

مطبوعاتِ ادارۂ تحقیقاتِ اسلامی، آباد، پاکستان

رسالہ قشیریہ

تصنیف

امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری

(۳۷۶ھ — ۴۶۵ھ)

ترجمہ، مقدمہ و تعلیقات

ڈاکٹر پیر محمد حسن، ایم۔ اے، پی۔ ایچ۔ ڈی،

صدر شعبہ ادب عربی، جامعہ اسلامیہ، بہاول پور

نالت کی ایک ایسی کتاب ہے جس کی تحقیق و اشاعت ایک

پیشہ مالک

ناشر : ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد - (پاکستان)

اشاعت اول : ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰ء -

تعداد : ایک ہزار -

قیمت ~~بیس روپے~~ - ۱۸/-

فرد آرٹ پریس لیاقت روڈ راولپنڈی - فون نمبر : ۶۵۳۶۵۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

الرسالۃ القشیریہ مصنفہ امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری (المتولد ۳۷۶ھ و المتوفی ۴۶۵ھ) جس کا اردو ترجمہ پہلی بار پیش کیا جا رہا ہے، تصوف اسلامی کی قدیم ترین چند کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ امام قشیری مصنف رسالۃ قشیریہ اور شیخ ہجویری (داتا گنج بخش لاہوری) مصنف کشف المحجوب کی وفات، مشہور روایت کی بنا پر ایک ہی سال یعنی ۴۶۵ھ میں ہوئی ہے۔ اور ان دونوں کتابوں کی تصنیف کا زمانہ بھی قریب قریب ایک ہی ہے۔ رسالۃ قشیریہ ۴۳۷ھ و ۴۳۸ھ میں تصنیف کیا گیا تھا، اور اسی سال یا ایک دو سال کے بعد کشف المحجوب کی تصنیف ہوئی۔

رسالۃ قشیریہ کے مصنف ایک مفسر، مؤرخ، ادیب اور شاعر ہونے کے علاوہ اپنے عہد کے مشہور صوفیاء میں سے تھے، یہ شیخ ابوعلی دقاق کے مرید تھے، اور انہوں نے اپنے شیخ کی وفات کے بعد شیخ ابو عبدالرحمن المسلمی سے استفادہ کیا تھا۔ بحیثیت مصنف اور عالم کے بھی ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ الرسالۃ القشیریہ کے علاوہ بارہ مشہور کتابوں کے مصنف ہیں، خصوصاً ان کی تفسیر انجیر کی مشاہیر علماء مثلاً ابن خلدان اور امام سیوطی وغیرہ نے بڑی تعریف کی ہے۔

ادارۃ تحقیقات اسلامی کی طرف سے الرسالۃ القشیریہ کا (جس کا عربی متن بارہا مصر سے شائع ہو چکا ہے) مکمل اردو ترجمہ اولین بار شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ ترجمہ بڑی محنت و مشقت اور بڑی مہارت کے ساتھ ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے کیا ہے۔ نہ صرف ترجمہ کیا ہے بلکہ وسیع مقدمہ اور تفصیلی حواشی، حوالہ جات اور فہرست کا اضافہ کر کے کتاب

کی افادیت کو بہت کچھ بڑھا دیا ہے۔

اہل علم پر واضح ہے کہ تصوف اور صوفیائے کرام کی تاسیخ اور تصوف کی اصطلاحات کی

تشریح و وضاحت میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔

امام قشیری کے دوسرے تین نادر رسالے ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب موصوف کی مساعی

سے اردو ترجمے کے ساتھ الر سائل القشیریہ کے عنوان سے چند سال قبل اسی ادارے سے

شائع کئے جا چکے ہیں، اور قارئین میں مقبول ہو چکے ہیں۔

ہم امید کرتے ہیں کہ اس عظیم الشان کتاب کی اشاعت کو علمی حلقوں میں پسند کیا جائے گا،

اور ادارہ تحقیقات اسلامی کی اس خدمت کو اہل علم حضرات بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ ہماری

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر بخشے۔

وما توفیقنا الا باللہ العلیٰ العظیم !

محمد صغیر حسن معصومی

پروفیسر انچارج

اسلام آباد، ۱۴ اپریل ۱۹۷۰ء

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۱	قشیری بحیثیت ایک شاعر کے	۱ - ۲	مصادر
۲۲	قشیری اور نظام الملک	۵	مقدمہ
۲۵	سید علی ہجویری اور قشیری	۵ - ۶	عرض حال
۲۵	ابوالحسن خرقانی اور قشیری	۱۵۶	امام ابوالقاسم عبدالکریم قشیری
۲۶	قشیری کے بیٹے کی علالت	۷	نام و نسب
۲۷	تصانیف	۷	پیدائش
۳۰	رسالہ قشیریہ	۱۰	سلسلہ بیعت
۳۰	سبب تالیف	۱۱	شیخ کا ادب و احترام
۳۲	کرامیہ	۱۱	شادی
۳۳	صفاتیہ	۱۲	ابتلاء کا زمانہ
۳۴	تالیف کتب تصوف	۱۵	قشیری کی کرامت
۴۱	رسالہ کے مآخذ	۱۷	فرن سپہ گری
۴۲	رسالہ کے تراجم و شروح	۱۷	مجالس املاد حدیث
۴۷	رسالہ شکایت اہل السنۃ	۱۷	مجالس وعظ
۴۷	وجہ تالیف	۱۹	وفات
۴۷	ابوالحسن اشعری	۱۹	قشیری کا گھوڑا
۴۹	محمد بن جریر الطبری اور خطابہ	۱۹	اخلاق
۵۲	قشیری اور ابن جوزی	۲۰	خوش نویسی
۶۹ - ۶۴	قشیری کے معاصر	۲۰	قشیری کی شخصیت
۶۳	ابوسعید بن ابوالخیر	۲۰	بحیثیت ادیب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۸۴	ابوالحسن محمد بن الحسن القبطان	۶۶	ابوسعید اور قشیری
۸۴	ابوعبدالرحمن محمد بن الحسن سلمیٰ	۶۷	عبداللہ انصاری
۸۵	سلمیٰ کے شاگرد	۶۷	شیخ الاسلام کالقب
۸۶	تصانیف	۶۹-۹۰	قشیری کے اساتذہ
۸۶	ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم	۶۹	ابوعلی دقاق
۸۸	ابن باکوہ، محمد الشیرازی	۷۰	ابوعلی دقاق اور ان کی لونی
۸۸	محمد بن یوسف السہمی	۷۱	حرۃ البول اور ابوعلی
	ابونصور عبدالقادر بن طاہر البغدادی	۷۲	ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الاسفرائینی
۸۸	التمیمی	۷۳	الشیخ ابو حامد احمد بن محمد الاسفرائینی
۸۹	ابو حاتم سجستانی	۷۴	ابوالحسن احمد بن محمد بن احمد بن عمر الخفاف
۹۰	ابوالحسن محمد بن الحسن العلوی	۷۴	ابوعبداللہ الحسن بن شجاع البزار
۹۰-۹۸	قشیری کے تلامذہ	۷۵	حمزہ بن یوسف التیمی الجرجانی
۹۱	ابوبکر خطیب بغدادی	۷۶	عبداللہ بن یوسف الاصبہانی
۹۱	خطیب بغدادی کی ذمات	۷۶	ابوالحسن عبد الرحمن بن ابراہیم المزکی
۹۲	ابو ابراہیم اسماعیل بن حسن العلوی	۷۷	ابونعیم عبدالملک بن الحسن الاسفرائینی
	ابو محمد اسماعیل بن ابی القاسم الغازی	۷۷	ابوالحسن علی بن احمد بن عبدان الہلوی
۹۲	النیشاپوری	۷۸	ابوالحسن علی بن محمد البغدادی المعدل
۹۳	سلیمان بن ناصر ابوالقاسم الانصاری	۷۸	ابوبکر محمد بن احمد بن عبدوس البحر
۹۳	ابوبکر شاہ بن احمد الشاذلی الصوفی	۷۸	استاد ابوبکر محمد بن الحسن بن فورک
۹۳	ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن احمد الخواری	۸۰	ابن حزم اور ابن فورک
۹۴	ابوبکر عبد الرحمن بن عبداللہ البجیری	۸۱	حقیقتہ الامر
۹۴	ابو محمد عبداللہ بن عطاء اللہ ابراہیمی	۸۲	ابوبکر محمد بن ابی بکر الطوسی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵	صوفیاء کے عقائد کا بیان	۹۵	ابو عبد اللہ الفردی
۷	جنید کے نزدیک توحید کی تعریف	۹۶	عبد الوہاب بن شاہ ابی الفتوح النیشاپوری
۷	بوشنجی کی تعریف	۹۶	ابو علی فضل بن محمد الفارمدی
۷	حسین بن منصور کی تعریف	۹۷	محمد بن محمد الخزیمی
۹	توحید ذوالنون مصری کے نزدیک	۹۸-۱۰۶	قشیری کی اولاد
۹	جنید کا قول	۹۸	فاطمہ بنت ابی علی دقاق
۱۰	سہل تبری کا قول	۹۹	ابوسعید عبد اللہ بن عبد الکریم القشیری
۱۰	ابو الحسن نوری کا قول	۱۰۰	ابوسعید عبد الواحد
	اللہ تعالیٰ لامکاں ہے	۱۰۱	عبد الرحمن بن عبد الکریم القشیری
	ابو عثمان مغربی کے خادم	۱۰۱	ابو نصر عبد الرحیم بن عبد الکریم القشیری
۱۰	محمد بن محبوب کا قول	۱۰۲	عبید اللہ بن عبد الکریم القشیری
۱۱	اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت میں نہیں	۱۰۳	ابو النضر عبد المنعم بن عبد الکریم القشیری
۱۱	اللہ تعالیٰ خالق افعال ہیں	۱۰۵	آئمہ الکریم بنت عبد الکریم القشیری
۱۳	صفات باری تعالیٰ باقی و دائم ہیں		ابوسعید ہبۃ الرحمن بن عبد الواحد بن
۱۵	مع کے معنی	۱۰۵	ابی القاسم القشیری
۱۵	استوی علی العرش کے متعلق شبلی کا قول		ابو خلف عبد الرحمن بن ہبۃ الرحمن بن
۱۵	جعفر بن نصیر کا قول	۱۰۵	عبد الواحد بن عبد الکریم القشیری
۱۶	امام جعفر صادق کا قول		عبد الغافر بن اسماعیل بن عبد الغافر
۱۶	امام جعفر کا ایک اور قول	۱۰۶	الفارسی الحافظ
۱۶	قرآن غیر مخلوق ہے		ترجمہ رسالہ قشیریہ
۱۸	روح مخلوق ہے	۱	حمد ولعت و غایت کتاب
۱۸	فصل دوم	۵	فصل مسائل اصول کے بارے میں

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۲	خواب میں دیدارِ مصطفوی	۱۰۳-۲۰	باب (۱)
۳۵	حارث محاسبی م ۲۲۳ھ		مشائخ طریقت اور ان کے ان اخلاق و
۳۷	داؤد طائی م ۱۶۵ھ		اقوال کا بیان جو شریعت کی تعظیم پر دلالت
۳۹	شقیق بلخی م ۱۹۲ھ	۲۰	کرتے ہیں
۴۰	زہد کی ایک اور وجہ	۲۱	تصوف کب سے شروع ہوا
۴۱	ابو یزید بسطامی م ۲۶۱ھ		تصوف کا نام دوسری ہجری سے پہلے
۴۲	سہل تستری م ۲۸۳ھ	۲۱	مشہور ہو گیا تھا
۴۶	ابو سلیمان عبدالرحمن دارانی م ۲۱۵ھ	۲۱	ابراہیم بن ادہم متوفی ۱۶۳ھ
۴۸	حاتم امم	۲۳	ایک واقعہ
۴۸	امم نام کی وجہ	۲۳	دوسرا واقعہ
۴۹	ایک کرامت	۲۳	ذوالنون مصری م ۲۲۵ھ
۴۹	یحییٰ بن معاذ رازی م ۲۵۸ھ	۲۵	فضیل بن عیاض ۱۸۷ھ
۵۱	احمد بن خضروہ بلخی م ۲۳۰ھ	۲۵	توبہ کا واقعہ
۵۲	احمد بن ابی الحواری م ۲۳۰ھ	۲۶	اقوال فضیل
۵۲	ابو حفص عمر الحداد م ۲۶۰ھ تقریباً	۲۷	معروف کرخی ۲۰۰ھ
۵۳	ابو تراب نخشبی م ۲۲۵ھ	۲۷	ابتداء حال
۵۵	عبداللہ بن خبیق	۲۸	ابن سماک کی نصیحت
۵۶	احمد بن عامر الطاک (۱۸۸)	۲۹	مرض موت میں وصیت
۵۶	منصور بن عمار	۲۹	ایک واقعہ
۵۶	توبہ کا سبب	۲۹	سری سقطی م ۲۵۷ھ
۵۷	حماد بن احمد بن قسار م ۲۷۱ھ	۳۲	بشرحانی ۲۲۷ھ
۵۸	حنید بن محمد م ۲۹۷ھ	۳۲	توبہ کا واقعہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۷۷	عبداللہ بن مجہر خراز م قبل ۳۱۰ھ	۶۱	ابو عثمان حیری م ۲۹۰ھ
۷۷	بنان الحمال - م ۳۱۶ھ	۶۲	حالت نزع میں بیٹے کو نصیحت
۷۸	ابو حمزہ بغدادی - م ۲۸۹ھ	۶۲	احمد نوری م ۲۹۵ھ
۷۸	ابوبکر محمد بن موسی واسطی - م بعد از ۳۲۰ھ	۶۳	شریعت کی پابندی
۸۰	ابوالحسن بن الصالح - م ۳۳۰ھ	۶۴	احمد بن یحییٰ الحبلاء
۸۰	ابراہیم بن داؤد رقی - م ۳۲۶ھ	۶۵	ابو محمد رویم م ۳۰۳ھ
۸۱	مشار دینوری - م ۲۹۹ھ	۶۶	ابو عبداللہ البلیخی م ۳۲۹ھ
۸۱	خیر النساء ج - م ۳۲۲ھ	۶۷	احمد بن نصر زقاق الکبیر
۸۲	ابو حمزہ خراسانی - م ۲۹۰ھ	۶۷	عمرو بن عثمان مکی - م ۲۹۱ھ
۸۳	ابوبکر شبلی - م ۳۲۴ھ	۶۸	سمنون بن حمزہ
۸۴	عبداللہ مرتعش - م ۳۲۸ھ	۷۰	ابو عبید بسر
۸۴	ابو علی احمد رودباری - م ۳۲۲ھ	۷۰	شاہ شجاع کرمانی - م قبل از ۳۰۰ھ
۸۵	عبداللہ بن منازل - م ۳۲۹ھ	۷۱	یوسف بن حسین - م ۳۰۴ھ
۸۵	محمد بن عبدالوہاب ثقفی - م ۳۲۸ھ	۷۱	ابو عبداللہ محمد بن علی ترمذی ^(۲۲۳)
۸۶	ابوالخیر قطع - م بعد از ۳۲۰ھ	۷۲	محمد بن الوراق ترمذی
۸۶	محمد بن علی کتانی - م ۳۲۲ھ	۷۲	ابوسعید احمد خراز - م ۲۷۷ھ
۸۷	ابو یعقوب نہر جوری - م ۳۲۰ھ	۷۳	ابو عبداللہ مغربی - م ۲۹۹ھ
۸۸	ابوالحسن مرین - م ۳۲۸ھ	۷۳	ابوالعباس احمد بن محمد مسروق - م ۲۹۹ھ
۸۸	ابو علی بن کاتب - م بعد از ۳۲۰ھ	۷۴	ابوالحسن علی بن سہل اصبہانی - م ۳۰۷ھ
۸۹	منظر قرمینی	۷۵	ابو محمد جریری - م ۳۱۱ھ
۸۹	ابوبکر ابہری - م تقریباً ۳۳۰ھ	۷۶	احمد بن عطا الادبی - م ۳۰۹ھ
۹۰	ابوالحسن بن بنان	۷۶	ابراہیم الخواص - م ۲۹۱ھ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۰۸	آذالیاغان علی قلبی کی تشریح	۹۰	ابو اسحاق قرمینی
۱۰۹	قبض و بسط	۹۰	ابو بکر حسین بن علی یزدانیار
۱۰۹	قبض و خوف اور بسط و رجائیں فرق	۹۱	ابو سعید بن الاعرابی - م ۳۴۱ھ
۱۱۰	ابو بکر تھلی کی حالت	۹۱	ابو عمرو نیشاپوری - م ۳۴۸ھ
۱۱۳	ہیبت اور انس	۹۲	ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر - م ۳۴۸ھ
	صوفیاء کے نزدیک ہیبت اور انس کی	۹۲	ابو العباس سیاری - م ۳۴۲ھ
۱۱۴	حالت میں نقص پایا جاتا ہے	۹۳	ابو بکر محمد بن داؤد الدینوری - م بعد از ۳۵۰ھ
۱۱۴	تو اجداد جدا اور وجود	۹۳	ابو محمد عبداللہ بن محمد رازی - م ۳۵۳ھ
۱۱۵	ابو محمد خبریری کی حکایت	۹۴	اساعیل بن نجید - م ۳۶۶ھ
۱۱۶	وجود	۹۴	علی ابن احمد بوشنجی - م ۳۴۸ھ
۱۱۹	جمع اور فرق	۹۵	محمد بن خفیف شیرازی - م ۳۹۱ھ
۱۲۰	ابو سہل صعلوکی اور نصر آبادی میں بحث	۹۶	بندار بن حسین شیرازی - م ۳۵۳ھ
۱۲۱	جمع الجمع	۹۶	ابو بکر طہستانی - م بعد از ۳۴۰ھ
۱۲۱	فرق ثانی	۹۷	ابو العباس احمد بن محمد دینوری - م بعد از ۳۴۴ھ
۱۲۳	فنا و بقا	۹۸	ابو عثمان سعید بن سلام المغربي - م ۳۷۳ھ
۱۲۵	غیبت اور حضور	۹۸	ابو القاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی - م ۳۶۷ھ
۱۲۶	ربیع بن خثیم	۹۹	ابو الحسن علی ابن ابراہیم الحصری والبصری - م ۳۷۱ھ
۱۲۶	علی بن حسین کا واقعہ	۱۰۰	ابو عبداللہ احمد بن عطاء دباری - م ۳۶۹ھ
	ابو حفص نیشاپوری نے نو بار کا پیشہ	۱۰۲ - ۱۰۳	باب (۱)
۱۲۶	کیوں ترک کیا	۱۰۳	وقت
۱۲۷	جنید اور شبلی	۱۰۴	مقام
۱۲۷	ابو نصر مؤذن اور ابو علی دقاق	۱۰۷	حال

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۵۱	لطیفہ	۱۲۷	حضور
۱۵۲	سر	۱۲۸	ذوالنون اور بایزید
۱۴۰ - ۱۵۳	باب ۱	۱۲۸	صحو اور سکر
۱۵۲	توبہ (۳۸۷)	۱۳۰	ذوق اور شرب (۲۷۲)
۱۵۲	لفظ توبہ کی تشریح	۱۳۱	محو اور اثبات
۱۵۲	توبہ کی شرائط	۱۳۳	ستر اور تجلی
۱۵۲	اعتراض اور اس کا جواب	۱۳۳	لطیفہ
۱۵۶	ابوسلیمان دارانی کی توبہ کا واقعہ	۱۳۴	آنحضرت کا فعل
۱۵۶	ابوعروہ بن نجید اور ابوعثمان	۱۳۴	محاضرہ، مکاشفہ، مشاہدہ
۱۵۷	توبہ کی تکمیل	۱۳۶	لوائح، طوابع، لواحق
۱۵۷	تائبین کے صفات و حالات	۱۳۸	بوادہ اور ہجوم
۱۶۳	علی بن عیسیٰ کا وزارتِ استعفا	۱۳۸	تلوین اور تمکین
۱۴۰ - ۱۶۳	باب ۲	۱۳۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تمکین تھے
۱۶۳	مجاہدہ (۳۸۷)	۱۴۱	قرب و بعد
۱۶۶	نفس کی مشکل آفتیں	۱۴۵	شریعت و حقیقت
۱۶۷	حکایت	۱۴۶	نفس
۱۶۷	ابو محمد مرعش کا قصہ	۱۴۶	خواطر
۱۶۷	ایک عورت کا قصہ	۱۴۸	علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین
۱۴۵ - ۱۷۰	باب ۳	۱۴۸	وارد
۱۷۰	خلوت اور مخلوق سے علیحدگی	۱۴۹	شاہد
۱۷۱	حکایت	۱۵۰	نفس
۱۷۱	حکایت	۱۵۱	روح

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۰۴	خوف (۵۲۰)	۱۷۱	آداب عزت
۲۱۳-۲۱۴	باب ۹	۱۷۲ - ۱۷۴	باب ۳
۲۱۳	رجا (امید)	۱۷۴	تقویٰ (۳۲۹)
۲۱۴	رجا کی تعریف	۱۷۹	ابو یزید کا تقویٰ
۲۱۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک مجوسی	۱۷۹	عتبۃ الغلام کا تقویٰ
۲۱۹	عبداللہ ابن المبارک اور ایک کافر	۱۸۰	ابراہیم بن ادم کا تقویٰ
۲۲۱	رباح قیسی کا واقعہ	۱۸۰	تقویٰ کی قسمیں
۲۲۱	ایک مختل کا جنازہ	۱۸۲ - ۱۸۹	باب ۵
۲۲۲	ابو عمرو بکندی اور ایک نوجوان	۱۸۲	ورع (۳۲۸)
۲۲۴ - ۲۲۵	باب ۱۰	۱۸۲	ابو یکر صدیق کا قول
۲۲۴	حزن و غم	۱۸۳	عبداللہ بن مروان کا قصہ
۲۲۴ - ۲۲۵	باب ۱۱	۱۸۴	بشر حافی کی بہن اور امام احمد
۲۲۷	بھوک اور ترک اشتہار (۵۹۲)	۱۸۵	مالک بن دینار کا واقعہ
۲۲۹	سہل بن عبداللہ کی حالت	۱۸۷	امام احمد بن حنبل کا زہر
۲۲۳ - ۲۲۴	باب ۱۲	۱۸۹ - ۱۹۴	باب ۶
۲۲۳	خشوع اور تواضع (۶۲۵)	۱۸۹	زہر (۳۸۲)
۲۲۴	خشوع اور تواضع کی تعریف	۱۹۰	زہر کیا ہے
۲۳۵	خشوع کا مقام دل ہے	۱۹۱	زہر کے معنی
۲۳۰	عمر بن عبدالعزیز اور ان کا بیٹا	۱۹۲ - ۱۹۴	باب ۷
۲۳۲	ابراہیم بن ادم	۱۹۴	خاموشی (صمت) (۳۹۲)
۲۳۳	حضرت بلالؓ اور ابوذرؓ	۱۹۹	داؤد طائی ابو حنیفہ کی مجلس میں ✓
۲۳۹ - ۲۴۰	باب ۱۳	۲۰۳ - ۲۱۳	باب ۸

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۸۷ - ۲۷۸	باب ۱۸	۲۴۳	نفس کی مخالفت اور اس کے عیوب
۲۷۸	شکر (۷۵۰)	۲۵۲ - ۲۴۹	باب ۱۳
۲۷۹	شکر کی حقیقت	۲۴۹	حسد
۲۸۰	شکر کی قسمیں	۲۵۴ - ۲۵۲	باب ۱۵
۲۸۰	ایک اور تقسیم	۲۵۲	غیبت (۷۷۸)
۲۸۱	شاکر اور شکور میں فرق	۲۵۱ - ۲۵۴	باب ۱۶
۲۸۱	ایک اور فرق	۲۵۴	تقناعت (۷۹۵)
۲۸۱	ایک اور فرق	۲۷۸ - ۲۵۱	باب ۱۷
۲۸۱	ایک اور فرق	۲۵۱	توکل (۷۱۶)
۲۹۵ - ۲۸۷	باب ۱۹	۲۶۳	توکل کا تعلق دل کے ساتھ ہے
۲۸۷	یقین (۷۵۶)	۲۶۶	سہیل بن عبداللہ کا قول
۲۹۰	صوفیاء کے نزدیک مکاشفہ کی تعریف	۲۶۶	ابوسعید خدری کا قول
۳۰۵ - ۲۹۵	باب ۲۰	۲۶۶	ابن مسروق کا قول
۲۹۵	صبر (۷۶۸)	۲۶۷	سہیل کا قول
۳۰۱	شبلی کا صبر	۲۶۷	یحییٰ بن معاذ کا قول
۳۰۲	ایک نوجوان اور ایک بوڑھا	۲۶۸	ابوجعفر حداد کا توکل
۳۰۹ - ۳۰۵	باب ۲۱	۲۶۹	ابو حمزہ کا توکل
۳۰۵	مراقبہ	۲۶۹	حمدون کا توکل
۳۰۵	مراقبہ کیا ہے ؟	۲۷۲	ابو تراب نخشبی اور ایک صوفی
۳۱۴ - ۳۰۹	باب ۲۲	۲۷۳	بنان اور لونڈی کا قصہ
۳۰۹	رضا (۷۹۳)	۲۷۴	بشر حانی کا توکل
۳۱۱	عراقیوں اور خراسانیوں میں اختلاف	۲۷۵	تضییع اور تفویض میں فرق

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۲۱	تمشی علی استیحا کی تشریح	۳۱۴-۳۲۱	باب ۲۳
۳۲۲-۳۲۴	باب ۲۹	۳۱۴	عبودیت (۸۱۰)
۳۲۲	حریت	۳۲۸-۳۲۱	باب ۲۴
۳۵۲-۳۲۴	باب ۲۰	۳۲۱	إرادت (۸۲۰)
۳۲۴	ذکر (۸۹۴)	۳۲۲	إرادت سلوک کی ابتداء ہے
۳۴۱-۳۵۲	باب ۲۱	۳۲۲	مرید کون ہے
۳۵۲	فتوت (۹۲۰)	۳۲۲	إرادت سے کیا مراد ہے
۳۵۲	فتوت کیا ہے؟	۳۲۲	إرادت کی حقیقت
۳۴۰	شقیق بلخی اور امام جعفر صادق	۳۲۲	ایک صوفی کا واقعہ
۳۴۵-۳۴۱	باب ۲۲	۳۲۴	مرید اور مراد میں فرق
۳۴۱	فراست (۹۲۵)	۳۲۴	ذوالنون اور بایزید
۳۴۲	فراست کیا ہے؟	۳۳۰-۳۲۸	باب ۲۵
۳۴۳	امام شافعی اور امام محمد	۳۲۸	استقامت
۳۴۰	انس بن مالک اور حضرت عثمان	۳۳۲-۳۳۰	باب ۲۶
۳۸۲-۳۴۵	باب ۲۳	۳۳۰	إخلاص (۸۲۶)
۳۴۵	خلق	۳۳۱	إخلاص کی تعریف
۳۹۱-۳۸۲	باب ۲۴	۳۲۹-۳۲۲	باب ۲۷
۳۸۲	جود و سخا	۳۲۲	صدق
۳۹۸-۳۹۱	باب ۲۵	۳۳۴	عبداللہ بن منازل کی وفات کیسے ہوئی
۳۹۱	غیرت	۳۲۲-۳۲۹	باب ۲۸
۳۹۱	غیرت کی تعریف	۳۲۹	حیا
۳۹۵	نکستہ	۳۳۱	برہان ربیہ کی تشریح

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۲۵	ابو محمد جریری کا قول	۳۹۸-۴۰۴	باب ۳۶
۳۲۸	جنید کا قول	۳۹۸	ولایت (۱۰۱۹)
۳۲۸	حسین بن منصور کا قول	۳۹۸	لفظ ولی کا اشتقاق
۳۲۸	ابو حمزہ بغدادی کا قول	۳۹۹	ولی کی شرط
۳۲۸	عمر بن عثمان مکی کا قول		ولی کے لئے اپنی ولایت کا علم ہونا
۳۲۹	محمد بن علی قصاب کا قول	۳۹۹	ضروری ہے یا نہیں
۳۲۹	سمعون کا قول	۴۰۰	اولیاء کی کرامات برحق ہیں
۳۲۹	رویم کا قول	۴۰۳	ولی کی علامات
۳۲۹	جنید کا ایک اور قول	۴۱۴-۴۰۴	باب ۳۷
۳۲۹	رویم بن احمد بغدادی کا قول	۴۰۴	دُعا (۱۰۲۸)
۳۲۹	معروف کرخی کا قول	۴۰۵	دعا افضل ہے یا سکوت و رخصا
۳۲۹	حمدون قصار کا قول	۴۰۹	آداب دعا
۳۳۰	نوری کا قول	۴۰۹	شرائط دعا
۳۳۰	کسانی کا قول	۴۱۴-۴۲۶	باب ۳۸
۳۳۰	ابو علی رودباری کا قول	۴۱۴	فقر (۱۰۳۳)
۴۳۰-۴۳۴	باب ۳۰	۴۳۴-۴۲۶	باب ۳۹
۴۳۴	ادب (۱۰۸۴)	۴۲۶	تصوف (۱۰۷۴)
۴۳۴	ادب کیا ہے ؟	۴۲۷	لفظ تصوف کا ماخذ
۴۳۹-۴۴۰	باب ۳۱	۴۲۷	دوسرا قول
۴۴۰	صوفیاء کے سفر کے احکام	۴۲۷	تیسرا قول
۴۴۲	سفر کی قسمیں	۴۲۷	چوتھا قول
۴۵۵-۴۴۹	باب ۳۲	۴۲۷	تصوف کے معنی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۹۳	محبت کا اثر	۴۴۹	محبت (۱۱۰۹)
۴۹۴	شبلی پاگل خانہ میں	۴۵۰	محبت کے اقسام
۴۹۴	یکھے اور ابو یزید	۴۵۲	مرشد کا احترام
۴۹۷	وحی عیسیٰ	۴۵۵-۴۶۳	باب ۲۳
۴۹۸	ایک لونڈی کا قصہ	۴۵۵	توحید (۱۱۱۸)
۴۹۸	ایک نوجوان کا واقعہ	۴۵۶	توحید کے معنی
۴۹۹	ایک ہندی کا عشق	۴۵۶	توحید کے اقسام
۵۰۰	ایک شخص کی محبت کا قصہ	۴۵۷	توحید کے متعلق جنید کا قول
۵۰۰	معرفت افضل ہے یا محبت؟	۴۶۳-۴۶۴	باب ۲۴
۵۰۰	معرفت کی تعریف	۴۶۳	دنیا سے جاتے ہوئے صوفیاء کی حالت
۵۰۰	جنید کا حج کے موقع پر محبت کی	۴۸۵-۴۷۴	باب ۲۵
۵۰۰	تشریح کرنا	۴۷۴	معرفت باللہ (۱۱۴۲)
۵۰۱	وحی داؤد علیہ السلام	۴۷۴	صوفیاء کے نزدیک معرفت کیا ہے؟
۵۰۲	رابعہ کی مناجات	۴۷۸	ابو یزید کا قول
۵۱۱-۵۰۲	باب ۲۷	۴۸۰	کیا عارف ترک اعمال کر سکتا ہے؟
۵۳	شوق (۱۱۶۸)	۵۰۳-۴۸۵	باب ۲۶
۵۰۵	شوق کی تعریف	۴۸۵	محبت (۱۱۵۰)
۵۰۶	داؤد علیہ السلام کا واقعہ	۴۸۷	محبت کیا ہے؟
۵۰۶	ایک اور واقعہ	۴۸۸	دوسرا قول
۵۰۷	ابن خفیف کا قول	۴۸۸	تیسرا قول
۵۰۷	ابو یزید کا قول	۴۸۸	چوتھا قول
۵۱۱-۵۱۵	باب ۲۸	۴۹۰	محبت کی تعریف میں شیوخ صوفیاء کے اقوال
۵۱۱	مشائخ کا پاس خاطر ادراکی مخالفت نہ کرنا		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۱۲	ولی لوگوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت نہیں دیتا	۵۱۲	عمر بن عثمان مکی اور حسین بن منصور
۵۱۵-۵۲۰	کیا ولی کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ	باب ۲۹	
۵۱۵	وہ ولی ہے	سماع (۱۱۸۸)	
۵۱۵	ابن فورک کا قول	سماع جائز ہے؟	
۵۱۵	ابو علی دقاق کا قول	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سنتے تھے	
۵۱۷	ولی کو اپنی کرامت سے مطمئن نہیں ہونا چاہئے	سلف اشعار سنتے تھے	
۵۱۷	کرامت پر قرآن مجید سے استدلال	ابن جریر کا فتویٰ	
۵۱۷	حضرت عمرؓ کی کرامت	امام شافعی کا فتویٰ	
۵۲۰	ایک اعتراض	امام شافعی اور حسن صوت	
۵۲۱	جواب	ابو موسیٰ اشعری کی آواز	
۵۲۱	ابو یزید بسطامی کا قول	ایک خوش الحان غلام کا واقعہ	
۵۲۲	فصلے	سماع عوام کے لئے حرام ہے	
۵۲۳	ولی کے معنی	سماع کے متعلق صوفیاء کے اقوال	
۵۲۴	فصلے	سماع کی تین قسمیں ہیں	
۵۲۴	کیا ولی معصوم ہوتا ہے؟	قرآن کے سننے سے انسان میں کیوں حرکت	
۵۲۴	فصلے	نہیں ہوتی	
۵۲۴	کیا ولی کا خوف جاتا رہتا ہے؟	قشیری اور سماع	
۵۲۷	فصلے	سماع سے بچنا بہتر ہے	
۵۲۷	کیا دنیا کے اندر دیدار الہی کرامت	باب ۵۰	
۵۲۷	کے طور پر ہو سکتا ہے؟	اولیاء اللہ کی کرامتیں	
۵۲۷	فصلے	کرامت اور معجزہ میں فرق	
۵۲۷	کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس وقت تو	قاضی ابوبکر اشعری کا بیان	
۵۲۷	ولی ہو مگر بعد میں وہ ایسا نہ رہے		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۵۹	احمد بن عطاء دہلوی کی کرامت	۵۴۷	فصلے
۵۵۹	ابو سلیمان خواص کی کرامت	۵۴۷	کیا دلی سے مکر کا خوف زائل ہو جاتا ہے
۵۶۰	ابو الحسن نوری کی کرامت	۵۴۸	فصلے
۵۶۰	ابو جعفر حداد اور حجام		ہوش کی حالت میں ولی پر کیا کیفیت غالب
۵۶۱	اسحق بن احمد کی کرامت	۵۴۸	ہوتی ہے ؟
۵۶۱	نوری کی کرامت		سب سے بڑی کرامت اللہ کی فرمانبرداری
۵۶۲	ابو تراب نخشبی کی کرامت	۵۴۸	اور گناہ سے بچنا ہے
۵۶۲	ابو یزید کے استاد ابو علی سدی کی کرامت	۵۴۹	قرآن مجید سے کرامت کی دلیل
۵۶۳	عبدالرحمن کی کرامت	۵۵۱	حدیث غار
۵۶۳	سری سقطلی کی کرامت	۵۵۲	پہلی کرامت
۵۶۳	ابو عمر انماطی کے استاد کی کرامت	۵۵۵	علامہ بن حزمی کی کرامت
۵۶۴	شریعت کے بغیر حقیقت کوئی چیز نہیں	۵۵۵	عتاب بن بشر اور اسید بن حنفیہ کی کرامت
۵۶۴	خیر النساء کی کرامت	۵۵۵	سلمان اور ابوالدرداء کی کرامت
۵۶۴	ذوالنون کی کرامت	۵۵۵	کرامت کے متعلق سہل بن عبداللہ کا قول
۵۶۴	ابو سعید خمری کی کرامت	۵۵۶	کرامت
۵۶۵	خواص کی کرامت	۵۵۶	سہیل بن عبداللہ کی کرامت
۵۶۵	ابن جلاء کی کرامت	۵۵۷	ابوالخیر تیناتی کی کرامت
۵۶۵	سہیل بن عبداللہ کی کرامت	۵۵۷	ابوالخیر کی ایک اور کرامت
۵۶۶	ابو عبید لبری کی کرامت	۵۵۷	جعفر خلدی کی کرامت
۵۶۶	ابوالحرث اداسی کی کرامت	۵۵۸	گم شدہ چیز کو لوٹانے کی دعا
۵۶۶	سہیل بن عبداللہ کی ایک اور کرامت	۵۵۸	احمد طبرانی سرخسی کی کرامت
۵۶۶	ابو عمران داسطی کی کرامت	۵۵۸	عبادان کے ایک درویش کی کرامت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۷۵	ذوالنون کی کرامت	۵۶۷	ایک نوجوان کی کرامت
۵۷۶	ایک نوجوان کی کرامت	۵۶۷	ابراہیم خواص کی کرامت
۵۷۶	ایک فقیر کی کرامت	۵۶۸	ایک نوجوان کی کرامت
۵۷۷	شبان راغی کی کرامت	۵۶۸	ابراہیم خواص کی ایک اور کرامت
۵۷۷	سری کی کرامت	۵۶۹	ابراہیم بن ادھم کی کرامت
۵۷۷	معروف کرخی کی کرامت	۵۷۰	جابر رجبی کی کرامت
۵۷۸	عتبۃ الغلام کی کرامت	۵۷۰	ایک نوجوان کی کرامت
۵۷۸	ابو علی رازی کی کرامت	۵۷۰	ابراہیم بن ادھم کے مرید بچی کی کرامت
۵۷۸	ابراہیم بن ادھم کی کرامت	۵۷۱	ابو عمر اصطخری کی کرامت
۵۷۹	ابراہیم خواص اور شیر	۵۷۱	ایک فقیر کی کرامت
۵۷۹	عطاء زرق کی کرامت	۵۷۱	ایک اور نوجوان کی کرامت
۵۸۰	فقروں کی کرامت	۵۷۲	ابراہیم آجری کی کرامت
۵۸۰	عامر بن عبد قیس کی کرامت	۵۷۳	حبیب عجمی کی کرامت
۵۸۰	ایک اور کرامت	۵۷۳	عباس بن مہدی کی کرامت
۵۸۱	ایک آدمی کی کرامت	۵۷۳	فضیل کی کرامت
۵۸۱	حبیب عجمی کی کرامت	۵۷۳	ابو عامر بصری کی کرامت
۵۸۱	ابراہیم بن ادھم کی کرامت	۵۷۴	عامر بن عبد قیس کی کرامت
۵۸۲	ابو معاویہ اسود کی کرامت	۵۷۴	جنید کی کرامت
۵۸۲	بشر حافی کی کرامت	۵۷۴	ذوالنون کی کرامت
۵۸۲	ایک مجاہد کی کرامت	۵۷۵	واصل احدب کی کرامت
۵۸۳	ابو بکر کتانی کی کرامت	۵۷۵	ابراہیم بن ادھم کی کرامت
۵۸۳	ابو تراب نخشی کی کرامت	۵۷۵	ایوب سختیانی کی کرامت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۹۵	خواص کی کرامت	۵۸۴	فتح موصلی کی کرامت
۵۹۶	محمد بن سہاک کی کرامت	۵۸۵	عبدالواحد بن زید کی کرامت
۵۹۶	بایزید بسطامی کی کرامت	۵۸۶	ایک صوفی کی کرامت
	ذوالنون کی کرامت جو ان کی توبہ کی	۵۸۶	ایک بچے کی کرامت
۵۹۷	وحسبہ بنی	۵۸۷	عبدالواحد بن زید کی کرامت
۵۹۷	عبدالواحد بن زید کی کرامت	۵۸۸	ابو یعقوب شوسی کے ایک مرید کی کرامت
۵۹۸	ابو عبداللہ دلمی کی کرامت	۵۸۸	ابراہیم بن شیبان کے ایک مرید کی کرامت
۵۹۸	ابو عبداللہ دلمی کی ایک اور کرامت	۵۸۸	ابو یعقوب شوسی کے ایک اور مرید کی کرامت
۵۹۸	نصر بن شکیل کی کرامت	۵۸۹	سہل بن عبداللہ کی کرامت
۵۹۸	عامر بن عبد قیس کی کرامت	۵۸۹	عمرو بن عتبہ کی کرامت
۵۹۹	بشر کے گھر میں خضر	۵۸۹	سری کی کرامت
۵۹۹	ابراہیم خواص کی کرامت	۵۹۰	ابراہیم بن ادھم کی کرامت
۵۹۹	نوری کی کرامت	۵۹۰	ابراہیم خواص کی کرامت
۵۹۹	شبلی کی کرامت	۵۹۱	ابوالحسن نوری کی کرامت
۶۰۰	ابو عبداللہ بن خفیف کی کرامت	۵۹۲	خواص کی ایک اور کرامت
۶۰۰	ایک بدوی کی کرامت	۵۹۲	نصر خراط کی کرامت
۶۰۱	شبلی مروزی کی کرامت	۵۹۳	سہل بن عبداللہ کی کرامت
۶۰۱	ابو عبیدہ سری کی کرامت	۵۹۳	ابوالحسن جرجانی کی کرامت
۶۰۲	ایک عورت کی کرامت	۵۹۴	ابو علی دقاق کی کرامت
۶۰۲	ذوالنون مصری کی کرامت	۵۹۴	سہل بن عبداللہ کی کرامت
۶۰۳	ایک شخص کی کرامت	۵۹۴	عبداللہ وزان کی کرامت
۶۰۳	ابو بکر ہمدانی کی کرامت	۵۹۴	ایک انسان کی کرامت

صفحہ نمبر	مفہم	صفحہ نمبر	مفہم
۶۱۵	کسی صوفی کا خواب	۶۰۴	ابو جعفر حداد کی کرامت
۶۱۵	حبیب عجمی خواب میں	۶۰۵	احمد بن عطا کی کرامت
۶۱۵	حسن بصری کا خواب	۶۰۵	ابو ذر عہد حبس کی کرامت
۶۱۶	مالک بن انس خواب میں	۶۰۵	معروف کرخی کی کرامت
۶۱۶	حسن بصری سے متعلق کسی کا خواب	۶۰۶	باب ۶
۶۱۶	ابو بکر بن اشکیب کا خواب	۶۰۶	اولیاء اللہ کے خواب
۶۱۶	جاہظ خواب میں	۶۰۷	خواب کی حقیقت
۶۱۶	جنید کا خواب	۶۰۸	خواب کی قسمیں
۶۱۷	نصر آبادی خواب میں	۶۰۹	نیند کی قسمیں
۶۱۷	ذوالنون مصری خواب میں	۶۱۰	اہل مجاہدہ کی نیند
۶۱۷	شبلی خواب میں	۶۱۲	نیند کے فضائل
۶۱۸	جنید خواب میں	۶۱۳	ابو بکر آجری کا خواب
۶۱۸	نیاجی کا خواب	۶۱۳	کتانی کا خواب
	ابن جلاب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۶۱۳	کتانی کا ایک اور خواب
۶۱۸	کی طرف سے ضیافت	۶۱۳	امام حسن بن علیؑ کا خواب
۶۱۹	عتبۃ الغلام کا خواب	۶۱۳	ابو یزید کا خواب
۶۱۹	ایک شیخ کا لطیفہ	۶۱۴	احمد بن خضرویہ کا خواب
۶۱۹	ایوب سختیانی اور ایک جنازہ	۶۱۴	یحییٰ بن سعید قطان کا خواب
۶۲۰	کسی شخص کا خواب	۶۱۴	بشر بن حارث کا خواب
۶۲۰	داؤد طائی کی وفات پر کسی کا خواب	۶۱۴	سفیان ثوری کا خواب
۶۲۰	کرز بن وبرہ کی وفات پر کسی کا خواب	۶۱۵	ابو سہیل معلوکی کا خواب
۶۲۰	یوسف بن حسین خواب میں	۶۱۵	حسن بن مام شیبانی کا خواب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۲۷	ابوالفضل اصفہانی کا خواب	۴۲۱	عبداللہ زراد کا خواب
۴۲۷	ابوسعید خراز اور ابلیس	۴۲۱	ابوسعید شحام کا خواب
۴۲۸	ایک صوفی اور رابعہ	۴۲۱	ابوبکر رشیدی کا خواب
۴۲۸	ساک بن حرب کا خواب	۴۲۲	کسی صوفی کا خواب
۴۲۸ -	باب ۷	۴۲۳	جنید کا خواب
۴۲۸	مریدوں کو وصیت	۴۲۴	عطاء سلمیٰ خواب میں
۴۲۹	مرید کا پہلا قدم	۴۲۴	اوزاعی خواب میں
۴۲۹	صوفی اور غیر صوفی میں فرق	۴۲۴	نیاجی کا خواب
۴۳۰	احمد بن حنبل اور شبیان راغی	۴۲۴	زبیدہ خواب میں
۴۳۱	ابو عمران فقیہ اور شبلی	۴۲۴	سفیان ثوری خواب میں
۴۳۱	ابوالعباس بن سرج اور جنید	۴۲۴	احمد بن ابی الحواری کا خواب
۴۳۱	عبداللہ بن سعید اور جنید	۴۲۵	یزید رقاشی کا خواب
	مرید کے لئے علم شریعت کا جاننا	۴۲۵	جنید کا خواب
۴۳۳	ضروری ہے	۴۲۵	بشرحانی خواب میں
	مرید کے لئے شیخ کا پکڑنا لازمی	۴۲۵	ابوسلیمان دارانی خواب میں
۴۳۳	امر ہے	۴۲۵	علی بن مؤفق کا خواب
۴۳۳	ابوعلی دقاق کا قول	۴۲۶	جنید کا خواب
۴۳۴	مرید سلوک سے پہلے توبہ کرے	۴۲۶	ابوبکر کتانی کا خواب
۴۳۴	خصوم کو راضی کرنا	۴۲۶	ابوعبداللہ بن خفیف کا خواب
۴۳۴	دنیاوی تعلقات کو کم کئے جانا	۴۲۶	شبلی خواب میں
۴۳۴	شبلی کا حصری کو حکم	۴۲۷	ابو عثمان مغربی کا خواب
۴۳۴	قطع علائق کس طرح ہو	۴۲۷	ابوسعید خراز اور بیٹے کی وفات

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۲۴	فصلے	۴۳۵	شیخ کی مخالفت نہ کرنا چاہیے
	اگر شیخ کا دل مرید کو قبول کرے	۴۳۵	شیخ پر اعتراض نہ کرنا چاہیے
۴۲۴	تو یہ اس کے لئے سعادت کا باعث ہے	۴۳۶	اپنے اسرار کو محفوظ رکھنا چاہیے
۴۲۵	فصلے	۴۳۶	راضی برضائے الہی رہنا
	مرید کو نوخیز بچوں کی صحبت	۴۳۷	دفعہ اور فترہ میں فرق
۴۲۵	سے بچنا چاہیے	۴۳۷	ذکر کی تلقین
۴۲۶	فصلے	۴۳۷	ہر وقت با وضو رہنا
۴۲۶	مرید کو حسد سے بچنا چاہیے	۴۳۷	خلوت کی تلقین
۴۲۶	فصلے	۴۳۸	مرید کی مشکلات
۴۲۶	مرید کا کام ایثار کرنا ہے	۴۳۹	آداب مرید
۴۲۷	فصلے	۴۴۱	مرید کو ہر کسی کی بات کو برداشت کرنا ہوگا
۴۲۷	سماع میں مرید کے آداب		مرید کو جو مشاہدات ابتدائے ارادت میں
۴۲۸	سماع میں خرقہ آتا رہینکنا	۴۴۱	حاصل ہوں ان کی طرف دل نہ لگانا چاہیے
۴۲۸	فصلے		مشاہدات سے انس محسوس کرنا مرید کے لئے
	مرید کا علم اُس کے مرتبہ سے زیادہ	۴۴۲	مضر ہے
۴۲۹	نہیں ہونا چاہیے	۴۴۲	شیخ کی تلاش میں ہجرت کرنا
۴۲۹	فصلے		مرید کے لئے حج کرنے سے پہلے معرفت
۴۵۰	فصلے	۴۴۳	الہی کا حاصل کرنا ضروری ہے
۴۵۰	فصلے		مرید شیخ کی خدمت میں نہایت احترام
	تصوف کی بنا آداب شریعت کی	۴۴۳	سے جائے
	حفاظت اور حرام سے	۴۴۳	شیخ معصوم نہیں ہوتا
۴۵۰	اجتناب پر ہے	۴۴۴	مرید کے دل میں ساز و سامان کی کوئی
			قدر و منزلت نہیں ہونی چاہیے

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۵۲	فصلے	۴۵۱	فصلے
۴۵۲	فصلے		مریدان عہدوں پر جو اس نے اللہ
۴۵۳	مرید کو دنیا داروں سے بچنا چاہیے	۴۵۱	کے ساتھ کئے ہیں قائم رہے
۸۶۹-۴۵۲	حواشی	۴۵۱	فصلے
۹۲۳-۸۷۰	فہرست اعلام	۴۵۲	فصلے

مصادر

- (۱) احیاء علوم الدین لابی حامد الغزالی م ۵۰۵ھ طبع مصر ۱۳۵۸ھ
- (۲) اخبار اصفہان للامام الحافظ ابی نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی م ۴۳۰ھ طبع لاہور ۱۹۳۴ء
- (۳) اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام طبع پنجاب یونیورسٹی جلد چہارم
- (۴) اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ لعز الدین ابی الحسن علی بن محمد بن عبد الکرم الحزری المعروف بابن الاثیر م ۶۳۲ھ طبع طہران
- (۵) اشعۃ اللمعات شرح شکوۃ از شیخ عبد الحق محدث دہلوی م ۱۰۵۲ھ مطبع تیج کمار کھنڈ
- (۶) الاعلام للذکر کلی
- (۷) انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (انگریزی) مقالہ قمیری
- (۸) الانوار القدسیہ فی آداب العبودیہ لمعبود الواب شعرائی - طبع مصر رجائیۃ لوائح الانوار
- (۹) السیطر فی ہستی آف دی عربز از نکلسن
- (۱۰) البدایہ والنہایہ للحافظ الامام المفیر عماد الدین ابی الفداء اسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی المتوفی ۷۴۴ھ طبع مصر
- (۱۱) تاریخ اسلام و طبقات مشاہیر الاسلام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی المتوفی ۷۴۸ھ طبع مصر ۱۳۴۹ھ
- (۱۲) تاریخ بغداد للحافظ ابی کبر احمد بن علی الخطیب البغدادی م ۴۶۳ھ طبع مصر ۱۹۴۹ھ
- (۱۳) تاریخ حرجان لابی القاسم حمزہ بن یوسف بن ابراہیم السہبی الحرجانی المتوفی ۴۲۶ھ طبع حیدر آباد دکن ۱۳۶۹ھ
- (۱۴) تاریخ کبیر لابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری المتوفی ۲۵۶ھ طبع حیدر آباد دکن ۱۳۶۳ھ
- (۱۵) تاریخ یمنی لابی نصر محمد بن عبد الجبار العتیمی المتوفی ۴۲۸ھ طبع لاہور
- (۱۶) تحفۃ الارباب از مرزا آفتاب بیگ عرف محمد نواز مرزا دہلوی مطبع رضوی دہلی ۱۳۳۳ھ

(۱۷) تذکرۃ الحفاظ للامام الحافظ شمس الدین ابی عبد اللہ الذہبی م ۷۸۵ھ طبع حیدرآباد دکن ۱۳۳۳ھ

(۱۸) تذکرۃ الاولیاء (اردو ترجمہ) از فرید الدین عطار - طبع لاہور - دین محمدی پریس

(۱۹) التصوف والمتصوفہ لعبد اللہ الحسین - طبع قاہرہ

(۲۰) تبلیس ابلیس از ابن الجوزی

(۲۱) تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس علی ہامش القرآن الکریم لابن طاہر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی

م ۸۱۷ھ طبع مصر ۱۳۵۶ھ

(۲۲) تہذیب التہذیب لابن حجر العسقلانی المتوفی ۷۵۲ھ - طبع حیدرآباد دکن

(۲۳) الجامع لاحکام القرآن لابن عبد اللہ محمد بن بن احمد الانصاری القرطبی - طبع مصر

(۲۴) الجرح والتعديل لابن محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم المتوفی ۳۲۷ھ - ۹۲۹ھ طبع حیدرآباد دکن ۱۳۷۲ھ

(۲۵) حلیۃ الاولیاء للحافظ ابی نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد الاصبہانی م ۷۳۰ھ - طبع مصر

(۲۶) حیات جاوداں از ڈاکٹر پیر محمد حسن - طبع راولپنڈی

(۲۷) حیات القلوب للحماد الدین الاموی علی ہامش قوت القلوب - طبع مصر

(۲۸) خزینۃ الاصفیاء - از مفتی غلام سرور لاہوری

(۲۹) خزینۃ معارف اردو ترجمہ الابریر از ڈاکٹر پیر محمد حسن - طبع لاہور

(۳۰) خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر لمحمد المحبی الطبری - طبع مصر

(۳۱) دُول الاسلام للحافظ شمس الدین ابی عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان قائم الزکی الذہبی

م ۷۴۸ھ - طبع حیدرآباد

(۳۲) ذیل طبقات المناہل لابن رجب زین الدین ابی الفرج عبد اللہ بن شہاب الدین البغدادی

م ۷۹۵ھ - طبع مصر

(۳۳) روح المعانی از آلوسی کبیر طبع مصر

(۳۴) سراج القلوب وعلاج الذنوب لابن علی زین الدین علی ہامش قوت القلوب

(۳۵) Sufism از A. J. Abernethy

(۳۶) شذرات الذہب فی اخبار من ذہب للمورخ الفقیہ الادیب ابی الفلاح عبد الحمی بن العماد

المخبر المتوفى سنة ١٢٨٩ هـ. طبع مصر

(۳۷) شرح التفرغ لمذهب التصوف لابی ابراهيم اسماعيل بن محمد بن عبد الله المستملی البخاری سنة ١٢٣٢ هـ
طبع نول کشور

(۳۸) شرح رسالة قشيرية از صدر الدين ابو الفتح سيد محمد حسين كيبو درازم سنة ١٢٢٥ هـ طبع حیدرآباد دکن سنة ١٣٧١ هـ
(۳۹) شرح الرسالة القشيرية لشيخ الاسلام زكريا الانصاري على هامش نتائج الافكار القدسية. طبع
مصر سنة ١٢٩٠ هـ

(۴۰) شرح منازل السارین للشيخ الامام سيد الدين ابی محمد عبد المعطی بن ابی القناد محمد بن عبد المعطی
الخمی الاسكندري تحقيق الاب س. ر. دي لوجيه دي لوبركي الدومنيكي. طبع قاهره سنة ١٩٥٢ م
(۴۱) شرح منازل السارین لمحمد بن شيخ شيوخ العارفين حسن بن محمد الشافعي الفرکادي المتوفى بعد سنة ١٢٩٥ هـ
تحقيق دي لوبركي.

(۴۲) صفوة الصفوة لابی الفرغ ابن الجوزي م ٥٩٦ هـ

(۴۳) طبقات المتألمه لابن ابی يعلى الخنبلي م ٥٢٦ هـ. طبع مصر

(۴۴) طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن ابسكي سنة ١٢٢٩ هـ طبع مصر

(۴۵) طبقات الصوفية: لابی عبد الرحمن التلمی م ١٢١٢ هـ طبع مصر

(۴۶) طبقات المفسرين. لجلال الدين السيوطي طبع ليذن سنة ١٨٣٩ هـ

(۴۷) عوارث المعارف لابی حفص شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي م ٦٣٢ هـ على
هامش احياء علوم الدين.

(۴۸) فتح الباري لابن حجر العسقلاني سنة ٨٥٢ هـ طبع مصر

(۴۹) الفهرست لابی الفرغ محمد بن اسحق الوراق المعروف بابن يعقوب النديم البغدادی م ٣٨٥ هـ
طبع مصر سنة ١٣٥٥ هـ

(۵۰) فيض الهادي شرح صحيح البخاري سيد انور شاه الكشميري. طبع مصر

(۵۱) قوت القلوب لابی طالب محمد بن ابی الحسن علي بن عباس الملكي م ٣٨٦ هـ. طبع مصر

(۵۲) كتاب جامع كرامات الاولياء ليوسف بن اسماعيل النبهاني م ١٣٥٥ هـ. طبع مصر

(۵۳) کتاب اللمع لابی نصر السراج م ۱۰۴۸ھ تحقیق نکلن - طبع یورپ

(۵۴) کشف الظنون لحاجی خلیفہ م ۱۰۶۹ھ

(۵۵) کشف المحجوب سید علی ہجویری - طبع ژوکو وکی

(۵۶) اللباب فی تہذیب الانساب للمؤرخ الكبير عمر الدین ابی الحسن علی بن محمد بن الاثیر الجزیری م ۱۰۳۲ھ طبع مصر ۱۳۵۶ھ

(۵۷) لطائف الاشارات للقیثری - پیش لفظ از استاد حسن عباس زکی بتحقیق و تقدیم و تعلیق از دکتر ابراہیم بیونی طبع قاہرہ

(۵۸) لوائح الانوار لعبد الوہاب الشمرانی م ۱۰۹۲ھ - طبع مصر

(۵۹) معجم البلدان للشیخ الامام شہاب الدین ابو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ الحموی الرومی م ۱۰۲۶ھ طبع بیروت ۱۳۷۵ھ

(۶۰) معجم المؤلفین لعمر رضا کمالہ

(۶۱) المغنی عن حمل الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الآثار لمحافظة الاسلام زین الدین ابی الفضل عبد الرحیم بن الجحیم العراقی م ۱۰۸۸ھ علی ہاشم احیاء علوم الدین

(۶۲) الملل والنحل (اردو ترجمہ) لابی محمد علی بن احمد بن خرم م ۱۰۵۶ھ - طبع حیدر آباد دکن

(۶۳) الملل والنحل للشہرستانی م ۱۰۵۸ھ - طبع مصر

(۶۴) المنتظم لابی الفرج عبد الرحمن بن علی بن المجذبی م ۱۰۹۶ھ - طبع حیدر آباد دکن ۱۳۵۷ھ

(۶۵) نتائج الافکار القدسیہ فی بیان معانی شرح الرسالة القیثریہ للید مصطفیٰ بن محمد الصغیر العردی الشافعی الازدی م ۱۰۹۳ھ - طبع مصر ۱۲۹۰ھ

(۶۶) نشر العالین المنیفین فی احیاء الابواب الشریفین للسیوطی م ۱۰۹۱ھ ۱۵۰۵ھ طبع حیدر آباد دکن ۱۳۵۸ھ

(۶۷) نفحات الانس لعبد الرحمن الحامی م ۱۰۹۸ھ طبع نوکثر ۱۹۱۵ء اور طبع مطبع اسلامی لاہور

(۶۸) نقد العلم والعمار او تبیس المیس لابن خوزی - طبع مصر

(۶۹) تہائیۃ العرب فی معرفۃ انساب العرب لابی العباس احمد القلقشنڈی م ۱۰۵۶ھ طبع قاہرہ ۱۹۵۹ھ

(۷۰) دغیات الاعیان و انبار ابنا و الزمان لابی العباس احمد بن محمد بن ابراہیم المعروف بابن قحطان م ۱۰۸۸ھ طبع مصر

مقدمہ

عرضِ حال

غالباً جولائی ۱۹۶۶ء کی بات ہے کہ محکمہ میچورہری عبدالعزیز صاحب کنٹرولر کمنٹری (ای ویویشن) سرکاری دورہ پر راولپنڈی تشریف لائے۔ اُن سے ملاقات ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں اُن سے بہت متاثر ہوا۔ جب تک راولپنڈی میں اُن کا قیام رہا۔ ملاقاتیں ہوتی رہیں ایک روز برسیل تذکرہ فرمانے لگے کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مخلوق خدا کو ہدایت اور فائدہ ہو اور متقدمین صوفیاء کے آثار کی نشرو اشاعت پر زور دیا اور باصرار فرمانے لگے کہ آج تک رسالہ قیصریہ کا ترجمہ اردو زبان میں نہیں ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ کر ڈالئے کہ یہ اہمات کتب تصوف میں سے ہے۔ اُن کے فرمانے کا مجھ پر بہت اثر ہوا اور دوسرے ہی دن ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتا رہا۔ اور تقریباً ایک سال میں ترجمہ مکمل ہوا تو احساس ہوا کہ حواشی بھی ساتھ ہوئے چاہئیں۔ یہ ایک بہت ہی کٹھن کام تھا۔ کہیں کہیں رُواۃ کے نام غلط چھپے ہوئے تھے۔ اُن کا درست کرنا تھوڑے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ چنانچہ رسالہ میں ایک نام عطیہ بن وشاح چھپا ہوا ہے۔ بہت کوشش کی مگر اس نام کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ پھر ماقبل و مابعد کے راویوں کی چھان بین سے معلوم ہوا کہ صحیح نام عقبہ بن وساج ہے۔ جو بگڑ کر عطیہ بن وشاح بن گیا ہے۔ اسی طرح صفحہ ۱۵۵-۱۵۶ پر حسب ذیل سند دی ہے :-

سمعت محمد بن الحسین یقول سمعت محمد بن احمد بن سعید یقول سمعت محمد بن احمد بن سہل یقول سمعت سعید بن عثمان الخ

مگر یہی سند صفحہ ۸ پر یوں ہے :-

و سمعہ یقول سمعت سعید بن احمد بن محمد بن محمد یقول سمعت محمد بن احمد بن سہیل ۶۱
پہلی سند میں محمد بن احمد بن سعید اور دوسری سعید بن احمد بن محمد پر نشان کن ہے ۔
اسمار رجال کی کم یا بی کے باعث بہت سے رواۃ کے حالات کا پتہ نہ چل سکا جن اشخاص
کے حالات کا پتہ نہیں چل سکا ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو احوال و احوال صوفیہ کے
راوی ہیں ۔

حال ہی میں رسالہ قیشریہ کا ایک نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے جس کی تحقیق و تصحیح ڈاکٹر
عبدالحلیم محمود نے کی ہے ۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انھوں نے تصحیح و تحشیہ کا
حق ادا نہیں کیا ۔ اسناد کی غلط اسی طرح موجود ہیں ۔

مقدمہ لکھنے کا کام اور بھی اہم تھا ۔ امام قیشری رحمہ اللہ کے حالات سے مفصل بحث
کرنے کے لئے جو کچھ مواد مجھے دستیاب ہوا میں نے اس سے استفادہ کی پوری کوشش کی ہے ۔
میں چودھری صاحب موصوف کا نہ صرف اس لئے شکریہ گزار ہوں کہ انھوں نے میری توجہ
اس کام کی طرف منعطف کی بلکہ اس لئے بھی کہ انھوں نے قیشری رحمہ اللہ کے رسالوں کے عکسی
نسخے اور چند کتابیں مثلاً شرح رسالہ زکریا انصاری مع نتائج الافکار القدسیہ، کتاب اللع
اور شرح گیسود از بہم پہنچا دیں ۔

اس وقت پبلیکیشن کمرل عبد العزیز رحلت فرما چکے ہیں ۔ خدا انھیں مغفرت کرے اور
ان پر رحمت کی بارشیں برسائے ۔ انھوں نے اپنی زندگی میں جب قدر مجھ پر کرم فرمائی کی کسی پر
نہیں کی ۔ جب قدر کتابیں چاہتا تھا ان سے لے آتا تھا ۔ حق بات یہ ہے کہ حواشی کے لکھنے کا
کام ان کے قیمتی کتب خانہ کی مدد سے ہو سکا ہے ۔

محمد حسن

۱۵ جولائی ۱۹۶۹ء

امام ابوالقاسم عبدالکریم قشیری

نام و نسب | الامام الاستاذ زین الاسلام عبدالکریم بن ہوازن بن عبدالملک بن طلحہ بن محمد ابوالقاسم الاستوائی البیضا لوری الشافعی المحدث الصوفی۔ قشیری نسبت دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ کی طرف سے۔ اور یہاں قشیری سے یہی نسبت مراد ہے^(۱)۔ اسی خاندان سے ابوامیہ انس بن مالک القشیری الصفا^(۲) اور کئی حلیل القدر علماء ہوئے ہیں۔ مثلاً نہر بن حکیم بن معاویہ بن حمیدہ القشیری اور امام ابوالحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری (م ۲۶۱ھ) وغیرہ

دوسری نسبت قشیر بن خزیمہ بن مالک بن سلمان بن افضی بن عمارثہ کی طرف سے۔ مگر یہاں یہ نسبت مراد نہیں۔

ابوالقاسم قشیری ان عربوں کی اولاد میں سے تھے جو خراسان کے نواح میں آکر آباد ہو گئے تھے^(۳) والد کی طرف سے قشیری اور والدہ کی طرف سے سلمیٰ تھے۔ ان کے ماموں ابو عقیل سلمیٰ کا شمار استوا کے علاقہ کے سرکردہ زمینداروں میں ہوتا تھا۔ قشیری کے خاندان کے لوگ بھی اسی استوا میں آباد تھے۔ اور خود قشیری بھی یہیں کے رہنے والے تھے^(۴)۔

پیدائش | ابوالقاسم قشیری ماہ ربیع الاول ۲۶۱ھ میں بمقام استوا پیدا ہوئے۔ ابھی بچے ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا^(۵)۔ پھر ابوالقاسم الایمانی کے پاس گئے۔ اور ان سے ادب اور عربی زبان پڑھی^(۶)۔

۱) تاریخ بغداد ۱۱: ۸۳ (۲) اسد الغابہ ۱: ۱۲۴ ذی الباب ۲: ۴۶۴ ذیہایۃ العرب فی معرفۃ النساب العرب - زہیر بن قشیر - (۳) الباب ۲: ۴۶۴ (۴) طبقات الشافعیہ ۳: ۵۱۲۴۴، البیادہ والنہایہ ۱۲: ۱۰۴ از طبقات الشافعیہ ۳: ۲۴۴ (۵) استوائیہ پر کے نواح میں بہت بڑا قصبہ تھا، جو کئی گاؤں پر مشتمل تھا۔ (۶) طبقات الشافعیہ ۳: ۴۴۴ و مادنیات الایمان ۲: ۳۴۵ (۷) تاریخ بغداد ۱۱: ۸۳ و طبقات الشافعیہ ۳: ۲۴۴ (۸) طبقات الشافعیہ ۳: ۲۴۴۔

جب ذرا ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ اُن کے گاؤں پر بہت بھاری لگان لگا ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے زمیندار طبقہ کے اکثر لوگ شاکی تھے۔ قشیری حساس طبع واقع ہوئے تھے۔ انھوں نے اس تکلیف کو محسوس کیا۔ اور خیال کیا کہ نیشاپور جا کر علم حساب سیکھوں اور پھر حکمہ استیفاء میں ملازمت اختیار کر کے اپنے گاؤں کو بھاری لگان سے نجات دلاؤں۔ چنانچہ قشیری اس ارادہ سے نیشاپور چلے آئے۔^(۱) نیشاپور خراسان کا پایہ تخت تھا۔ اور قدیم زمانہ سے علماء کا مرکز اور علوم و فنون کا گہوارہ چلا آ رہا تھا۔ قشیری کے زمانہ میں بھی یہاں کے لوگوں کا علمی ذوق اور علوم و فنون کا چرچا برابر عروج پر تھا۔ جس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ابو بکر احمد بن محمد بن علی الخطیب البغدادی المتوفی ۶۱۳ھ نے اپنے استاد ابو بکر احمد بن محمد بن احمد بن غالب الخزازمی البرقانی المتوفی ۵۲۵ھ سے مشورہ کیا کہ میں طلب علم کے لئے کہاں جاؤں۔ اُن کے پیش نظر صرت دو مقام تھے۔ ایک مصر جہاں ابو محمد عبد الرحمن بن الحسن (م ۵۱۶ھ) تھے اور دوسرے نیشاپور۔ برقانی نے کہا، مصر جا کر تو تمہیں صرت ایک آدمی ملے گا اور اگر وہ بھی نہ مل سکا تو تمہاری تمام کوششیں رائیگاں جائے گی۔ اور اگر تم نیشاپور چلے جاؤ تو وہاں تمہیں کئی عالم مل جائیں گے۔ چنانچہ خطیب بغدادی نے نیشاپور کا سفر اختیار کیا۔^(۲)

نیشاپور کے علماء کی کثرت کو دیکھتے ہوئے حاکم نیشاپوری (م ۵۱۶ھ) مصنف مستدرک نے نیشاپور کی تاریخ لکھی اور پھر ابو الحسن عبد الغافر فارسی (م ۵۱۹ھ) نے اس کتاب کا ذیل لکھا۔

روایات الاعیان : ۲ : ۳۷۵ (۲) یہاں کے علماء کی اس جگہ نہرست دینا ناممکن ہے چند نام یہ ہیں :-
 بخاری کے استاد ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ نیشاپوری (م ۵۱۶ھ) جن کی امام احمد بہت تعظیم کیا کرتے تھے
 ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن زیاد (م ۵۲۲ھ) ذی الامام محمد بن اسحاق بن خزیمہ (م ۵۳۵ھ) ذی محمد بن احمد بن بابویہ
 (م ۵۲۵ھ) ابو عبد اللہ بن محمد بن ابی عمر و محمد بن یحییٰ (م ۵۲۵ھ) میں بغداد آئے ذی محمد بن محمد بن ابی ہریرہ (م ۵۲۵ھ)
 محمد بن ابی نصر محمد بن علی ابو عبید (م ۵۲۵ھ) ذی محمد بن یوسف بن احمد القطان الاعرج (م ۵۲۵ھ) اور محمد
 بن یحییٰ بن الحسن ابو عمر متوفی ۵۳۵ھ۔ (۳) تذکرۃ الحفاظ : ۳ : ۳۱۴ (۴) تذکرۃ الحفاظ : ۱ : ۲۳۱

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ قشیری کا نیشاپور آنے کا مقصد علم دین حاصل کرنے کا نہ تھا بلکہ حصول دنیا تھا۔ اور اس وقت تک اُن کی طبیعت کی انداز بھی ایسی تھی کہ دنیا داروں سے میل جول رکھنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ ابن الجوزی لکھتے ہیں:-

وَكَانَ يَهْوَى مَخَالَطَةَ أَهْلِ الدُّنْيَا

یہ دنیا داروں سے میل جول رکھنے کے خواہاں تھا

قشیری اس ارادے سے نیشاپور آئے۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک حدیث میں ہے:-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْجِبُ مِنْ قَوْمٍ يُقَادِرُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ

اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ قشیری کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آئے تھے۔ استیفا کے محکمہ میں ملازمت کی نیت سے مگر یہاں اُن کے لئے درویشی رکھی تھی۔ ان دنوں نیشاپور میں ابو علی الحسن بن علی النیشاپوری الدقاق کا طوطی بول رہا تھا۔ یہ بڑے صاحب کشف و کرامات تھے قشیری کا اُن کی مجلس میں گزرا ہوا۔ دقاق کا کلام سنتے ہی دل میں اتر گیا اور علم حساب وغیرہ پڑھنے اور سرکاری ملازمت اختیار کرنے کا خیال رُفوحیر ہو گیا۔ اور راہِ طریقت اختیار کر لی۔

ادھر ابو علی دقاق نے بھی اپنی فراست سے ان میں نجابت کی علامتیں بھانپ لیں۔ انہیں گہرے پایا اور اپنی تمہمت سے اپنی طرف کھینچا۔ قشیری کو بھی راہِ طریقت کا ایسا چسکا لگا کہ اسی در کے ہو رہے۔ چونکہ طریقت کی بنیاد علم شریعت پر ہے۔ اس لئے ابو علی دقاق نے انہیں علوم شریعت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قشیری ابوبکر محمد بن ابی بکر الطوسی المتوفی ۳۵۰ھ کے درس میں شامل ہو گئے اور اُن سے علم فقہ پڑھا۔ علم فقہ میں قشیری نے اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ اس علم میں انہوں نے شروح و حواشی لکھے۔ پھر اُن کے مشورے سے امام ابوبکر بن فورک (م ۳۵۰ھ) کے پاس گئے۔ وہ اس زمانہ میں علم اصول کے امام مانے جاتے تھے۔

قشیری نے اُن سے علم اصول پڑھا اور اس میں مہارت حاصل کی یہاں تک کہ ان کے چوٹی کے تلامذہ میں شمار ہونے لگے۔ انہی سے اصول فقہ کا علم بھی پڑھا۔ ابن فورک کی وفات کے بعد قشیری استاد ابواسحق ابراہیم بن محمد الاسفرائینی (م ۵۸۷ھ) کے مدرسہ میں جاتے لگے۔ اس زمانہ میں ابواسحق کا مدرسہ ایک بے نظیر مدرسہ مانا جاتا تھا۔ اسی مدرسہ میں ابو بکر احمد بن حسین البیهقی الحافظ المتوفی ۵۸۷ھ اور قاضی ابوالطیب الطبری المتوفی ۵۸۷ھ نے تعلیم پائی۔

قشیری کئی دنوں تک اسفرائینی کا درس سنتے رہے۔ ایک دن انھوں نے فرمایا: ^(۲) یہ علم محض سماع سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اُسے لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ اتنے دنوں کا درس انہیں یاد نہ ہو گا۔ مگر قشیری نے ان تمام دنوں کے اندر جو کچھ ابواسحق سے سنا تھا۔ من وعن دہرا دیا۔ ابواسحق یہ دیکھ کر متعجب ہوئے انھیں قشیری کا قدر و منزلت معلوم ہوئی اور ان کی عزت کرنے لگے اور فرمایا: ^(۳) مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اس مقام تک پہنچ چکے ہو۔ تمہیں میرا درس سننے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لئے میری تصانیف کا مطالعہ کر لینا کافی ہے۔

قشیری نے استاد ابواسحق اسفرائینی اور استاد ابوبکر بن فورک دونوں کے طریقوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا طریقہ بنا لیا۔ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد انھوں نے قاضی ابوبکر محمد بن الطیب الباقطانی المالکی (م ۵۸۷ھ) کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔

سبکی نے قشیری کے استادوں میں ابو منصور عبد القاہر بن طاہر البغدادی (م ۵۸۷ھ) کا بھی نام لیا ہے۔ ان تمام علوم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ابوعلی دقاق کی مجلس میں بھی باقاعدہ حاضری دیا کرتے۔ اور راہ سلوک کے مدارج طے کرتے تھے۔

سلسلہ بیعت | قشیری نے اپنے رسالہ میں اپنے شیخ ابوعلی دقاق کی زبانی اپنا سلسلہ بیعت بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ استاد ابوعلی دقاق فرماتے تھے کہ انھوں نے

(۱) شذرات الذہب: ۳: ۳۲۱ ذریعات الاعیان: ۲: ۳۷۵

ذریعات الذہب: ۳: ۲۱۰-۱۱۱ شذرات الذہب: ۳: ۳۲۱ ذریعات الاعیان: ۲: ۳۷۵ اور

طبقات الشافعیہ: ۳: ۲۴۴ (۴) رسالہ قشیریہ: ۱۳۷۔

راوہر لیت نصر آبادی سے حاصل کی۔ نصر آبادی نے شبلی سے شبلی نے جنید سے، جنید نے برتری سے، برتری نے معروف کرخی سے اور معروف کرخی نے داؤد طائی سے اور داؤد طائی کی ملاقات تابعین سے تھی۔

شیخ کا ادب و احترام | قیسری اپنے شیخ ابو علی دقاق کا بیان نقل کرتے ہیں کہ جب کبھی وہ اپنے شیخ نصر آبادی کے پاس جاتے تو پہلے غسل کرتے۔ پھر ان کی مجلس میں جاتے مگر قیسری اپنے شیخ سے بھی ایک قدم آگے بڑھے ہوئے تھے چنانچہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ میں جب بھی میں اپنے شیخ کی مجلس میں جاتا تو اس روز روزہ رکھتا۔ پھر غسل کرتا۔ تب ابو علی دقاق کی مجلس میں جاتا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ مدرسہ کے دروازہ تک پہنچ گیا۔ مگر شرم و حیا کے مارے دروازے سے ہی لوٹ آتا۔ اور اگر کبھی حُرأت کے اندر داخل ہو جاتا اور مدرسہ کے وسط تک پہنچ چکا ہوتا کہ تمام بدن میں کسنی ہوتی ایسی حالت میں اگر مجھے سوئی بھی چھو دی جاتی تو شاید میں اسے محسوس نہ کرتا۔

پھر جب مجلس میں بیٹھ جاتا تو مجھے خود کسی قسم کا سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی ابھی بیٹھتا ہی ہوتا کہ وہ از خود میرا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیتے۔ یہ معاملہ میرے ساتھ کئی بار ہوا۔ چنانچہ میں دل میں سوچا کرتا کہ اگر بالفرض اس وقت مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیج دے تو کیا میں اس سے بڑھ کر تعظیم کر سکوں گا؟ میرے تصور میں یہ بات نہ آتی کہ ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ اتنا طویل عرصہ ان کی خدمت میں جاتا رہا۔ اور ان سے میرا تقرب بھی رہا۔ مگر کیا مجال کہ کبھی ان پر کسی قسم کا اعتراض کرتے کا خیال دل میں آیا ہو۔ تا آنکہ ابو علی دقاق سے رخصت ہو گئے۔ ابو علی کی وفات کے بعد یہ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی صحبت میں رہے۔ تا آنکہ استاد خراسان شمار ہونے لگے۔

شادی | ابو علی دقاق قیسری کے ان حالات کو دیکھ رہے تھے۔ لہذا انھوں نے باوجود اس کے کہ ان کے اپنے رشتہ داروں میں صاحب نوجوانوں کی کمی نہ تھی۔ اپنی بیٹی فاطمہ کا عقد قیسری

سے کر دیا۔ تذکرہ نویسوں نے اُن کی شادی کی تاریخ نہیں دی ہے۔ مگر ہم قیاس سے شادی کی تاریخ کی تعیین کرتے ہیں۔

قمیشری کی تمام اولاد فاطمہ کے لطن سے تھی۔ اُن کے سب سے بڑے لڑکے ابو سعد عبداللہ کی پیدائش ۴۱۳ھ میں ہوئی۔ فاطمہ کی وفات بعمر نوے سال ۳۸۶ھ میں ہوئی۔ اس حساب سے وہ ۳۹۰ھ میں پیدا ہوئی۔ اگر شادی کے وقت ان کی عمر کم از کم پندرہ سال مان لی جائے تو ان کی شادی ۳۷۵ھ اور ۳۸۲ھ کے درمیان ہوئی ہوگی۔

ابتلا کا زمانہ | سبکی نے قمیشری کے ابتلا کو قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے^(۱)۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ سلطان طغرلک^(۲) کا عہد حکومت تھا۔ یہ سلطان عقیدۂ حنفی اور سنی تھا۔ علماء سے محبت رکھتا اور نیک اور عادل تھا۔ طغرل کا وزیر ابو نصر منصور بن محمد الکندری دم ۳۵۰ھ معتزلی رفعتی اور نہایت بد عقیدہ تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے۔ قدر یہ فرقہ کی تمام بُرائیاں اس میں پائی جاتی تھیں۔ صحابہ کو بالعموم اور شیخین را ابو بکر و عمر کو بالخصوص گالیاں دیا کرتا۔ پھر کرامیہ اور محبہ کے بڑے عقائد بھی اس میں تھے۔ مثلاً اللہ کو مخلوق سے مشابہ ماننا۔ ساتھ ہی سخت مذہبی تعصب رکھتا تھا۔

اس زمانے میں ابو سہل سہلی^(۳) بن الموفق رؤساء شہر میں شمار ہوتے تھے۔ یہ بڑے مالدار اور سخی تھے۔ ان کے صدقات و خیرات کے قصے عام تھے۔ بعض اوقات ایک ہی سائل کو ایک ہزار دینار دے دیتے۔ ان کے گھر میں حنفی اور شافعی علماء اور بڑے بڑے امام جمع ہوتے۔ مناظرے ہوتے۔ اور اُن کی دعوتیں سہتمیں۔ سلطان نے ان کی خوبیوں کی وجہ سے انھیں نگاہ میں رکھا تھا کہ ایک روز انھیں وزیر بنا دیا جائے۔ ابو سہل مذہب اشعری کے بہت بڑے طرفدار تھے۔

(۱) ملاحظہ ہو طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: ۲: ۲۶۹ تا ۲۷۲ (۲) اصل کتاب میں ہر جگہ طغرلک دیا ہے۔ طغرلک کا عہد حکومت ۴۲۹ھ تا ۴۵۵ھ رہا۔ (۳) ابو سہل محمد بن ہبۃ اللہ بن محمد البیطامی ثم النیشاپوری سال پیدائش ۴۲۳ھ۔ ۴۴۴ھ میں ان کے والد کی وفات پر انھیں ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ اور والد کی طرح انھیں بھی جمال الدین کا لقب ملا۔ یہ سب قمیشری کی کوشش کا نتیجہ تھا۔ (طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: ۳: ۸۵-۸۶)

کندری کو ان سے کئی لحاظ سے عداوت تھی! یکے اُسے ڈرتا کہ کہیں اُسے برطانیہ کے خود وزیر نہ جائے۔ دوسرے مذہبی اور قیسریے ابن الموفق سے ذاتی بغض۔ کندری نے سلطان طغرل کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ معتزلہ اور دیگر باطل عقیدہ رکھنے والوں کو علی الاعلان منبروں پر لعنت کی جائے۔ سلطان اس کے دھوکہ میں آگیا اور اُس نے ان پر لعنت کرتے کا حکم دے دیا۔ کندری نے اس بہانے سے ان میں اشعریوں کو بھی شامل کر لیا۔ اور اس طرح وہ ان کی تذلیل اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس نے اشعریوں کو وعظ و تدریس سے روک دیا۔ اور جامع مسجد کی خطابت سے بھی معزول کر دیا۔ کندری کے ساتھ کچھ ایسے لوگ مل گئے جو مذہب حنفی کی آڑ لے ہوئے تھے۔ مگر درحقیقت معتزلی اور قدری تھے۔ مذہب حنفی کی آڑ اس لئے رکھی تھی کہ سلطان خود حنفی العقیدہ تھا اور سلطان کے سامنے مذہب شافعی کی بالعموم اور مذہب اشعری کی بالخصوص برائیاں بیان کرنے لگے جس سے سلطان انہیں نظر حقارت دیکھتے لگا۔

اس فتنہ کے شرار سے تمام دینائے اسلام میں پھیل گئے۔ خراسان، شام، حجاز اور عراق الغرض ہر جگہ انہیں اذیتیں دی جانے لگیں۔ اور سخت ابتلا و مصیبت کا زمانہ آگیا۔ ہر کس و ناکس نے محبوبوں میں مبروں پر اہل سنت کو بُرا کہنا اپنا وطیرہ بنا لیا۔ ابوالحسن اشعری کا وہی حال ہوا۔ جو بنی امیہ کے عہد میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا ہوا تھا۔ جبکہ ناصبی عقیدہ کے لوگ اعلیٰ منصبوں پر فائز تھے۔

ابوسہل نے جب ان حالات کا مشاہدہ کیا، تو جماعت حق کی طرف قاری کے لئے آمادہ ہو گئے۔ اور اس شرک و رکت کی غرض سے وہ شکر گاہوں میں پھرے۔ مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ کیونکہ دشمن خود حاکم تھا۔ اور بادشاہ کے پاس پہنچنے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اس اثنا میں سلطان کی طرف سے حکم صادر ہوا کہ رئیس فزاقی، ابوالقاسم قیشری، امام الحرمین اور ابوسہل بن الموفق کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دیا جائے۔ اور ان کو محفلوں میں آنے سے روک دیا جائے۔ اس وقت ابوسہل شہر میں موجود نہ تھے۔ جب بادشاہ کا حکم نامہ پڑھا گیا تو شہر کے اوباش اور عوام بھڑک اٹھے اور انھوں نے استاد ابوالقاسم قیشری اور فزاقی کو پکڑ کر گھسیٹا اور ان کی تذلیل کی۔ اور انہیں کہیں وڈ میں قید کر دیا گیا۔ امام الحرمین کو پہلے سے ہی اس بات کی خبر ہو چکی تھی۔

واللہ اعلم کتاب میں قہر دیا ہے۔

اور وہ چپکے سے کرمان کے رہندہ سے حجاز کو نکل گئے۔ اور وہ وہیں پناہ میں رہے جس کی وجہ سے وہ امام الحرمین کہلائے۔ قیشری اور فزاتی ایک ماہ سے زائد عرصہ تک قید میں رہے۔ امام سہل بن الموفق نے فنون حرب کے ماہر لوگوں کو اپنے ساتھ لیا۔ اور باخیز کی جانب سے آکر مطالبہ کیا کہ فزاتی اور قیشری کو رہا کر دیا جائے۔ مگر ان کی بات کو ماننے کے لئے کوئی تیار نہ تھا۔ لہذا انھیں سلطان کے فرمان کے مطابق گرفتار کر لینے کی دھمکی دی گئی۔ مگر ابو سہل نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیا کہ وہ رات کے وقت شہر میں داخل ہو کر انھیں نکال لے جائے گا۔ شہر کا حاکم بھی جنگ کے لئے آمادہ تھا۔ شہر کے دروازہ کے پاس ابو سہل کا اپنا گادول تھا۔ چار بیارات کے وقت اچانک آیا۔ اور اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے نعرہ لگایا۔ غیور ہوئی تو قاصدوں اور خیراند لیٹوں نے مصالحت کرانے کی کوشش کی۔ اور حاکم شہر کو مشورہ دیا کہ وہ استاد قیشری اور فزاتی کو رہا کر دے۔ مگر اس نے نہ مانا۔ اور اپنی فوج لے کر ابو سہل کے محلہ کا قصد کیا۔ حاکم کی فوج میں ایک ایسا شخص تھا جو ایک ہزار آدمی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اُس نے کہا کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ بازار میں دونوں فوجوں کا آمننا سامنا ہوا۔ ابو سہل کی جھانٹ ڈٹ کر کھڑی رہی حتیٰ کہ امیر کی فوج کے تیر ختم ہو گئے۔ اب ابن الموفق نے ایک بار ہتھ بول دیا اور امیر کی فوج کو شکست دے دی جس میں حاکم شہر زخمی ہو گیا۔ انھوں نے اسے قید کر لینا چاہا۔ مگر لوگوں کے پیچ میں پڑنے سے اسے چھوڑ دیا گیا۔ ابو سہل استاد ابو القاسم قیشری اور رئیس فزانی کو قید سے نکال کر اپنے گھر لے آیا۔ لوگوں نے ابو سہل سے کہا کہ چونکہ آپ کا اصلی مقصد محلہ پہنچنا ہے لہذا اس فتنے کو رفع دفع کر دینا چاہیئے۔ ابو سہل نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بادشاہ کی یاز پوس کا کیا جواب ہو گا۔ ادھر دشمن بھی خاموش نہ رہیں گے قرار پایا کہ شہر چھوڑ کر استوا کی طرف چلے چلیں۔ اور وہاں سے سلطان کے پاس چلیں۔ تمام ساتھی اطراف میں منتشر ہو گئے۔ ابو سہل رُئی پہنچا جہاں لشکر کا پڑاؤ تھا۔ دوسری جانب سے اس کا دشمن کندری آ پہنچا۔ اس نے سلطان کو سارے واقعات سے آگاہ کیا۔ اور مشورے کے خلاف عموماً اور ابو سہل کے خلاف خصوصاً شکایت کی۔ اس پر ابو سہل کو گرفتار کر کے ایک قلعہ میں قید کر دیا گیا۔ اس کی ساری دولت اور جائیداد ضبط کر لی گئی۔ کچھ عرصہ بعد ابو سہل رہا ہو

کرج کو چلا گیا۔

اس فتنے کی ابتدا جیسا کہ خود قیشری نے شکایت اہل السنۃ میں بیان کیا ہے ۴۵ھ میں ہوئی اور یہ فتنہ دس سال تک جاری رہا۔ ان حالات کے قیشری کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا لہذا وہ بغداد چلے آئے۔ سبکی نے قیشری کے بغداد آنے کی تاریخ نہیں دی۔ اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ وہ کب تک یہاں رہے۔ ابو بکر خطیبؒ اور عبداللہ الحسینؒ نے ان کے بغداد آنے کی تاریخ ۴۸ھ بتائی ہے۔

بغداد پہنچ کر انھوں نے القائم بامر اللہ (۴۲ھ تا ۴۶ھ) سے ملاقات کی خلیفہ بڑے اعزاز و احترام سے پیش آیا۔ اور خاص محل کے اندر ان کے لئے مجلس قائم کی جس میں وہ خود بھی موجود تھا۔ اس پر قیشری کے کلام کا اس قدر اثر ہوا کہ اس نے ان کے اعزاز و اکرام کے احکام صادر فرمائے۔ پھر یہ نیشاپور واپس چلے آئے۔ سبکی نے ان کے سفر حج کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اہل خراسان خصوصاً نیشاپور اور اس کے گرد و نواح کے لوگ نیز مرو اور اس کے اطراف کے لوگ اس فتنہ کی وجہ سے سخت پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ اور مختلف ممالک میں منتشر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ لوگ عراق چلے گئے۔ اور کچھ حجاز کی طرف نکل گئے۔ حج کو جانے والوں میں ابو بکر بہیقی، استاد ابوالقاسم قیشری امام الحرمین ابوالمعالی حوینی اور بہت سے دوسرے لوگ تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سال صرت حنفی اور شافعی چار سو ایسے قاضی یہاں اکٹھے ہو گئے جو اس فتنہ کے باعث اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔

قیشری کی کرامت | حج سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ کہ کہاں جائیں کچھ لوگوں نے حرم میں پناہ لینے کا تہیہ کر لیا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ استاد ابوالقاسم قیشری ممبر پرچہ کرکچہ فرمائیں۔ اس پر قیشری ممبر پرچہ اور کچہ دیر تک

(۱) طبقات الشافعیہ: ۳: ۲۴۵ (۲) التقویٰ والمنصوف: ۵۵ (۳) طبقات الشافعیہ: ۳:

۲۴۵ - ۲۴۶ (۴) طبقات الشافعیہ: ۱۲: ۲۴۲ -

آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہے۔ پھر دیر تک سر نیچے جھکائے رہے۔ اس کے بعد اپنی وارڈھی پکڑ کر فرمانے لگے:

خراسان کے رہنے والو! اپنے اپنے ملکوں کو چلے جاؤ۔ تمہارے دشمن کنذری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے۔ یہ حالات میرے مشاہدہ میں ہیں۔ پھر یہ اشعار پڑھے:

عَمِيدُ الْمُلْكِ سَاعِدَكَ الْتِيَّالِي
فَلَمَّا دَيْكَ مِنْكَ شَيْئٌ نَحْمِرَا مِرْ
فَقَا بَلَّكَ الْبَلَاءُ بِمَا تُلَاقِي
عَلَى مَا شَأْنُكَ مِنْ دَرْكِ الْمَعَالِي
بِلَعْنِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّوَالِي
فَذِمِّي مَا تَسْتَحِقُّ مِنَ الْوَبَالِ

اے عمید الملک بلند مراتب حاصل کرنے میں زمانہ نے تمہاری مساعدت کی۔ مگر تمہاری طرف سے یہی ظاہر ہوا کہ تم برابر مسلمانوں کو لعنت کرنے کا حکم دیتے رہے۔ انجام کار تم پر مصیبت آگئی۔ تم جس انجام بد کے مستحق ہو اسے چکھ لو۔

لوگوں نے اس دن اور تاریخ کو ذہن میں رکھا۔ واپسی پر ظاہر ہوا کہ یہ دہی ون اور دہی گھڑی تھی جس میں سلطان نے کنذری کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور مختلف شہروں میں اس کے اعضا منتشر کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابن الاثیر نے کنذری کے قتل کئے جانے کی تاریخ ۵۵۸ھ دی ہے۔

قیشری نیشاپور واپس آئے مگر ان کی قسمت میں چین میں نہ لکھا تھا۔ چنانچہ اہل و عیال سمیت یہ طوس چلے گئے اور طغرل بیگ کی وفات تک وہیں رہے۔ طغرل بیگ کی وفات پر اس کا بیٹا السلجق ارسلان تخت پر بیٹھا۔ اس نے نظام الملک طوسی (۵۸۵ھ) کو اپنا وزیر بنایا۔ نظام الملک نے حکم دیا کہ اشاعرہ پر لعنت کرنا فوراً بند کر دیا جائے۔ اس نے دین کی حمایت کی۔ اور امن و امان قائم کیا۔ اس پر لوگ اپنے اپنے وطنوں کو واپس چلے آئے۔ اور قیشری بھی نیشاپور لوٹ آئے۔ اور اپنی زندگی کے باقی دس سال امن سے گزارے۔

حج میں قیشری کے رفقاء کا ذکر کرتے ہوئے ابن المجوزی اور ابن کثیر نے ابوالمعالی جوینی

والا انبشجاع عضد الدولہ السلجق ارسلان ۵۸۵ھ تا ۶۰۵ھ ص ۲۸۰ : ۸ : ۲۸۰ اور البدایہ

دلہایہ : ۱۲ : ۱۲ : ۱۰۷ -

کا نام دیا ہے۔ مگر ابن العمامہ حنبلی (م ۸۹۰ھ) اور ابن خلکان (م ۸۸۰ھ) نے ابو محمد جوینی کا نام دیا ہے۔ ابن خلکان نے زیادہ وضاحت سے لکھا:

فی رفقة فیہا الشیخ ابو محمد الجوینی والد امام الحرمین

ابو محمد جوینی کا انتقال ۳۳۰ھ میں ہوا۔ سبکی کے مذکورہ بالا بیان سے یہ واضح ہے۔

کہ قیشری نے جو ج ۳۵۰ھ میں کیا۔ اس میں اُن کے رفیق ابو المعالی جوینی ہی ہیں۔ ابن خلکان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قیشری نے ایک ج ۳۳۰ھ سے پہلے کیا ہے۔ اس لئے کہ اس سال میں ابو محمد جوینی کی وفات واقع ہوئی۔

اس کے علاوہ قیشری نے اپنے شیخ ابو علی دقاق (م ۳۱۰ھ) کی زندگی ہی میں نسا کا ایک سفر اختیار کیا تھا^(۲)۔

فن سیاہگری | قیشری صرف گوشہ نشین زاہد و صوفی ہی نہ تھے۔ وہ زندگی کے تمام فنون و آلات سے آراستہ تھے۔ یہاں تک شہسواری اور فن سیاہگری میں ان کے کرب معجز۔ منا خیال کئے جاتے تھے۔ ابن خلکان لکھتے ہیں^(۳)۔

کات لہ فی الفرد سیۃ واستعمال السلاح ید بیضاء

مجالس الملاحیث | قیشری نے ۳۳۰ھ میں املا و حدیث کی ابتدا کی۔ درمیان میں اس میں وقفہ پڑ گیا۔ ۳۵۵ھ نیشاپور واپس آنے پر انھوں نے ان مجالس کو پھر سے شروع کیا۔ اور اپنی وفات تک جاری رکھا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے^(۴)۔

مجالس وعظ | قیشری وعظ میں اپنے زمانہ کے امام مانے جاتے تھے۔ اُن کے وعظ میں ایسی تاثیر ہوتی تھی۔ کہ سخت سے سخت دل آدمی بھی موم بن جاتا۔ چنانچہ ابو الحسن علی بن حسن الباخری (م ۳۶۰ھ) دمیۃ القصر میں لکھتے ہیں^(۵)۔

(۱) تذرات الذہب: ۳: ۳۲۰ اور ذیات الاعیان: ۲: ۳۷۵ (۲) رسالہ قیشریہ: ۱۱۶ (۳) ذیات

الاعیان: ۲: ۳۷۶ و تذرات الذہب: ۳: ۳۲۱ و طبقات الشافعیہ: ۳: ۲۴۵ (۴) طبقات الشافعیہ

: ۳: ۲۴۵ - ۲۴۶ و ذیات الاعیان: ۲: ۳۷۶ (۵) طبقات الشافعیہ: ۳: ۲۴۵ و تذرات

الذہب: ۳: ۳۲۱ و ذیات الاعیان: ۲: ۳۷۶۔

فَلَوْ قَرَعَ الصَّخْرَ بِسُوطِ تَحْذِيرِهِ لَذَابَ وَلَوْ لَبَطَ ابليس فی مجلس تذکیر کتاب
 اگر ان کا وعظ پتھر سے بھی ٹکرائے تو موم بن جائے اور اگر شیطان ان کی مجلس میں بندھ
 دیا جائے تو تائب ہو جائے)

ابن خلکان نے ان کے وعظ کے متعلق لکھا ہے :

وَأَمَّا مجالس الوعظ والتذكير فهو أَمَامُهَا

یہ مجالس وعظ و نصیحت کے امام تھے،

سبکی لکھتے ہیں :

اب رہیں مجالس وعظ اور مریدوں کے سوالات کا جواب دینا اور عجیب و غریب
 حالات کا پیش آنا یہ سارے ایسے امور ہیں جو ان کے ساتھ مختص تھے۔ ان کے معاصرین کا
 اتفاق ہے کہ یہ ان امور میں عظیم النظم تھے۔ کلام اللہ سے استنباط کرنے اور مشائخ کے کلام
 سے اشارات بیان کرنے میں یدِ طولی رکھتے تھے۔

سبکی بن سمعانی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ایک بار قشیری مرو کے قاضی کی مجلس میں گئے۔ جب اس نے استاد کو دیکھا تو وہ مجلس سے
 اٹھ کھڑا ہوا اور حسن تکیہ پر وہ سہارا کئے ہوئے تھا۔ اسے قشیری کو بیٹھنے کے لئے دیا پھر کہا :
 لوگو! ایک سال میں حج کے لئے گیا۔ اتفاق سے اس سال یہ امام کبیر بھی حج کے لئے گئے ہوئے
 تھے اس سال کو سنتہ الفقہاء کہا جاتا ہے۔ کیونکہ تقریباً چار سو قاضی اور امام دور دراز کے علاقوں
 سے حج کو آئے تھے۔ وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ حرم میں کون تقریر کرے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا۔
 کہ استاد ابو القاسم ہی تقریر فرمائیں۔ چنانچہ سب کی اتفاق رائے سے انھوں نے وہاں تقریر کی۔
 قشیری نے اپنے شیخ ابو علی دقاق کی زندگی ہی میں وعظ و نصیحت کی مجالس قائم کرنا شروع کر
 دی تھیں۔ یہ مجالس مسجد المطرز میں منعقد ہوا کرتیں۔ قشیری خود بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد مطرز میں
 وعظ کیا کرتا تھا۔ ایک بار شیخ ابو علی دقاق سے نسا جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت

راہِ دنیات الاعیان : ۲ : ۳۷۶ نہ تذرات الذہب : ۳۲۱ : ۱۳ (۲) طبقات الشافعیہ : ۳ : ۲۴۵

رسا طبقات الشافعیہ : ۳ : ۲۴۶ (۳) رسالہ قشیریہ : ۱۱۶

دے دی۔ ابھی اس سفر کے لئے روانہ ہوا تھا کہ ایک روز جبکہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میری غیر حاضری میں میری جگہ وعظ فرما دیا کریں۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ آپ نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا :-
تمہاری غیر حاضری میں تمہاری جگہ وعظ بیان کیا کروں گا۔

پھر جب ذرا اور آگے بڑھا تو خیال آیا کہ آپ بیمار رہتے ہیں۔ اس لئے ہفتہ میں دو دن مجالس وعظ قائم کرنے میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ بہتر ہو اگر آپ ایک دن پر اکتفا کریں اس پر آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا:
اگر ہفتہ میں دو دن نہ ہو سکے گا تو ایک ہی دن وعظ کیا کروں گا۔

وفات | قیشری کی وفات ۱۶ ربیع الآخر بروز یک شنبہ قبل از طلوع آفتاب ۱۳۶۵ھ میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر بانوے سال تھی۔ انھیں اپنے شیخ ابو علی دقاق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناقلین بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بیمار ہوئے تو باوجود سمعت علامت کے تمام نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے رہے!

قیشری کا گھوڑا | کسی نے قیشری کو ایک گھوڑا بطور ہدیہ دیا تھا۔ اسی پر سواری کیا کرتے تھے چنانچہ میں سال تک اس گھوڑے کے ساتھ گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے۔ آپ کی وفات پر اس گھوڑے نے پارہ کھانا چھوڑ دیا اور ایک ہفتہ کے بعد مر گیا۔

اخلاق | صوفیاء کے اخلاق کے متعلق کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے۔ یہ لوگ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ قیشری بھی صوفی اور محدث تھے۔ اس لئے یہ بھی اپنے اخلاق و اطوار میں نہایت ظریف و ملیح تھے۔ ابن العمد سناوی کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(الطبقات الشافعیہ : ۳ : ۲۴۷) القشیر : ۸ : ۲۸۰ ز البیہ و لنہایہ : ۱۲ : ۱۰۷

رہی شذرات الذہب : ۳ : ۳۲۰

کان املح خلق الله واظرفهم شمائل

خوش نویسی | انسانی کمالات میں خوش نویسی بھی صنعت کمال شمار کی جاتی ہے۔ قیشری نے اس فن میں بھی دافر حصہ حاصل کیا تھا۔ چنانچہ سبکی لکھتے ہیں:

کان ملیح الخط جداً

قیشری کی شخصیت | قیشری ایک جامع شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی ذات میں اس قدر

علوم و فنون جمع ہو گئے تھے کہ ان کا فرد واحد میں جمع ہونا بظاہر محال معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک وقت فقیہ بھی تھے محدث بھی کتاب بھی تھے۔ اور شاعر بھی۔ اصولی بھی تھے اور حافظ بھی۔ اسی طرح متفہن نحوی اور لغوی بھی۔ الغرض علوم و فنون کا کوئی ایسا شعبہ نہ تھا جس میں قیشری نے مہارت حاصل نہیں کی تھی۔ بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھتے تو ان میں صرت ایک آدھ صنعت پائی جاتی ہے۔ جس پر ان کی شہرت کا دار و مدار ہے۔ قیشری کا صونی ہونا۔ ان کے باقی تمام اوصاف پر غالب آ گیا۔ اس لئے دوسرے علوم میں ان کی شہرت نہ ہو سکی۔

بحیث ادیب | ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ نیشاپور ایک سرورم خیز خطہ تھا۔ جہاں جلیل القدر علماء صدیوں سے پیدا ہوتے چلے آئے تھے۔ بڑے شہروں میں جہاں علوم

و فنون کا چرچا ہو۔ ہر فن کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہی حال نیشاپور کا تھا۔ یہاں نہ محدثین کی کمی تھی۔ نہ فقہاء کی۔ نہ فلسفیوں کی کمی تھی۔ نہ نلکیوں کی۔ یہاں بڑے بڑے ادیب اور لغوی بھی پیدا ہوئے۔ قیشری کے دور میں ابو نصر اسمعیل بن حماد الترمذی لغوی مصنف صحاح ۳۹۳ھ میں نیشاپور میں مرا، ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم النیشاپوری مصنف تفسیر جس کی عربی دانی مسلم تھی۔ ۴۲۷ھ میں نیشاپور میں مرا۔ ابو منصور عبد الملک بن محمد بن اسحاق النیشاپوری مصنف تیمیہ الدہر، فہم اللہ اور سحر البلاغہ بھی یہیں ۴۳۰ھ میں مرا اور ابو الحسن علی بن الحسن بن ابی الطیب الباخری جس کا شمار اپنے عہد کے چوٹی کے ادیبوں میں ہوتا ہے اور جو دمیہ الفقر کا مصنف ہے۔ یہیں ۴۶۷ھ میں مرا۔ یہ تمام ادیب اور لغوی خاص نیشاپور میں تھے۔ نیز اسی دور

(۱) طبقات الشافعیہ: ۲: ۲۴۴ (۲) شذرات الذہب: ۳: ۱۴۲ (۳) شذرات الذہب: ۳: ۲۳۰

(۴) شذرات الذہب: ۳: ۲۴۶ (۵) شذرات الذہب: ۳: ۳۲۷-۳۲۸

میں ابو الحسن بن ربیعہ علی بن اسمٰعیل المرسی المتونیؒ ۵۴۵ھ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے لعنت میں المحکم اور المحقق لکھی۔

بیان کیا جا چکا ہے کہ قیشری نے سب علم ادب پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے رسالہ میں اپنی ادبی قابلیت اور ذوق کا جائز ثبوت دیا ہے جس سے ان کی اس علم میں بالغ نظری ظاہر ہے۔

رسالہ قیشریہ کوئی لعنت کی کتاب نہیں، مگر ایک لغوی اپنی لعنت دانی کو چھپا نہیں سکتا۔ قیشری نے اس سلسلہ میں جہاں کہیں موقع ملا ہے اپنی لعنت دانی کے نمونے پیش کئے ہیں چنانچہ انہوں نے محبت کے باب میں لفظ حب کی تشریح کرتے ہوئے ہذا بیت عمدہ لغوی بحث کی ہے۔ اسی طرح لفظ ذلی اور شکور کی تشریح میں بھی انہوں نے ادبی رنگ پیدا کیا ہے۔

قیشری بحیثیت ایک شاعر کے | بیان کیا جا چکا کہ قیشری کی شخصیت ایک جامع شخصیت تھی۔ ان کے اوصاف میں شاعری بھی شمار کی گئی ہے۔ جرئت

شعر کہتے تھے۔ یاخرزی نے دمیۃ القصر میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور قیشری کی بڑی تعریف لکھی ہے۔ ان کے اشعار کے نمونے پیش کئے ہیں چند اشعار آپ بھی سنیں:

يَا مَنْ تَقَاَصَرَ نَسْكَرِي عَنْ أَيْادِيَّ	وَكُلُّ كَلِّ لِسَانٍ عَنْ مَعَالِيهِ
وَحُودُهُ لَمْ يَزَلْ فَرْدًا بَادِيَةً	عَلَا عَنْ الْوُتْقِ مَا ضَمِيهِ وَأَتِيهِ
لَا دَهْرٌ يَخْلُفُهُ لَا قَهْرٌ يُلْحِقُهُ	لَا كَسْفٌ يُظْهِرُهُ لَا سِرَّةٌ تُخْفِيهِ
لَا عَدَدٌ يَجْمَعُهُ لَا صِدْقٌ يَمْنَعُهُ	لَا خَذَلٌ يَقْطَعُهُ لَا قَطْرٌ يَحْوِيهِ
لَا كَوْنٌ يَحْصُرُهُ لَا غَيْنٌ تَمْصُرُهُ	وَلَيْسَ فِي الْوَهْمِ مَعْلُومٌ يَصَا هِيهِ
حَلَالُهُ أَمْرٌ لِي لَا زَوَالُ لَهُ	وَمُلْكُهُ دَائِرٌ لَا شَيْءٌ يُفْنِيهِ

اے خدا میں تمہارے احسانات کا شکر یاد نہیں کر سکتا۔ اور نہ کوئی زبان تمہاری بلندیوں کو بیان کر سکتی ہے۔ اس کا وجود ہمیشہ سے یکتا و بے مثل رہا ہے۔ اس کا ماضی اور مستقبل وقت کی بندشوں سے بالا ہے۔ نہ کوئی زمانہ اس کا جانشین ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی اسے مغلوب کر سکتا ہے۔

نہ کوئی کشف اسے ظاہر کر سکتا ہے۔ اور نہ کوئی پردہ اسے چھپا سکتا ہے۔
 کوئی گنتی اسے جمع نہیں کر سکتی۔ کوئی مخالف اسے روک نہیں سکتا۔ نہ کوئی حد اسے ختم کر سکتی
 ہے۔ اور نہ کوئی علاقہ اسے اپنے اندر چھپا سکتا ہے۔
 کوئی وجود اسے محصور نہیں کر سکتا۔ اور نہ کوئی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے۔ ہم کے اندر کوئی معلوم
 چیز اس کے مشابہ نہیں۔

اس کا جلال ازلی اور لازوال ہے۔ اور اس کا ملک دائم اور غیر فانی ہے۔
 نیز فرماتے ہیں:

حَبِيبًا فِي الْمَجُونِ يَا صَاحِبِيَا	وَاقْلُوا سُورَةَ الصَّلَاةِ عَلَيَّا
قَدْ احْبَبْنَا لِرَا جِرِ الْعَقْلِ طَوْعًا	وَتَرَكْنَا حَدِيثَ سَلَمَى وَمَيَّا
وَمُنْعًا لِمَوْجِبِ الشَّرْعِ نَشْرًا	وَشَرَعْنَا لِمَوْجِبِ الْمَقْصُودِ طَيَّا
وَوَحَدْنَا إِلَى الْقَنَاعَةِ بَابًا	فَوَضَعْنَا عَلَى الْمَطَامِعِ كَيْتًا
كُنْتُ فِي حَرِّ وَخَشْيَةٍ لَا خَيْرَ لِي	فَتَعَوَّضْتُ بِالرَّحْمَةِ مِنْهَا فَيَّا
ارِثْ مَنْ يَهْتَدِي لِقَطْعِ هَوَاةٍ	هُوَ فِي الْعَزِّ حَارِ أَوْجِ الثَّرِيَّا
وَالَّذِينَ ارْتَفَعُوا بِكَاسِ مَنَا هُمُ	فَعَلَى الْقَيْدِ سَوْفَ يُلْقَوْنَ غِيَّا

دوستو! مجھے سننی مذاق سے دُور رہنے دو۔ مجھے نماز کی سورت پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے
 برضا و رغبت عقل کی بات مان لی ہے۔ اور سلمیٰ اور میہ کا قصہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم پر اللہ
 کا یہ احسان ہے کہ ہم شریعت کے احکام پھیلاتے ہیں۔ اور موجب لبو امور کو لپیٹ دیتے ہیں۔
 ہم نے قناعت کا دروازہ پالیا ہے۔ اور حرص و ہوا کو داغ دیا ہے۔
 میں اپنی پسند کی وجہ سے اپنی وحشت کی گرمی میں رھیس رہا تھا، مگر رخصتا بالقرصا کی وجہ سے
 مجھے اس کے عوض میں سایہ مل گیا ہے۔

جینیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہشات کو قطع کر دینے کی ہدایت کی ہو وہ عورت میں اور
 شریات تک جا پہنچتے ہیں۔

وہ لوگ جو اپنی آرزوؤں کے پیالوں سے سیراب ہیں۔ ان کو اللہ سے اعراض کرنے پر دوزخ

سے ملتا ہوگا۔

نیز فرماتے ہیں^(۱) :

لَوْ كُنْتُ سَاعَةً بَيْنَنَا مَا بَيْنَنَا
أَيُّقُنْتُ أَنَّ مِنَ الدُّمُوعِ مُخَدَّثًا
نیز فرماتے ہیں^(۲) :

وَإِذَا سُقِّيتُ مِنَ الْحَبَّةِ مَصَّةً
كَمْ نَلِيتُ فُصْدًا ثُمَّ لَاحَ عَذَارَةٌ
نیز فرماتے ہیں^(۳) :

أَيُّهَا الْبَاحِثُ عَنْ دِينِ الْعَوَالِي
إِنَّ مَا تَطْلُبُهُ^(۴) مُجْتَمِعٌ
طَالِبًا حُجَّةً مَا لِيَعْتَقِدُ^(۵)
غَيْرُ دِينِ الشَّافِعِيِّ لَا يَجِدُ^(۶)

ان شعروں میں قشیری نے اپنے آپ کو شافعی مذہب کا طرفدار ظاہر کیا ہے۔ اور یہ ان کے شافعی مذہب کے ساتھ تعصب کی دلیل ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ باوجود صوفی ہونے کے انھوں نے دیگر مذاہب کے مقابلہ میں شافعی مذہب کو فضیلت دی ہے۔ حالانکہ صاحب فتح ولی مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کا عقیدہ نہیں ہوتا۔

نیز فرماتے ہیں^(۷) :

لَا تَدْعُ خِدْمَةَ الْكَابِرِ وَأَعْلَمُ
وَأَنْعَ مَنْ فِي يَمِينِهِ لَكَ يُمُوءُ
نیز فرماتے ہیں^(۸) :

أَنَّ فِي عَشْرَةِ الصَّغَارِ صَعَارًا
وَتَرَى فِي الْبَسَارِ مِنْهُ الْبَسَارَا

۱۔ طبقات الشافعية الكبرى: ۱۳، ۲۴۵ (۲) طبقات الشافعية الكبرى: ۳، ۲۴۸ (۳) اصل کتاب میں اسی طرح ہے۔ اسے اعتقدہ ہونا چاہیے۔ (۴) اصل کتاب میں نطلبہ ہے۔ (۵) لائحہ موجودہ میں ملتا۔ (۶) اردو ترجمہ انبریز: ہم ہم مع حاشیہ جہاں امام عبد الرہاب شرانی کے بیان سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

(۷) وفيات الاميان: ۱۲، ۳۷۹ و شذرات الذهب: ۱۳، ۳۲۱ والہدایہ: ۱۲۱: ۱۰۶

سَعَى اللّٰهُ وَتَمَّ كُنْتُ اَخْلُوْا بِحُكْمٍ وَتَعْرِى الْهَوٰى فِى رَدْوَةِ الْاُنْسِ صَاحِبُ
اَتَمَّ نَهْمَانَا وَالْعِيُوْنُ قَرِيْرَةٌ ۝
نیز فرماتے ہیں:

وَمَنْ كَانَ فِى طَوْلِ الْهَوٰى ذَاقَ سَلُوَةً ۝
وَكَثُرَ شَيْءٌ نَلْتَهُ مِنْ دِصَالِهَا ۝
فَإِنِّى مِنْ بَيْنَى لَهَا غَيْرُ ذَآئِقٍ ۝
أَمَّا فِى لَمْرٍ تَصُدُّكَ كَخُطْفَةٍ بَارِقٍ ۝

قتیری ایک مطبوع شاعر تھے۔ انھوں نے اپنی تصانیف میں ادروں کے اشعار بھی اور اپنے
اشعار بھی بہت پیش کئے ہیں۔ ان کے بیشتر اشعار صوفیانہ رنگ میں کہے گئے ہیں۔

قتیری اور نظام الملک | سلطان الپ ارسلان (۴۵۵ھ تا ۴۶۵ھ) اور سلطان ملکشہ
(۴۶۵ھ تا ۴۸۵ھ) کے وزیر خواجہ نظام الملک الحسن بن علی

الطوسی (۴۸۵ھ) کی مجلس میں علماء، فقہاء، ائمہ مسلمین اور متدین لوگوں کا ہر وقت مجہوم رہتا
اور ان لوگوں کو نظام الملک کے دربار میں آنے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہ ہوتی تھی
یہاں تک کہ ان کی کثرت آمد و رفت کی وجہ سے نظام الملک پورے طور پر امور سلطنت
سراجام نہ دے سکتا تھا۔ چنانچہ ایک بار ایک سیکرٹری نے نظام الملک سے شکایت
کی کہ ان کے اس طرح آنے جانے سے امور سلطنت میں خلل پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو اجازت
لے کر آنا چاہیئے اور پھر انڈر آکر ایسی جگہ پر بیٹھنا چاہیئے۔ جہاں آپ کے کاموں میں حرج
واقع نہ ہو۔ اس پر نظام الملک نے سیکرٹری کو جواب دیا: یہ لوگ تو اسلام کے رکن ہیں۔ اور
دینا اور آخرت کی زینت اگر میں ان میں سے ہر ایک کو اپنے سر پر بیٹلاؤں تو کوئی بڑی بات
نہ ہوگی (۱۲)

چنانچہ حیب ابوالمعالی جوینی اور ابوالقاسم قتیری ان کے پاس آتے تو نظام الملک اپنے

۱۱) وفيات الاعيان : ۲ : ۳۷۷ و مذكرات الذهب : ۱۳ : ۳۲۱ و البدایہ والنہایہ : ۱۳ : ۱۰۷
۱۲) المنتظم : ۹ : ۶۵ اور البدایہ والنہایہ : ۱۲ : ۱۲۰ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ نظام الملک اپنے مسند
پر بیٹھا اور جوینی اور قتیری الگ مسند پر بیٹھتے مگر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نظام الملک بیٹھ اپنے مسند پر بیٹھا۔

مسند سے اٹھ کر ان کی تعظیم کرتا اور انھیں مسند پر بٹھلاتا اور خود اپنے مسند پر بیٹھتا۔ مگر حبیب ابو علی فارمدی دم شگہم آتے تو نظام اپنی جگہ سے اٹھ جاتا۔ اور انھیں اپنی جگہ پر بٹھلاتا اور خود ان کے سامنے بیٹھتا۔ اس سے جوہنی ناراض ہو گئے۔ اور دربان سے اس کی شکایت کی۔ دربان نے یہ بات نظام الملک کو کہہ دی۔ اس نے جواب میں کہا: جوہنی اور قشیری اور دیگر علماء حبیب میرے پاس آتے ہیں تو وہ میری تعریف کرتے ہیں اور میری ان خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں جو در حقیقت مجھ میں پائی نہیں جاتیں۔ اس سے مجھ میں غرور پیدا ہوتا ہے مگر جب فارمدی آتے ہیں تو وہ مجھ سے میرے عیبل کا ذکر کرتے ہیں اور میں بہت سی باتوں سے باز آ جاتا ہوں۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابو علی فارمدی قشیری کے شاگرد تھے۔

سید علی ہجویری اور قشیری | سید علی ہجویری دمتونی بعد از سلطنت فرماتے ہیں کہ میں نے قشیری سے دریافت کیا کہ طریقہ فقر میں آپ کی ابتداء کیسے ہوئی۔

فرمانے لگے کہ مجھے ایک بار گھر کی کھڑکی کے لئے ایک پتھر کی ضرورت پڑی۔ میں پتھر کی تلاش میں نکلا۔ جس پتھر کو اٹھانے لگا وہ گوہر بن جاتا۔ میں اسے پھینک دیتا۔ ہجویری فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک گوہر اور پتھر دونوں برابر تھے۔ بلکہ ان کے نزدیک پتھر گوہر سے بہتر تھا۔ اس لئے کہ انھیں پتھر کی ضرورت تھی۔ گوہر کی ضرورت نہ تھی۔

ابو الحسن خرقانی اور قشیری | ابو الحسن علی بن احمد الخرقانی المتوفی ۴۲۵ھ اپنے عہد کے جلیل

القدر مشائخ میں سے ہوئے ہیں ہجویری فرماتے ہیں کہ قشیری نے مجھ سے ذکر کیا کہ جب میں خرقان آیا تو ابو الحسن خرقانی کے رعب سے میری تمام فصاحت و بلاغت رنو چکر ہو گئی۔ اور مجھ میں کچھ کہنے کی طاقت نہ رہی یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید میں اپنی ولایت سے معزول کر دیا گیا ہوں۔

۱۵۱۹: اور ایسا یہ واقعہ ۱۱۲۰-۱۲۰۰ھ میں ہجویری نے لکھا ہے کہ نظام الملک اپنے مسند پر بیٹھا اور جوہنی اور قشیری الملک پر بیٹھے۔ مگر ابن کثیر کہتے ہیں کہ نظام الملک اپنے ساتھ اپنے مسند پر بیٹھا۔ وہی نفحات الانس: ۲۸۸ و ہجویری دشت المحبوب: ۸۷ کے لکھا ہے کہ یہ واقعہ صفا برانی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ (۲) کشف المحجوب: ۲۰۵۔ اس عبارت میں خلف نفعز رہی خلف الفاظ ہیں۔ دوسری نسخہ میں نفاعم ہر سیٹ ہے اور یہ غلط ہے اسے نفاعم بر میڈ پڑھیں۔

قشیری اپنے رسالہ ترتیب السلوک میں لکھتے ہیں کہ ایک بار عید کی رات میرے ساتھ ابو الفوارس (رحمہ اللہ) اور ابو الحسن تھے۔ اس وقت الفوارس کی آنکھ لگ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر گھی ہوتا تو آج ہم فلاں چیز لپکا کر کھاتے۔ ابو الحسن نے سوتے ہوئے کہا: یہ کیا ہے گھی کو پھینک دو۔ یہ الفاظ تین بار دہرائے۔ میں نے ابو الحسن کو بیدار کیا اور پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: کوئی بات نہیں۔ میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ ہم سب ایک بلند چوڑے پر کھڑے ہیں۔ اور حق سجادہ اپنی تختی سے نوازنے والے ہیں۔ لوگ ہیبت زدہ ہیں۔ تم بھی ہمارے ساتھ ہو اور تمہارے ماتھے میں گھی ہے۔ میں نے کہا کہ گھی کو پھینک دو۔

قشیری کے بیٹے کی علالت ایک بار استاد ابو القاسم کا ایک بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ استاد اس سے انتہائی پریشان ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے حق سجادہ کو خواب میں دیکھا اور بیٹے کی بیماری کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قرآن مجید کی تمام وہ آیات جن میں شفا کا ذکر ہے جمع کر کے اٹھیں پڑھو اور اس پر پھونکو، پھر ایک برتن پر بکھو اور دھو کر اس کا پانی اسے پلاؤ۔ چنانچہ ایسا کیا گیا اور بیٹا تندرست ہو گیا۔

قرآن مجید کی آیات شفاء یہ چھ آیتیں ہیں:

- (۱) دَلِیْلٌ صَدْرٌ قَوْمٌ مُّؤْمِنُونَ
(۲) شِفَاءٌ لِّمَا فِی الصُّدُورِ
(۳) فِیْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ
(۴) دُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ

(۵) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِیْ
(۶) قُلْ هُوَ الَّذِیْ اَمْرٌ هَدٰی وَ شِفَاؤٌ
یہ واقعہ لکھے کے بعد سبکی طبقات الثانیہ: ۱۳، ۲۲۶ فرماتے ہیں کہ میں نے بیت سے مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ ان آیات کو لکھ کر ان کا پانی مریض کو پلاتے تھے۔

۱) اصل مخطوطہ میں اسی طرح ہے میرے محترم دوست جودہری عبد العزیز صاحب نے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔ کہ یہاں ابو الحسن کی بجائے ابو الفوارس ہونا چاہیے۔ کیونکہ ابو الفوارس سو رہے تھے۔ ذکر ابو الحسن۔

تصانیف

ابوالقاسم قشیری کی سب سے پہلی تصنیف تفسیر کبیر ہے جسے انھوں نے ۱۱۱۰ھ سے پہلے مکمل کر لیا تھا۔ انھوں نے اس کا نام التیسیر فی علم التفسیر رکھا۔ ابن خلدان، سیکی اور سیوطی نے اسے اجود التفسیر واد ضحھا کہا ہے۔

استاذ حسن عباس زکیؒ اور دکتور ابراہیم بسیونی کا یہ کہنا کہ قشیری نے یہ کتاب ابوعلی دقاق سے تعلقات قائم ہونے سے پہلے لکھی تھی۔ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ ابوعلی دقاق سے قشیری کی وابستگی نیشاپور کے آنے کے محوڑا ہی عرصہ بعد ہو گئی تھی۔ اور انہی کے حکم سے قشیری نے علوم شرعیہ کی تکمیل کی تھی۔ پھر ان کے تعلقات اس قدر بڑھے کہ دقاق نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی قشیری سے کر دی۔ اور ان کے بطن سے پہلا بچہ ۱۱۳۰ھ میں پیدا ہوا۔ مزید برآں دقاق کی وفات ایک قول کے مطابق ۱۱۳۰ھ میں ہوئی۔

دکتور ابراہیم لکھتے ہیں: ہم نے اکادمیہ العلوم السوفیتہ سے اس کتاب کی پانچویں جلد کی فوٹو نقل لے لی ہے۔ اس تفسیر میں قشیری نے عام تفاسیر کے طرز پر لغت، اشتقاق، نحو، اسباب نزول، اجزاء اور قصص سے بحث کی ہے۔

سبکی نے ان کی تیسرے کتاؤں کے نام گنائے ہیں:

(۳) التمجیر فی التذکیر

(۲) الرسالہ

(۱) التفسیر الکبیر

(۶) کتاب الجوامہ

(۵) لطائف الاشارات

(۴) آداب الصوفیہ

(۹) کتاب نکتہ اوی الہندی

(۸) کتاب المناجاة

(۷) عیون الاجوبہ فی اصول الاسئلہ

(۱۲) کتاب احکام السماع

(۱۱) کتاب نحو القلوب الصغیر

(۱۰) کتاب نحو القلوب الکبیر

(۱۳) کتاب الاربعین فی الحدیث۔

۱۰ و فیات الاحیاء: ۲: ۳۷۵ ز طبقات الشافعیہ: ۳: ۲۲۶ و طبقات المعصومین: ۲۱: ۲۲ (۲)

لطائف الاشارات: ۱: ۱۵ اور ۳۸ (۳) لطائف الاشارات: ۱: ۳۸ (۴) طبقات الشافعیہ: ۲۲۶ (۵)

سید عطا حسین شرح گیسو دراز کے مقدمہ میں لکھتے ہیں^(۱) :

لطائف الاشارات کا ایک مکمل قدیم نسخہ کتب خانہ آصفیہ میں ہے یہ کتاب قرآن پاک کی چیدہ چیدہ آیتوں کی تفسیر ہے جو حقائق و معارف کے طریقہ پر لکھی گئی ہے اور نہایت بے نظیر اور دلکش تفسیر ہے جس نے محذوم کو بہت مرغوب تھی۔ اپنی تصانیف میں اس سے اقتباس بھی کیا ہے۔

راقم الحروف کہتا ہے۔ یہ کتاب آجکل شائع ہو رہی ہے اور چھ جلدوں میں مکمل ہوگی۔ اب تک اس کی تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ دکتورا براہیم بیونی نے اس کا مقدمہ اور حواشی لکھے ہیں اور تحقیق کی ہے اور استاذ حسن عباس زکی وزیر اقتصادیات و تجارت خارجیہ مصر نے اس کا پیش لفظ لکھا ہے۔ یہ کتاب دکتورا براہیم بیونی نے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری کے لئے پیش کی تھی۔ مگر مجھے نہایت انوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر بیونی نے محنت سے کام نہیں کیا۔ کتاب میں متن کے ضبط کرنے میں بے شمار غلطیاں موجود ہیں۔ وہ اشعار جو تلفاسیر و دادین میں باسانی تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ ان کی بھی تصحیح نہیں کی گئی۔ میں نمونہ کے طور پر صرف دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔

جلد اول صفحہ ۶۸ پر یہ شعر ہے :

لَيْلِي مِنْ وَجْهِكَ شَمْسُ الضُّحَى وَظِلَامُهُ فِي النَّاسِ سَارِي

واضح ہے کہ پہلا مصرع خارج از وزن ہے۔ یہ شعر رسالہ میں موجود ہے۔ اور دہاں درست

دیا ہے۔ (۱۹۵)

لَيْلِي لَوْ جِهِكَ مَشْرِقِي وَظِلَامُهُ فِي النَّاسِ سَارِي

جلد: ۱ صفحہ: ۲۰۰ پر یہ شعر ہے :

اَلِی الْحَوْلُ ثُمَّ اَسْمُ السَّلَامِ عَلَیْکُمْ وَمَنْ لَبَّاکَ حَوْلًا کَا مَلَّاقٍ فَعَدَّ اَعْتَذِر

یہ شعر لبید بن ربیعہ کا ہے اور اس کے دیوان، کتب تلفاسیر اور نحو کی کتابوں میں موجود

ہے۔ درست یوں ہے۔

(۱) مقدمہ شرح گیسو دراز : ۱۸۰ -

اَلْحَوْلُ شَعْرًا سَمًا اِسْلَامٌ عَلَیْکُمْ وَ مِنْ یَبِیْثُ حَوْلًا کَالْعَلَّاقِ فَقَدْ اَعْتَذَرُ
 افسوس برافسوس یہ ہے کہ ممتحن نے بھی طالب علم کی رہنمائی نہیں کی۔ اور پوری طرح تحقیق کر
 لینے کے بغیر ہی یہ کتاب شائع ہو رہی ہے۔

جیسا کہ کتاب کے نام سے واضح ہے اس کتاب میں لطیف صوفیانہ اشارات ہیں۔ کوئی
 لمبی چوڑی تفسیر نہیں۔ قشیری نے اس کتاب میں تصوف کے عمیق مسائل پر بحث نہیں کی اور نہ ہی
 ایسی بحثوں میں الجھا ہے جن سے علماء ظاہر کو اختلاف ہو۔ اور شریعت کے حدود کی سختی سے
 پابندی کی گئی ہے۔ قشیریؒ نے اس کتاب کو مستحکمہ میں لکھنا شروع کیا۔

سب سے پہلی تفسیر جو تصوف کے رنگ میں لکھی گئی۔ وہ ابو محمد سہل بن عبد اللہ قسریؒ رحمہ اللہ
 کی تفسیر ہے۔ مگر یہ نہایت ہی مختصر سی کتاب ہے۔ جس کا حجم دو سو صفحاتوں سے زائد نہیں ہے۔
 اسے مستحکمہ میں مطبوعہ سعادت نے شائع کیا۔ دوسری تفسیر ابو عبد الرحمن محمد بن حسین السلمی
 رحمہ اللہ کی حقائق التفسیر ہے جس پر بیشتر لوگوں نے اعتراضات کئے ہیں۔^{۱۳}

ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی اور مکمل صوفیانہ تفسیر قشیری
 کی لطائف الاشارات ہی ہے۔ ان کے بعد الغزالیؒ و الشاذلیؒ نے صرف سورہ اخلاص
 کی تفسیر تصوف کے رنگ میں لکھی۔

مید عطا حسین نے قشیری کی ایک اور کتاب کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں^{۱۴}
 کتبخانہ آصفیہ میں حضرت شیخ کی ایک چھوٹی سی بہت پرانی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں انھوں
 نے وہ سب حدیثیں جمع کر دی ہیں۔ جو انھوں نے اپنے شیخ ابو علی دقاق سے بسند متصل سنی تھیں۔
 اس کتاب کا ذکر تذکرہ نویسوں نے نہیں کیا ہے۔

۱۳) لیسٹن نے یہ اشارات موت سے تصور اعرصہ پہلے کہے تھے اور ان میں اپنی دو بیٹیوں کو مخاطب کیا تھا۔ قصیدہ کا مطلع
 یہ ہے ۱۔ خَمْنِیْ اِبْنَائِیْ اِنْ یُعِیْشِ الْوُھْمَا وَ هَلْ اَنَا اِلَّا مِنْ رَّبْعَةٍ اَوْ مَصْرٍ

۱۴) لطائف الاشارات ۱: ۵۴ (۳) لطائف الاشارات ۱: ۱۵-۱۶ (۲) مہر شرح

برا کھن نے مذکورہ بالا کتب کے علاوہ قشیری کے دو اور رسالوں کا نام دیا ہے۔ ۵۵۱ رسالہ ترتیب السلوک فی طریقۃ اللہ تعالیٰ اور (۱۶) شکایت اہل کسنتہ بجکایہ مانا لہم من المحنہ۔ ہم ان دونوں رسالوں کو ترجمہ کے ساتھ الگ شائع کر چکے ہیں۔

ان کے علاوہ مکرمی چودھری عبد المعز صاحب نے قشیری کی تصانیف کے مزید نام بھی دیے ہیں۔ جریہ ہیں۔ (۱۶) کتاب میرۃ المشائخ (۱۸) کتاب المعراج۔ یہ کتب شائع ہو چکی ہیں اور ڈاکٹر علی حسن عبدالقادر نے اسے قاہرہ سے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں قشیری نے ان تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے جو معراج کے متعلق وارد ہوئی ہیں اور کہیں کہیں اپنی طرف سے مختصر سی بحث بھی کی ہے۔ اور بعض اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں۔ ۱۹۰ استفادات المرادات (۲۰) بلغۃ المقاصد فی النصوص (۲۱) ناسخ الحدیث و منسوخہ (۲۲) حیاۃ اللواح والدلیل الی طریق الصلاح (۲۳) منشور الخطاب فی شہود الالہیاب (۲۴) الفصول فی الاصول دکتور ابراہیم بسیونی نے مزید نام بتائے ہیں اور وہ یہ ہیں :

(۲۵) القصیدۃ الصوفیہ (۲۶) التوحید النبوی (۲۷) اللع (۲۸) الفتوہ (۲۹) المقامات الثلاثہ اور (۳۰) فتویٰ۔

رسالہ قشیریہ

خوش قسمتی سے قشیری نے خود اس رسالہ میں بتا دیا ہے کہ انھوں نے اس رسالہ کو ۱۳۷۷ھ میں لکھنا شروع کیا۔ اور ۱۳۸۰ھ کے اوائل میں اسے مکمل کیا۔

سبب تالیف | سید عطا حسین نے رسالہ قشیریہ کی تالیف کے اسباب بہت تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ اور سبائیہ، باطنیہ اور مالوئیہ کو اس رسالہ کی تالیف کا سبب قرار دیا ہے۔ آر بری نے اپنی کتاب *سبب تالیف* (صفحہ ۷۷) میں ملامتہ کو اس کی تالیف

کا مقدمہ برطانیہ اشارات: ۲۲: ۱۷۵ سید عطا بخوری نے کشف المحجوب میں ملامتہ پر ایک باب باندھا ہے مگر اس بات کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ اس زمانہ میں ملامتہ کی حالت اس قدر گر گئی ہو کہ وہ احکام شریعت کی خلاف ورزی کریں بلکہ برعکس اس کے ان کی تعریف ہی کی ہے۔

کا سبب بتایا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

"Which was composed with the express purpose of rescuing Sufism from the ill-fame to which it had been exposed by the extravagant antinomianism of the Malāmatiya"

مجھے واضح طور پر اس غرض سے لکھا گیا کہ تصوف کو اس بدنامی سے نجات دلائی جائے جس کا نشانہ یہ لوگ غالی اور لا اُبالی ملامتیہ کی وجہ سے بنے ہوئے تھے۔

یہ درست ہے کہ نیشاپور میں ابو صالح حمدون بن احمد بن عمارہ القصار نیشاپوری متوفی ۳۷۰ھ کی وجہ سے ملامتیہ فرقہ پھیلا (رسالہ صفحہ : ۱۹) مگر ملامتیہ^(۱) کو ہمہ تن اس رسالہ کی تائید کا سبب قرار دینا میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ملامتیہ نے غلط طریقے اختیار کرنا شروع کر دیئے تھے۔ اور ان میں سے بعض احکام شریعت کی پابندی نہ کرتے تھے۔

قشیری نے وضاحت کے ساتھ کسی فرقہ کا نام نہیں لیا۔ ابتداء رسالہ میں صرف اس قدر لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا احترام نہیں کرتے۔ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ عبادات کو ادا کرنے اور صوم و صلوٰۃ کو بنظر حقارت دیکھتے ہیں۔ یا اس سبب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقائق وصال تک پہنچ چکے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب قشیری صوفیاء کے عقائد کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں معتزلہ اور بالخصوص کرامیہ سے براہوت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

صَاوَأَ عَقَائِدُ هُمْ دَعْوِ الْبِدْعِ

اور مثلاً اور معتزلہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا :-

مِنْ تَوْحِيدٍ لَيْسَ فِيهِ تَمَثُّلٌ وَلَا تَعْطِيلٌ وَعَوَّكُوا مَا هُوَ حَقُّ الْقَدَمِ

ان دنوں کرامیہ نے نیشاپور کے اندر ورکپٹ لیا تھا اور ان کی طاقت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ یہ لوگ دست اندازی سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں ابو عبد اللہ ای کم نیشاپوری (رحمہ اللہ) کے پاس گیا وہ ان دنوں اپنے گھر میں مجبوس تھے۔ اور گھر

سے نکل کر مسجد تک بھی نہ آ سکتے تھے۔ کیونکہ انھیں کرامیہ سے خطرہ تھا۔ اور اس سے پہلے کرامیہ نے اُن کا منبر توڑ ڈالا تھا۔

ابو بکر محمد بن اسحق بن ممشاد کرامیہ کے رئیسوں میں سے ایک رئیس تھا۔ اس نے اسی زمانہ میں اپنے ظاہری زہد و تقویٰ کی وجہ سے سلطان محمود پر اثر ڈال رکھا تھا۔ جس کی وجہ سے سلطان کرامیہ کی بڑی تعظیم کرتا تھا۔ اور خود بھی اُن کا ہم خیال ہو گیا تھا۔

کرامیہ | کرامیہ فرقہ کی بنیاد ابو عبد اللہ محمد بن کرام نے ڈالی۔ اس کا باپ ایک انگر کے بلخ میں محافل کا کام کرتا تھا۔ جس وجہ سے اسے کرام کہا گیا۔ یہ دراصل گجستان کا رہنے والا تھا۔ شہر بدر ہوا تو غر جستان چلا آیا۔ شوہن اور افشین کے لوگوں کو اس کی ظاہری عبادت سے دھوکا ہوا۔ اور وہ اس کے معتقد ہو گئے۔ محمد بن طاہر بن عبد اللہ (م ۲۹۸ھ) کے عہد میں یہ نیشاپور چلا آیا۔ یہاں بھی لوگ اس کے ظاہری زہد کو دیکھ کر اس کے معتقد ہو گئے۔ اور ایک خاص جماعت بن گئی۔ پھر یہ آٹھ سال تک نیشاپور میں قید میں رہا۔ پہلے طاہر بن عبد اللہ بن طاہر (م ۳۲۵ھ) نے اسے قید میں رکھا۔ پھر اس کے بیٹے محمد بن طاہر نے۔ جیل سے نکل کر یہ ۳۲۵ھ میں بیت المقدس چلا گیا۔ اور وہاں حدیث کی روایت کرنے لگا۔ ایک روز ایک شخص نے اُن کو ایمان کے متعلق سوال کیا۔ مگر اس نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تین بار سوال کو دہرایا مگر یہ پھر بھی خاموش رہا۔ بالآخر کہا۔ ایمان صرف زبانی قول کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر خواہ کوئی دل سے اس کی تصدیق نہ بھی کرے اور صرف زبانی اقرار کرے۔ تب بھی وہ شخص مومن کہلائے گا۔ یہ سن کر لوگوں نے حدیث کے تمام وہ اوراق جو اس سے سن کر لکھے تھے۔ جلا دیئے۔ اور ملے کے حاکم نے اسے شہر بدر کے زغر بھیج دیا جہاں یہ ۳۵۵ھ میں مرا۔ اس کے یہ عقائد تھے:

(۱) ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے۔

(۲) اگر کوئی محض زبان سے ایمان لے آئے خواہ وہ دل میں کفر یہ عقائد کیوں نہ رکھتا ہو۔ وہ

راہ المتعظم: ۲: ۲۷۵ زالبیایہ والنہایہ: ۱۱: ۳۵۵ (۲) لسان المیزان: ۵: ۳۵۳-۳۵۶ ز شہرستانی، الملل والنحل: ۱: ۱۵۹ (۳) شہرستانی: ۱: ۱۵۹۔

(۳) دیگر اجسام کی طرح اللہ بھی ایک جسم ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اوپر کی جہت میں ہے۔ وہ عرش کی اوپر کی سطح کو چھو رہا ہے۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ہوتا ہے۔ نیچے اترتا ہے اور اوپر بھی چڑھتا ہے۔

کرامیہ کے تقریباً بارہ فرقے ہیں۔ مگر کرامہ کے زیادہ قریب صرف بیسویہ فرقہ ہے۔ یہ لوگ محمد بن العصیم کے ماننے والے ہیں۔ اور یہی محمد بن العصیم قشیری کے عہد میں نیشاپور میں کرامیہ کا رہنما تھا۔ معتزلہ اور کرامیہ وغیرہ کے مقابلہ میں سلف کی کثیر تعداد اس بات کی قائل ہے کہ اللہ صفاتیہ | تعالیٰ کے ازل صفات ہیں۔ مثلاً علم، قدرت، حیات، ارادہ، سماع، بصر وغیرہ اور ان کے نزدیک صفات ذاتیہ اور فعلیہ میں کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا۔ مزید یہ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ وغیرہ ہے۔ اور اسے بلا کیف اور بلا تاویل ملتے ہیں۔ چونکہ سلف اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل ہیں۔ اس لئے انھیں صفاتیہ کہا گیا اور معتزلہ جو صفات کے منکر ہیں بمعطلہ کہلاتے۔ بعض لوگوں نے ان صفات کو ثابت کرنے پر اس قدر زور دیا کہ انھوں نے ان کو مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابہت دے دی۔ اور یہ تشبیہ میں مبتلا ہو گئے۔ اور مشتبہ کہلاتے۔ سلف میں جن لوگوں نے بغیر تشبیہ اور بغیر تاویل کے صفات ازیلیہ کو ثابت کیا ہے۔ ان میں مالک بن انس (م ۱۹۱ھ)، احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ)، سفیان ثوری (م ۲۰۵ھ)، داؤد اصفہانی (م ۲۴۸ھ) اور ان کے متبعین ہیں۔ تا آنکہ عبد اللہ بن سعید کلابی، ابوالعباس قلاسی اور عارف بن اسد محاسبی کا زمانہ آیا۔ ان کا شمار بھی سلف میں ہوتا ہے۔ مگر انھوں نے علم کلام کو استعمال کیا۔ اور سلف کے عقائد کی تائید علم کلام کی بنا پر کی۔ بعض نے اس فن میں کتابیں لکھیں۔ اور بعض نے درس دیئے۔ تا آنکہ ابوالحسن اشعری اور ان کے استاد ابو علی حیان کے درمیان ایک مسئلہ میں مناظرہ ہوا۔ جس میں ابوالحسن اشعری نے سلف کی طرف داری کی۔

اب رہے باطنیہ تو یہ فرقہ اگرچہ قشیری کے زمانہ سے پہلے ہی پیدا کرنا تھا۔ مگر انھوں نے زیادہ زور حسن بن صباح (م ۳۵۸ھ) کی مدد سے لگایا اور ۳۹۲ھ میں پکڑا۔ سب سے پہلا شہکار جو انھیں ہاتھ آیا۔ وہ نظام الملک طوسی رحمۃ اللہ ہی تھا۔ جسے انھوں نے شہید میں دھوکے سے

نکلسن کا یہ کہنا کہ ابو نصر سراج نے یہ کتاب ایک دوست کی درخواست پر لکھی درست معلوم نہیں
ہوتا، کیونکہ ابو نصر نے کتاب کے مقدمہ میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ البتہ باب البیان عن علم التصوف
و مذهب الصوفیہ کی ابتدا میں یوں لکھتے ہیں:

سألنی سائل عن البیان عن علم التصوف و مذهب الصوفیہ و زعم ان الناس اختلفوا
فی ذلك۔

دکھی شخص نے مجھ سے درخواست کی کہ میں علم تصوف اور صوفیہ کے مذہب کی وضاحت کر دوں۔ اس کا
خیال یہ تھا کہ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہے،
ان الفاظ سے صرف استفہام معلوم ہوتا ہے کہ سائل کا سوال صرف علم تصوف اور مذہب اہل
تصوف کے متعلق تھا۔

اس کتاب میں صوفیہ کے بیشتر مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے مثلاً علم تصوف، مذہب تصوف، صوفی
نام کیسے پڑا۔ احوال و مقامات صوفیہ، آداب صوفیہ وغیرہ
ابو نصر سراج کے بعد ابوطالب محمد بن عطیہ البخاری الحمیری المتوفی ۳۸۶ھ نے فہرست القادری لکھی۔
جس میں ابوطالب نے ثابت کیا کہ صوفیہ کے مسائل اور اعمال، شریعت کے مطابق ہیں۔ اس کتاب کا
شمار اہمات کتب تصوف میں ہوتا ہے۔

اسی زمانہ میں ابو بکر محمد بن اسحق البخاری الکلاباذی المتوفی ۳۹۰ھ نے التفرغ لمذہب اہل
التصوف لکھی۔ یہ پہلی کتاب ہے جس میں تصوف کے مختلف موضوعوں پر بحث کی گئی ہے۔ اور اسے خوب
مقبولیت حاصل ہوئی یہاں تک کہ کہا گیا۔

لَوْ لَا اَلْتَعَرَّفْتُ لِمَا عَرَفْتُ اَلتَّصَوُّفُ

اگر کتاب تعارف نہ ہوتی تو تصوف کو کوئی بھی نہ جانتا۔

اسی مقبولیت کی وجہ سے اس پر کئی شرحیں لکھی گئیں۔ سب سے پہلے ابو ابراہیم بن اسماعیل بن محمد عبد اللہ
المستملی البخاری المتوفی ۳۹۰ھ نے فارسی میں اس کی شرح لکھی۔ بخاری نے کسی مقامات پر ہدایت
عمدہ بحث کی ہیں۔

خواجہ عبداللہ الفزاری (م ۲۸۱ھ) اور تونوی (م ۲۹۱ھ) نے بھی اس پر شرح لکھی ہے۔
 ابوالحسن علی بن عبداللہ بن الحسن بن جہضم الہمدانی المتوفی ۳۱۱ھ نے تصوف میں بہجت الاسرار
 لکھی۔ ابن جہضم حرم میں شیخ صوفیہ تھے۔ انھوں نے لمبی عمر پائی۔ اور حدیث کی روایت بھی کی ہے۔
 قیشیری نے اس کتاب سے صرف ایک روایت نقل کی ہے۔
 ابن جہضم کے بعد ابو منصور عمر بن احمد بن زیاد الاصفہانی (م ۳۵۰ھ تا ۳۸۱ھ) نے کتاب
 نہج النجاس لکھی۔ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے جس میں انھوں نے صرف ان مسائل کو لیا ہے جو سائیکین
 کے مقامات اور ریاضت سے متعلق ہیں۔ اس کتاب کو الالب، اس، دی بوری کی الدو مثلی نے فرانسیسی
 مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔

یہ سب کتابیں لکھی جا چکی تھیں مگر ان میں کوئی بھی ایسی نہ تھی جس میں تصوف کے تمام مسائل پر پہلو
 سے بحث کی گئی ہو۔ اس ضرورت کو ابوالقاسم قیشیری نے رسالہ قیشیریہ لکھ کر پورا کیا۔ یہ ایک ایسی
 جامع کتاب ہے جس میں مختصر طور پر تصوف کے تمام مسائل اور موضوعوں پر بحث کی گئی ہے۔
 قیشیری نے ان مسائل کو نہایت وضاحت کیساتھ اعلیٰ طریقہ پر پیش کیے اسی بنا پر یہ کتاب استبحار عوام میں
 بالعموم اور صوفیاء میں بالخصوص بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ مزید برآں جو ترتیب
 قیشیری نے اس رسالہ کو دی ہے اس سے بھی مصنف کی بالغ نظری کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ
 ابتداء میں صوفیاء کے عقائد بیان کئے ہیں۔ پھر مشہور صوفیاء کے مختصر حالات دیئے ہیں۔ اس
 کے بعد تصوف کی چند اصطلاحات کی تشریح کر دی گئی ہے۔ پھر تصوف کے مسائل کو لیا ہے۔
 اور ہر مسئلہ کے متعلق قرآنی آیات اور احادیث نبوی پیش کر دی ہیں تاکہ پڑھنے والے کو
 معلوم ہو جائے۔ کہ مسائل تصوف کی بنیاد واقعی دو اصولوں یعنی کتاب و سنت پر ہے۔ قیشیری
 کا شمار چونکہ حفاظ حدیث میں ہوتا ہے۔ اس لئے انھوں نے تمام احادیث اپنی سند سے پیش

۱۱، صوفزم و آربی: ۶۹ (۲) ابو عبد الرحمن السہلی (م ۳۲۲ھ) اور ابو نعیم الاصفہانی (م ۳۴۵ھ) نے بھی صوفیہ کے
 متعلق کتابیں لکھیں مگر چونکہ ان میں مسائل تصوف سے کسی قسم کی بحث نہیں کی گئی۔ صرف صوفیہ کے حالات و
 اقوال دیئے تھے۔ اس لئے میں نے ان کا یہاں ذکر نہیں کیا۔

کی ہیں۔ اگرچہ کرامت نہ ولایت کی جز ہے نہ ولایت کی دلیل مگر چونکہ اس سے صاحب کرامت انسان کے مقرب الی اللہ ہونے کا پتہ چلتا ہے اس لئے قیشری نے بزرگوں کی ایک صف سے زائد کرامات کا ذکر کیا ہے۔ ایک باب سماع کے بیان میں ہے جسے اگرچہ جائزہ قرار دے دیا ہے مگر قیشری نے اپنا مسلک ہی بتایا ہے۔ کہ اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ آخر میں ولایت، مرید اور شیخ کے آداب پر کتاب کو ختم کیا ہے۔

رسالہ قیشریہ کی قدر و منزلت اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ صوفیاء کے شدید ترین مخالفت ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) نے بھی اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ اور کہا ہے کہ اگر تصوف کا مطالعہ کرنا ہو تو رسالہ قیشریہ کا مطالعہ کیا جائے۔

رسالہ کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں نے اس کتاب کے انوار و برکات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں تک کہ مشہور ہے کہ جس گھر میں یہ کتاب ہوگی وہاں کوئی آفت نازل نہ ہوگی۔

قیشری کے رسالہ کا استفادہ چرچا ہوا کہ ان کے معاصرین صوفیاء کو بھی تصوف پر کچھ لکھنے کا خیال آیا۔ چنانچہ ابو خلف طبری، ابو الحسن علی بن عثمان الجلیلی الغزالی اور خواجہ عبد اللہ انصاری الہری نے بھی تصوف پر کتابیں لکھیں۔

ابو خلف محمد بن عبد الملک بن خلف الطبری السلسی شافعی اماموں میں سے تھے۔ انھوں نے فقال اور ابو منصور بغدادی سے فقہ پڑھی۔ یہ کہا کرتے تھے کہ روزہ فارسی جو گناہ بھی سرزد ہو اس کا کفارہ واجب الادا ہے۔ مثلاً کھانا، پینا یا جماع، یہ فقیہ اور صوفی تھے۔ انھوں نے رئیس ابو علی حسان بن سعید المنبغی کے لئے تصوف میں ایک کتاب لکھی جس کا نام سلوۃ العارفين و انس المتقين رکھا۔ یہ کتاب بہتر ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں تصوف کے معنی سے بحث کی گئی ہے۔ اور آخری باب میں طبقات الصوفیہ اور ان کے تراجم دیئے ہیں۔ انھوں نے یہ کتاب ۵۹۰ھ میں لکھی جسکی کتبے ہیں کہ

ابن تیمیہ کے اس قول کی اطلاع مجھے مولوی محمد اویس ندوی صاحب نے دی۔ وہ بھارت سے چند دنوں کے لئے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ مگر باوجود بار بار مطالعہ کے کتاب کا حوالہ نہ بتا سکے۔ رہی شذرات

الذہب: ۳: ۳۲۰ ذ طبقات الشافعیہ: ۱۳: ۲۲۷ (۳) طبقات الشافعیہ: ۱۳: ۷۶

ابو خلف نے اس کتاب میں صوفیہ کے احوال کا ذکر کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھیں نہ صرف راجہ طریقت سے بخوبی واقفیت حاصل تھی بلکہ ان پر صوفیہ کے احوال کی کیفیت بھی طاری تھی۔ ابو خلف نے اس کتاب میں رسالہ قیشریہ کے الجواب و مضامین کا طرز اختیار کیا ہے۔ اور سبکی کے خیال میں اس کی عدم مقبولیت اور گناہی کی وجہ بھی غالباً یہی بات تھی۔ ورنہ یہ کتاب بہت ہی عمدہ ہے۔ رسالہ کی مقبولیت اور شہرت نے اس کتاب کو اتنا ماندر دیا کہ سبکی کو اس کتاب کا اگر کوئی نسخہ ملا تو وہ وہی اصلی نسخہ تھا جسے نہایت عمدہ خط میں لکھ کر ابو خلف نے خود مینعی کو پیش کیا تھا۔ ابو خلف کی وفات سنہ ۷۸۷ھ میں ہوئی۔

سید البرہان علی بن عثمان الحدادی الغزنوی البجوری بعد از مرگ نے فارسی زبان میں کشف المحجوب لکھی۔ فارسی زبان میں تصوف پر یہ پہلی کتاب ہے۔ زبان نہایت سادہ اور واضح ہے۔ اور اس عہد کی فارسی زبان کا بہترین نمونہ ہے۔ بجز بیری نے اس کتاب میں قیشری کے رسالہ کا تتبع کیا ہے۔ اور بعض ایسے امور سے بحث کی ہے جن کا رسالہ میں کوئی ذکر نہیں۔ پاک دہند میں صدیوں سے اس کتاب کا چرچا چلا آ رہا ہے۔

قیشری کے تیسرے معاصر جنہوں نے تصوف پر کتاب لکھی شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبد اللہ الانصاری الہروی ہیں۔ انصاری نے سنہ ۸۷۷ھ میں وفات پائی۔ تصوف پر جو مختصر کتاب انھوں نے لکھی اس کا نام منازل السائرین ہے۔ اس کتابچے میں صوفیہ کے آداب، مقامات اور احوال کے سوا کسی اور موضوع کا ذکر نہیں۔

اس کتاب کی بعض عبارتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انصاری وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔ چنانچہ باب الاتصال میں فرماتے ہیں :-

الدَّرَجَةُ الثَّلَاثَةُ اتِّصَالُ الْوُجُودِ وَهَذَا اتِّصَالٌ لَا يُدْرِكُ مِنْهُ نَعْتُ وَلَا مَقْدَمٌ إِلَّا ارْتِسَامٌ مُعَاوَنٌ وَلَمْ يَكُنْ إِلَيْهِ كَيْشَامٌ -

رتبہ ارادۂ اتصال الوجود کا ہے۔ اس اتصال کے محض نام اور اشارہ کے سوا ہم اور کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ نہ اتصال کی صفت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ مقدار کو۔

پھر آگے چل کر باب الفناء میں فرماتے ہیں:

وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ الدَّرَجَةُ الْأُولَى فَنَاءُ الْمَعْرِفَةِ فِي الْمَعْرُوفِ وَهُوَ
الْفَنَاءُ عِلْمًا وَفَنَاءُ الْعِيَانِ فِي الْمَعَايِنِ وَهُوَ الْفَنَاءُ جَهْدًا وَفَنَاءُ الطَّالِبِ فِي
الْوُجُودِ وَهُوَ الْفَنَاءُ حَقًّا۔

دقائق کے تین درجے ہیں پہلا درجہ علمی اعتبار سے فنا کا ہے۔ وہ اس طرح کہ معرفت یعنی
ذات باری کی معرفت میں فنا ہو جائے۔ دوسرا درجہ فنا و جہد کا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جو کچھ
طالب دیکھے وہ معاین، یعنی خدا، میں فنا ہو جائے۔ اور تیسرا یعنی آخری درجہ حقیقی فنا کا ہے
اور وہ اس طرح کہ طالب وجود میں فنا ہو جائے۔

سبکی کہتے ہیں: "باوجود اس کے کہ شیخ تقی الدین ابوالعباس ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) کا میلان علامہ
انصاری کی طرف تھا۔ پھر بھی وہ اس کتاب کو وحدۃ الوجود کی وجہ سے برا کہتے۔ اور انصاری کو بہت
مستہم کیا کرتے تھے۔"

مگر ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم (م ۷۵۰ھ) نے منازل السائرين کی شرح لکھی اور انصاری کے
بیانات کی تائیدیں کر کے وحدۃ الوجود کو وحدۃ الشہود بنا دیا۔

ابن قیم کی شرح کے علاوہ منازل السائرين کی دو اور شرحیں لکھی گئیں۔ ایک سدید الدین ابو محمد
عبد المعطی بن ابی التناہ محمود بن عبد المعطی اللخمی الاسکندرانی کی ہے۔ یہ شرح ساتویں صدی ہجری کی
ابتداء میں لکھی گئی۔ اور دوسری محمود بن حسن بن محمود الشافعی الکراوی کی۔ فرکادی کی پیدائش ۷۲۵ھ
میں اور وفات ۷۵۵ھ کے بعد ہوئی۔ یہ دونوں شرحیں نہایت مختصر ہیں۔ اور انھیں مس۔ و لمحبیہ
دی بور کی نے تحقیق کر کے شائع کیا ہے۔

تصوف کی یہ وہ مشہور کتابیں ہیں جو ابتداء عہد سے لے کر قیصری کے زمانہ تک لکھی گئیں۔
اگر ہم ان کا موازنہ قیصری کے رسالہ سے کریں خواہ بلحاظ تنوع ابواب خواہ بلحاظ وسعت مضامین
تو ہم ان میں سے کسی کو بھی رسالہ قیصریہ کا ہم پایہ نہیں پاتے۔ غرض رسالہ قیصریہ پہلی کتاب ہے جس میں

استدراج تفصیل کے ساتھ تصوف کے بیشتر اور اہم مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ خود قیشری کا اپنا مرتبہ کتاب کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتا ہے۔ کیونکہ ان تمام متقدمین میں کوئی بھی ایسا نہیں جس میں قیشری کی طرح تمام اوصاف پائے جاتے ہوں۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے قیشری محدث، مفسر، فقیہ، شاعر، کاتب، نحوی، صوفی، متکلم وغیرہ سب کچھ تھے۔ اور استدراج اوصاف ایک شخص کے اندر نادر و نادر ہی جمع ہوتے ہیں۔

ان سب کے بعد امام محمد الغزالی (م ۵۰۵ھ) نے اجیار العلوم لکھی۔ یہ اگرچہ ایک ضخیم کتاب ہے اور غزالی کی شخصیت کی وجہ سے اسے خوب مقبولیت بھی حاصل ہوئی مگر اس میں زیادہ زور فقہی مسائل پر دیا گیا ہے۔ تصوف کے مسائل کا جو تنوع رسالہ قیشریہ میں پایا جاتا ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ اسی زمانہ میں ابو الفضل محمد بن طاہر بن علی المعروف بابن القیسرانی (م ۷۷۵ھ) نے تصوف پر ایک کتاب لکھی جس کا نام صفوة الصوف رکھا۔ لیکن یہ کتاب شہرت حاصل نہ کر سکی۔ اسی ابن القیسرانی نے صحیحین کے حوالہ پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الجمع بین رجال الصحیحین ہے۔

رسالہ کے مآخذ | رسالہ میں قیشری نے بہت سے واقعات اور اقوال براہ راست ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی سند سے بیان کئے ہیں جن سے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انھوں نے سلمیٰ کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ بالخصوص طبقات الصوفیہ سے چنانچہ قیشری نے کئی ایک مقام پر بعینہ سلمیٰ کی سند سے واقعات اور اقوال کی روایت کی ہے۔

دوسری کتاب جس سے قیشری نے استفادہ کیا۔ وہ کتاب الجمع ہے۔ قیشری نے ابو نصر سراج سے براہ راست روایت نہیں کی۔ کہیں ابو حاتم سجستانی کے واسطے سے اور کہیں اور لوگوں کے واسطے سے کی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہاں صرف دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

رسالہ قیشریہ صفحہ ۴۱۔

سمعت ابا حاتم السجستانی یقول سمعت ابا نضر الطوسی السراج یحکی عن یوسف بن الحسین قال: قام رجل بین یدی ذی النون المصری فقال: اخبرنی عن التوحید ما هو فقال: هو ان تعلم ان قدرک الله تعالی فی الاشیاء بلا مزاج و صنعہ الاشیاء بلا غلاخ و علة کل شیء صنعہ و لا علة لصنعہ و لیس فی السموات العلی و لا فی الارضین السفلی مدبر

غیر اللہ وکل ما تصور فی دھات فاعلم بخلاف ذلک۔

یہی عبارت بعینہ کتاب اللع طبع یورپ (ٹکسن ایڈیشن) صفحہ ۲۸ پر موجود ہے۔ صرف معمولی فرق ہے۔ مثلاً اخبونی کی جگہ کتاب اللع میں خبرتی دیا ہے۔ اور کل ما تصور کی بجائے ہما تصور ہے۔
رسالہ قیشریہ صفحہ ۱۵۱

سمعت اباحاتم السجستانی یقول سمعت ابانصر السراج یقول سئل سهل بن عبد اللہ عن التوبة فقال: ان لا تغنی ذنبك و سئل المجتہد عن التوبة فقال: تنسی ذنبك قال ابو نصر السراج اشار سهل الى احوال المریدین والمتعرضین تارة لهم وتارة عليهم الى قوله۔ ان تتوب من كل شئ سوى الله عوجل۔

یہی عبارت کتاب اللع طبع یورپ صفحہ ۴۳ میں یوں ہے:

وسئل سهل بن عبد الله عن التوبة فقال: ان لا تنسى ذنبك وسئل المجتهد رحمه الله عن التوبة فقال: هي نسيان ذنبك۔ قال الشيخ رحمه الله: فالذي اجاب الصوسي رحمه الله عن التوبة اجاب عن توبة المریدین والمتعرضین والطالبن و القاصدين وهم الذين تارة لهم وتارة عليهم والذي قال سهل بن عبد الله ايضا فكذاك واما ما اجاب المجتهد رحمه الله عن التوبة ان ينسى ذنبه اجاب عن توبة المتحققين لا يذكر ذنوبهم لما غلب على قلوبهم من عظمة الله تعالى۔ الى قوله۔ ان تتوب من كل شئ سوى الله تعالى۔

اس سے بے واضح ہے کہ قیشری نے کافی مواد کتاب اللع سے اخذ کیا ہے۔ اگرچہ کتاب کا نام کہیں مذکور نہیں۔

قیشری نے ساری کتاب میں صرف ایک مقام پر کتاب بھتہ الاسرار کا نام و مناحت کے ساتھ لیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیشری نے رسالہ کے لکھنے میں اس کتاب سے بھی مدد لی ہے۔ کتاب میں بیان کردہ اصطلاحات کا ماخذ التوفیق کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح کراہت کے باب کا کافی حصہ ابو نعیم اصفہانی (مستحکم) کی حلیۃ الاولیاء سے ماخوذ ہے۔

اس کے علاوہ جہتہ مفہامین دیبانات میں وہ قیشری کے طبع زاد ہیں۔ اور ان سے قیشری کی

وسعت نظر اور مسلک کا پختہ چلنا ہے۔

رسالہ کے تراجم و شرح | رسالہ قشیریہ کی شہرت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ متعدد لوگوں نے اس کی شرحیں لکھیں۔ چنانچہ سب سے پہلی شرح ہمارے علم میں سید ایدین ابو محمد عبد المعطی بن ابی اثنا عشر محمد بن عبد المعطی اللخمی الاسکندری کی ہے۔ عبد المعطی تقریباً ۷۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ساتویں صدی ہجری کے تقریباً وسط میں وفات پائی۔ عبد المعطی نے عبد اللہ انصاری ہروی کی منازل السائرین کی بھی شرح لکھی ہے۔ اور المحاسبی کی الرعایہ لحقوق اللہ کی بھی۔ ان کی چوتھی کتاب ارشاد السالکین الی الجمع بین طوبیٰ المحققین من الفقہاء والمولیین ہے۔ عبد المعطی کی رسالہ کی شرح کو دکتور ابو الحلال العفیفی اسناد جامعہ اسکندریہ نے شائع کیا ہے۔ رسالہ کی شہرت تمام دنیائے اسلام میں پھیل چکی تھی۔ ہندوستان میں بھی اس کا خاصہ چرچا تھا۔ چنانچہ سید محمد حسینی المعروف نواجہ گیسو دراز نے ۱۱۵۰ھ میں فارسی میں اس کی شرح لکھی، فرماتے ہیں:

”اکنون عزیز من یکے اندیشہ کن کہ مرا با خود ہمیں اندیشہ است شیخ قدس اللہ روحہ خود تاریخ بیان کرد کہ از تاریخ ہجرت چار صد و سی و سہفت گذشتہ میان آں قوم این فترت زاد کہ در ہر یک لفظ شیخ تامل کن کہ چہ حد بلا زادہ است مکیں محمد حسینی سلمہ اللہ تعالیٰ کہ امروز تاریخ ہجرت ہشت صد و سہفت شدہ ماند نشا نے ازین قوم“۔

اُن کا نام سید محمد گیسو دراز بن سید ابوسفیت حسینی چشتی دہلوی ہے۔ ہندوستان کے اولیاء عظام میں سے تھے۔ اور نصیر الدین محمد چراغ دہلوی کے خلیفہ تھے۔ مشائخ چشت میں اُن کا خاص مقام ہے۔ پہلے دہلی میں رہا کرتے تھے۔ مگر اپنے شیخ نصیر الدین محمد چراغ کی وفات کے بعد دکن چلے گئے۔ اور وہاں آپکا سلسلہ رائج ہو گیا۔ ان کا گیسو دماز لقب اس لئے پڑا کہ ایک بار دوسرے مریدوں کے ساتھ مل کر شیخ نصیر الدین کی پاکی لئے جا رہے تھے اُن کے گیسو بہت لمبے تھے۔ اس لئے اٹھاتے وقت گیسو پاکی کے پایہ میں پھنس گئے۔ مگر انھوں نے انتہائی ادب ملحوظ رکھتے ہوئے گیسوؤں کو

چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ اور ایک طویل مسافت اسی حالت میں طے کی۔ حبشیہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے سید محمدؒ کی بہت تعریف کی اور فرمایا :

ہر کو مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلافت نیست کہ او عشق باز شد

سید محمد گیسو دراز ۸۲۷ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ایک سو پانچ سال کی عمر میں ۸۲۷ھ میں وفات پائی۔ اس وقت فیروز شاہ بن غیاث الدین بن محمد شاہ بن علاؤ الدین کا عہد حکومت تھا۔ دکن میں شہر کلیر میں مدفون ہوئے۔ ان کے مرید شیخ محمد نامی نے ان کے ملفوظات کو جمع کیا اور اس کا نام جوامع الکلم رکھا۔ یہ شرح حیدر آباد دکن میں نامکمل چھپی ہے۔ اور صرف باب التوکل کے آخر تک ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خواجہ صاحب نے خود رسالہ کی شرح یہاں تک لکھی تھی۔ یا یہ کہ شرح تو مکمل لکھی مگر باقی حصہ مفقود ہو گیا۔

خواجہ صاحب نے بعض مقامات پر رسالہ کی عبارت کو نہیں سمجھا ہے۔ میں نے اکثر جگہ نظر انداز کیا ہے۔ مگر بعض جگہ مفہوم کے غلط ہونے کی وجہ سے ترجمہ کے دوران اشارہ کرنا پڑا ہے۔

رسالہ قیثریہ کی تیسری شرح شیخ الاسلام قاضی القضاۃ زین الدین المحافظ زکریا محمد بن احمد الانصاری المتوفی ۹۲۵ھ نے لکھی جس کا نام انھوں نے احکام الدلالة علی تحریر الرسالة رکھا۔ زکریا الانصاری ۸۲۶ھ میں بمقام سنیکہ پیدا ہوئے۔ اور یہیں نشو و نما پائی۔ پہلے انھوں نے قرآن مجید، عمدۃ الاحکام اور مختصر تبریزی کا کچھ حصہ حفظ کیا۔ پھر ۸۳۷ھ میں قاہرہ چلے آئے۔ اور جامع ازہر میں رہ کر مختصر کے باقی حصے کو حفظ کیا۔ اس کے بعد المنہاج الفرعی، الایقۃ النخویہ، شاطبیہ، رائیہ اور المنہاج الاصلی کا کچھ حصہ، ایقۃ الحدیث کا آدھا حصہ اور کادکی بحث تک تسہیل کو حفظ کیا۔ قاہرہ میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد یہ اپنے وطن چلے آئے۔ ان علوم میں ان کے اساتذہ کے نام یہ ہیں: قایاتی (م ۸۵۷ھ)، العلم البلیغی (م ۸۶۱ھ)، الشرف السبکی (م ۸۷۷ھ)، المحافظ ابن حجر (م ۸۵۷ھ) وغیرہ۔ ان سے کافعی، ابن الہمام اور دوسرے بہت سے لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ پہلے استادوں سے افتاد و تدریس کی اجازت لی۔ اور پھر تصنیف و تالیف کی طرف ترجیح دی۔ اور بہجتہ اور الروضۃ کی شرح لکھی۔ ساٹھ کے قریب ان کی تصانیف ہیں۔

اگرچہ ہر فن میں یہ اپنی نظیر آپ تھے۔ مگر تصوف ان کا خاص فن تھا۔ صوفیا کی طرف داری میں کتابیں لکھیں۔ بالخصوص ابن عربی اور ابن الفارض کی طرف داری میں اور ان دونوں کو قطعی ولی قرار دیا۔ ایوبی کے بعد یہ قاضی القضاۃ بھی مقرر کر دیئے گئے۔ اور اس عہدہ کو نہایت پارسائی اور عمدگی سے سرانجام دیا۔ آخر عمر میں نابینا ہو جانے کے باوجود انھوں نے درس و افتاء نہیں چھوڑا۔ انھوں نے تقریباً ایک سو سال عمر پائی۔

انصاری نے رسالہ کی شرح کو ۸۹۳ھ میں مکمل کیا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں:

هَذَا آخِرُ إِيرَادِهِ مِنْ شَرْحِ رِسَالَةِ الْحَامِ الْعَارِثِ بِاللَّهِ تَعَالَى الْقَشِيرِ
بِتَارِيخِ رَابِعِ عَشَرَ حِجْرِي الْأَوَّلَى سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَمَانِ مِائَةً
انصاری کی شرح پر استاد سید مصطفیٰ عروسی نے حاشیہ لکھا جس کا نام نتائج الانکاس
القدسیۃ فی بیان معانی شرح الرسالة القشیریۃ رکھا۔ سید مصطفیٰ عروسی نے اس حاشیہ
کو پر دز حمید اکیس جلدی آخر ۱۲۸۵ھ میں مکمل کیا۔ خود لکھتے ہیں:

وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْفَوَائِدِ وَلِظَمِ فَرَائِدِ الْعَوَائِدِ يَوْمَ الْمَجْمَعَةِ
الْمُبَارَكَةِ الْمَوَافِقِ لِأَحَدِي وَعَشْرِينَ مَضَتْ مِنْ حِجْرِي الْأَخْرَةِ مِنْ شَهْرِ
عَامِ أَحَدِي وَسَبْعِينَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ وَالْأَلْفِ مِنْ هِجْرَةٍ مِنْ لَدَى الْعَزْوَ
الشَّرِيفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ سَاعَاتٍ مِنَ الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ۔
حاجی خلیفہ نے رسالہ کی ایک چوتھی شرح کا بھی ذکر کیا ہے جسے ملا علی قاری (م ۱۰۰۰ھ) نے
لکھا۔ مگر یہ شرح مجھے نہیں مل سکی۔

ان کا نام علی بن محمد سلطان الہرودی ہے۔ مگر قاری کے نام سے مشہور ہیں جنکی المذہب تھے
اپنے زمانہ میں یگانہ روزگار سمجھے جاتے تھے۔ ہر اقامت میں پیدا ہوئے۔ مگر یہاں سے کوچ کر کے مکہ
چلے گئے۔ اور وہیں آباد ہو گئے۔ استاد ابو الحسن البکری، سید زکریا الحسینی، شہاب الدین احمد
بن حجر الہیتمی (م ۹۴۳ھ) شیخ احمد مہر قنات گرد قاضی زکریا، شیخ عبد اللہ السندی اور علامہ قطب الدین المکی

را، شذرات الذہب : ۸ : ۱۳۴ - ۱۳۶ : ۲۱ شرح رسالہ از زکریا انصاری : ۴ : ۲۲۸ (اسی حاشیہ
مصطفیٰ عروسی : ۴ : ۲۲۹ -

وغیر ہم سے تعلیم حاصل کی۔ اُن کے علمی تجربہ اور تالیفات کا عام چرچا ہوا۔ شرح مشکوٰۃ، شرح شفا، شرح شمائل، شرح نخبہ اور تہہ الناطر الفاترہ فی ترجمۃ الشیخ عبدالقادر ان کی تصانیف ہیں۔ انھوں نے امام شافعی اور دیگر ائمہ پر اعتراضات کئے ہیں۔ اس لئے بعض لوگوں نے انھیں پسند نہیں کیا۔ ان کی وفات تکہ میں ماہ شوال ۷۱۱ھ میں ہوئی۔ اور المعلاۃ میں مدفون ہوئے۔

جہاں تک مجھے علم ہے رسالہ قشیریہ کا آج تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا۔ اردو ترجمہ پیش کرنے کی یہ پہلی کوشش ہے۔ خدا سے سعی شکو رہائے۔ آمین۔

رسالہ قشیریہ کے دو جزوی ترجمے دو یورپین زبانوں میں شائع ہوئے ہیں ۱۹۱۱ء میں برلین میں Richard Hartmann نے اس کتاب کا تلخیص ترجمہ جرمنی زبان میں بعنوان *Al-Kushairis Darstellung des Sufismus* شائع کیا۔ دوسرے امریکن مستشرق ولسن ہیوم (WILSON HUME) نے ۱۹۳۵ء میں اس رسالے کا جزوی ترجمہ انگریزی میں کیا۔ اس نے یہ ترجمہ دراصل پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری کے لئے کیا تھا۔ اور اس وقت Hartford Seminary Foundation میں پڑا ہے۔ مارگرٹ سمتھ Margaret Smith نے رسالہ کی بعض عبارتوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ جو *Sufi Path of Love & Readings from the mystics of Islam* میں شائع ہوا۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ قشیری نے رسالہ میں ابوالحسن خرقانی (رحمہ اللہ) کا یہ قول نقل کیا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ دَاخِلِ الْقَلْبِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ مِنَ الْقُرْطِ

یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اس قول کے ظاہری الفاظ سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید ابوالحسن نے شریعت کی تحقیر کی ہے۔ مگر درحقیقت بات اس طرح نہیں۔ کیونکہ حق سجاد کے مقابلہ میں اوروں کے متعلق خیالات ہذا یت حقیر ہوتے ہیں۔

۱۱۔ ان تراجم کی اطلاع مجھے چودھری عبدالعزیز کنٹرورکسٹر نے دی جس کے لئے میں ان کا ممنون ہوں۔

یہ عذر گناہ والا معاملہ ہے۔ قیشری کے لئے بہتر تھا کہ اس قسم کا قول نہ دیتے۔ اس کے مقابلہ میں بید علی مجبوری نے کشف المحجوب میں سہل تستری کا یہ قول نقل کیا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا حَقِيقَتُ اسْتِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تَرْعِيتُ

آپ خود دونوں قولوں میں موازنہ کر لیں۔ جب سے ابو الحسن خرقانی کا مذکور بالا قول پڑھا تھا۔ دل میں خلش تھی جس کا اظہار ضروری سمجھا گیا۔

رسالہ شکایۃ اہل السنۃ

وجہ تالیف | قیشری نے اس رسالہ کی وجہ تالیف خود اس رسالہ میں بیان کر دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ۱۲۵ھ میں نیشاپور میں ایک فتنہ بپا ہوا۔ جس سے اہل دین کے سینے چاک ہوتے ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ بعض لوگوں نے امام ابو الحسن الاشعری کو بر بلا لعنت کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلہ میں ایک ایسے شخص کا بھی ذکر کیا ہے جسے قیشری نے

مَنْ يُعَدُّ فِي مَذْهَبِهِ وَاحِدَ عَصْرَةٍ

لکھا ہے مگر صراحتاً اس شخص کا نام نہیں دیا۔ کہ یہ وحید العصر کون شخص تھا۔ اس کے بعد اسی شخص کے متعلق لکھتے ہیں: فَإِنَّ كُلَّنَا عَلَى قَمْعِ الْمُعْتَزِلَةِ وَفَهْرِ الْمُبْتَدِعَةِ يَدٌ وَاحِدَةٌ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص حنبلی تھا۔

کندری کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے کہ اصل نساد کا بانی یہی شخص تھا۔ جو معتزلی، کرامی اور قدری وغیرہ سبھی کچھ تھا۔ اس فتنہ میں اس کے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا لہذا اس کا تاریخی پس منظر بیان کرنا یہاں ضروری ہے۔

ابو الحسن اشعری | ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری (۳۲۵ھ) پہلے معتزلی خیال کے تھے۔ ان کا استاد ابو علی محمد بن عبد الوہاب الجبائی (از ۲۳۵ھ تا ۳۰۵ھ) اپنے زمانہ میں معتزلہ کا سردار مانا جاتا تھا۔ ایک روز اشعری اور جبائی کے مابین مناظرہ ہوا۔ جس میں اشعری نے اسے لا جواب کر دیا۔

اس پر اشعری نے معتزلہ خیالات سے توبہ کی اور مسجد میں منبر پر چڑھ کر عوام کے سامنے اس کا اعلان کیا۔ اور باقی عمر معتزلہ کے رد میں گزار دی۔ اور اس مقصد کے لئے وہ علم کلام کو کام میں لائے۔ اپنے شاگردوں نے پچپن کتابیں تصنیف کیں جن میں سے آخری کتاب الایمانہ فی اصول الدیانۃ ہے اس کتاب میں انھوں نے اپنے عقیدہ کی وضاحت کی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا وضاحت سے ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں ان کے عقیدہ پر چلتا ہوں۔ ان کی ایک اور کتاب کا نام اللع فی الود علی اهل الزيغ والبدع ہے۔ یہ کتاب معتزلہ کے رد میں لکھی گئی۔ اور مصر اور یورپ میں چھپ چکی ہے۔ اشعری کے بعد معتزلہ کے رد میں علم کلام ایک مخصوص فن بن گیا۔ اور معتزلہ کے رد کے لئے اس فن کا جاننا ضروری سمجھا جانے لگا۔ جس کی وجہ سے اشعریہ ایک الگ فرقہ بن گیا ہے۔ جسے بہت سے محققین کی تائید حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابو بکر محمد بن الطیب الباقلائی البصری المتوفی سنہ ۴۵۸ھ علم کلام میں بہت سی تصانیف کیں۔ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الاسفرائینی الملقب بہ رکن الدین رحمہ اللہ نے اشعری مذہب کو اور بھی تقویت دی۔ اور اس سلسلہ میں تصانیف بھی کیں۔ جن میں سے الحل فی اصول الدین اور الرد علی الملحدین انکی دو مشہور کتابیں ہیں اسی زمانہ میں اسلوا ابو بکر محمد بن الحسن بن فورک المتوفی سنہ ۵۰۰ھ نے علم کلام کو رونق کو دو بالایا اور مختلف فنون میں کتابیں لکھیں جنکی تعداد ایک سو کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اشعری اسی سلسلہ میں منسلک تھے۔ یہ ابن فورک کے شاگرد تھے۔ یہ تمام بزرگ شافعی المذہب تھے۔ اور اشعری کہلاتے تھے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ طریق استدلال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر وہ الحارث بن اسد المحاسبی کو جو ان کے معاصر اور ہم شہری تھے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے ان کی خدمت میں عرض کیا: حضرت آپ ایک بار المحاسبی کا کلام سن لیں پھر فیصلہ کریں۔ چنانچہ محاسبی کے لئے ایک مجلس قائم کی گئی۔ اور ایسا انتظام کیا گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر سے کے پیچھے سے کلام سنتے رہیں۔ جب آپ محاسبی کی تقریر سن کر دلپس تشریف لائے۔ تو اس کے متعلق ان کی رائے دریافت کی گئی۔ فرمایا: جو کچھ محاسبی نے کہا ہے سب درست ہے۔ مجھے صرف ان کا طرزِ پسند نہیں۔ بالفاظ دیگر امام احمد رحمہ اللہ کا طریقہ طریقہ تسلیم تھا۔ طریقہ استدلال نہ تھا۔

ان کی وفات کے بعد ان کے متبعین نے تشدد اختیار کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب کوئی شخص خلیفہ المتوکل (دم ۲۴۷ھ) کے پاس آکر یہ شکایت کرتا کہ امام احمد کے متبعین اہل بدعت کے پاس آکر جھگڑا اور فساد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قتلہ بپا ہو جاتا ہے۔ تو متوکل جواب میں کہتا کہ میرے پاس آکر ان کی شکایت مت کرو۔ بلکہ ان کے ہاتھ مضبوط کرو۔

محمد بن جریر الطبری اور حنابلہ | بڑھتے بڑھتے یہ تشدد بہر اس شخص کے خلاف استعمال کیا جانے لگا۔ جو ان کا ہم خیال نہ ہوتا۔ چنانچہ جب امام محمد بن جریر الطبری (دم ۳۲۰ھ) بغداد تشریف لائے تو حنابلہ نے انھیں تنگ کرنا شروع کیا۔ ان دنوں حنبلیوں کی تمام تر توجہ مسئلہ استواء علی العرش پر تھی۔ ابن جریر خود صاحب مذہب تھے۔ کسی کے مقلد نہ تھے۔ حنابلہ کو ان کا غیر حنبلی ہونا نہ بھایا۔ پھر کیا تھا۔ جھگڑا کرنے کے لئے آ موجود ہوئے۔ جب انھیں ان کی پسند کے مطابق جواب نہ ملا۔ تو ابن جریر پر اپنی دواتوں کا پتھر اڑا دیا۔ ابن جریر نے مجبور ہو کر مکان کا دروازہ بند کر لیا۔ اور بالآخر پولیس نے آکر مجرم کو منتشر کیا۔ جب اس واقعہ کا علم امام الامام محمد بن اسحق بن خزیمہ (دم ۳۲۵ھ) کو ہوا تو انھوں نے فرمایا:-

دلقد ظلمتہ الحنابلہ (حنبلیوں نے ان پر ظلم کیا ہے)

اس واقعہ کے بعد بھی ابن جریر بغداد میں رہے حنبلی کسی کو ابن جریر کے پاس جانے نہ دیتے تھے۔ نہ کسی کو ملنے دیتے اور نہ حدیث سننے دیتے۔ حسین بن علی التیمی المعروف بہ حسینک (دم ۳۵۵ھ) فرماتے ہیں:-

جب میں بغداد سے واپسی پر نیشاپور پہنچا تو امام الامام محمد بن خزیمہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تو نے کس کس سے حدیث سنی۔ میں نے ان لوگوں کے نام گنا دیئے جن سے میں نے حدیث سنی تھی۔ انھوں نے پھر سوال کیا: کیا تو نے محمد بن جریر سے حدیث سنی ہے۔ میں نے عرض کیا: نہیں کیونکہ حنابلہ کا اس قدر زور تھا کہ وہ کسی کو ان کے پاس جانے نہ دیتے تھے۔ یہ سن کر ابن خزیمہ نے کہا:-

ان تمام لوگوں کے مقابلہ میں جن سے تو نے حدیث سنی اگر ابن جریر سے سن لیا تو بہتر ہوگا۔

(۱) طبقات الحنابلہ: ۱: ۱۵۱، یہاں اہل بدعت سے مراد معتزلہ ہیں۔ (۲) تاریخ بغداد: ۲: ۱۶۴

ساری چوتھی بھری میں حنابلہ کا زور رہا۔ یہاں تک کہ سلطان محمود بن سبکتگین نے رے میں ابو حاتم بن حیا موسیٰ الحافظ کو مقرر کر رکھا تھا کہ کوئی شخص رے میں ان کی اعازت کے بغیر مجلس وعظ منعقد نہ کرنے پائے یہ ابو حاتم وہ تھے جو کہا کرتے:

كُلُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ حَنْبَلِيًّا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ

خواجہ عبداللہ انصاری ہروی (رحمۃ اللہ علیہ) قشیری کے معاصر تھے۔ اور وہ بھی حنبلی المذہب تھے۔ باوجود صوفی اور حافظ حدیث ہونے کے مذہبی تعصب ان میں حد سے زیادہ پایا جاتا تھا۔ وہ موقعہ ویلے موقعہ حنبلیت کا پرچار کرتے رہتے۔ ہرات میں برسر منبر اکھنوں نے یہ شعر پڑھا۔

أَنَا حَنْبَلِيٌّ مَا حَيِّتُ وَإِنْ أَمُتُ فَوْصِيَّتِي لِلنَّاسِ أَنْ يَتَحَنَّبَلُوا

(جب تک میری جان میں جان ہے میں حنبلی ہوں اور مرتے وقت لوگوں کو حنبلی بننے کی وصیت کر جاؤں گا)

انصاری جہاں جاتے غیر حنبلیوں یعنی حنفیوں اور شافعیوں و دوزوں کے خلاف تقریریں کرتے۔ اسی بنا پر انھیں کئی بار ہرات سے جلا وطن بھی کیا گیا۔ مگر پھر بھی باز نہ آئے۔ خود خواتے میں رہا:

پانچ بار مجھے قتل کرنے کے لئے لایا گیا۔ مجھ سے یہ مطالبہ نہ کیا جاتا تھا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں۔ بلکہ صرف اتنا کہا جاتا کہ میں مخالفین کے خلاف تقریریں کرنا بند کر دوں۔ مگر میں نہ ماننا تھا۔

ابن طاہر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو ہرات میں بیان کرتے سنا کہ جب الپ ارسلان (رحمۃ اللہ علیہ) اپنے وزیر خواجہ نظام الملک ابو علی حسن بن علی بن اسحق الطوسی (رحمۃ اللہ علیہ) کے ہمراہ ہرات آیا تو حنفیہ اور شافعیہ کے ائمہ سلطان کے پاس انصاری کی شکایت کرنے

(۱) ذیل طبقات الحنابلہ: ۱: ۵۳ و تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۵۶ (۲) ذیل طبقات الحنابلہ: ۱: ۵۳-۵۴

و تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۵۴ (۳) تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۵۶ و ذیل طبقات الحنابلہ: ۱: ۵۴

کے لئے حاضر ہوئے اور انھوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جن امور میں وہ بہاری مخالفت کرتے ہیں۔
ان میں ہم سے مناظرہ کریں۔

عبداللہ انصاری نے اشاعرہ کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام "ختم الکلام والہدایہ"
ہے۔ انصاری کا شمار فارسی زبان کے رباعی گو شعرا میں ہوتا ہے۔ ایک رباعی میں فرماتے ہیں:

خدائی ماری ست بر عرش مستولیت کلام او از لی ست و رسول او عربیت

ہر کو خلاف آن گفت اشعلیت حقا کہ مذہب ماند مذہب حنبلیست

اس پر تسکین نہ ہوئی تو اشاعرہ کو شیطان تک کہہ ڈالا۔ فرماتے ہیں:

کُنْ اِذَا مَا حَادَ عَنْ حَدِّ الْعَدَى اشعری الداعی شیطان البشر

شافعی الشرع سنی المحلی حنبلی العقد صوفی السیر

رحیب اشعری خیالات رکھنے والا شافعی المذہب، سنیوں کا لہادہ اور صوفیوں کا شیطان

راہِ راست سے جھک جائے تو حنبلی عقیدہ والا اور صوفیوں کی سہی سیرت والا بن۔

انصاری ابو الحسن اشعری کو برسرِ عام منعون کہا کرتے تھے۔ ان کا خادم احمد بن امیر چھ قلائسی

بیان کرتا ہے۔ کہ میں انصاری کے ساتھ وزیر خواجہ نظام الملک طوسی کو سلام کرنے کے لئے گیا۔ یہ

اُن دنوں کی بات ہے جب انصاری کو ہرات سے جلا وطن کر کے بلخ بھیج دیا گیا تھا۔ اور اب وہ

بلخ سے واپس ہرات پہنچ چکے تھے۔ اور انصاری مریدوں کے اصرار پر نظام الملک کو سلام

کرنے چلے آئے تھے۔ نظام الملک نے اُن کی بڑی تعظیم کی وہاں شافعیہ اور حنفیہ کے ائمہ بھی

موجود تھے۔ وزیر کی موجودگی میں انھوں نے انصاری سے سوال کرنا چاہا۔ اصل مقصد اُن کا یہ تھا

کہ اگر انصاری وہی جواب دیں گے جو پہلے دیا کرتے ہیں تو وزیر کی نگاہ میں گر جائیں گے۔ اور اگر

کچھ اور جواب دیں گے تو اپنے مریدوں کی نظروں میں گر جائیں گے۔ چنانچہ شافعیہ میں سے ایک شخص

نے جو علوی دیوسی کے نام سے مشہور تھا۔ آگے بڑھ کر سوال کیا کہ آپ ابو الحسن اشعری پر

۱) تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۳۵۴ ذیل طبقات الختالیہ: ۱: ۵۱۔ ۲) ذیل طبقات الختالیہ: ۱: ۵۶

۳) ذیل طبقات الختالیہ: ۱: ۵۴۔ ۵۵ ذکرۃ الحفاظ: ۳: ۵۴۔ ۵۵

کیوں لعنت کرتے ہیں۔ انصاری خاموش رہے۔ اور کوئی جواب نہ دیا۔ چونکہ نظام الملک کو ان کا جواب معلوم تھا۔ اس لئے انھوں نے سرینچا کر لیا۔ وزیر نے تھوڑی دیر کے بعد انصاری سے کہا آپ جواب کیوں نہیں دیتے۔ اس پر انصاری نے کہا میں اشعری و شغری کو تو جانتا نہیں ہوں میں تو اس شخص پر لعنت کرتا ہوں جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ قرآن مصحف کے اندر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نبی ہیں یہ کہہ کر انصاری دماں سے چلے گئے۔

انصاری دو بار نیشاپور آئے۔ پہلی بار ۴۱۰ھ میں مشائخ کی زیارت اور طلب حدیث کی غرض سے مگر اسی سال واپس چلے گئے۔ دوسری بار ۴۲۳ھ میں حج کو جاتے ہوئے ابو الفضل بن ابی سعد الزاہد الواعظ کی مصیبت میں۔ اور یہاں وعظ کی مجالس قائم کیں اور اشاعرہ کے خلاف بہت کچھ کہا۔ یہیں ان کی ملاقات ابو عبد اللہ بن باکویہ شیرازی (م ۴۲۸ھ) سے ہوئی۔

راقم الحروف کے نزدیک قشیری نے اس رسالہ میں جس شخصیت کا نام نہیں دیا اور جس کی طرف من یعد فی مذہبہ واحد عصر اور فان کلنا علی قبح المعتزلة وقصر المبتدعة یدراحدۃ کے الفاظ سے اشارہ کیا ہے وہ ہی عبد اللہ انصاری ہیں۔ یہ آتش بیان تھے ان کے چلے جانے کے بعد نیشاپور میں لوگوں کے دلوں میں اشاعرہ کے خلاف ہیجان پیدا ہو گیا۔ اور مشہور ہو گیا کہ اشاعرہ کے عقائد عقائد باطلہ ہیں۔ عمید الملک کتیری نے اس سے فائدہ اٹھا کر اشاعرہ پر لعنت کرنے کا حکم صادر کیا۔

اشاعرہ کے خلاف یہ پردہ پگند اس قدر کامیاب ثابت ہوا کہ اس کے اثرات ہبیانہ تک جا پہنچے۔ ابو محمد علی بن خرم الظاہری (م ۳۸۵ھ تا ۴۵۵ھ) کو اس کا بیان ہاتھ آ گیا۔ ابو العباس احمد بن محمد بن موسیٰ ابن الحرلیف (م ۴۳۶ھ) کے قول کے مطابق ابن حزم کی زبان اور حلاج کی تلوار دو سگی بہنیں ہیں۔ پھر کیا تھا۔ ابن حزم نے اپنی کتاب الملل والنحل میں اشاعرہ کو خوب دل

را ذیل طبقات الحنابلہ: ۱- ۶۱- ۶۲: (۲) و فیات الاعیان: ۱: ۱۵۱: ۱۵۳: ۱۵۴: ۱۵۵: ۱۵۶: ۱۵۷: ۱۵۸: ۱۵۹: ۱۶۰: ۱۶۱: ۱۶۲: ۱۶۳: ۱۶۴: ۱۶۵: ۱۶۶: ۱۶۷: ۱۶۸: ۱۶۹: ۱۷۰: ۱۷۱: ۱۷۲: ۱۷۳: ۱۷۴: ۱۷۵: ۱۷۶: ۱۷۷: ۱۷۸: ۱۷۹: ۱۸۰: ۱۸۱: ۱۸۲: ۱۸۳: ۱۸۴: ۱۸۵: ۱۸۶: ۱۸۷: ۱۸۸: ۱۸۹: ۱۹۰: ۱۹۱: ۱۹۲: ۱۹۳: ۱۹۴: ۱۹۵: ۱۹۶: ۱۹۷: ۱۹۸: ۱۹۹: ۲۰۰: ۲۰۱: ۲۰۲: ۲۰۳: ۲۰۴: ۲۰۵: ۲۰۶: ۲۰۷: ۲۰۸: ۲۰۹: ۲۱۰: ۲۱۱: ۲۱۲: ۲۱۳: ۲۱۴: ۲۱۵: ۲۱۶: ۲۱۷: ۲۱۸: ۲۱۹: ۲۲۰: ۲۲۱: ۲۲۲: ۲۲۳: ۲۲۴: ۲۲۵: ۲۲۶: ۲۲۷: ۲۲۸: ۲۲۹: ۲۳۰: ۲۳۱: ۲۳۲: ۲۳۳: ۲۳۴: ۲۳۵: ۲۳۶: ۲۳۷: ۲۳۸: ۲۳۹: ۲۴۰: ۲۴۱: ۲۴۲: ۲۴۳: ۲۴۴: ۲۴۵: ۲۴۶: ۲۴۷: ۲۴۸: ۲۴۹: ۲۵۰: ۲۵۱: ۲۵۲: ۲۵۳: ۲۵۴: ۲۵۵: ۲۵۶: ۲۵۷: ۲۵۸: ۲۵۹: ۲۶۰: ۲۶۱: ۲۶۲: ۲۶۳: ۲۶۴: ۲۶۵: ۲۶۶: ۲۶۷: ۲۶۸: ۲۶۹: ۲۷۰: ۲۷۱: ۲۷۲: ۲۷۳: ۲۷۴: ۲۷۵: ۲۷۶: ۲۷۷: ۲۷۸: ۲۷۹: ۲۸۰: ۲۸۱: ۲۸۲: ۲۸۳: ۲۸۴: ۲۸۵: ۲۸۶: ۲۸۷: ۲۸۸: ۲۸۹: ۲۹۰: ۲۹۱: ۲۹۲: ۲۹۳: ۲۹۴: ۲۹۵: ۲۹۶: ۲۹۷: ۲۹۸: ۲۹۹: ۳۰۰: ۳۰۱: ۳۰۲: ۳۰۳: ۳۰۴: ۳۰۵: ۳۰۶: ۳۰۷: ۳۰۸: ۳۰۹: ۳۱۰: ۳۱۱: ۳۱۲: ۳۱۳: ۳۱۴: ۳۱۵: ۳۱۶: ۳۱۷: ۳۱۸: ۳۱۹: ۳۲۰: ۳۲۱: ۳۲۲: ۳۲۳: ۳۲۴: ۳۲۵: ۳۲۶: ۳۲۷: ۳۲۸: ۳۲۹: ۳۳۰: ۳۳۱: ۳۳۲: ۳۳۳: ۳۳۴: ۳۳۵: ۳۳۶: ۳۳۷: ۳۳۸: ۳۳۹: ۳۴۰: ۳۴۱: ۳۴۲: ۳۴۳: ۳۴۴: ۳۴۵: ۳۴۶: ۳۴۷: ۳۴۸: ۳۴۹: ۳۵۰: ۳۵۱: ۳۵۲: ۳۵۳: ۳۵۴: ۳۵۵: ۳۵۶: ۳۵۷: ۳۵۸: ۳۵۹: ۳۶۰: ۳۶۱: ۳۶۲: ۳۶۳: ۳۶۴: ۳۶۵: ۳۶۶: ۳۶۷: ۳۶۸: ۳۶۹: ۳۷۰: ۳۷۱: ۳۷۲: ۳۷۳: ۳۷۴: ۳۷۵: ۳۷۶: ۳۷۷: ۳۷۸: ۳۷۹: ۳۸۰: ۳۸۱: ۳۸۲: ۳۸۳: ۳۸۴: ۳۸۵: ۳۸۶: ۳۸۷: ۳۸۸: ۳۸۹: ۳۹۰: ۳۹۱: ۳۹۲: ۳۹۳: ۳۹۴: ۳۹۵: ۳۹۶: ۳۹۷: ۳۹۸: ۳۹۹: ۴۰۰: ۴۰۱: ۴۰۲: ۴۰۳: ۴۰۴: ۴۰۵: ۴۰۶: ۴۰۷: ۴۰۸: ۴۰۹: ۴۱۰: ۴۱۱: ۴۱۲: ۴۱۳: ۴۱۴: ۴۱۵: ۴۱۶: ۴۱۷: ۴۱۸: ۴۱۹: ۴۲۰: ۴۲۱: ۴۲۲: ۴۲۳: ۴۲۴: ۴۲۵: ۴۲۶: ۴۲۷: ۴۲۸: ۴۲۹: ۴۳۰: ۴۳۱: ۴۳۲: ۴۳۳: ۴۳۴: ۴۳۵: ۴۳۶: ۴۳۷: ۴۳۸: ۴۳۹: ۴۴۰: ۴۴۱: ۴۴۲: ۴۴۳: ۴۴۴: ۴۴۵: ۴۴۶: ۴۴۷: ۴۴۸: ۴۴۹: ۴۵۰: ۴۵۱: ۴۵۲: ۴۵۳: ۴۵۴: ۴۵۵: ۴۵۶: ۴۵۷: ۴۵۸: ۴۵۹: ۴۶۰: ۴۶۱: ۴۶۲: ۴۶۳: ۴۶۴: ۴۶۵: ۴۶۶: ۴۶۷: ۴۶۸: ۴۶۹: ۴۷۰: ۴۷۱: ۴۷۲: ۴۷۳: ۴۷۴: ۴۷۵: ۴۷۶: ۴۷۷: ۴۷۸: ۴۷۹: ۴۸۰: ۴۸۱: ۴۸۲: ۴۸۳: ۴۸۴: ۴۸۵: ۴۸۶: ۴۸۷: ۴۸۸: ۴۸۹: ۴۹۰: ۴۹۱: ۴۹۲: ۴۹۳: ۴۹۴: ۴۹۵: ۴۹۶: ۴۹۷: ۴۹۸: ۴۹۹: ۵۰۰: ۵۰۱: ۵۰۲: ۵۰۳: ۵۰۴: ۵۰۵: ۵۰۶: ۵۰۷: ۵۰۸: ۵۰۹: ۵۱۰: ۵۱۱: ۵۱۲: ۵۱۳: ۵۱۴: ۵۱۵: ۵۱۶: ۵۱۷: ۵۱۸: ۵۱۹: ۵۲۰: ۵۲۱: ۵۲۲: ۵۲۳: ۵۲۴: ۵۲۵: ۵۲۶: ۵۲۷: ۵۲۸: ۵۲۹: ۵۳۰: ۵۳۱: ۵۳۲: ۵۳۳: ۵۳۴: ۵۳۵: ۵۳۶: ۵۳۷: ۵۳۸: ۵۳۹: ۵۴۰: ۵۴۱: ۵۴۲: ۵۴۳: ۵۴۴: ۵۴۵: ۵۴۶: ۵۴۷: ۵۴۸: ۵۴۹: ۵۵۰: ۵۵۱: ۵۵۲: ۵۵۳: ۵۵۴: ۵۵۵: ۵۵۶: ۵۵۷: ۵۵۸: ۵۵۹: ۵۶۰: ۵۶۱: ۵۶۲: ۵۶۳: ۵۶۴: ۵۶۵: ۵۶۶: ۵۶۷: ۵۶۸: ۵۶۹: ۵۷۰: ۵۷۱: ۵۷۲: ۵۷۳: ۵۷۴: ۵۷۵: ۵۷۶: ۵۷۷: ۵۷۸: ۵۷۹: ۵۸۰: ۵۸۱: ۵۸۲: ۵۸۳: ۵۸۴: ۵۸۵: ۵۸۶: ۵۸۷: ۵۸۸: ۵۸۹: ۵۹۰: ۵۹۱: ۵۹۲: ۵۹۳: ۵۹۴: ۵۹۵: ۵۹۶: ۵۹۷: ۵۹۸: ۵۹۹: ۶۰۰: ۶۰۱: ۶۰۲: ۶۰۳: ۶۰۴: ۶۰۵: ۶۰۶: ۶۰۷: ۶۰۸: ۶۰۹: ۶۱۰: ۶۱۱: ۶۱۲: ۶۱۳: ۶۱۴: ۶۱۵: ۶۱۶: ۶۱۷: ۶۱۸: ۶۱۹: ۶۲۰: ۶۲۱: ۶۲۲: ۶۲۳: ۶۲۴: ۶۲۵: ۶۲۶: ۶۲۷: ۶۲۸: ۶۲۹: ۶۳۰: ۶۳۱: ۶۳۲: ۶۳۳: ۶۳۴: ۶۳۵: ۶۳۶: ۶۳۷: ۶۳۸: ۶۳۹: ۶۴۰: ۶۴۱: ۶۴۲: ۶۴۳: ۶۴۴: ۶۴۵: ۶۴۶: ۶۴۷: ۶۴۸: ۶۴۹: ۶۵۰: ۶۵۱: ۶۵۲: ۶۵۳: ۶۵۴: ۶۵۵: ۶۵۶: ۶۵۷: ۶۵۸: ۶۵۹: ۶۶۰: ۶۶۱: ۶۶۲: ۶۶۳: ۶۶۴: ۶۶۵: ۶۶۶: ۶۶۷: ۶۶۸: ۶۶۹: ۶۷۰: ۶۷۱: ۶۷۲: ۶۷۳: ۶۷۴: ۶۷۵: ۶۷۶: ۶۷۷: ۶۷۸: ۶۷۹: ۶۸۰: ۶۸۱: ۶۸۲: ۶۸۳: ۶۸۴: ۶۸۵: ۶۸۶: ۶۸۷: ۶۸۸: ۶۸۹: ۶۹۰: ۶۹۱: ۶۹۲: ۶۹۳: ۶۹۴: ۶۹۵: ۶۹۶: ۶۹۷: ۶۹۸: ۶۹۹: ۷۰۰: ۷۰۱: ۷۰۲: ۷۰۳: ۷۰۴: ۷۰۵: ۷۰۶: ۷۰۷: ۷۰۸: ۷۰۹: ۷۱۰: ۷۱۱: ۷۱۲: ۷۱۳: ۷۱۴: ۷۱۵: ۷۱۶: ۷۱۷: ۷۱۸: ۷۱۹: ۷۲۰: ۷۲۱: ۷۲۲: ۷۲۳: ۷۲۴: ۷۲۵: ۷۲۶: ۷۲۷: ۷۲۸: ۷۲۹: ۷۳۰: ۷۳۱: ۷۳۲: ۷۳۳: ۷۳۴: ۷۳۵: ۷۳۶: ۷۳۷: ۷۳۸: ۷۳۹: ۷۴۰: ۷۴۱: ۷۴۲: ۷۴۳: ۷۴۴: ۷۴۵: ۷۴۶: ۷۴۷: ۷۴۸: ۷۴۹: ۷۵۰: ۷۵۱: ۷۵۲: ۷۵۳: ۷۵۴: ۷۵۵: ۷۵۶: ۷۵۷: ۷۵۸: ۷۵۹: ۷۶۰: ۷۶۱: ۷۶۲: ۷۶۳: ۷۶۴: ۷۶۵: ۷۶۶: ۷۶۷: ۷۶۸: ۷۶۹: ۷۷۰: ۷۷۱: ۷۷۲: ۷۷۳: ۷۷۴: ۷۷۵: ۷۷۶: ۷۷۷: ۷۷۸: ۷۷۹: ۷۸۰: ۷۸۱: ۷۸۲: ۷۸۳: ۷۸۴: ۷۸۵: ۷۸۶: ۷۸۷: ۷۸۸: ۷۸۹: ۷۹۰: ۷۹۱: ۷۹۲: ۷۹۳: ۷۹۴: ۷۹۵: ۷۹۶: ۷۹۷: ۷۹۸: ۷۹۹: ۸۰۰: ۸۰۱: ۸۰۲: ۸۰۳: ۸۰۴: ۸۰۵: ۸۰۶: ۸۰۷: ۸۰۸: ۸۰۹: ۸۱۰: ۸۱۱: ۸۱۲: ۸۱۳: ۸۱۴: ۸۱۵: ۸۱۶: ۸۱۷: ۸۱۸: ۸۱۹: ۸۲۰: ۸۲۱: ۸۲۲: ۸۲۳: ۸۲۴: ۸۲۵: ۸۲۶: ۸۲۷: ۸۲۸: ۸۲۹: ۸۳۰: ۸۳۱: ۸۳۲: ۸۳۳: ۸۳۴: ۸۳۵: ۸۳۶: ۸۳۷: ۸۳۸: ۸۳۹: ۸۴۰: ۸۴۱: ۸۴۲: ۸۴۳: ۸۴۴: ۸۴۵: ۸۴۶: ۸۴۷: ۸۴۸: ۸۴۹: ۸۵۰: ۸۵۱: ۸۵۲: ۸۵۳: ۸۵۴: ۸۵۵: ۸۵۶: ۸۵۷: ۸۵۸: ۸۵۹: ۸۶۰: ۸۶۱: ۸۶۲: ۸۶۳: ۸۶۴: ۸۶۵: ۸۶۶: ۸۶۷: ۸۶۸: ۸۶۹: ۸۷۰: ۸۷۱: ۸۷۲: ۸۷۳: ۸۷۴: ۸۷۵: ۸۷۶: ۸۷۷: ۸۷۸: ۸۷۹: ۸۸۰: ۸۸۱: ۸۸۲: ۸۸۳: ۸۸۴: ۸۸۵: ۸۸۶: ۸۸۷: ۸۸۸: ۸۸۹: ۸۹۰: ۸۹۱: ۸۹۲: ۸۹۳: ۸۹۴: ۸۹۵: ۸۹۶: ۸۹۷: ۸۹۸: ۸۹۹: ۹۰۰: ۹۰۱: ۹۰۲: ۹۰۳: ۹۰۴: ۹۰۵: ۹۰۶: ۹۰۷: ۹۰۸: ۹۰۹: ۹۱۰: ۹۱۱: ۹۱۲: ۹۱۳: ۹۱۴: ۹۱۵: ۹۱۶: ۹۱۷: ۹۱۸: ۹۱۹: ۹۲۰: ۹۲۱: ۹۲۲: ۹۲۳: ۹۲۴: ۹۲۵: ۹۲۶: ۹۲۷: ۹۲۸: ۹۲۹: ۹۳۰: ۹۳۱: ۹۳۲: ۹۳۳: ۹۳۴: ۹۳۵: ۹۳۶: ۹۳۷: ۹۳۸: ۹۳۹: ۹۴۰: ۹۴۱: ۹۴۲: ۹۴۳: ۹۴۴: ۹۴۵: ۹۴۶: ۹۴۷: ۹۴۸: ۹۴۹: ۹۵۰: ۹۵۱: ۹۵۲: ۹۵۳: ۹۵۴: ۹۵۵: ۹۵۶: ۹۵۷: ۹۵۸: ۹۵۹: ۹۶۰: ۹۶۱: ۹۶۲: ۹۶۳: ۹۶۴: ۹۶۵: ۹۶۶: ۹۶۷: ۹۶۸: ۹۶۹: ۹۷۰: ۹۷۱: ۹۷۲: ۹۷۳: ۹۷۴: ۹۷۵: ۹۷۶: ۹۷۷: ۹۷۸: ۹۷۹: ۹۸۰: ۹۸۱: ۹۸۲: ۹۸۳: ۹۸۴: ۹۸۵: ۹۸۶: ۹۸۷: ۹۸۸: ۹۸۹: ۹۹۰: ۹۹۱: ۹۹۲: ۹۹۳: ۹۹۴: ۹۹۵: ۹۹۶: ۹۹۷: ۹۹۸: ۹۹۹: ۱۰۰۰: ۱۰۰۱: ۱۰۰۲: ۱۰۰۳: ۱۰۰۴: ۱۰۰۵: ۱۰۰۶: ۱۰۰۷: ۱۰۰۸: ۱۰۰۹: ۱۰۱۰: ۱۰۱۱: ۱۰۱۲: ۱۰۱۳: ۱۰۱۴: ۱۰۱۵: ۱۰۱۶: ۱۰۱۷: ۱۰۱۸: ۱۰۱۹: ۱۰۲۰: ۱۰۲۱: ۱۰۲۲: ۱۰۲۳: ۱۰۲۴: ۱۰۲۵: ۱۰۲۶: ۱۰۲۷: ۱۰۲۸: ۱۰۲۹: ۱۰۳۰: ۱۰۳۱: ۱۰۳۲: ۱۰۳۳: ۱۰۳۴: ۱۰۳۵: ۱۰۳۶: ۱۰۳۷: ۱۰۳۸: ۱۰۳۹: ۱۰۴۰: ۱۰۴۱: ۱۰۴۲: ۱۰۴۳: ۱۰۴۴: ۱۰۴۵: ۱۰۴۶: ۱۰۴۷: ۱۰۴۸: ۱۰۴۹: ۱۰۵۰: ۱۰۵۱: ۱۰۵۲: ۱۰۵۳: ۱۰۵۴: ۱۰۵۵: ۱۰۵۶: ۱۰۵۷: ۱۰۵۸: ۱۰۵۹: ۱۰۶۰: ۱۰۶۱: ۱۰۶۲: ۱۰۶۳: ۱۰۶۴: ۱۰۶۵: ۱۰۶۶: ۱۰۶۷: ۱۰۶۸: ۱۰۶۹: ۱۰۷۰: ۱۰۷۱: ۱۰۷۲: ۱۰۷۳: ۱۰۷۴: ۱۰۷۵: ۱۰۷۶: ۱۰۷۷: ۱۰۷۸: ۱۰۷۹: ۱۰۸۰: ۱۰۸۱: ۱۰۸۲: ۱۰۸۳: ۱۰۸۴: ۱۰۸۵: ۱۰۸۶: ۱۰۸۷: ۱۰۸۸: ۱۰۸۹: ۱۰۹۰: ۱۰۹۱: ۱۰۹۲: ۱۰۹۳: ۱۰۹۴: ۱۰۹۵: ۱۰۹۶: ۱۰۹۷: ۱۰۹۸: ۱۰۹۹: ۱۱۰۰: ۱۱۰۱: ۱۱۰۲: ۱۱۰۳: ۱۱۰۴: ۱۱۰۵: ۱۱۰۶: ۱۱۰۷: ۱۱۰۸: ۱۱۰۹: ۱۱۱۰: ۱۱۱۱: ۱۱۱۲: ۱۱۱۳: ۱۱۱۴: ۱۱۱۵: ۱۱۱۶: ۱۱۱۷: ۱۱۱۸: ۱۱۱۹: ۱۱۲۰: ۱۱۲۱: ۱۱۲۲: ۱۱۲۳: ۱۱۲۴: ۱۱۲۵: ۱۱۲۶: ۱۱۲۷: ۱۱۲۸: ۱۱۲۹: ۱۱۳۰: ۱۱۳۱: ۱۱۳۲: ۱۱۳۳: ۱۱۳۴: ۱۱۳۵: ۱۱۳۶: ۱۱۳۷: ۱۱۳۸: ۱۱۳۹: ۱۱۴۰: ۱۱۴۱: ۱۱۴۲: ۱۱۴۳: ۱۱۴۴: ۱۱۴۵: ۱۱۴۶: ۱۱۴۷: ۱۱۴۸: ۱۱۴۹: ۱۱۵۰: ۱۱۵۱: ۱۱۵۲: ۱۱۵۳: ۱۱۵۴: ۱۱۵۵: ۱۱۵۶: ۱۱۵۷: ۱۱۵۸: ۱۱۵۹: ۱۱۶۰: ۱۱۶۱: ۱۱۶۲: ۱۱۶۳: ۱۱۶۴: ۱۱۶۵: ۱۱۶۶: ۱۱۶۷: ۱۱۶۸: ۱۱۶۹: ۱۱۷۰: ۱۱۷۱: ۱۱۷۲: ۱۱۷۳: ۱۱۷۴: ۱۱۷۵: ۱۱۷۶: ۱۱۷۷: ۱۱۷۸: ۱۱۷۹: ۱۱۸۰: ۱۱۸۱: ۱۱۸۲: ۱۱۸۳: ۱۱۸۴: ۱۱۸۵: ۱۱۸۶: ۱۱۸۷: ۱۱۸۸: ۱۱۸۹: ۱۱۹۰: ۱۱۹۱: ۱۱۹۲: ۱۱۹۳: ۱۱۹۴: ۱۱۹۵: ۱۱۹۶: ۱۱۹۷: ۱۱۹۸: ۱۱۹۹: ۱۲۰۰: ۱۲۰۱: ۱۲۰۲: ۱۲۰۳: ۱۲۰۴: ۱۲۰۵: ۱۲۰۶: ۱۲۰۷: ۱۲۰۸: ۱۲۰۹: ۱۲۱۰: ۱۲۱۱: ۱۲۱۲: ۱۲۱۳: ۱۲۱۴: ۱۲۱۵: ۱۲۱۶: ۱۲۱۷: ۱۲۱۸: ۱۲۱۹: ۱۲۲۰: ۱۲۲۱: ۱۲۲۲: ۱۲۲۳: ۱۲۲۴: ۱۲۲۵: ۱۲۲۶: ۱۲۲۷: ۱۲۲۸: ۱۲۲۹: ۱۲۳۰: ۱۲۳۱: ۱۲۳۲: ۱۲۳۳: ۱۲۳۴: ۱۲۳۵: ۱۲۳۶: ۱۲۳۷: ۱۲۳۸: ۱۲۳۹: ۱۲۴۰: ۱۲۴۱: ۱۲۴۲: ۱۲۴۳: ۱۲۴۴: ۱۲۴۵: ۱۲۴۶: ۱۲۴۷: ۱۲۴۸: ۱۲۴۹: ۱۲۵۰: ۱۲۵۱: ۱۲۵۲: ۱۲۵۳: ۱۲۵۴: ۱۲۵۵: ۱۲۵۶: ۱۲۵۷: ۱۲۵۸: ۱۲۵۹: ۱۲۶۰: ۱۲۶۱: ۱۲۶۲: ۱۲۶۳: ۱۲۶۴: ۱۲۶۵: ۱۲۶۶: ۱۲۶۷: ۱۲۶۸: ۱۲۶۹: ۱۲۷۰: ۱۲۷۱: ۱۲۷۲: ۱۲۷۳: ۱۲۷۴: ۱۲۷۵: ۱۲۷۶: ۱۲۷۷: ۱۲۷۸: ۱۲۷۹: ۱۲۸۰: ۱۲۸۱: ۱۲۸۲: ۱۲۸۳: ۱۲۸۴: ۱۲۸۵: ۱۲۸۶: ۱۲۸۷: ۱۲۸۸: ۱۲۸۹: ۱۲۹۰: ۱۲۹۱: ۱۲۹۲: ۱۲۹۳: ۱۲۹۴: ۱۲۹۵: ۱۲۹۶: ۱۲۹۷: ۱۲۹۸: ۱۲۹۹: ۱۳۰۰: ۱۳۰۱: ۱۳۰۲: ۱۳۰۳: ۱۳۰۴: ۱۳۰۵: ۱۳۰۶: ۱۳۰۷: ۱۳۰۸: ۱۳۰۹: ۱۳۱۰: ۱۳۱۱: ۱۳۱۲: ۱۳۱۳: ۱۳۱۴: ۱۳۱۵: ۱۳۱۶: ۱۳۱۷: ۱۳۱۸: ۱۳۱۹: ۱۳۲۰: ۱۳۲۱: ۱۳۲۲: ۱۳۲۳: ۱۳۲۴: ۱۳۲۵: ۱۳۲۶: ۱۳۲۷: ۱۳۲۸: ۱۳۲۹: ۱۳۳۰: ۱۳۳۱: ۱۳۳۲: ۱۳۳۳: ۱۳۳۴: ۱۳۳۵: ۱۳۳۶: ۱۳۳۷: ۱۳۳۸: ۱۳۳۹: ۱۳۴۰: ۱۳۴۱: ۱۳۴۲: ۱۳۴۳: ۱۳۴۴: ۱۳۴۵: ۱۳۴۶: ۱۳۴۷: ۱۳۴۸: ۱۳۴۹: ۱۳۵۰: ۱۳۵۱: ۱۳۵۲: ۱۳۵۳: ۱۳۵۴: ۱۳۵۵: ۱۳۵۶: ۱۳۵۷: ۱۳۵۸: ۱۳۵۹: ۱۳۶۰: ۱۳۶۱: ۱۳۶۲: ۱۳۶۳: ۱۳۶۴: ۱۳۶۵: ۱۳۶۶: ۱۳۶۷: ۱۳۶۸: ۱۳۶۹: ۱۳۷۰: ۱۳۷۱: ۱۳۷۲: ۱۳۷۳: ۱۳۷۴: ۱۳۷۵: ۱۳۷۶: ۱۳۷۷: ۱۳۷۸: ۱۳۷۹: ۱۳۸۰: ۱۳۸۱: ۱۳۸۲: ۱۳۸۳: ۱۳۸۴: ۱۳۸۵: ۱۳۸۶: ۱۳۸۷: ۱۳۸۸: ۱۳۸۹: ۱۳۹۰: ۱۳۹۱: ۱۳۹۲: ۱۳۹۳: ۱۳۹۴: ۱۳۹۵: ۱۳۹۶: ۱۳۹۷: ۱۳۹۸: ۱۳۹۹: ۱۴۰۰: ۱۴۰۱: ۱۴۰۲: ۱۴۰۳: ۱۴۰۴: ۱۴۰۵: ۱۴۰۶: ۱۴۰۷: ۱۴۰۸: ۱۴۰۹: ۱۴۱۰: ۱۴۱۱: ۱۴۱۲: ۱۴۱۳: ۱۴۱۴: ۱۴۱۵: ۱۴۱۶: ۱۴۱۷: ۱۴۱۸: ۱۴۱۹: ۱۴۲۰: ۱۴۲۱: ۱۴۲۲: ۱۴۲۳: ۱۴۲۴: ۱۴۲۵: ۱۴۲۶: ۱۴۲۷: ۱۴۲۸: ۱۴۲۹: ۱۴۳۰: ۱۴۳۱: ۱۴۳۲: ۱۴۳۳: ۱۴۳۴: ۱۴۳۵: ۱۴۳۶: ۱۴۳۷: ۱۴۳۸: ۱۴۳۹: ۱۴۴۰: ۱۴۴۱: ۱۴۴۲: ۱۴۴۳: ۱۴۴۴: ۱۴۴۵: ۱۴۴۶: ۱۴۴۷: ۱۴۴۸: ۱۴۴۹: ۱۴۵۰: ۱۴۵۱: ۱۴۵۲: ۱۴۵۳: ۱۴۵۴: ۱۴۵۵: ۱۴۵۶: ۱۴۵۷: ۱۴۵۸: ۱۴۵۹: ۱۴۶۰: ۱۴۶۱: ۱۴۶۲: ۱۴۶۳: ۱۴۶۴: ۱۴۶۵: ۱۴۶۶: ۱۴۶۷: ۱۴۶۸: ۱۴۶۹: ۱۴۷۰: ۱۴۷۱: ۱۴۷

کھول کر کو سا۔ ادا نہیں جاہل، گمراہ، کافر، ملعون اور کیا کچھ کہہ ڈالا۔

قشیری ایک مربعانہ مرجع انسان تھے۔ اور کسی کو بُرا کہنا پسند نہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انھوں نے رافضیوں پر لعنت کرتے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر اب خود ایسے پھنسے کہ نکلنا مشکل ہو گیا۔ اور مجبور ہو کر اپنی اور شاعرہ کی بریت کے متعلق یہ رسالہ لکھنا پڑا۔ جیسا کہ اس رسالہ میں قشیری نے خود ذکر کیا ہے کہ اس فتنہ کی ابتدا ۱۱۵۵ھ میں ہوئی۔ راقم الحروف کے نزدیک یہ اس رسالہ کا سنہ تالیف نہیں ہے اس فتنہ و ابتلاء کے زمانہ میں قشیری کبھی حیل میں اور کبھی سفر کی صعوبتیں جھیل رہا تھا۔ بے چینی اور پریشانی کے وقت تالیف و تصنیف کی نہیں سوجھتی۔ تالیف کا کام امن کے زمانہ میں ہی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ عمید الملک کنذری کو ۱۱۵۵ھ قتل کر دیا گیا مگر مکمل امن ۱۱۵۵ھ میں قائم ہوا۔ لہذا میرے نزدیک قشیری نے یہ رسالہ ۱۱۵۵ھ میں یا اس کے بعد لکھا۔

قشیری نے اس رسالہ میں کسی کو بُرا کہے بغیر عوام اور علماء کے دلوں سے اس غلط پردہ پیگنڈا کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور شاعرہ کا صحیح عقیدہ پیش کر کے غلط فہمی کو دور کرنا چاہا ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شاعرہ کا عقیدہ بعینہ وہی ہے جو دیگر اہل سنت کا ہے اس سے برتر و اخراجات نہیں۔

قشیری اور ابن الجوزی

ابوالفرج عبد الرحمن بن علی المعروف بابن الجوزی المتوفی ۱۱۹۱ھ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام نقد العلم والعلماء یا تبلیس ابلیس رکھا ہے۔ اس کتاب میں ابن الجوزی نے ابن حزم طابری کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور متقدمین صوفیاء سے لے کر اپنے زمانہ تک کے تقریباً تمام بڑے صوفیاء کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ ڈالا ہے۔ ان میں قشیری کا بھی ذکر ہے۔

بیشتر اس کے کہ ہم ان اعتراضات کو لیں۔ جو ابن الجوزی نے قشیری پر کئے ہیں۔ یہ بتانا

ضروری ہے کہ بزرگوں نے اس کتاب کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے شیخ عبدالحق محدث
(رحمۃ اللہ علیہ) اشعۃ اللمعات کے مقدمہ میں ابن جوزی کے ذکر میں اپنی اور دیگر بزرگوں کی رائے
ذکر کیا ہے جسے ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں:

و ابن جوزی را کتا بیت مشہور مستی تبلیس ابلیس بیان کردہ است در وی طریقہائی
کہ راہ یافتہ است شیطان بطوائف مردم و واقع شدہ اند در بدعت و خلاف
سنت خصوصاً بر طائفہ صوفیہ و مبالغہ کردہ در رد و انکار برایشان و در آنچه
مستولست ازین قوم از حکایات بغلیہ حال و طبع سکر و نسبت کردہ بزرگان و
طائفہ علیہ را بجهل و جنون و حماقت یا وجود آنکہ کتابہائی خود مطرز ساختہ است
بکلمات غریب و حکایات عجیب ایشان و بحقیقت این نیز تبلیس ابلیس است
کہ بروی ازین راہ در آمدہ و مغرور ساخت و وی اگر چہ سوگندی خورد کہ غرض
من اظهار علم و تائید سنت است تا اتباع آل کثر نہ تشیع عباد اللہ الصالحین و لیکن
افراط و تجاوزی از حد اعتدال در رد و تشیع دلالت بر خلاف آن دارد و
ظاہری شود کہ وی از منکران این طائفہ علیہ است و نزاع حقیقی دارد با ایشان

وسیدی احمد زروق (رحمۃ اللہ علیہ) گفتہ کہ تذکرہ کردہ اند ناصحاں ازین کتاب وی
کہ مورت سو ظلم است بر کبار مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ و گفتہ کہ دلی را لغزشہا
و زلتہای حی باشد از جهت عدم عصمت و غلبہ حال و سابقہ تقدیر و لازم است
ستر ذلالت ائمہ و سفوات کبار و اگر بنا گہاں در مقام نصیحت و تذکیر
تنبیہ بر آن مصلحت افتد باید کہ تعرض بر قول کنند بی تعین بر قائل زیرا کہ ستر ذلالت ائمہ
واجب است و الفساد در حق لازم و دیانتی کہ مصاحب و مشوب بہوائی
نفس باشد معلول و این طریق اسلم است - اسلم نسلم - و بتحقیق جواب
دادہ اند آنچه گفتہ است ابن جوزی افراط کردہ است در شان این طائفہ

و انکار کرده است ایشان را بجواب ثانی از جانب قوم بدآنچه جمع می کند میان طریقین
و اصلاح می دهد بین الفریقین و تقریر و تحریر نموده است آنرا شیخ امام اجل مصطفی بن
یاقعی (م ۱۱۸۵) در توالیف خود و سیدی احمد زروق را کتابت دقیق مبین
مسمی بقواعد الطریقه فی الجمع بین الشریعه و الحقیقه که سلوک کرده است و روی
طریق انصاف و بیان کرده است حق را بے تکلف و اعتساف کاتب حردت را
تعلم کرد آن کتاب و اجازت بروایت آن سیدی الشیخ القطب الامام عبد الوہاب
متقی و ترجمه کردم من بعضی مسائل آن را در رسائل خود خصوصاً در رساله مرجع البحرین
فی الجمع بین الطریقین و باللہ التوفیق.

و باجمعه بود ابن الجوزی عالم فاضل و کن مغرور شد بعلم و فضل و جوانی خود و بود متصف غلیظ
فاحش - عافاه اللہ - بعید بود از طریقه قوم و محبت و اعتقاد ایشان و سخت تر از
همه تا آنکه در بغداد بوده. در زمان کرامت نشان شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی (م ۱۱۸۱)
و محروم بود از برکات محبت و حسن عقیدت بایشان و سلوک می کرد بآں حضرت طریقه و
اجتناب و انکار را - اعاذنا اللہ من ذلک.

تا آنکه بود تصنیف می کرد کتاب در ذکر زلّاد و عباد زبان خود از بغداد و
غیر آن از بلاد و تو شیخ و ترمذی نمی کرد و در آن بحیل ذکر حضرت شیخ و شمرده شد است
این حال از وی چهل و غرور بظاہر علم و فضل.

و شیخ عالم عارف کامل خواجہ محمد پارسا قدس اللہ روحہ و افاض المستفید فیوضہ
و فتوحہ در فصول سنہ کہ از تصانیف ایشان است در ذکر ابن الجوزی فرموده اند
کہ بہا شیخ الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن علی البکری البغدادی السعونی باین
الجوزی - بود امام حافظ فصیح متبحر مصنف در اقسام علوم، و دست ۲۵ و پنجاه تصنیف
کرده و او را قبول تمام نزد خاص و عام و بود ولادت او ببغداد و رسید
ثمان ۱۱۸۵ و خمس مائت و وفات یافت در رمضان سنہ سبع و تسعين ۱۲۵۱
و بیرون آورده شد از زندان واسط و پنهان ماند پنج سال بسبب انکار وی

بر شیخ عبدالقادر قلوب الاولیاء و تاج المفاخر و بجهت انکار ابن جوزی مذکور بر شیخ و بر
غیر وی از شیوخ اہل المعارف و بود این انکار وی حمید خدلان و تبیس شیطان و
غزور و عجب از وی در انکاری بر ایشان و حال آنکہ بمجلس کلمات و ذکر مقامات
و حالات ایشان مطرز می گرداند کلام خدرا۔ و اگر سلامت می ماند ابن جوزی از
طعن و انکاری بر مشائخ و علمائے باطن پائندہ و سلامت می ماند متلیس و متعلی بجل
عاسن و بود پس وی محی الدین یوسف محتسب بغداد و متولی شد تدریس مدرستہ
مستنصریہ را مرطائفہ از حنا بلہ را تا اینجا کلام خواجہ محمد پارسا است بلفظہ رحمۃ اللہ
علیہ رحمۃ واسعۃ۔

و کاتب حرمت می گوید اصلح اللہ شأنہ و شأنہ عما شأنہ کہ دیدم من در حرم شریف
مکذاذہ لا اللہ تشریفاً و تعظیماً رسالہ را کہ بود در وی ذکر ابن جوزی و انکار او بر
شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی۔ مؤلف آل رسالہ می گوید:
برہشتہ برده اند او را بعضی مشائخ و علماء در حضرت شیخ عبدالقادر و طلب کردند
از شیخ عفو و صفح و تجاوز از وی۔

پس رفتیم بر سیدی الشیخ عبدالوہاب و ذکر کردیم قصہ این کتاب را و نقل کردیم حکایت
عفو حضرت شیخ را از ابن جوزی پس گفت شیخ عبدالوہاب: الحمد للہ علی
ذلک و فرمود وی مردی عالم محدث کبیر است و الحمد للہ نجات یافت ازین
درطہ و گفت: یا نلای شیخ عبدالقادر بزرگ است و شان او عظیم است و
انکار ایشان زہر قاتل است۔ خدائی تعالی نگاہ دارد از ان۔ و فرمود حق سبحانہ
و تعالی دادہ است او را از فضل و کرامت آنچه ندادہ است غیر او را از مشائخ۔
نسأل اللہ العافیۃ و العاقبۃ بالخیر۔

دیگر معنیفین نے بھی ابن جوزی کے تبرک خود ستائی اور بلند باگک دعاوی کا ذکر کیا ہے۔
مثلاً ذیل (۱۰۰۰) ابن رجب (۱۰۰۰) ابن العاد (۱۰۰۰) اور سیوطی (۱۰۰۰) وغیرہ۔

و تذکرہ الحقائق: ۱۴: ۱۳۶ عجیب اتفاق ہے کہ ذہبی خود بھی صوفیاء کے مخالف تھے (باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

ایک طرف تو ابن الجوزی نے اس کتاب میں دل کھول کر صوفیاء کو کو سا ہے جن میں ابو نعیم صغہانی جیسے حافظ حدیث بھی شامل ہیں اور دوسری طرف اسی ابو نعیم کی کتاب حلیۃ اللویاء کا خلاصہ کیا ہے۔ میں کا نام صفوة الصفوة رکھا۔ اور اس میں انہی بزرگوں کی کرامات بیان کی ہیں جن کو یہاں کو سا گیا ہے اور معروف کرنی کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی قبر تریاق مجرب ہے۔

تبلیس ابلیس میں جتنے لوگوں پر حملے کئے گئے ہیں سب غیر حنبلی ہیں۔ وحدۃ الوجود کے قائل خواجہ عبداللہ کا کہیں ذکر نہیں جس سے ابن جوزی کی بیک بنی کا پتہ چلتا ہے۔ اولیاء اللہ کو کوئی بھی معصوم نہیں مانتا ان سے غلطی کے سرزد ہونے کا امکان ہوتا ہے سہروردی (م ۳۲) فرماتے ہیں:

فکل احد یؤخذ من قو لہ و یتروک الا المعصوم صلی اللہ علیہ وسلم
مگر ان کی لغزشوں کو تبلیس ابلیس قرار دینا ان پر اور تمام امت پر ظلم کے مترادف ہے اب ہم صرف ان اعتراضات کو لیتے ہیں۔ حواہ ابن الجوزی نے قشیری پر کئے ہیں۔
تبلیس ابلیس: ۱۵۹ - ۱۶۰:

وصنف لہم عبد الکریم بن ہوازن القشیری کتاب الرسالۃ ف ذکر فیہا عجائب من الکلام فی الفناء والبقاد والقبض والسبط والوقت والحال والوحد والوجود والجمع والفرقة والصحر والسكر والذوق والشرب والمحو والتمکین والشریحة والحقیقة الخ غیر ذلک من التخلیط الذی لیس بشئ۔ و تفسیرہ اعجب مند۔

یہ تمام امور جن کی تفصیک ابن الجوزی نے کی ہے۔ صوفیہ کی اصطلاحات میں جن کی تشریح قشیری نے کی ہے۔ تاکہ صوفیہ کی کتابوں کے مطالعہ کرنے والوں کے لئے ان الفاظ کے معانی واضح ہو جائیں اور یہ بات امت کے اندر ایک مسئلہ امر ہے کہ ہر ایک کو خاص اصطلاح گھڑ لینے کا حق ہے۔ چنانچہ مقولہ لَا مَشَاحَّةَ فِی الْإِصْطِلَاحِ مشہور ہے۔ ابن جوزی کو تفصیل کے ساتھ بتانا

(تفسیر حاشیہ ص ۱۵) ۱) خطہ سرطبقات الشافعیہ: ۴: ۳ (ترجمہ علی بن محمد البرمیان الترمذی) جہاں وہ لکھتے ہیں الحامل للذہبی علی الوقیعة
لِ التوحید ص ۱۱ مع ما یبطنہ من بعض الصوفیة هذا ان الکلامان ۱) ذیل طبقات خاتمہ: ۱: ۴۴ (۳) شذرات الذہب
۴: ۲۳۱ (۴) نشر العین النبطین: ۱۶ - ۲۰ - ۲۱ حاشیہ صفحہ ۱۵ (۵) شذرات الذہب ۳۱: ۳۲۰

چاہیے تھا کہ ان میں سے کونسی بات شریعت کے منافی ہے، اگر ابن جوزی کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں
تو یہ ان کا اپنا قصور ہے نہ قشیری کا عربی میں ضرب المثل ہے :
ذَقُّهُ وَتَغْتَبِطْ

جسے ہم اردو میں پائیں کہیں گے :- دیکھو مائے کعبنت تو نے پی ہی نہیں۔
حقیقت یہی ہے کہ ابن جوزی صوفیاء کے احوال و مقامات بالکل نا آشنا تھے۔ اس لیے
ان امور کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔

ابن جوزی کے آخری الفاظ یہ ہیں :- تفسیرہ اعجب منہ
ابن جوزی کو قشیری کی تفسیر میں معلوم نہیں کیا بات عجیب معلوم ہوئی۔ البتہ قشیری نے تفسیر میں
اشاعرہ کا طرز اختیار کیا ہے جس سے ضابطہ کو چڑھے۔ ورنہ آج تک بڑے بڑے محدثین اور مفسرین
نے ان کی تفسیر سے اقتباسات لئے ہیں۔ ہم اس تفسیر کے متعلق ابن خلدون اور ابن العما کی رائے
لکھ چکے ہیں :- من اجد التفاضل (یہ بہترین تفسیروں میں سے ہے)۔
ابن جوزی نے قشیری کی تفسیر سے کوئی عبارت بھی نقل نہیں کی جس سے ان کے دعویٰ کا ثبوت
ملا ہے۔ اسی صفحہ پر آگے چل کر لکھتے ہیں :

رکان السبب فی تصنیف ہولاء مثل ہذا الاشیاء قلۃ علمہم بالسنن و
الاسلام والآثار وابقا لہم ما استحسنوا من طریقۃ القوم۔

ان لوگوں میں اس قسم کی جو تصانیف لکھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سنت، اسلام
اور آثار کا علم نہ تھا۔ اور ان کی توجہ صوفیہ کے طریقہ کی طرف تھی جسے وہ اچھا سمجھتے تھے۔
ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ ابن جوزی محض مخالفت اور ضد کی بنا پر یہ سب کچھ کہہ
رہے ہیں۔ قشیری کے متعلق بیان ہو چکا کہ وہ حافظ حدیث، مفسر، نحوی اور ادیب تھے۔ ان
کی بیوی بھی رعاۃ حدیث میں سے تھی۔ اور دونوں کی اولاد رعاۃ حدیث ہوئے ہیں ان کے
نواسے اور پوتے محدثین میں شمار ہوتے تھے۔ مزید برآں قشیری نے ابتداء وصالہ میں یہ واضح
کر دیا ہے کہ طریقت کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔

صفحہ ۲۱۱ پر فرماتے ہیں :

وقد انبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري قال حدثنا ابي قال : حجج الصوفية اظهر من حجج كل احد وقواعد مذهبهم اقوى من قواعد كل مذهب لان الناس اما اصحاب نقل واثروا اما ارباب عقل وفكروا شيخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذا الجملة والذي للناس غيب فلهم ظهور فلهم اهل الوصال والناس اهل الاستدلال فينبغي لمريد لهم ان يقطع العلائق واولها المخرجات من اموال ثم المخرجات من الحياة وان لا ينام الا غلبه ويقل عذارة بالتدريج -

تشریح کی یہ عبارت نقل کرتے کے بعد فرماتے ہیں :

قال المصنف رحمه الله تعالى : من له ادنى فهم يعرف ان هذا الكلام مخطئ من خرج عن النقل والعقل فليس بمجدود في الناس وليس احد من الخلق الا هو مستدل وذكر الوصال حديث فارغ - فسأل الله عز وجل العصاة من تخطيط المريدین والا شياخ - والله الموفق -

جیسے ادنیٰ فہم بھی حاصل ہو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ان لوگوں کی بہکی ہوئی باتیں ہیں جو نقل اور عقل دونوں سے گزر چکے ہیں اور جنہیں انسانوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ہر شخص اپنا استدلال پیش کرتا ہے اور وصال کا ذکر کرنا ایک مہمل بات ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مریدوں اور پیروں کی بہکی ہوئی باتوں سے بچائے۔ اور خدا ہی توفیق دینے والا ہے۔ خدا انصاف کریں۔ کیا ابن جوزی ایسی باتیں کہنے میں حق بجانب ہیں۔ کیا وہ خود بہکی ہوئی باتیں نہیں کر رہے۔ پھر کیا ان کا وصال کو مہمل بات قرار دینا فاقدا للہم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ اس حدیث کو بھول گئے۔

وَمَا تَقْرُبُ إِلَيَّ عَبْدِي أَحَبُّ مِنِّي مَا أَتْرَفْتُ عَلَيْهِ (الحديث)

جس کی روایت امام بخاری نے ابن کرامہ سے کی ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے -

فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وَبِي يَعْقِلُ

یہ وصال نہیں تو اور کیا ہے۔ واصل باللہ اولیاء کے ذکر سے کتا ہیں بھری پڑی ہیں۔

صفحہ ۲۴۰ پر فرماتے ہیں :-

فصل وقد اعتقد قوم من الصوفية ان هذا الغناء الذي ذكرنا عن قوم تحريمه وعن آخر كراهته مستحب في حق قوم وابائنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري قال حدثنا ابي قال سمعت ابا علي الدقاق يقول : السماع حرام على العوام لبقاؤهم نفوسهم ، مباح للزهاد لحصول محابها هذا كتم ومستحب لأصحابنا لحياتة قلوبهم .

ابن جوزی نے قشیری کے پیر ابو علی دقاق کے اس قول پر یہ پانچ اعتراضات کئے ہیں :
(۱) ہم نے اس سے پہلے ابو حامد غزالی کا قول نقل کیا ہے کہ غنا کا سننا ہر شخص کے لئے جائز ہے اور قشیری کے مقابلہ میں ابو حامد بات کو بہتر سمجھتا ہے۔

(۲) انسانی طبائع میں کوئی فرق نہیں ہے ، مجاہدہ سے صرف انسانی طبیعت کا عمل رک جاتا ہے نہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ فطرت بدل جاتی ہے ، اس نے محال بات کا دعویٰ کیا کیونکہ جب تک طبیعت کو متحرک کرنے والی کوئی بات بھی موجود ہو اور اس کے عمل کو روکتے والی چیز موجود نہ ہو ، تو طبیعت اپنی فطرت کی طرف عود کر آتی ہے ۔

(۳) علماء میں سماع کے مباح یا حرام ہونے کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے ، کسی عالم نے سماع کو مطلقاً نظر رکھتے ہوئے بات نہیں کہی ، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ تمام طبیعتیں یکساں ہوتی ہیں ، لہذا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کی طبیعت میں دوسرے انسانوں جیسی بات پائی نہیں جاتی ، اس کے محال بات کا دعویٰ کیا ۔

(۴) تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سماع مستحب نہیں ہے ، زیادہ سے زیادہ اسے مباح

(۱) نیز ملاحظہ ہو رسالہ قشیریہ : ۱۶۸ (۲) قرطبی (الجامع لا حکام القرآن : ۱۳۰) یہاں نے بھی صوفیہ کے خلاف ابن جوزی کا بیان نقل کیا ہے جس میں الحارث بن اسد الحماسی کو کو سا گیا ہے ، اور وہاں بھی ابو حامد الغزالی کے متعلق اچھے تاثر کا اظہار کیا گیا ہے ، لکھتے ہیں فذکر الحماسی فی هذا کلاماً کثیراً وشدک ابو حامد الطوسی ولفظاً والحارث عندی اعذر من ابی حامد لأن ابی حامد کان افقہ ۔

کہہ سکتے ہیں۔ لہذا اس کے مستحب ہونے کا دعویٰ کرنا اجماع کی خلاف ورزی ہے۔
 (۵) اس سے یہ لازم آتا ہے کہ سماع کا بھی اس شخص کے لئے مباح یا مستحب ہو جس کی طبیعت پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ سماع کا سنا اس شخص کے لئے حرام قرار دیا گیا ہے جس کی طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے اور یہ اسے نفسانی خواہش کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا جب یہ اندیشہ نہ ہو تو سماع بھی مباح ہونا چاہیئے۔ حالانکہ ہم نے ابو الطیب طبری (رحمہ اللہ) کا قول نقل کیا ہے کہ یہ مطلقاً حرام ہے۔

یہ وہ پانچ اعتراضات ہیں جو ابن جوزی نے کئے ہیں۔ ان کا کھوکھلا پن واضح ہے۔ ہم یہاں سماع کے بارے میں ابو علی دقاق کا مسلک بیان کرتے ہیں۔ قشیری فرماتے ہیں:
 میں نے کئی بار اشاروں کنایوں سے ابو علی دقاق سے سماع کی اجازت چاہی۔ آپ جواب میں ایسی بات فرماتے جس میں یہ پایا جاتا کہ سماع سے ہازر ہنا ہی بہتر ہے۔ پھر کافی عرصہ تک درجست کرتے رہنے کے بعد فرمایا:

مشائخ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس سماع سے تمہارا دل اللہ کی طرف لگ جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابو علی کے اس فرمان سے واضح ہے کہ جب تک انھوں نے دیکھا کہ ابھی قشیری میں طبیعت کا غلبہ پایا جاتا ہے، سماع کی اجازت نہیں دی۔ مگر جب دیکھا کہ اب طبیعت پر غلبہ پالیا گیا ہے تو اس کی صحت اجازت دی۔ اسے مستحب قرار نہیں دیا۔

اسی قول کو لیجئے جس پر ابن جوزی نے اعتراض کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قول میں عوام کے لئے سماع کو حرام قرار دیا ہے جس کی وجہ بھی ساتھ ہی بتا دی گئی ہے۔ کہ ان کی نفسانی خواہشات ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ لہذا وہ انھیں حرام کی طرف لے جائیں گی۔ اسی لئے ان کے لئے سماع حرام قرار پایا۔

ابو علی دقاق نے سماع کو زائدوں کے لئے مباح کہا ہے۔ کیونکہ اس سے انھیں مجاہدہ میں مدد ملتی ہے۔ اور سماع کو مباح کہنے میں ابن جوزی بھی ان سے اتفاق کرتے ہیں۔

ابو علی نے اپنے اصحاب کے لئے اسے مستحب قرار دے کر اپنے آپ کو ابن جوزی کے اعتراضات کا نشانہ بنایا۔ ابن جوزی اس مقام کو کیا سمجھیں کہ صوفیاء کے ہاں ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ ان کے نفسانی صفات کیلئے محو ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی حیات باللہ ہوتی ہے۔ مگر یہ بات صرف خاص الخاص لوگوں کے لئے ہے جو درجہ یقین تک پہنچ چکے ہوں۔ اگر ایسا نہیں تو سماع بھی مستحب نہیں کیا اس قول میں کوئی قابل گرفت بات نظر آتی ہے۔

ع گ فرق مراتب نہ کنی زندیقی

قشیری نے رسالہ میں سماع کے باب کے آخر میں بیان کر دیا ہے کہ سماع سے اکثر غلطی میں پڑنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اور اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس لئے اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ مگر ہر بات اپنے اپنے مدارج پر ہوتی ہے۔ ابو علی دقاق خواص کی بات کر رہے ہیں عوام کی نہیں۔ ابن جوزی کا اس سمجھت میں ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کو درمیان میں لانا بھی عجیب ہے۔ انھوں نے اسی کتاب تبیس ابلیس میں الغزالی پر بھی کئی اعتراضات کئے ہیں اور اس جگہ ان کو اعموت کہا ہے۔ مزید برآں الغزالی نے ہر کس کو ماکس کیلئے سماع کو جائز قرار نہیں دیا۔ اس کے لئے شرائط مقرر کئے ہیں جو ان شرائط کو پورا کر سکے۔ اس کے لئے سماع کو جائز قرار دیا ہے۔ ابن جوزی کا یہ کہنا کہ انھوں نے غنا کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے غلط ہے۔

ابن جوزی نے صفحہ ۲۸۸ پر صوفیوں کے سفر کرنے پر نکتہ چینی کی ہے۔ اور اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ اور حدیث السفر قطعة من العذاب سے استدلال کیا ہے۔

اس حدیث سے ابن جوزی کے استدلال کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سفر کی صعوبتوں کی طرہ اشارہ کیا ہے کیونکہ سفر میں یقینی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ خواہ لمبا سفر ہو خواہ کوتاہ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

السفر سقرٌ ولو كان ميلاً

سفر سقر (دوزخ) ہے خواہ ایک ہی میل کا کیوں نہ ہو

ظاہر ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف سفر کو بیان کیا ہے۔ سفر سے ممانعت نہیں فرمائی۔ آپ یہ فرما بھی کیسے سکتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں سید وافی الادین کا حکم موجود ہے۔ جس کا اقل درجہ استحباب کا ہے۔ ابن جوزی ان تمام محدثین کے متعلق کیا کہیں گے۔

جنہوں نے طلب حدیث میں سفر کئے۔

ابن جوزی کا قشیری پر آخری اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے ابو الحسن کا وہ قول نقل کیا ہے جس کے متعلق راقم الحروف لکھ چکا ہے کہ قشیری کے لئے یہ قول نقل کرنا مناسب نہ تھا، حقیقت یہ ہے:-

مَنْ ذَا الَّذِي تَصْنَعُ سَجَايَا كُلِّهَا كَفَنِي الْمَوْتُ نُبْلًا اَنْ تَحْدَا مَعَايِيْدُ

دکون ہے جس کے تمام اوصاف پسندیدہ ہوں۔ انسان کے لئے یہی فضیلت کافی ہے کہ اس

میں معدودے چند محبوب پائے جائیں۔

یہ وہ تمام اعتراضات ہیں جو ابن جوزی نے قشیری پر کئے ہیں مگر ان میں سے ایک بھی قوی نہیں

کسی سے اختلاف ہونا اور بات ہے۔ اور صند کے طور پر خواغخواہ اعتراض کرنا اور بات۔ عبد الوہاب

شعرانی (م ۹۳ھ - ۵۶۵ھ) نے بھی قشیری سے کئی باتوں میں اختلاف کیا ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں:

كُوسَالَةِ الْقَشِيرِي وَخُحَا مِنْ اَنَّ التَّلْوِيْنَ لِلْمَا قَصِيْن دَهْلَم لِفَنِّهِمْ مَرَادُهُم الْخُ

قشیری کے معاصر

قشیرین کے معاصرین کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ان تمام کا یہاں ذکر کرنا ناممکن ہے۔ یہاں پر

ہم صرف ان کے صوفی معاصرین کا ذکر کریں گے۔ تاکہ قشیری اور ان میں موازنہ کیا جاسکے اور قارئین

پر واضح ہو جائے کہ ان کے مقابلے میں قشیری کس قدر توازن کے مالک تھے۔ ابو الحسن خرقانی اور سید علی

بجویری کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے لہذا یہاں صرف ابوسعید بن ابوالخیر اور عبد اللہ انصاری کا ذکر

کریں گے۔

ابوسعید بن ابوالخیر | ابوسعید الفضل بن احمد بن محمد المعروف بابن ابی الخیر المہتمی مہینہ خیران

کے ضلع میں سُرخس اور ابیورد کے درمیان ایک بستی کا نام ہے اور آج کل اسے معانہ کہا جاتا ہے۔ یہ

۱۰ الآثار القدسیہ فی آداب العبودیہ بر حاشیہ لوائح الانوار : ۲ : ۲۹ (۲) الباب : ۳ : ۲۰۳ - انسا کیلو پیڈیا آف

اسلام (مقالہ ابوسعید بن ابی الخیر) میں ان کا نام فضل اللہ دیا ہے۔ رسی انسا کیلو پیڈیا آف اسلام (مقالہ ابوسعید

بن ابی الخیر)

یکم محرم ۳۵۵ھ ۵ دسمبر ۹۶۷ء میں صیبتہ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۲ شعبان ۴۰۷ھ ۱۲ جنوری ۱۰۱۷ء میں وفات پائی۔ ان کی اولاد میں سے دو شخصوں نے ان کے سوانح حیات لکھے۔ ایک محمد بن ابی روح لطف اللہ بن ابی سعید بن ابی طاہر بن ابی سعید بن ابی طاہر نے اور کس کا نام۔

حالات و مستحبات شیخ ابی سعید بن ابی الخیر

رکھہ ڈوکوفسکی نے ۱۸۹۹ء میں سینٹ پیٹرز برگ سے اسے شائع کیا۔ اور دوسرے محمد بن منور بن ابی سعید نے اور اس کا نام

اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

رکھا۔ اسے بھی ڈوکوفسکی نے ۱۸۹۹ء میں سینٹ پیٹرز برگ سے شائع کیا۔ مگر الذکر کتاب مقدمہ الہد کے مقابلہ میں زیادہ مفصل ہے۔

ابو سعید کے والد ابو الخیر عطاری کا کام کرتے تھے۔ اور لوگوں میں بابا باب الخیر کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ابو سعید کو ان مجالس سماع میں جو صوفیاء کے گھروں میں باری باری منعقد ہوا کرتی تھیں۔ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ابو سعید نے تصوف کی ابتدائی تعلیم ابو القاسم بشریاسین (م ۳۸۵ھ ۱۰۰۰ء) سے لی۔ ابو القاسم کا شعر سخن کی طرف زیادہ میلان تھا۔ اور ابو سعید اپنے مواعظ میں بیشتر ان ہی کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔

ابو سعید نے بچپن میں ابو عبد اللہ الحصری اور ابو بکر القفال الصیغری (م ۳۸۵ھ) سے فقہ شافعی پڑھی۔ ابو محمد جوینی (م ۳۸۵ھ) امام الحرمین کے والد ان کے ہم درس تھے۔ اس کے بعد انھوں نے سرخس میں ابو علی طاہر (م ۳۸۵ھ) سے جنھوں نے سرخس سے معتزلہ کا قلع قمع کیا تھا۔ تفسیر، اصول اور حدیث پڑھی۔ اسی سرخس میں لقمان السرخسی المجتہد بے ان کی ملاقات ابو الفضل محمد بن حسن السرخسی سے کرادی۔ ابو سعید نے ابو الفضل سرخسی کی بیعت کی اور ان کے کہنے پر انھوں نے علوم طاہری کی تعلیم ہند کر دی۔ ابو الفضل کی وفات کے بعد جب کبھی ابو سعید پر قبضہ کی کیفیت طاری ہوتی تو یہ سرخس جا کر اپنے پیر کی قبر کی زیارت کرتے۔ السنہی نے ابو الفضل کے کہنے پر ہی ابو سعید کو غرقہ عطا کیا تھا۔ ابو الفضل

والا انیکلو پریڈیا آف اسلام میں اس مقام پر طاعت کی غلطی سے ابو الفضل کی بجائے ابو الحسن چھپا ہے۔

کی وفات کے بعد یہ نسا سے ہوتے ہوئے آئے اور کچھ عرصہ ابو العباس قصاب کے پاس گزارا۔
 کثرا ایسا بھی ہوتا کہ آپ اپنا وقت قرب و جوار کی خانقاہوں میں گزارتے۔ جن میں رباط کہن کا
 نام خصوصیت کے ساتھ یاد جاتا ہے۔ اس عرصہ میں وہ کئی کئی دن تک کچھ نہ کھاتے اور ہیموں پہاڑوں
 میں غائب رہتے۔ ریاضت نفس کا یہ دور اسی طرح جاری رہا تا آنکہ اُن کی عمر چالیس سال ہو گئی۔
 بان کا وہ دور شروع ہوا جسے خدمتِ درویشاں کا دور کہا جائے گا۔

خدمتِ درویشاں سے اُن کا مقصد تذیلِ نفس تھا۔ ایک باریوں فرمایا، اللہ تک پہنچنے کا
 آسان طریقہ رستے بدل ملانے کا ہے۔ آپ نے ان اخلاق کا کامل اظہار خراسان کے
 دار الحکومت نیشاپور میں ایک سال کے قیام کے دوران کیا۔ جہاں آپ کا قیام غزنی کو بان کے
 محلہ میں ابو علی الطرسوسی کی خانقاہ میں ہوا۔ نوجوانانِ نیشاپور کا اُن کے پاس انبوہ ہوتا۔ اور آپ
 انہیں راہِ طریقت بتاتے۔ یہاں پر انہوں نے کئی کرامات از قسم فراست کا اظہار کیا جس سے
 ان کے مخالفین اور حریف بھی اُن کے معتقد ہو گئے۔

ابو سعید اپنے مریدوں کے لئے پُر تکلف دعوتوں کا انتظام کیا کرتے۔ جن کے اختتام پر
 مجلسِ سماع قائم ہوتی۔ سماع کے دوران نعرے لگائے جاتے۔ اور خرچے پھاڑے جاتے۔ ان
 دعوتوں پر ہزاروں دینار خرچ آتا۔ اور کئی بار ابو سعید کو قرض بھی لینا پڑا۔ جس کی وجہ سے اُن کے
 ناظم حسن مؤدب کو کئی بار پریشانی اٹھانی پڑی۔ بالعموم ایسا ہوتا کہ کوئی مالدار مرید اخراجات
 برداشت کر کے پریشانی دور کرنے کا باعث ہوتا۔ مگر کئی بار ایسا بھی ہوا کہ حسن مؤدب کو روپیہ
 اکٹھا کرنے کے لئے بڑی بے حیائی سے مخالفین کے پاس بھیجا گیا۔ جو نہی کہ روپیہ آتا اُسے خرچ
 کر دیا جاتا کہ اُن کے پاس کوئی معلوم نہ رہے۔

اُن کے اس طرز کو دیکھ کر ابو بکر محمد بن اسحاق عمشاد الکرامی نے حنفی قاضی سعید بن محمد الاستوئی
 کے ساتھ گہٹ جوڑ کر کے سلطان محمود کے پاس ان کی شکایت کی۔ جس پر سلطان نے ابو بکر کو تحقیقات
 کرنے کا حکم دیا۔ اُن پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ منبر پر چڑھ کر قرآن و حدیث کی بجائے اشعار پڑھتے
 ہیں۔ پُر تکلف دعوتیں قائم کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں کا ناچ ہوتا ہے۔ مگر ابو سعید نے اپنی فراست
 سے ان دونوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔

ابو سعید کا خاص طریقہ رانت و رحمت بر خلق کا طریقہ تھا۔ اُن کے پیش نظر یہ حدیث تھی :-
 صَلُّ مِنْ قَطْعِكَ وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْضِرْ مَنْ ظَلَمَكَ ۔

ایک بار وہ حدیثیں آکر یوں بھی کہہ ڈالا :-

لَيْسَ فِي الْجَبَّةِ إِلَّا اللَّهُ

اور انگشت شہادت سے خرقہ میں سوراخ کر دیا جسے محفوظ رکھا گیا۔

نیشاپور میں اُن کی ملاقات ابو علی سینا (م ۴۷۸ھ) سے بھی ہوئی۔ دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور جو خط و کتابت اُن کے درمیان ہوئی۔ وہ بھی اب تک محفوظ ہے۔

نیشاپور میں قیام کے اختتام پر وہ اپنے بیٹے ابوطاہر کے ساتھ حج کے لئے جانا چاہتے تھے مگر جب خرقان پہنچے تو ابو الحسن خرقانی نے انہیں روک لیا۔ اور یہ واپس مہلت چلے گئے۔

انہوں نے اپنی وفات پر ایک بڑا کنبہ چھوڑا۔ ان کا بڑا لڑکا ابوطاہر سعید اُن کا جانشین بنا اور اس نے اپنے باپ کی طرح خدمتِ خلق کا کام جاری رکھا۔ جس سے یہ بہت مقروض ہو گئے بالآخر نظم الملک نے یہ قرضہ ادا کیا۔

ابو سعید اور قشیری | ابو سعید نے نیشاپور میں قیام کے زمانہ میں کثرت سے مجالس سماع قائم کیں جن میں بعض اوقات ان کے مرید خدا تعالیٰ سے تجاوز کر جاتے۔ یہ بات

ابو القاسم قشیری کو پسند نہ تھی۔ کیونکہ سماع اگر چہ اُن کے نزدیک جائز تھا۔ مگر وہ خود اسے پسند نہ کرتے تھے۔ اور اس کا اس قدر عام کر دینا تو کسی صورت میں انہیں پسند نہ تھا۔ مزید برآں قشیری ابو سعید کی دعوتوں کو اسراف قرار دیتے۔ ایک بار قشیری نے ایک درویش کو شہر بدرہو جانے کا حکم دیا۔ ابو سعید نے اُسے پسند نہ کیا اور ایک دعوت میں قشیری سے کہا کہ یہی بات بطریق احسن سرانجام دی جاسکتی تھی۔ اور وہ اس طرح کہ درویش کو شیر و سیاحت کرنے کا حکم دیا جاتا۔ اس طرح وہ خود بخود شہر سے چلا جاتا۔

آخر کار ابو القاسم قشیری اور ابو سعید رحمہما اللہ تعالیٰ میں مصالحت ہو گئی۔ اور ان کے مابین کسی قسم کی رنجش نہ رہی۔

۱۱ ابو سعید کے حالات کا بیشتر حصہ انسابی کو بیڈیا آف اسلام ابو سعید بن ابی الحیر سے لیا گیا ہے۔

ابوسعید کا قول ہے: **المقصود طرح النفس في العبودية وتعلق القلب بالولعبية والنظر الى الله بالكلية**
عبد اللہ انصاری | شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبد اللہ بن محمد بن علی الہروی الانصاری: یہ حافظ حدیث
 صوفی اور اپنے وقت کے چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ ۳۹۶ھ میں پیدا ہوئے۔ عبد الجبار الجراح
 (م ۴۲۵ھ)، ابو منصور محمد بن محمد الازدی (م ۴۲۵ھ) اور کثیر التعداد لوگوں سے حدیث سنی اور نیشاپور
 حاکم ابو سعید البصری (م ۴۲۵ھ) اور احمد سلیمی (م ۴۲۵ھ) سے بھی حدیث سنی۔ نیشاپور میں ان کی
 ملاقات قاضی ابوبکر الحیری (م ۴۲۵ھ) سے بھی ہوئی۔ اور یہ ان کی مجلس میں حاضر بھی ہوئے مگر انھوں نے
 ان سے حدیث کی روایت نہیں کی جس کے متعلق انصاری فرماتے ہیں:

تَرَكْتُهُ لِلَّهِ (میں نے اللہ کی خاطر انھیں ترک کر دیا)

ابن رجب لکھتے ہیں کہ انصاری نے ان کی مجلس میں ایسی باتیں سنی تھیں جن میں حدیث کی
 مخالفت پائی جاتی تھی۔ مگر سبکی لکھتے ہیں:

وَتَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْ شَيْخِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْحَيَوِيِّ كَوْنَهُ اشْعَرِيًّا وَكُلَّ هَذَا
 تَعْصِبَ زَائِدًا بَرًّا نَا لَهِ مِنَ الْاَهْوَاءِ

(انھوں نے اپنے شیخ ابوبکر حیری سے اس لئے روایت کرنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ اشعری تھے
 اور یہ ہمہ تن تعصب ہے۔ خدا ہمیں ذاتی خواہشات سے بچائے گا)
 واضح رہے کہ قاضی ابوبکر حیری کا شمار اپنے زمانے کے سرکردہ محدثین میں ہوتا ہے اور
 حدیث میں ان کی اسناد بھی عالی تھی۔ اور انصاری نے عالی سند کو محض تعصب کی بنا پر چھوڑا جسے
 وہ ترک کرنا کہہ رہے ہیں۔

شیخ الاسلام کا لقب اسکی لکھتے ہیں اہل خراسان نے ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن بن احمد الصابونی

(۱) طبقات الشافعية: ۴: ۱۰۳ ذیل طبقات الخوارج: ۱: ۵۰۔ ابن اللواتی نے ان کی تاریخ وفات ۳۸۵ھ دینے کے
 بعد لکھا ہے کہ انھوں نے اسی برس کی عمر میں وفات پائی اس لحاظ سے ان کی تاریخ پیدائش ۳۸۵ھ بنتی ہے۔
 (۲) طبقات الشافعية: ۳: ۱۱۷ ترجمہ ابی عثمان الصابونی

کو شیخ الاسلام کا لقب دیا تھا۔ چنانچہ اہل خراسان جب محض شیخ الاسلام کہتے تو ان کی مراد انہی سے ہوتی۔ ہر اہل علم کے لوگ اس لقب سے جل اُٹھے۔ تو انہوں نے عبداللہ انصاری کو اسی لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔

انصاری کا بلا کا حافظ تھا۔ ہزار ہا عربی اشعار اور ہزار ہا احادیث مع اسناد کے از برتین چھوٹی عمر میں ہی عربی اور فارسی میں شعر کہا کرتے۔ اور فارسی اشعار کا عربی اشعار میں ترجمہ کر دیا کرتے۔ انھیں عربی لغت اور ادب میں بہارت نامہ حاصل تھی۔ اور اپنی مجالس و عطا میں قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے۔ مجالس میں مخلوق کا ہجوم ہوتا۔ اور یہ شریعت کے احکام بیان کرتے کرتے آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (۲: ۱۶۵)

پر پہنچے۔ تو حقیقت پر بحث کرنی شروع کر دی۔ اور مدت تک اسی آیت کی تشریح فرماتے رہے۔ اسی طرح انہوں نے آیت اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰی (۲۱: ۱۰۱) کی تفسیر تین سو ساٹھ مجالس میں بیان کی۔ جب یَکَادُ سَنَآ بُرْقَہُ یَذْهَبُ بِالْاَبْقَارِ (۲۴: ۲۴) پر پہنچے تو ان کی بیانی جاتی رہی۔ یہ سگہ کی بات ہے۔ جب فَلَا تَعْلَمُوْا نَفْسٌ مَّا أُخْفٰی لَهُمْ مِّنْ قُرْاٰنٍ اٰیٰتٍ (۳۲: ۱۷) پر پہنچے تو فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ہر اسم میں ایک مخفی راز ہے۔ اور پھر ان مخفی رازوں کی تشریح شروع کر دی۔ اس کے بعد انھیں شہر بدر کر دیا گیا۔ سگہ میں واپس ہر اہل علم آئے۔ اور از سر نو اسناد حسنی کی تشریح شروع کر دی۔ مگر اسے مکمل نہ کر سکے۔ اور کوشش کی کہ قرآن مجید کی تفسیر مکمل کر لیں۔ ایک مجلس میں دس آیتوں کی تفسیر بیان کرتے۔ تاکہ اپنی زندگی میں تفسیر مکمل ہو جائے۔ مگر قُلْ هُوَ نَبَاٌ عَظِیْمٌ اَنْتُمْ عَنْہُ مُعْرِضُوْنَ (۳۸: ۶۷-۶۸) تک پہنچے تھے کہ داعی اہل کو بیک کہا پڑا۔ سبکی بکھتے ہیں :-

(۱) طبقات الشافعیہ: ۳: ۱۱۷، زانصاری کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: ذیل طبقات الخاندیکہ: ۱: ۵۰۰-۶۸
شذرات الذہب: ۳: ۳۶۵-۳۶۶، دول الاسلام: ۷: ۱۷، زالنظم: ۹: ۴۴، ۴۵، طبقات الخاندیکہ:
۲: ۲۴۸-۲۴۹ تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۳۵۴-۳۶۰، البیہاریہ ونبائیہ: ۱۲: ۳۵، زنفحات الانس: ۲۲۹-۲۳۰

انصاری مذکور بڑے عبادت گزار تھے۔ اور محدث تھے۔ مگر تجسیم اور تشبیہ کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اور اہل سنت کو بڑا کہتے تھے۔ انھوں نے اپنی کتاب "ذم الکلام" میں بہت مبالغہ سے کام لیا ہے یہاں تک کہ اشعریہ کے ذبیحہ کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ میں اپنے استاد (ذہبی) کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ اس کتاب کے بعض مقامات کا ذکر کیا کرتے اور اس کے مطالعہ سے روکا کرتے تھے۔ اہل بہارت ان کے متعلق دو گروہوں میں بٹ گئے تھے ایک گروہ اُن کا معتقد تھا۔ اور ان کی حد سے زیادہ تعظیم کرتا تھا۔ کیونکہ اُن میں نقشبت اور عبادت پائی جاتی تھی اور دوسرا گروہ تشبیہ کے اظہار کی وجہ سے انھیں کافر کہتا تھا۔

انصاری کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں چند کے نام یہ ہیں:

ذم الکلام واولہ، الفاروق (فی الصفات)، مناقب الامام احمد، منازل السائرین، ہروی زبان میں طبقات الصوفیہ لکھی۔ فارسی میں قرآن مجید کی تفسیر، فارسی میں مجالس تذکیر، فارسی ادب میں لطور رباعی نوئیس مشہور ہیں۔ اور اُن کی فارسی زبان میں مناجات بہت مقبول ہوئی۔

قشیری کے اساتذہ

امام ابوالقاسم قشیری کثیر التعداد لوگوں سے فیض یاب ہوئے۔ علماء و فضلاء سے علوم حاصل کئے۔ محدثین سے حدیث کی روایت کی۔ صالحین سے صالحین کے اقوال و حکایات نقل کئے۔ ہم یہاں پہلے اُن لوگوں کا ذکر کریں گے جن سے اُنھوں نے علم حاصل کیا۔ یا حدیث کی روایت کی۔ اور آخر میں اُن لوگوں کا ذکر کریں گے جن سے انھوں نے صالحین کی حکایات یا اقوال نقل کئے۔

۱۱ ابو علی دقاق

قشیری کے اساتذہ کے سرفہرست اُن کے پیر و مرشد ابو علی دقاق کا نام آتا ہے۔ جن کی بہت

خطیب بغدادی نے بہت سے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جن کی کینت ابو علی اور لقب دقاق تھا پند نام یہ ہیں ابو علی حسین بن محمود الدقاق (تاریخ بغداد ۸۱: ۱۲۲) ز ابو علی کردی بن احمد الدقاق (۲: ۱۲۹۲) ابو علی احمد بن محمد الدقاق (۳: ۱۳۴) ز ابو علی احمد بن محمد بن بنان الدقاق (۴: ۴۰۰) ز ابو علی محمد بن صفور بن فلد المعروف بآقرح الدقاق (۱۳: ۱۱۶) ز ابو علی الحسن بن المہتاب بن فلد الدقاق (۱۴: ۳۰۱) ز ابو علی زہیر بن مسلم الدقاق (۸: ۱۴۸۶)

قشیری کو دین و دنیا کی فلاح و دولت نصیب ہوئی۔

اُن کا نام ابو علی الحسن بن علی الدقاق ہے۔ سید علی ہجویری نے کشف المحجوب میں ان کا نام الحسن بن محمد علی دیا ہے۔ دقاق رقیق یعنی آٹا فروش کو کہتے ہیں۔ اس پیشہ کی وجہ سے یہ نام پڑا۔

ابو علی دقاق نے مذہب شافعی کی تعلیم ابو بکر قتال الکبیر الشاشی (م ۳۶۵ھ) اور المحصری وغیرہ سے حاصل کی۔ اصول فقہ اور عربی میں مہارت تامہ حاصل کی۔ اور مرجع خلافت بنے۔ انھوں نے حدیث حدیث کی ابن حمدان (م ۳۷۵ھ) وغیرہ سے کی۔ ابتدا میں علوم ظاہر کا درس دیتے تھے۔ پھر سب کچھ چھوڑ کر طریقت تصوف اختیار کر لیا۔ انھوں نے طریقت تصوف و باطن نصر آبادی سے حاصل کیا۔ تافضی ابن شہبہ (م ۳۸۵ھ) فرماتے ہیں کہ ابو علی دقاق حال اور قتال دونوں میں نصر آبادی سے بڑھ گئے تھے۔ ان کی کرامات اور مکاشفات مشہور ہیں۔

سید علی ہجویری فرماتے ہیں مجھ سے ایک بزرگ نے بیان کیا کہ میں اُن کی خدمت میں اس نیت سے گیا کہ ان سے متونکلوں کے حال کی نسبت سوال کروں۔ جب ان کے پاس پہنچا تو انھوں نے عمدہ طبری دستار پہن رکھی تھی جسے دیکھ کر میرے منہ میں پانی آگیا۔ میں نے سوال کیا: حضرت! توکل کیا ہے؟ فوراً جواب دیا: توکل یہ ہے کہ تو لوگوں کی دستار لینے کا لالچ کرنا چھوڑ دے۔ یہ کہا اور دستار اتار کر میری طرف پھینک دی۔

جامی فرماتے ہیں: ایک بار ابو علی رضی اللہ عنہ کسی نے انھیں پہچان لیا۔ اور لوگوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ لوگوں نے اُن سے وعظ کرنے کی درخواست کی۔ مگر یہ نہ مانے۔ بالآخر لوگوں کے اصرار پر منبر پر چڑھے۔ پھر دائیں طرف منہ کر کے فرمایا: اللہ اکبر اور قبلہ کی منہ کر کے فرمایا: رَضُوا انَّ مِنَ اللہِ اَکْبَرُ اور پھر بائیں جانب ہو کر کہا: وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْغَىٰ یہ کہتا تھا کہ لوگوں سے چیخ و پکار کی آواز آنے لگی۔ اور کچھ لوگوں نے وہیں جان دے دی۔ یہ لوگوں کو اسی حال میں چھوڑ کر منبر سے اتر آئے۔ اور وہاں سے غائب ہو گئے۔

ابو علی دقاق اور انکی لونڈی | استاد ابو علی دقاق کی ایک لونڈی تھی جس کا نام فیروز تھا۔ اس نے

ابو علی دقاق کی خدمت کی تھی جس کی وجہ سے ابو علی اس سے محبت کرتے تھے۔ فیروز کو بھی اس محبت کا احساس تھا۔ ایک روز فیروز آپ کو بہت تنگ کر رہی تھی۔ اوزر یادتی کمر رہی تھی۔ ابو الحسن قاری وہاں موجود تھے۔ انھوں نے یہ حال دیکھ کر فیروز کو کہا: تم شیخ کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ فیروز نے جواب میں کہا: اس لئے کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔

حرقة البول اور ابو علی | قشیری بیان کرتے ہیں کہ شیخ ابو علی دقاق کو حرقة البول کی شکایت تھی۔ اور انھیں ایک گھڑی میں بار بار پیشاب کے لئے جانے

کی ضرورت پڑتی یہاں تک کہ دو رکعت فرض ادا کرنے کے لئے کبھی بعض اوقات انھیں کئی بار وضو کرنا پڑتا۔ مجلس کو جاتے ہوئے بوتل ساتھ رکھتے۔ ایسا بھی ہوا کہ راستہ ہی میں انھیں بوتل کی ضرورت پڑ جاتی۔ مگر جب کرسی پر بیٹھ کر وعظ فرماتے تو پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہ پڑتی۔ خواہ مجلس کس قدر طویل کیوں نہ ہو جاتی۔

یہ بات لکھنے کے بعد قشیری فرماتے ہیں۔ کہ ہم سالہا سال یہ بات دیکھتے رہے۔ مگر ان کی زندگی میں کبھی اس عجیب بات کی طرف توجہ ہی نہ ہوئی۔ کہ یہ ایک عارق عادت بات ہے۔ ان کے مرنے کے بعد ہی یہ بات میرے خیال میں آئی۔

ان کا قول ہے: جس شخص نے دنیا کی خاطر کسی کے سامنے تواضع کی اس کا دو تہائی دین ہمارا ہا۔ کیونکہ اس نے زبان اور ارکان سے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے۔ اور اگر دل سے اس کی تعظیم کا اعتقاد رکھے یا دل سے اس کے سامنے جھکے تو اس کا سارا دین ہمارا ہا۔

نیز فرماتے ہیں: **رَأَيْتُكَ فَاسْتَقِيمْتُ لِغَتِ لَفْسِي وَاسْتَوَيْتُ**
 (میں نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ اسی لئے تو میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو بیچ کر تمہیں خریدا ہے)

ابن اللہ اور ذہبی نے ان کی تاریخ وفات ۶۷۰ھ دی ہے۔ مگر ابن جوزی اور ابن کثیر

نے سزا دیکھی ہے۔

ان کے مستحق ابو علی فارمدی فرماتے ہیں :

مرا بیچ حجت فردا نخواہد بود الا آنکہ گویم ہمنام ابو علی دقام
قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوتے وقت میرے پاس صرف یہ حجت ہوگی کہ میں
ابو علی دقاق کا ہمنام ہوں۔

ابو علی دقاق کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو : البدایہ والنہایہ : ۱۲ : ۱۳ ز تذرات
المذہب : ۳ : ۱۸۰ ز المنتظم : ۸ : ۷ ز نفحات الانس : ۲۶۹ : ۲۶۸ - ۲۶۹
ترجمہ البر الفضل سرخسی از کشف المحجوب : ۲۰۴ ز تذکرۃ الحفاظ : ۳ : ۲۵۱۔

ابو اسحق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن مہران الاسفرائینی

رکن الدین ان کا لقب ہے۔ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ اسفرائینی نیشاپور کے نواح میں
جرجان کو جاتے ہوئے نصف راستہ پر خراسان میں ایک شہر کا نام ہے جس کی طرف یہ
اور بہت سے دیگر علماء منسوب ہوئے۔

ابو اسحق اسفرائینی منکلم، اصولی اور شافعی مذہب کے علماء میں سے تھے انھوں نے
دع (کلمہ) اور اسی طبقہ کے دیگر لوگوں سے روایت کی اپنے زمانہ میں خراسان کے شیخ تھے۔
اور مرتبہ اچھا و تک پہنچ گئے تھے۔

ان کے لئے نیشاپور میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ جہاں سے بڑے بڑے علماء و فقہا نکلے۔
مثلاً قاضی ابوالطیب الطبری (م ۵۵۵ھ)، بہیقی (م ۵۵۵ھ) اور قشیری وغیرہ
حاکم نے باوجود اس کے کہ وہ ان سے پہلے وفات پا گئے تھے ان کی بزرگی اور جلالت
مرتبہ کی وجہ سے ان کا اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ نیشاپور کے اکثر اساتذہ نے علم کلام اور علم
اصول ان ہی سے حاصل کیا۔ اور اہل عراق اور خراسان نے ان کے علم کا لوکا مانا۔

دا، زہد و تصوف در اسلام تالیف گو لدنسہر مستشرق جرمنی ترجمہ محمد علی خلیلی طبع طهران یہ حوالہ اور قول
بھی چودھری صاحب موصوف نے مجھے بتایا ہے۔

ان کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں سے ایک الجامع فی اصول الدین والرد علی الملحدین پانچ جلدوں میں لکھی۔ انھوں نے اصول فقہ پر شرح بھی لکھی ہے۔ تقریباً اسی برس کی عمر میں ۱۱۵۵ھ میں وفات پائی اور انھیں اسفرائینی لے جا کر دفن کیا گیا۔

ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: تذکرۃ الحفاظ ۳۱: ۲۶۸ ز معجم السیدان ۱: ۱۷۸ ز ذویات الاعیان ۱: ۸-۹ ز الباب ۱: ۴۳ ز البدایہ والنہایہ ۱۲: ۲۴ ز ثمرات الذہب ۳: ۲۰۹-۲۱۰ ز طبقات الشافعیہ ۳: ۱۱۱ ز معجم المؤلفین ۱: ۸۳ اور وہ حوالہ جات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

۳۔ شیخ ابو حامد احمد بن محمد بن احمد الاسفرائینی

ابو حامد اسفرائینی اپنے زمانہ کے شافعیہ کے امام تھے۔ ۳۴۲ھ میں پیدا ہوئے۔ ۳۶۳ھ میں جبکہ ان کی عمر اٹھارہ بیس سال کی تھی۔ یہ بغداد آئے۔ پہلے ابوالحسن بن المرزبان (د ۳۶۶ھ) سے پیر ابوالقاسم الدار کی (د ۳۵۵ھ) سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ انھوں نے بغداد میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ تا آنکہ یکتائی روزگار ہو گئے۔ اور اپنے عہد میں شافعیہ کے سردار مانے گئے۔ عوام اور سلاطین دونوں کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ انھوں نے دارقطنی (د ۳۸۵ھ) عبد اللہ بن عدی (د ۳۶۵ھ) ابوبکر اسماعیلی (د ۳۹۱ھ) اور ابراہیم بن محمد بن عبدک الاسفرائینی (د ۳۸۵ھ) سے حدیث کی روایت کی ہے۔

ابتداء میں ایک درب (پچائیک) پر پاسبانی کیا کرتے تھے اور پاسبانوں کے چراغ پر اپنے اسباق کا مطالعہ کیا کرتے۔ لوگ ان کے پاس سترہ برس کی عمر میں استفادہ کے لئے آنے لگ گئے تھے۔ ان کے حلقہ مدرس میں سات سو طالب علم شامل ہوا کرتے تھے۔ اور لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر آج امام شافعی رحمہ اللہ زندہ ہوتے تو انھیں دیکھ کر خوش ہوتے۔ ابوالحسن قدوری (د ۳۹۲ھ تا ۳۹۵ھ) فرماتے ہیں کہ میں نے شافعیوں میں امام ابو حامد اسفرائینی سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ قدوری نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اسفرائینی امام

شافعی سے بھی زیادہ بالغ نظر اور بہتر فقیہ ہے۔
اسفرائینی نے سنہ ۶۰۰ھ میں وفات پائی۔

اسفرائینی کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد: ۴: ۳۶۸-۳۷۰ ز
وفیات الاعیان: ۱: ۵۵-۵۶ ز دول الاسلام: ۱: ۱۷۷ ز المنتظم: ۷: ۲۷۷-
۲۷۸ ز البدایہ والنہایہ: ۱۲: ۳۰۲ ز شذرات الذهب: ۳: ۱۷۸ ز معجم المؤلفین
۲: ۶۵ اور وہ حوالہ جات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

۴۔ ابوالحسن احمد بن محمد بن احمد بن عمر الخفاف

انہیں زاہد نیشاپور اور مسند خراسان کہا جاتا ہے۔ یہ آخری شخص ہیں جنہوں نے ابوالعباس
محمد بن اسحق بن ابراہیم بن مہر جان السراج دم ۳۳۳ھ سے روایت کی، ابوالعباس سراج نے
چھیانوے یا ستانوے سال عمر پائی۔ عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابوالعباس سراج سے
امام بخاری دم ۲۵۶ھ، امام مسلم دم ۲۶۱ھ، اور ابوحاتم رازی دم ۳۳۱ھ نے روایت کی ہے
اور یہ سب ان سے عمر میں بڑے تھے۔ اور ان سے پہلے فوت ہوئے۔
ابوالعباس سراج کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان کے ہاں ان کا بیٹا ابو عمر تراشہ مال
کی عمر میں پیدا ہوا۔

ابوالحسن خفاف نے ترانوے سال کی عمر میں سنہ ۳۹۵ھ میں وفات پائی۔
ایک اور عجیب بات یہ ہے۔ ابوالعباس سراج سے امام بخاری اور خفاف دونوں نے
روایت کی ہے اور دونوں کی وفات میں ایک سوائتالیس سال کا وقفہ ہے۔
ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: شذرات الذهب: ۳: ۱۴۵ ز مختصر دول
الاسلام: ۱: ۱۸۵ اور معجم المؤلفین: ۲: ۵۹

۵۔ ابو عبد اللہ الحسن بن شجاع بن الحسن بن موسیٰ البزار

بزار قبلی کو کہتے ہیں۔ (الباب: ۱: ۱۱۸) یہ صوفی تھے۔ اور ابن موصلی کے نام سے مشہور تھے

انہوں نے ابو بکر شافعی (دم ۳۴۰ھ)، ابو علی بن الصوات (دم ۳۵۰ھ)، محمد بن احمد بن المعزم (دم ۳۵۰ھ)،
ابو بکر بن مقسم المقرئ (دم ۳۵۰ھ) اور ابو بکر بن ملک القطیعی (دم ۳۶۸ھ) وغیرہم سے حدیث سنی۔
اور ان سے ابو بکر خطیب نے حدیث لکھی۔ صدوق تھے۔

انہوں نے ماہ ربیع الاول ۲۳۲ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد : ۸ : ۵۶۳)

۱۔ حمزہ بن یوسف التہمی الجرجانی

ابو القاسم حمزہ بن یوسف بن ابراہیم بن موسیٰ بن ابراہیم بن محمد بن احمد بن عبد اللہ بن ہشام
بن العاص وائل القرشی التہمی الجرجانی الحافظ۔ جرجانی مشہور صحابی عمرو بن العاص کے بھائی ہشام
بن العاص کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے ۳۵۵ھ میں پہلی بار جرجان میں ابو بکر محمد بن احمد
بن اسماعیل القرام (دم ۳۵۵ھ) سے حدیث سنی اور ۳۶۸ھ میں پہلی بار طلب حدیث میں سفر
کیا۔ چنانچہ یہ اصفہان، رمی، بغداد، بصرہ، کوفہ، واسط، اسہواز، شام، مصر اور
حجاز وغیرہ گئے اور ابو زرعہ محمد بن یوسف جرجانی (دم ۳۹۹ھ) ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی
(دم ۳۸۵ھ)، ابو الحسن محمد بن مظفر البغدادی (دم ۳۷۵ھ)، محمد بن احمد بن حمدان (دم ۳۷۹ھ)، محمد بن
ابراہیم بن المقرئ (دم ۳۸۵ھ)، عبد الوہاب الکلابی (دم ۳۹۶ھ) اور ابو بکر اسماعیلی (دم ۳۷۵ھ) وغیرہم
سے حدیث کی روایت کی اور ان سے ابو القاسم قشیری، ابو بکر ہبیتی (دم ۳۷۵ھ) ابو صالح المؤدب
(دم ۳۷۵ھ) ابو القاسم اسماعیل بن سعدہ (دم ۳۷۵ھ) اور ابو بکر احمد بن علی بن عبد اللہ بن عمر الشیرازی
(دم ۳۷۵ھ) وغیرہم نے روایت کی۔

حمزہ جرجانی نے جرجان میں تربیت پائی۔ اور وہیں منصب خطابت اور وعظ سرانجام دیتے
رہے۔ ان کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا ہے اور سنحادی نے فتح المغیث (صفحہ : ۲۸۰) میں
انہیں ائمہ حرج و تعدیل میں شمار کیا ہے۔

حمزہ جرجانی نے کئی تصانیف کیں جن میں تاریخ جرجان زیادہ مشہور ہے۔ اپنے اساتذہ کے
حالات میں معجم الشیوخ لکھی۔ عباس بن عبد المطلب عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کتاب
الاربعین لکھی۔ اور جو سوالات انہوں نے اپنے اساتذہ سے بالعموم اور دارقطنی سے بالخصوص

۱۱۔ اسے کتاب معرفۃ علماء جرجان بھی کہا جاتا ہے۔

کے تھے، انھیں مدون کیا۔ انھوں نے سنہ ۲۷۰ھ میں وفات پائی۔

ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو مقدمہ بر تاریخ جرجان از عبد الرحمن بن یحییٰ بمانی جنہوں نے تاریخ جرجان کی تحقیق و تصحیح کی ہے۔ نیز وہ مصادر جن کا انھوں نے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔

۷۔ عبد اللہ بن یوسف الاصبہانی

عبد اللہ بن یوسف بن احمد بن بابویہ۔ بعض ماموئہ بتاتے ہیں۔ دراصل اصفہان کے رہنے والے تھے، گزنیٹا پور آکر آباد ہو گئے تھے۔ سنہ ۳۹۰ھ میں حج کو جلتے ہوئے بغداد آئے۔ اور وہاں ابوالعباس الاصم نیشاپوری (م ۳۹۴ھ)، محمد بن الحسن بن الخلیل النیشاپوری، ابوسعید بن الاعرابی (م ۳۹۴ھ)، ساکن مکہ، احمد بن سعید بن زریح الاخیمی، مارون بن احمد الاسترآبادی، عبد الرحمن بن یحییٰ بن مارون الزہری اور دیگر لوگوں سے حدیث کی روایت کی۔ ثقہ تھے۔ انھوں نے سنہ ۳۹۰ھ میں وفات پائی۔

ابو نعیم اصفہانی نے انھیں الرقا ص المؤدب کہا ہے۔

ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: تاریخ اصفہان: ۲: ۸۴ ز تاریخ بغداد: ۱۰:

۱۹۸ ز الباب: ۱۱: ۳۲ ز تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۲۳۷ اور شذرات الذہب: ۳:

۸۔ ابوالحسین عبد الرحمن بن ابراہیم بن محمد بن یحییٰ المزکی

ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ ان کے والد ابواسحق ابراہیم بن یحییٰ المزکی اپنے زمانے میں نیشاپور کے شیخ تھے۔ اور ان کا شمار عباد مجتہدین میں ہوتا تھا۔ کئی بار حج کیا اور طلب حدیث میں سفر کئے۔ ابراہیم مزکی سے حاکم ابوعبد اللہ اور ابونعیم نے روایت کی ہے۔ ان کی وفات سرسٹھ کی عمر میں سنہ ۳۶۲ھ میں ہوئی۔

(الباب: ۳: ۱۳۲ ز شذرات الذہب: ۳: ۲۴۰-۲۴۱ ز معجم المؤلفین: ۱۱: ۱۱۰)

عبد الرحمن بن ابراہیم کے بھائی ابونذکر یا یحییٰ بن ابراہیم المزکی بھی اپنے باپ کی طرح صاحب تراجم، ورع اور صاحب حدیث تھے۔ انھوں نے سنہ ۳۷۰ھ میں وفات پائی۔

ز شذرات الذہب: ۳: ۲۰۲ ز معجم المؤلفین: ۱۳: ۱۸۱

۹۔ ابو نعیم عبد الملک بن الحسن بن محمد بن اسحاق الاسفرائینی

ابو نعیم عبد الملک بن الحسن منذ حدیث کے راوی تھے۔ انھوں نے منذ صحیح کی روایت اپنے ماموں ابو عوانہ الحافظ الاسفرائینی (م ۳۱۸ھ) سے کی ہے۔ ثقہ اور صالح تھے۔ ۳۱۸ھ میں پیدا ہوئے۔ حافظ ابو عوانہ نے ان کی تربیت کی اور اپنی کتابیں انھیں سنائیں۔ ان کے ماں طلبہ کا مجموعہ رہتا تھا۔ اسی لئے انھیں نیشاپور بایا گیا تھا۔ نوے سال کی عمر میں ۳۱۸ھ میں وفات پائی۔ (تذکرۃ الحفاظ : ۳ : ۲ زئذرات الذہب : ۳ : ۱۵۹)

۱۰۔ ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان الاسہازی

ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان بن محمد بن الفرج بن سعید الاسہازی۔ دراصل شیراز کے رہنے والے تھے مگر شیراز کو چھوڑ کر نیشاپور چلے آئے تھے۔ اور وہیں آباد ہو گئے تھے۔ انھوں نے محمد بن احمد بن محمود الحسکری، احمد بن عبید البصری (م ۳۱۸ھ)، ابو القاسم طبرانی، اسماعیل بن نجید الیشاپوری، ابو بکر الجعابی (م ۳۵۵ھ) اور اپنے والد احمد بن عبدان الیشہازی سے حدیث سنی ۳۹۸ھ میں حج کو ہاتے ہوئے بغداد آئے اور وہاں حدیث کی روایت کی۔ ثقہ تھے۔ ان کی وفات ۳۱۵ھ میں نیشاپور میں واقع ہوئی۔

ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد : ۱۱ : ۳۲۹ اور تاریخ جرجان : ۵۰۳۔ یاد رہے کہ ایک ابو الحسن الاسہازی اور بھی ہیں۔ ان کا نام ابو الحسن محمد بن الحسن بن احمد بن علی الاسہازی ہے۔ اور ابن ابی علی الاصہبانی کے نام سے مشہور ہیں ۳۵۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ۴۲۸ھ میں وفات پائی۔ انھوں نے جب حدیث کی روایت کی تو ان کا چھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ چنانچہ بعض لوگ انھیں "جواب الکذب" کہا کرتے تھے۔ (البدایہ والنہایہ : ۱۲ : ۴۱) میں نے ان کا یہاں ذکر صرف اس لئے کیا ہے کہ قشیری کے اسناد اور اس ابو الحسن میں امتیاز ہو سکے۔

۱۱۔ ابوالحسن علی بن محمد بن عبد اللہ بن شہر بن محمد الاموی البغدادی لمعدل

یہ عبد الملک بن محمد کے بھائی ہیں۔ انھوں نے علی بن محمد المصری، اسماعیل بن محمد الصفار، محمد عمرو الرزاز، ابوالحسن بن الاشثانی، ابو عمرو بن الساک، الحسین بن صفوان البرزعی، احمد بن بن جعفر الجوری، محمد بن جعفر الاودی القاری، حمزہ بن محمد الدہقان اور دیگر لوگوں سے حدیث اور ان سے خطیب بغدادی نے حدیث لکھی۔

خطیب لکھتے ہیں: یہ صدوق، ثقہ، ثبت، اچھے اخلاق والے، صاحب مروءت اور غلام الدیانت تھے۔ بغداد میں ان کی رہائش درب الکیرانی کے محلہ میں تھی۔ ۳۲۲ھ پیدا ہوئے۔ اور ۳۱۵ھ میں وفات پائی۔

(تاریخ بغداد: ۱۲: ۹۸-۹۹، ز المنظم: ۸: ۱۸-۱۹ اور شذرات الذهب: ۳: ۱۳)

۱۲۔ ابوبکر محمد بن احمد بن عبد اللہ بن حمیری

حیرۃ نیشاپور کے قریب ایک چھوٹی سی بستی کا نام تھا۔ اسی کی طرف یہ نسبت ہے۔ حمزہ جرجانی نے تاریخ جرجان (صفحہ ۲۱۹) میں محمد بن احمد بن عبد اللہ بن حمیری المعروف بابی نصر بن ابی العباس الاسفرائینی کا ذکر کیا ہے۔ انھوں نے نیشاپور میں رہائش اختیار کر جرجان میں ابوبکر اسماعیلی سے روایت کی اور ۳۲۲ھ میں نیشاپور میں وفات پائی۔

۱۳۔ استاد ابوبکر محمد بن الحسن بن نورک

استاد ابوبکر محمد بن الحسن بن نورک الانصاری الاصبہانی۔ منکلم، اصولی، ادیب واعظ اور اشعری تھے۔ دراصل اصبہان کے رہنے والے تھے۔ پہلے مدت تک عراق میں رہتے رہے پھر رے چلے گئے۔ عراق میں ابوالحسن الباہلی سے مذہب اشعری کی رُئی نہی تھی تو مبتدعہ یعنی معتزلہ نے سلطان کے پاس ان کی شکایت کر دی۔

۱۸۱۳ھ میں نصرت بہ البتدعہ چھپا ہے۔ اور یہ غلط ہے۔ درجہ البتدعہ ہے۔ جیسا کہ دلیات الاعیان (۳: ۴۰۲) میں ہے۔

عبداللہ الحاکم کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے امیر ناصر الدولہ ابوالحسن محمد بن ابراہیم کے پاس آکر درخواست
 کی کہ وہ ابن فورک کو نیشاپور آنے کی دعوت دیں۔ ابن فورک نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور
 پورچلے آئے۔ اور وہاں اپنا گھر بھی بنا لیا۔ ان کے لئے ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ اور ان کے ذریعہ
 مختلف علوم کا احیاء ہوا۔ انھوں نے عبداللہ بن جعفر الاصبہانی سے حدیث سنی۔ بصرہ اور
 ادین بھی کثرت سے حدیث سنی۔ ابو محمد بن فارس سے مسند طرابلسی کی روایت کی۔ حاکم
 ان سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔

عبدالغافر بن اسماعیل فرماتے ہیں: میں نے ابو صالح المؤذن کو فرماتے سنا کہ استاد ابو علی
 اق مجلس قائم کرتے تو شہر کے حاضرین اور غائبین اور ائمہ کے لئے دعا کیا کرتے۔ ایک روز
 میں نے کہا: آپ ابن فورک کو بھول گئے ہیں۔ کیونکہ آپ نے ان کے لئے دعا نہیں کی۔
 آیا: کیا میں ان کے لئے دعا کر سکتا ہوں۔ جبکہ کل ہی میں نے ان کے ایمان کی قسم دے کر
 ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے پیٹ درد کی بیماری سے شفا دے۔

۳۷۲ھ میں جب ابو عثمان مغریل کی وفات کا وقت آیا تو انھوں نے وصیت کی کہ
 بکر بن فورک ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔

ابو الحجاج یوسف بن دوناس العبدی لاوی المالکی جو دمشق میں باب الصغیر کے باہر مدفون
 ہیں اور وہاں ان کی قبر مقبولیت دعا کے لئے مشہور ہے۔ فرماتے ہیں: ابو بکر بن فورک قرآن مجید
 استقراءً عظیم کیا کرتے تھے کہ جس کمرے میں قرآن مجید ہوتا وہاں نہ سو با کرتے تھے۔

علم کلام پڑھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ اصفہان میں ایک فقیہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ انھوں
 نے جب یہ سنا کہ حجر اسود دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے تو انھوں نے اس فقیہ سے اس کا
 طلب دریافت کیا، مگر فقیہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ انھیں ایک منکلم کا پتہ بتایا گیا
 جس سے انھوں نے یہ مسئلہ حل کرایا۔ اس پر انھوں نے علم کلام سیکھا۔

ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں: کہ میں نے ابن فہک کو فرماتے سنا کہ مجھے دین میں آزمائش
 کے لئے قید کر کے شیراز لایا گیا۔ جب شہر کے سلطان سے پرہیز تو صبح ہو چکی تھی اور میں منوم
 تھا۔ دن چڑھا تو میری نگاہ ایک مسجد کے خراب پر پڑی۔ جہاں اَلِیْسَ اللّٰہُ بِکَاثِرٍ عِندَہُ

لکھا ہوا تھا۔ اس میں ہوش آیا اور سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ ابن فورک
ابو عبد اللہ بن کرام کا خوب رد کیا کرتے تھے اور جو مصائب انھیں جھیلنا پڑیں ان کا سبب وہ
شور تھا جو ابن کرام کے پیروکاروں اور ان کی محبہ جماعت نے بپا کر رکھا تھا۔
ابن فورک زاہد اور عبادت گزار تھے۔ انھیں غزنہ بلایا گیا۔ اور وہاں انھوں نے کئی
مناظرے کئے۔ اور واپسی پر بستی کے راستہ میں انھیں زہری گئی۔ جس سے مسئلہ میں ان
کی وفات ہوئی۔ اور نیشاپور لے جا کر قریب کی ایک حیرہ نامی بستی میں دفن کیا گیا۔
ابن خلکان، سبکی اور عبد الغافر نے لکھا ہے:

و مشہدہ بہا طاهر یزار یستسقی بہ و یستجاب الدعوی عندہ

ابن حزم اور ابن فورک | ابن حزم ظاہری نے اپنی عادت کے مطابق انھیں بھی خوب کور
ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

باقلانی، ابن فورک اور ان کے گمراہ و جاہل گروہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء نہیں
ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

ان سب نے کہا کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب آج رسول اللہ نہیں بلکہ وہ رسول اللہ
تھے۔ اسی مسئلہ پر امیر محمود بن سبکتگین مولائی امیر المومنین و صاحب خراسان رحمہ اللہ نے
فورک شیخ اشعرہ کو قتل کیا۔

ابن حزم کا یہ اشاعرہ پراہام اور ان کے خلاف گمراہ کن پردہ پیگنڈا ہے۔ پہلے بیان کیا
چا چکا ہے کہ جناب نے اشاعرہ پر غلط قسم کے اتہامات لگا رکھے تھے۔ اور ان کی خوب تہلیل
کی تھی۔ اور اس میں کرامہ بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ ان اتہامات میں سے ایک اتہام یہ تھا
کہ اشاعرہ کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج نبی نہیں ہیں۔ اور یہی الزام اشاعرہ
کے سردار ابوالحسن اشعری^(۴) پر بھی لگایا گیا تھا۔

۱) طبقات الشافعیہ الکبریٰ: ۳: ۵۳ زوئیات الاعیان: ۳: ۴۰۲ (۲) اردو ترجمہ الملل والنحل: ۱۳: ۲۹
۳) اردو ترجمہ الملل والنحل: ۳: ۲۵۰ - (۴) انہی لوگوں کے جواب میں ابن حاکم کو قیامین
کذب المفتری المشہور بطبقات الاشاعرہ لکھنی پڑی۔

حقیقۃ الامر | در اصل بات یہ تھی کہ ابن فورک کرامیہ کے سخت مخالف تھے اور وہ ان کے خلاف تقریریں کرتے رہتے تھے۔ ابن خلکان لکھتے ہیں:

کان شدید الزد علی اصحاب ابی عبد اللہ بن کرام۔
اور سلطان محمود غزنوی دم لگاتا عقیدۃ کرامی تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں:

وکان علی مذهب الکرامیۃ فی الاعتقاد

سلطان کو دیکھ کر شرار نے بھی اسی عقیدہ کو اپنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ ابو الفتح علی بن محمد البستی الشاعر دم لگاتا جب کرامیہ کی گرم بازاری دیکھی تو اس نے بھی کرامیہ کی تعریف کی چنانچہ کہتا ہے:

وَالْفَقْهَةُ نَفْثَةُ ابْنِ حَنِيفَةَ وَحَدَا
وَالدِّينُ دِينُ مُحَمَّدٍ بَنِ كَرَامٍ

اِنَّ الَّذِيْنَ اُتْرَاهُمْ لَمْ يُوْعِنُوْا
بِمُحَمَّدٍ بَنِ كَرَامٍ غَيْرُهُ كَرَامٍ

(اگر فقہ ہے تو صرف ابو حنیفہ کی فقہ ہے۔ اور اگر کوئی دین ہے تو محمد بن کرام کا ہے۔

جو لوگ محمد بن کرام پر ایمان نہیں رکھتے وہ شرفا نہیں ہیں)

یاد رہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے۔ جبکہ سلطان محمود فقہ حنفی کے مطابق چلتا تھا مگر بعد میں القفال الصغیر (دم لگاتا) کی کوشش سے سلطان نے فقہ شافعی کو اختیار کر لیا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ کرامیہ کا بانی ابو عبد اللہ محمد بن کرام (دم لگاتا) تھا۔ اس کے بعد ابو یعقوب اسحق بن خمشد نے شہرت حاصل کی اور ان کا سردار بنا۔ اس نے ۳۸۳ھ میں وفات پائی۔ یہ بھی نیشاور ہی کا رہنے والا تھا۔ اور اس کی سرگرمی کا مرکز نیشاپور اور نوح

وادیات الاعیان ۳: ۴۰۲ اور طبقات الشافعیہ ۳: ۵۳، ۴: ۱۲، ۵: ۱۲۰

شہرستان الملک و النخل ۱: ۴۲ لکھتے ہیں: رد لک مذهباً قد نصرہ محمود بن سبکی بن السلطان

وصت البلاد علی اصحاب الحدیث و الشیعہ من چہ تہم (۳) تاریخ یمنی ۲۲۲ دہا قفال و قفل سار

کے نام سے دو شخص مشہور ہیں۔ ایک صغیر اور دوسرا کبیر۔ ابو بکر محمد بن اسحاق الشافعی (دم لگاتا) کو القفال الکبیر کہا جاتا ہے۔

ابو بکر عبد اللہ بن احمد المرزوق کو القفال الصغیر سلطان کے شافعی بنے۔ کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو دیات الاعیان

۲۶۵ دہا، الباب ۳: ۳۳ شذرات الذهب ۳: ۱۰۴

یہ کہ وہ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی حالت میں تھے۔ اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آج تک چلی آئی ہے۔ اور چلی جائے گی۔ جب سلطان پر حقیقت وضع
پڑی تو اس نے نہایت احترام کے ساتھ ابن فزک کو دسپنر وطن روانہ کیا۔ مگر کرامیہ نے سازش
کر کے ان کو راستہ ہی میں زبردستی دی۔

ان کی سو کے قریب تصانیف ہیں۔ ان کے علمی انہماک کا پتہ ان کے اس قول سے چلتا ہے
شغل العیال نتیجۃ متابعت الشہوۃ بالحلال فما ظنک بقضیۃ شہوۃ المحرام
حلال اور جائز طور پر خواہشات کی تابعداری کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اہل و عیال میں مشغول
ہو جاتا ہے۔ اب خود خیال کر لیں کہ حرام طور پر خواہشات کی تابعداری کا کیا نتیجہ ہو گا
ابن فزک کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ ابن خلد کان : ۳ : ۴۰۲ ز نذرات الذہب
۳ : ۸۱ ز اردو ترجمہ الملک و الخلل ابن حزم : ۳ : ۲۵۰ ز طبقات الشافعیہ : ۳ : ۵۲
۵۰ ز البدایہ والنہایہ : ۱۲ : ۴۵۰ ز المنتظم : ۸ : ۱۲ ز الاعلام : ۶ : ۳۱۳ اور وہ
والہ حالات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے ز معجم المورخین : ۹ : ۲۰۸ مع حوالہ جات ۔

۱۲۔ ابو بکر محمد بن ابی بکر الطوسی

ابو بکر محمد بن احمد بن حدود یہ الطوسی ششمی جج کے لئے جاتے ہوئے بغداد آئے۔
اور وہاں ابو العباس الاصم دم ششمی سے حدیث کی روایت کی۔ ان سے ہیبتہ اللہ بن الحسن
بن منصور طبری نے روایت کی ہے۔ حدودی تھے۔
خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کی وفات ششمی سے تھوڑا ہی عرصہ بعد
ہوئی۔ (تاریخ بغداد : ۱ : ۵۱۳)

۱۔ طبقات الشافعیہ : ۳ : ۵۲ (۲) یہ سبکی (طبقات الشافعیہ : ۳ : ۵۲) کا بیان ہے،
مگر ابن کثیر لکھتے ہیں۔ (البدایہ والنہایہ : ۱۲ : ۳۰) سلطان نے انہیں غزو سے نکال
دینے کا حکم دیا تھا۔ (۳) وفيات الاعیان : ۳ : ۴۰۲ ۔

۱۵۔ ابو الحسن محمد بن حسین القطان

ابو الحسن محمد بن حسین بن محمد بن الفضل بن یعقوب بن یوسف بن سالم بن الذرق القطان
یہ دراصل متوث کے رہنے والے تھے۔ متوث قرقوب اور کوراہواز کے درمیان ایک شہر
کا نام ہے۔

۳۳۰ھ میں پیدا ہوئے اسماعیل بن صفار، محمد بن یحییٰ بن عمر بن علی بن حرب، ابو عمرو
السماک، احمد بن سلمان النجاد، عبد اللہ بن جعفر درستیہ، ابو الحسن بن ماتی الکوفی اور جعفر
خلدی وغیرہم سے حدیث کی روایت کی۔ کثیر الحدیث اور ثقہ تھے۔ انھوں نے بغداد کے
ایک بہت بڑے محلہ دارقطن میں رہائش اختیار کر لی تھی۔

۳ ماہ رمضان پر دار کی رات نصف شب کے وقت ۳۱۵ھ میں وفات پائی۔ اور
باب الدیر کے مقبرہ میں مدفون ہوئے۔

(تاریخ بغداد: ۲: ۲۴۹ - ۲۵۰ ذی المنظم: ۸: ۲۰ ذی شذرات الذهب: ۳: ۲۰۳)

۱۶۔ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی

نور الدین شربہ نے طبقات الصوفیہ پر جو مقدمہ لکھا ہے اس میں انھوں نے ان کے
مفصل حالات دیئے۔ یہاں صرف ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

ان کا نام ابو عبد الرحمن محمد بن حسین بن محمد بن موسیٰ الشلمی ہے۔ سلمیٰ نسبت عربوں کے مشہور
قبیلہ بنی سلیم کی طرف ہے۔ دراصل یہ خود تو بنی سلیم میں سے نہ تھے۔ مگر انھوں نے ۳۳۰ھ میں
اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے نانا ابو عمرو اسماعیل بن نجید کے پاس پرورش پائی تھی۔ اور
وہ بنی سلیم میں سے تھے۔ مزید برآں وہ صاحب ثروت اور ذی اثر لوگوں میں سے تھے۔ اس
لئے یہ بھی سلمیٰ مشہور ہو گئے۔

ابو عبد الرحمن ^{۳۲۵ھ} میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اکثر شگدست رہتے تھے۔ مگر اس کے باوجود بیٹے کی ولادت پر کچھ سامان بیچ کر جو رقم ملی اسے فقرا میں تقسیم کیا۔
 ابو عبد الرحمن کے والد اپنے زمانے کے جلیل القدر صوفی، صاحب مجاہدہ اور زاہد گزرے ہیں۔ ان کی والدہ بھی اپنی خاندانی روایات کے مطابق صوفیہ تھیں۔ چنانچہ جب ابو عبد الرحمن کے پیر ابو القاسم نصر آبادی حج کو جانے لگے تو انھوں نے اپنی والدہ سے ان کے ہمراہ جانے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت والدہ نے کہا۔

بیٹا! تم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہو۔ لہذا خبردار رہنا کہ تمہارے دونوں محافظ فرشتے کوئی ایسی بات نہ بکھنے نہ پائیں جس کی وجہ سے تمہیں روز قیامت شرمندہ ہونا پڑے۔
 ابو عبد الرحمن نے چھوٹی عمر میں ہی حدیث لکھنی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ انھوں نے ^{۳۳۳ھ} میں ابو بکر الصنعی (رحمۃ اللہ علیہ) سے جو اپنے وقت میں نیشاپور کے مشہور عالم اور محدث تھے۔ حدیث لکھی۔ نیشاپور کے علماء سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ طلب علم کی غرض سے وطن سے نکلے۔ اور عراق، رے، مہدان، مرو اور حجاز وغیرہ کا سفر کیا۔ تاکہ وہاں کے علماء سے حدیث لکھیں۔ اور شیوخ کی ملاقات کریں۔

نور الدین شریبہ نے ان کے ۲۸ امانتہ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں صرف چار کا ذکر کیا جاتا ہے۔
 ۱۔ ابو الحسن دارقطنی (رحمۃ اللہ علیہ) یہ اپنے عہد کے بہت بڑے محدث تھے۔
 ۲۔ ابو نضر سراج (رحمۃ اللہ علیہ)۔ مصنف کتاب اللع۔ مشہور صوفی ہوئے ہیں۔
 ۳۔ ابو القاسم نصر آبادی (رحمۃ اللہ علیہ)۔ اپنے وقت کے مشہور صوفی ہیں۔
 ۴۔ ابو عمرو بن نجید (رحمۃ اللہ علیہ) ابو عبد الرحمن کے نانا اور صوفی ہوئے ہیں۔
 سلمیٰ کے شاگرد | نور الدین شریبہ نے ان کے ۲۳ شاگردوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں صرف چند نام پیش کئے جاتے ہیں:

- ۱۔ ابو القاسم عبد الکبیر بن سوازن القشیری۔
- ۲۔ ابو بکر احمد بن الحسین البیہقی۔ مشہور محدث ہیں۔ پیدائش ^{۳۸۵ھ} میں اور وفات ^{۴۵۸ھ} میں ہوئی۔
- ۳۔ ابو بکر احمد بن علی النیرازی المتونی ^{۴۸۸ھ}

۴۔ ابو محمد عبد اللہ بن یوسف الجوسنی۔ یہ ابو المعالی امام الحرمین والد ہیں ^{۳۳} سالہ میں وفات پائی۔

۵۔ ابو سعید فضل اللہ بن ابی الخیر المتوفی ^{۳۴} سالہ

۶۔ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن حمدویہ الحاکم المتوفی ^{۳۵} سالہ

تصانیف سلمیٰ کی والدہ اپنے والد ابو عمرو بن نجید کی واحد وارث تھیں۔ انھیں جائیداد کے علاوہ ایک بہت بڑا کتب خانہ بھی ورثہ میں ملا تھا۔ سلمیٰ نے اس کتب خانہ

سے فائدہ اٹھایا اور چھوٹی عمر میں ہی تصنیف کا کام شروع کر دیا۔ اُن کی پہلی تصنیف تقریباً ۵۰ سال میں متعہ مشہور ہو گئی۔ نور الدین شریبہ نے اُن کی ۶۹ کتابوں کا ذکر کیا ہے۔

نور الدین شریبہ نے قابل داد محنت کے ساتھ مقدمہ لکھا ہے۔ اس کے باوجود سلمیٰ کے تین اہم اساتذہ کے نام رم گئے ہیں اور وہ یہ ہیں:

(۱) ابو عمرو جعفر بن محمد بن مطر

(۲) ابو طاہر الاسفرائینی

(۳) محمد بن احمد بن طاہر الصوفی

سلمیٰ نے ۳۰ شعبان ^{۳۶} سالہ میں وفات پائی۔

۱۷۔ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الحاکم

ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد بن حمدویہ الطہانی البشاپوری المعروف بابن البیتع۔

رسووا کرانے والا اس شخص کو کہتے ہیں جو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان واسطہ بن کر

سامان وغیرہ کی خرید و فروخت کر دیتا ہے۔ اور جسے ہمارے ماں دلال کہا جاتا ہے۔

اُن کے والد کا لدان سراؤں میں دلالی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس لئے اس نام سے مشہور ہو گئے

اور کچھ عرصہ تک قاضی کے عہدہ پر فائز رہنے کی وجہ سے حاکم کے نام سے مشہور ہوئے۔

ابو عبد اللہ الحاکم ^{۳۷} سالہ میں پیدا ہوئے۔ ابھی بچے ہی تھے کہ ان کے والد نے انھیں

حدیث سنائی۔ جب نو سال کی عمر ہوئی تو انھوں نے خود حدیث کی سماعت شروع کر دی۔

حدیث میں بہت سے سفر اختیار کئے۔ اور تقریباً دو ہزار شیوخ سے حدیث سنی۔ ان کے

والد نے امام ابوالمحسین مسلم بن الحجاج القشیری (رحمہ اللہ) کو دیکھا ہے۔ ان کے اصاۓدہ میں ابوعلی
المحسین بن علی بن یزید بن داؤد النیشاپوری الحافظ (رحمہ اللہ) کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے
کیونکہ ان کی صحبت سے حاکم کو بہت فائدہ پہنچا۔ ان سے دارقطنی (رحمہ اللہ)، ابو الفتح بن ابی
الفوارس (رحمہ اللہ)، ابو ذر الہروی (رحمہ اللہ)، ابو یعلیٰ فحیل (رحمہ اللہ)، ابو بکر البہقی (رحمہ اللہ)
ابو القاسم قشیری اور دیگر لوگوں نے روایت کی۔

ابو بکر خطیب سمجھتے ہیں کہ حاکم ثقہ تھے مگر ان میں تشیع کی طرف میلان پایا جاتا تھا۔ یہ
صاحب اور عالم تھے۔ حاکم کے زمانہ کے سرکردہ علماء مثلاً ابو سہل معلوکی، امام ابن فورک اور دیگر
ائمہ سب انہیں اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔ اور ان کا احترام کرتے تھے۔ سبکی نے یہ ثابت
کیا ہے کہ ان پر تشیع کا الزام درست نہیں ہے۔

حاکم نے پانچ سو کے قریب تصانیف کیں۔ جن میں زیادہ مشہور مستدرک اور تاریخ نیشاپور
ہے۔ مستدرک میں حاکم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انھوں نے اس میں وہ احادیث جمع کی ہیں جو
بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہیں۔ مگر لوگوں نے اس کتاب کی بہت سی ایسی احادیث نکالی
ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق نہیں ہیں۔ بعض احادیث کو علماء نے موضوع قرار دیا
ہے۔ ذہبی نے مستدرک کی شرح لکھی ہے۔ ان میں تشیع کی صرف اتنی بات پائی جاتی تھی
کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مخالفین کے مخالف تھے مگر شیخین کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے
ان کی وفات کا واقعہ یہ ہے کہ یہ حمام میں غسل کرنے کے لئے گئے۔ غسل کر کے باہر آئے
اور ابھی تہمت ہی باندھا تھا۔ اور تمیص نہ پہنی تھی۔ کہ آہ کہا اور جان دے دی۔ ان کی وفات شہزادہ
میں ہوئی۔ اور ابو بکر جیری (رحمہ اللہ) نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد: ۵: ۴۷۳-۴۷۴ ز المنظم: ۷: ۲۷۲
۲۷۵ ز الباب: ۱: ۲۶۲ ز دول الاسلام: ۱: ۱۷۷ ز تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۲۲۷-۲۳۳ ز
طبقات الشافعیہ: ۳: ۶۴ ر البدایہ و النہایہ: ۱۱: ۳۵۵ ز خذرات الذہب: ۳: ۱۷۶
۱۷۷ ز الاعلام: ۷: ۱۰۱ اور وہ مراجع جن کا وٹاں ذکر کیا گیا ہے ز معجم المؤلفین: ۱۰:
۲۳۸ اور مقامات جن کا وٹاں ذکر کیا گیا ہے۔

۱۸۔ ابن باکویہ محمد بن عبد اللہ شیرازی

ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ شیرازی المعروف بہ ابن باکویہ۔ باکو شروان کے قریب ایک شہر کا نام ہے جس کی طرف ان کا دادا منسوب ہوتا تھا۔ ابن باکویہ اپنے زمانے کے کبار صوفیہ میں سے تھے۔ یہ محمد بن خفیف رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے۔ حدیث کی تلاش میں سفر اختیار کئے اور فارس، بصرہ، جرجان، خراسان، بخارا، دمشق، کوفہ اور اصفہان میں کثرت سے حدیث سنی اور ابوالاحمد بن عدی، قطیعی اور اس طبقہ کے دیگر لوگوں سے حدیث کی روایت کی۔ ابوصالح مؤذن کہتے ہیں کہ میں نے ان کے احزاب کو دیکھا ہے۔ مگر مجھے ان میں سماع کے آثار دکھائی نہیں دیئے۔ ان میں زیادہ تر حکایات ہی پائی جاتی ہیں۔ انھوں نے سنہ ۲۸۰ھ میں وفات پائی۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: اللباب : ۱ : ۹۱ زلسان میزان : ۱۵ : ۲۳۰ : ۳۱ زئذرات اللہ : ۳ : ۲۲۲

۱۹۔ محمد بن یوسف السہمی

ابوسعید محمد بن یوسف بن ابراہیم بن موسیٰ السہمی القزازی۔ انہوں نے ابوبکر اسماعیلی، ابوالاحمد بن عدی، ابوبکر القزازی اور جرجان کے دیگر لوگوں سے روایت کی اور نیشاپور کے لوگوں میں سے اسمعیل بن محمد، ابن مطر، ابوالحسن سراج اور اس طبقہ کے دیگر لوگوں سے۔ یہ حمزہ بن یوسف بن محمد بن یوسف کے بھائی تھے۔ ان کا بیٹا ابوالحکیم رضی بن محمد بن یوسف کے نام مشہور ہیں۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: تاریخ جرجان : ۲۰۵ یاد رہے کہ ابن العماد نے محمد بن یوسف الجرجانی ابو زرعة الکشی رحمہ اللہ نامی ایک شخص کا ذکر کیا ہے۔ مگر وہ یہاں مراد نہیں ہیں۔

۲۰۔ ابومنصور عبد القادر بن طاہر بن محمد بن عبد اللہ البغدادی التمیمی

ابومنصور تمیمی امام کبیر تھے۔ فقہ، اصول فقہ، فرائض، حساب اور علم کلام میں لاثانی تھے۔

خراسان کے بیشتر لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ انھوں نے ابو عمرو بن نجید، ابو عمرو محمد بن جعفر بن مطر، ابو بکر اسماعیلی اور ابو بکر بن عدی وغیرہم سے حدیث سنی۔ یہ سترہ قسم کے علوم کا درس دیا کرتے تھے۔ اپنے باپ ابو عمید رحمہ اللہ طہر دم ۳۸۳ھ کے ہمراہ نیشاپور آئے۔ مگر ترکمانوں کے فتنہ کی وجہ سے یہ نیشاپور چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب نیشاپور آئے تھے تو بہت مالدار تھے۔ اہل علم اور اہل حدیث پر اسقدر روپیہ خرچ کیا کہ خود مفلس ہو گئے۔ استاد ابو اسحق سے علم حاصل کیا۔ پھر بعد میں انھیں انہی کی جگہ اعلیٰ حدیث کے لئے بٹھایا گیا۔ اور کئی سال تک حدیث سکھاتے رہے۔ بڑے بڑے اماموں نے ان کی ثنا گروہ کی۔ ترکمانوں کے فتنہ میں اسفرائن چلے گئے تھے۔ اور وہیں ۴۲۵ھ میں وفات پائی۔ اور اپنے استاد ابو اسحق کے پہلو میں دفن کئے گئے۔ ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔

ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: طبقات الشافعیہ: ۳: ۲۳۸-۲۴۲ ذی الاعلام: ۴:

۱۷۳ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے معجم المؤلفین: ۱۵: ۳۰۹

قشیری کے اساتذہ حدیث میں سے ممبر جہ ذیل کے حالات معلوم نہ ہو سکے

۱۔ ابو نعیم احمد بن محمد بن محمد بن ابراہیم المہر جانی

۲۔ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوہاب العدل

۳۔ ابو سعید محمد بن ابراہیم الاسماعیلی۔ اس خاندان کے دوسرے افراد یہ ہیں: ابو بکر احمد بن

محمد بن اسماعیل بن اسحق الاسماعیلی البخاری (م ۳۵۵ھ) ز ابو نصر محمد بن احمد بن احمد ابراہیم (م ۳۵۵ھ)

داہیاب: ۱: ۴۴) اور ان کے بھائی ابو بکر احمد بن ابراہیم بن اسماعیل الاسماعیلی (م ۳۵۵ھ) یا ۳۵۶ھ

یہ جہان کے حفاظ حدیث میں سے تھے۔

ان کے علاوہ وہ اساتذہ ہیں جن سے قشیری نے اقوال صوفیہ اور حکایات و کرامات کی کاتبیت کی ہے۔ اور وہ یہ ہیں۔

۲۱۔ ابو حاتم سبستانی

اس نام سے بہت دھوکا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک ابو حاتم سبستانی (م ۲۵۵ھ) قشیری کے

زمانے سے بہت پہلے گزرے ہیں۔ قشیری نے انہیں کہیں ابو حاتم صوفی کہیں محمد بن احمد الصوفی کہا کہیں محمد بن احمد بن یحییٰ لکھا ہے۔ جس سے گمان گزتا ہے کہ شاید یہ متعدد اشخاص کے نام ہیں۔ بالآخر تاریخ بغداد (۵ : ۱۳۵) اور بیس المیس (صفحہ : ۳۹) سے معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی شخص ہیں۔ یہ حافظ حدیث اور امام فقہ تھے۔ ابو نصر سراج کے مرید تھے۔

۲۲۔ ابوالحسن محمد بن الحسن بن العلوٰی

ابوالحسن محمد بن الحسن بن واؤد العلوٰی الحسینی النیشاپوری۔ یہ سادات کے شیوخ میں سے تھے۔ انہوں نے ابو حامد الشافعی، محمد بن اسماعیل المروری اور اس طبقہ کے دیگر لوگوں سے روایت کی۔ یہ بزرگ اور صالح انسان تھے۔ حاکم کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خاطر مجلس العلماء منعقد کی اور ان کے لئے ایک ہزار حدیث کا انتخاب کیا۔ ان کی مجلس میں ایک ہزار دواؤں کا استعمال ہوتا تھا۔ ان کی وفات اچانک سنگھ میں ہوئی۔

(تذرات الذہب : ۱۳ : ۱۶۲)

قشیری کے دیگر اساتذہ جن کے حالات معلوم نہ ہو سکے یہ ہیں :

- ۱۔ عبدالرحمن بن یوسف الاصبہانی۔ یہ عبداللہ بن یوسف الاصبہانی کے بھائی تھے۔
- ۲۔ ابوالعزج شیرازی
- ۳۔ احمد بن محمد
- ۴۔ احمد بن یحییٰ ابیوردی
- ۵۔ رستم شیرازی
- ۶۔ محمد بن عیادہ الصوفی
- ۷۔ منصور مغربی

قشیری کے تلامذہ

علمی دنیا میں انسانی خوش بختی کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف اس کے اساتذہ بلند پایہ شخصیتیں ہوں تو دوسری طرف اس کے تلامذہ بھی ایسے ہی نکلیں۔ قشیری کو قدس کی طرف سے یہ عطیہ بھی ملا تھا۔ چنانچہ ان کے تلامذہ بھی عظیم المرتبہ ہستیاں ہوئے ہیں۔

۱۔ ابوبکر خطیب بغدادی

ابوبکر احمد بن علی بن ثابت ابن احمد بن مہدی الخطیب البغدادی حمیرات ۲۲ رجمادی ۱۸۳ھ میں پیدا ہوئے گیارہ سال کی عمر میں انھوں نے حدیث سننی شروع کر دی تھی۔ بغداد ہی میں نشوونما پایا۔ پہلے قرآن مجید اور قرأتوں کا علم پڑھا۔ قاضی ابوطیب طبری (رحمہ اللہ) اور البراء بن المہزیلی (رحمہ اللہ) سے علم فقہ پڑھا اور بغدادیوں سے کثرت سے حدیث سنی۔ پھر بصرہ گئے۔ اس کے بعد نیشاپور، اصفہان، ہمدان اور جبال گئے۔ اور پھر واپس بغداد آ گئے۔ مکہ میں انھوں نے قاضی ابوعبد اللہ محمد بن سلامۃ القفطالی (رحمہ اللہ) سے حدیث سننی اور کربلا بنت احمد (رحمہ اللہ) سے پانچ دن میں صحیح بخاری پڑھی۔ دربار ریحان میں خطیب دینے کی وجہ سے خطیب کے لقب سے مشہور ہوئے۔

خطیب بغدادی کی ذہانت | ابوبکر خطیب ابوالقاسم بن مسلمہ الودیر کے منظور نظر تھے۔

جب خیبر کے یہودیوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان کے

پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی تحریر ہے جس میں آپؐ نے انھیں جزیہ معاف کر دیا تھا۔ تو وزیر نے وہ تحریر ابوبکر خطیب کو دکھائی۔ خطیب نے اس تحریر پر سرسری سی نظر ڈال کر کہا: یہ تحریر جعلی ہے۔ وزیر نے اس کا ثبوت مانگا تو جواب دیا: اس تحریر میں معاویہ بن ابی سفیان کی گواہی ثبت ہے۔ حالانکہ وہ جنگ خیبر کے زمانہ تک ایمان نہ لائے تھے۔ خیبر کی جنگ ۳ھ میں ہوئی۔ اور معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ اس دتناہز میں دوسرے گواہ حضرت سعد بن معاذ ہیں۔ حالانکہ وہ خیبر کی فتح سے پہلے غزوہ خندق کے سال (۵ھ) فوت ہو چکے تھے۔ یہ سن کر لوگوں کو ان کی ذہانت پر تعجب ہوا۔

۳۵ھ میں جب بغداد میں ابوالحرث اسد بن التمرکی المعروف بہ بسایری (رحمہ اللہ) کا فتنہ بپا ہوا تو یہ بغداد سے نکل کر دمشق چلے آئے۔ اور وہاں جامع دمشق کے مشرقی منارہ کے قریب مقیم رہے۔ اور ایک روز انھوں نے وہاں حضرت عباسؓ کے فضائل بیان کئے تو قاطعوں کے پیرو براہیختہ ہو گئے۔ اور قریب تھا کہ انھیں مار ڈالیں مگر شریف زینبی نے انھیں پناہ دی۔

دمشق میں اُن کا مکان دار العقیقی میں تھا۔

دمشق سے نکل کر یہ صُور چلے گئے۔ اور وہاں ابو عبد اللہ محمد بن علی الصوری (رحمہ اللہ) کی تصانیف سے جو اُن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ بہت سی احادیث لکھیں۔ یہ کتابیں انھوں نے صوری کی بیری سے مستعار لی تھیں۔ ۶۲ھ میں یہ شام میں رہے۔ پھر بغداد چلے آئے۔ اور احادیث اس سفر میں سنی تھیں۔ یہاں آکر بیان کیں۔

ان کی ایک سو کے قریب تصانیف ہیں۔ جن میں تاریخ بغداد زیادہ مشہور ہے۔ انھوں نے ۶۳ھ میں وفات پائی۔ اور کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ اس وقت کے جلیل القدر علماء نے اُن کی نعت کو اٹھانے کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور ابو اسحق شیرازی (رحمہ اللہ) نے بھی اس میں حصہ لیا۔

شیخ ابو بکر بن زہراء نے بشر حافی کے پڑوس میں اپنے لئے ایک قبر تیار کر رکھی تھی۔ اور ہر میں کئی ہزار بار قرآن مجید ختم کیا جا چکا تھا۔ ان سے درخواست کی گئی اور وہ رضا مند ہو گئے کہ اس میں خطیب کو دفن کر دیا جائے۔

ابو بکر خطیب کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: وفيات الاعیان: ۱: ۷۶ - ۷۷
 تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۳۱۲ - ۳۲۱ ز وکول الاسلام: ۱: ۱۹۹ ز المنظم: ۸: ۳۶۵
 ۶۷۰ ز البدایہ و النہایہ: ۱۲: ۱۰۱ - ۱۰۳ ز شذرات الذہب: ۱۳: ۳۱۱ - ۳۱۲ ز الاعلام: ۱: ۱۶۶ ز معجم المؤلفین: ۲: ۴۰۳ اور وہ حوالہ جات جو دیاں دیئے گئے ہیں۔

۲۔ ابو ابراہیم اسماعیل بن حسن العلوی

انھوں نے قشیری سے حدیث سنی اور ۳۵۳ھ میں وفات پائی اس سے زیادہ ان کے متعلق معلوم نہ ہو سکا۔ (معجم البلدان: ۲: ۱۲۳)

۳۔ ابو محمد اسماعیل بن ابی القاسم الغازی البیضاپوری

یہ ابو القاسم قشیری کے شاگرد اور خادم تھے۔ صوفی اور صاحب آدمی تھے۔ انھوں نے

نے ابو الحسین عبد الغافر اور ابو حفص بن مسرور سے روایت کی۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انھوں نے تمام صحیح مسلم کی روایت کی ہے۔ بالوں سے سال کی عمر میں ۵۲ھ میں وفات پائی (تذرات الذہب: ۴: ۱۹۷)

۴۔ سلمان بن ناصر ابوالقاسم الانصاری

ابوالقاسم سلمان بن ناصر بن عمران الانصاری انبشاپوری العلّامہ۔ یہ شافعی المذہب اور متکلم تھے۔ امام الحرمین کے بھی شاگرد رہے ہیں۔ صوفی اور زاہد تھے۔ قشیری کے مرید اور شاگرد تھے۔ انھوں نے حدیث کی روایت ابو الحسین عبد الغافر فارسی سے کی۔ کئی تصانیف کے مالک ہیں۔

ابن شہبہ کہتے ہیں کہ یہ فقہ، علم کلام اور تفسیر کے امام تھے۔ زاہد و پرہیزگار تھے۔ کتابی نفل کر کے روزی کماتے اور لوگوں سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ امام الحرمین کی کتاب الادشاد کی شرح لکھی۔ اور کتاب الغنیہ تصنیف کی۔ آخر عمر میں ان کی بیماری کمزور ہو گئی تھی۔ اور قدرے شنوائی بھی کم ہو گئی تھی۔

انھوں نے ۵۱۲ھ میں وفات پائی۔ (تذرات الذہب: ۴: ۳۴)

۵۔ ابو بکر شاہ بن احمد الشادیاخی الصوفی

شادیاخ نیشاپور کے قریب ایک بستی کا نام ہے جو شہر سے ملی ہوئی تھی۔ اور وہاں سلطان کا محل ہوا کرتا تھا۔ ابو بکر شاہ بن احمد الصوفی اور دیندار تھے۔ عرصہ تک ابوالقاسم قشیری کی خدمت کرتے رہے اور اسی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ان سے قشیری کے نواسے عبد الغافر فارسی نے روایت کی ہے ۴۹۵ھ میں وفات پائی۔ (اللباب: ۲: ۳)

۶۔ ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن احمد الخوارمی

خوارمی نسبت ہے خوار کی طرف اور خوار رئی میں ایک شہر کا نام ہے۔ یہ شافعی

مذہب کے مفتی اور نیشاپور کی جامع مسجد کے امام تھے۔ انھوں نے امام الحرمین سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اور بیہقی اور قشیری اور دیگر لوگوں سے حدیث سنی۔ اکا لوسے سال کی عمر میں ۵۳۶ھ میں وفات پائی۔
(تذرات الذہب: ۴: ۱۱۳)

۷۔ ابو بکر عبد الرحمن بن عبد اللہ البجیری

بجیری نسبت ہے۔ بجیر کی طرف اور بجیر ابو بکر کا ایک دادا تھا۔ انھوں نے قشیری اور احمد بن منصور المغربی (م ۵۹۱ھ) سے روایت کی۔ ستاسی سال کی عمر میں ۵۹۸ھ میں وفات پائی۔ (تذرات الذہب: ۴: ۱۲۵-۱۲۶ از الباب: ۱: ۱۰۰-۱۰۱)

۸۔ ابو محمد عبد اللہ بن عطاء الابرہیمی

ابو محمد عبد اللہ بن عطاء بن عبد اللہ بن ابی منصور بن الحسن بن ابراہیم الابرہیمی الہروی البزاز الواعظ۔ انھوں نے ہر اقہ میں عبد اللہ بن محمد الانصاری (م ۵۸۱ھ) اور عبد اللہ الملیحی (م ۵۸۶ھ) بعیر چھبتر سال سے روایت کی۔ ابو شیخ میں ابو الحسن داودی (م ۵۹۶ھ) سے، نیشاپور میں ابوالقاسم قشیری اور متعدد دیگر لوگوں سے کی۔ بغداد میں ابن المغیر (م ۵۹۶ھ) اور ان کے طبقہ کے دیگر لوگوں سے اور اصغہان میں عبد الوہاب بن منذر (م ۵۹۶ھ) اور عبد الرحمن بن منذر (م ۵۹۶ھ) سے انھوں نے اپنے ہاتھ سے بہت سی احادیث کجیں اور شیوخ کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ ان سے ابو محمد سمیع الحیاط (م ۵۹۶ھ)، ابن الزعفرانی (م ۵۹۶ھ) اور ابو المعالی بن النعمان (م ۵۹۶ھ) بعیر چڑا لوسے سال) نے روایت کی۔

ایک جماعت نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔ ان میں سے مؤمن ساجی (م ۵۹۶ھ) زہری الدیلمی (م ۵۹۶ھ) کہتے ہیں کہ یہ صدوق حافظ اور متقن تھے۔ اور وعظ میں خوب بلکہ حامل تھا۔ ہیبتہ اللہ اعظمی (م ۵۹۶ھ) نے ان پر جرح کی ہے مگر چونکہ سقطی خود مجرد ہیں۔ اس لئے ان کی جرح مقبول نہیں۔ ابن السمعانی (م ۵۹۶ھ) اور ابن الجوزی (م ۵۹۶ھ) اور دیگر لوگوں نے سقطی کے قول کو مردود قرار دیا ہے۔

ان کی وفات مکہ سے واپسی پر بصرہ سے دو دن کی مسافت پر ۶۷۰ھ میں ہوئی۔

رشدات الذہب: ۳: ۳۵۶-۳۵۳ ز الباب: ۱۸۱۱

۹۔ ابو عبد اللہ الفراءى

ابو عبد اللہ محمد بن الفضل بن احمد العاصی الفراءى النیشاپوری۔ فراءہ خوارزم کے قریب ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ جو رباط فراءہ کے نام سے مشہور تھا۔ اسے عبد اللہ بن طاہر نے مامون (۲۱۸ھ) کے عہد میں بسایا تھا۔

انہوں نے فارسی (۲۵۰ھ) سے صحیح مسلم کی روایت کی ہے۔ انہیں مسند خراسان اور فقیہ حرم کہا جاتا تھا۔ شافعی المذہب، مفتی اور مناظر تھے۔ مدت تک امام الحرمین کی صحبت میں رہے۔ قاضی ابن شہیر فرماتے ہیں: انہیں فقیہ الحرم اس لئے کہا گیا کہ یہ مدت دراز تک حرمین میں رہے۔ اور لوگوں کو حدیث سناتے، علم پھیلاتے اور وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ انہوں نے علم اصول اور علم تفسیر قشیری سے حاصل کیا اور امام الحرمین سے فقہ کی تعلیم لی۔ انہوں نے کثیر التعداد لوگوں سے حدیث سنی۔ مگر صحیح مسلم کی خصوصیت سے روایت کی ہے۔

ابن سمعان فرماتے ہیں: یہ امام، مفتی، مناظر، واعظ اچھے اخلاق و معاشرت والے تھے۔ سخی تھے۔ اور جنسیوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ہزار سے زائد مجالس میں حدیث لکھائی ہے۔ چنانچہ بعض نے "الفراءى" کی یوں توجیہ بیان کی ہے کہ یہ "الف" راوی ہے۔ یعنی ایک ہزار راوی۔ تقریباً بیس سال تک لوگوں کو صحیح مسلم سناتے رہے۔ نوے سال کی عمر میں ۳۵۰ھ میں وفات پائی۔ اور محمد بن اسحاق بن خزیمہ کی قبر کے پاس دفن کئے گئے۔

عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس سال ان کی وفات ہوئی اس سال رمضان کے مہینہ میں

انھیں نصر آباد میں امام مسلم بن حجاج کی قبر پر لے جایا گیا۔ اور وہاں اُن کی قبر پر صحیح مسلم کی قدرت کمال ہوئی
 قدرت سے فارغ ہو کر خود بھی روئے۔ اور لوگوں کو بھی دلایا اور کہا کہ شاید اس کے بعد یہ کتاب
 نہ پڑھا سکوں۔ چنانچہ اسی سال شوال میں ان کی وفات ہوئی۔

ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: المنتظم : ۹ : ۶۵ : ۶۶ و البدایہ والنہایہ : ۱۳ : ۲۱۱ ز
 تذرات الذہب : ۴ : ۹۶ : معجم المؤلفین : ۱۱ : ۱۳۷ اور وہ مقامات جن کا دیاں ذکر کیا گیا ہے

۱۰۔ عبد الوہاب بن شاہ ابی الفتح الشاذلی النیشاپوری

یہ تاجر تھے۔ انھوں نے قشیری سے رسالہ سنا۔ ابو سہل حفصی سے صحیح بخاری اور دیگر
 لوگوں سے حدیث سنی۔ انھوں نے ماہ شوال ۵۳۵ھ میں وفات فرمائی۔
 (تذرات الذہب : ۴ : ۱۰۷)

۱۱۔ ابو علی فضل بن محمد الفارمدی

ابو علی الفضل بن محمد بن علی الشیخ الزاہد الفارمدی۔ فارمدوس کے علاقے میں ایک
 بستی کا نام ہے۔ اسی کی طرف یہ نسبت ہے۔ ابن الاثیر اور ابن سمعان نے انھیں سان خراسان
 اور شیخ خراسان کہا ہے۔ جامی اور ابن عبد الغافر نے انھیں شیخ الشیوخ کہا ہے۔ شمس الدین میں پیدا ہوئے
 یہ شافعی مذہب کے عالم۔ سلف کے مذاہب سے واقف اور بعد کے آنے والوں کے طریقہ
 سے باخبر تھے۔ تصوف ان کا خاص فن تھا۔ اسی میں پرورش پائی اور اسی کے ساتھ مالوف ہوئے۔
 انھوں نے الغزالی الکبیر، ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ، وغیرہما سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ تاکہ
 خود درجہ اجتہاد کو پہنچے۔ ابو منصور البیہقی، ابو حامد العزالی الکبیر، ابو عبد الرحمن البیہقی اور ابو عثمان صابونی
 وغیرہم سے حدیث سنی۔ ان سے عبد الغافر فارسی، عبد اللہ بن الخزگوشی، عبد اللہ بن محمد
 الکوفی العلوی اور ابو الخیر جامع الشفاء وغیرہم نے حدیث سنی۔

یہ اپنے زمانہ کے شیخ تھے۔ وعظ میں ان کا منفرد طرز تھا۔ اور ان کا کلام دلوں پر اثر کرتا
 تھا۔ نیشاپور آئے۔ اور ابو القاسم قشیری کی صحبت میں رہے۔ اور انتہا درجہ کی ریاضت کی۔

قشیری بھی ان بہت دہربانی سے پیش آتے تھے۔ اور ان کی رہبری کرنے میں کبھی بخل نہ کرتے تھے۔ ان کی تعظیم کیا کرتے۔ انھوں نے درسہ میں کئی طرح خدمت کی۔ اور سالہا سال فکر میں گزار دیئے۔ مجاہدہ کرتے کرتے ان پر لوا مع الانوار منکشف ہو گئے۔ اور اپنے زمانے کے مشہور و معروف لوگوں میں سے ہوئے۔

اس کے بعد یہ طوس واپس چلے گئے۔ اور ابوالقاسم گورگانی کی صحبت میں رہنے اور ان کی دامادی کا شرف حاصل کیا۔ انھوں نے ابوالحسن خرقانی سے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ ابوالعلی فارمدی دوبارہ نیشاپور آئے۔ اور وہاں مجالس قائم کیں۔ نظام الملک ان کی خدمت سے زیادہ تعظیم کیا کرتا تھا۔ اسی طرح الصاحب اسماعیل بن عباد بھی اس طرح ان کی خدمت کرتا کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ ان کے پاس مختلف ممالک سے صوفیاء آیا کرتے تھے۔ اور انھیں لسان الوقت کہا جاتا تھا۔

حجۃ الاسلام ابو حامد الغزالی (دم ۵۰۵ھ) اور دیگر ائمہ ان کی صحبت میں رہے۔ ان کی اولاد کے تمام افراد عالم، زاہد اور فاضل تھے۔ ان کے یہ نام ہیں:

ابوالمحسن علی، ابو الفضل محمد، ابو بکر عمیدالواحد

ابوالعلی کی وفات طوسی میں ماہ ربیع الآخر ۵۱۰ھ میں ہوئی۔

وفات

ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: الباب ۲: ۱۹۱ طبقات الشافعیہ: ۴:

۹-۱۰ ز نفحات الانس طبع لاہور: ۴۱۹ دکنف المحبوب: ۲۱۱ ز شذرات الذهب

۳: ۳۵۵۔

۱۲۔ محمد بن محمد بن الخزیمی

ابو الفتح محمد بن محمد بن علی بن الفضل الخزیمی۔ خزیمی نسبت ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ (دم ۳۱۱ھ) کی طرف سے ہے۔ جن کی اولاد میں بہت سے فضلا اور محدث ہوئے۔ واللباب

۱: ۳۷۰۔ ۳۷۱ (۳۷۱)

خزیمی ۵۰۵ھ میں بغداد آئے۔ اور وہاں انھوں نے ابوالقاسم قشیری اور ان کے طبقہ

کے دیگر لوگوں سے حدیث بیان کی اور دہاں وعظ بھی کیا۔ شیریں گھٹا اور بلخ البیان تھے۔
ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ میں انکی مجلس میں حاضر ہوا ہوں۔ اور مجھے ان کی کچھ باتیں یاد بھی
ہیں مگر یہ اکثر و بیشتر بیکار و من گھڑت باتیں ہوا کرتی تھیں۔
ان کی وفات رئی میں ۵۸۵ھ میں ہوئی اور انھیں راسیم خواص کی قبر کے پاس دفن کیا
گیا۔ وفات کے وقت انھیں سخت بے چینی لاحق ہوئی۔ جب اس کا سبب دریافت
کیا گیا۔ تو فرمایا: اللہ کے پاس جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
المنتظم: ۹: ۲۲۱-۲۲۲

قشیری کی اولاد

انسان کی قشیری محوش یعنی یہ سوتی ہے کہ اس کی بیوی اور اولاد سب صالح اور
فاضل و عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قشیری کو اس سے بھی وافر حصہ عطا کر رکھا تھا۔

فاطمہ بنت ابی علی دقاق

یہ قشیری کی بیوی تھیں۔ ابو علی دقاق نے ان کی اچھی طرح تربیت کی تھی۔ اور زیور
علم سے آراستہ تھیں۔ انھوں نے حدیث کی روایت کی۔ اور ان سے ان کے بیٹوں
ان کی بیٹی امہ الکرم اور نواسے عبد الغافر نے کی۔

اس زمانے میں مردوں کے دوش بدوش بعض عورتیں بھی روایت حدیث میں سرگرمی سے

حصہ لیتی تھیں چنانچہ امہ ابی عبد اللہ الحسین المحامی (دم ۳۳۵ھ) امہ
السلام بنت القاضی احمد بن کامل بن شجرۃ البغدادیۃ (دم ۳۳۵ھ) زکریۃ بنت ابی

داؤد الجوزی نے خزیمی کی مجلس میں حاضر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ خزیمی کی اکثر و بیشتر باتیں بیکار اور من
گھڑت ہوتی تھیں۔ حالانکہ ابن الجوزی ۳۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور خزیمی ۳۸۵ھ میں بغداد آئے پھر ملاقات کیسی مزید برآں خزیمی
کی وفات ابن الجوزی کے پانسے قبل کے مطابق ۳۸۵ھ میں ہوئی۔ بھلا تین یا چار سال کا بچہ بڑوں کی باتوں کو کیا سمجھ سکتا ہے۔
یہ بھی صورتیں ہیں جب یہ فرض کر لیا جائے کہ خزیمی آخر تک بغداد میں رہے۔ درنہ ابن الجوزی کی ان سے ملاقات خود ایک منگڑ
بات ہے۔

دم ۲۳۰ ہجری بمبر ایک سو سال یہ صحیح بخاری کی راویہ تھیں انہی سے خطیب بغدادی نے پانچ دن میں صحیح بخاری پڑھی تھی : فاطمہ بنت علی بن المظفر بن دحیل السیغری الاصل البیضا پریری ، دم ۲۳۰ ہجری تارے سال اور فاطمہ بنت الحسن بن علی الاقرع دم ۲۳۰ ہجری کی روایت حدیث میں سے ہوئی ہیں۔

قشیری کی بیوی فاطمہ بڑی قد و منزلت والی ، عالی اسناد والی اور اپنے زمانے کی عابدہ عورتوں میں سے تھیں۔ انھوں نے ابو نعیم اسفرائینی ، عاصمی ، حاکم اور کئی اور لوگوں سے حدیث کی روایت کی ہے نوے سال کی عمر میں شہید ہو گئیں وفات پائی۔ قشیری کی ساری اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ ان کے بطن سے چھ لڑکے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔

ابو سعد عبد اللہ بن عبد الکریم القشیری

ابو سعد عبد اللہ قشیری کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ۲۳۰ ہجری میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے قاضی ابوبکر حیری دم ۲۳۰ ہجری اور دیگر لوگوں سے روایت کی۔ ابن الاثیر دم ۲۹۰ ہجری نے انھیں الامام الکبیر البارع لکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان میں وہ اوصاف پائے جاتے تھے جو شاذ و نادر ہی کسی انسان میں پائے جاتے ہیں زبان میں طاقت کہاں کہ ان کے اوصاف بیان کر سکے۔ ان سے ان کے کیا نفعی عبد العافر بن اسمعیل الفارسی نے روایت کی ہے۔

ان کے والد ان کی بہت تنہیم کیا کرتے تھے۔ اور ان سے اسی طرح پیش آتے جس طرح وہ اپنے معاصرین سے پیش آیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ ان کے وہ اوصاف تھے جو ان میں پائے جاتے تھے۔

یہ اپنے والد کے ہمراہ بغداد آئے۔ اور وہاں قاضی ابوالطیب اور دیگر لوگوں سے حدیث سنی۔ ان کے متعلق سبکی لکھتے ہیں :

كان اماماً كبيراً جيداً للقرآن حجة له النصيب الواقف والحفظ الجليل من

التصویر اصولیا غویا وکان مریض ابید فی الطریقۃ
چونسٹھ سال کی عمر میں ۱۸۷۵ء میں وفات پائی۔ اور ان کی والدہ ان کے بعد تین سال
تک زندہ رہیں۔ (طبقات الشافعیہ: ۳: ۲۰۶ اور شذرات الذہب: ۳: ۳۵۴)

۲۔ ابوسعید عبد الواحد

ابوسعید رکن الاسلام کے لقب سے مشہور تھے۔ ۱۸۷۵ء میں امام الحرمین کی پیدائش
سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے انھوں نے علم و عبادت کے ماحول میں پرورش پائی۔ ہر
وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔

انھوں نے نیشاپور، رنی، بغداد اور بہان میں اپنے والد، ابوالحسن علی بن محمد طرازی
(رحمۃ اللہ علیہ) ابوسعید عبد الرحمن بن حمدان البصری، ابوحسان محمد بن احمد بن جعفر المزکی،
قاسم ابوالحسن الماوردی اور دیگر لوگوں سے حدیث سنی۔ اور ان سے ان کے بیٹے بہار
ابو بکر ہر نجی وغیرہ نے جو احادیث انھوں نے طرازی سے سنی۔ وہ سماح بالحدود
ہے۔ کیونکہ اس وقت ان کی عمر تقریباً چار سال تھی۔

ابن العباد نے انھیں صراح عالم اور کثیر الفضل لکھا ہے۔ ناصر السنۃ فرماتے ہیں: یہ
اپنی فضیلت، ذات اور حال کے اعتبار سے یگانہ روزگار تھے۔ اور حقیقت و شریعت
میں مشائخ کی یادگار تھے۔ ۱۸۷۵ء میں دوبارہ حج کے لئے گئے۔ پھر نیشاپور پہنچ کر علیحدگی
اختیار کر لی۔ اور عبادت میں لگ گئے۔ ۱۸۹۷ء میں وفات پائی۔ اور اپنے مدرسہ میں اپنے
باپ اور نانا کے پہلو میں دفن کئے گئے۔

عبد العارف لکھتے ہیں: یہ ہر جمعہ کی رات مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں مجلس اطلاق
کرتے۔ پہلے ایک حدیث بیان کرتے پھر اس کے متن پر بحث کرتے۔ مشکل عبارات
کی تشریح کرتے۔ معانی کا استنباط کرتے۔ اور تقریر کو حکایات اور اشعار کے
ساتھ دلچسپ بناتے تھے۔

(طبقات الشافعیہ: ۳: ۲۸۴ - ۲۸۵ و شذرات الذہب: ۳: ۴۰۱)

۲۔ عبد الرحمن بن عبد الکرم القشیری

ابو منصور عبد الرحمن بن عبد الکرم القشیری۔ یہ عمدہ سیرت والے، پرہیزگار اور فاضل تھے۔ انھوں نے اپنی تمام عمر عبادت میں صرف کر دی اور سارا وقت خلوت میں گزارا اپنے والد سے کثرت حدیث سنی۔ نیز ابو حصص عمر بن احمد بن مسرور، ابو سعید زاہر بن محمد بن عبد اللہ المزقاتی وغیرہما سے حدیث سنی۔ اپنے والد کے ہمراہ بغداد آئے۔ اور وہاں قاضی البیہقی، الماوردی اور ابو بکر محمد بن عبد الملک بن بشران وغیرہم سے حدیث سنی۔ پھر شکمہ میں بغداد آئے۔ اور وہاں حدیث کی روایت کی۔ ان سے ابو القاسم سمرقندی وغیرہ روایت کی ہے۔ پھر نیشاپور چلے آئے۔ اور شکمہ میں والدہ کی وفات تک وہیں رہے۔ پھر دوبارہ حج کے لئے گئے اور مکہ میں مقیم ہو گئے۔ اور وہیں شکمہ میں وفات پائی۔ یہ شکمہ میں پیدا ہوئے تھے۔

(طبقات الشافعیہ: ۳: ۲۶۳)

۳۔ ابو نصر عبد الرحیم بن عبد الکرم القشیری

یہ قشیری کے چوتھے صاحبزادے ہیں۔ ان کی پیدائش تقریباً ۳۹۰ھ میں ہوئی پہلے اپنے والد سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد ابو المعالی عبد الملک بن عبد اللہ الحمزنی، المشہور بام الحرمین (۳۸۰ھ) اور دیگر علماء سے تعلیم حاصل کی۔ اپنے باپ، ابو عثمان الصاربی، ابو بکر بیهقی اور ابو القاسم زنجانی وغیرہم سے خراسان، عراق اور حمازیم حدیث سنی۔ اور پھر حدیث کی کثرت سے روایت کی۔ ان سے ان کے نواسے ابو سعد عبد اللہ بن عمر الصفار، محمد بن محمد بن علی الہمدانی، ابو الفتوح ہمدانی (۳۵۵ھ) وغیرہم سے حدیث کی روایت کی آخری شخص جس نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ وہ ان کے نواسے ابو سعد الصفار ہیں۔

ابو سعد عبد اللہ بن عمر الصفار ۳۵۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور بائیس سال کی عمر میں ۳۵۵ھ میں وفات پائی۔ انھوں نے پانچ سال سے چار برس کی عمر میں ہی حدیث سننا شروع کر دی تھی۔ لفظ ہر طبقات الشافعیہ: ۵: ۵۸-۵۹۔

عبدالغافر فارسی نے انھیں امام الائمۃ و حبر الاۃ و بحر العلوم لکھا ہے۔ ان کی شکل اپنے والد سے بہت ملتی جلتی تھی۔ ان کے والد نے ان کی تربیت میں بڑی دلچسپی لی اور انھیں بچپن ہی میں عربی زبان سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ تا آنکہ انھوں نے اس میں کمال حاصل کیا اور نظم و نثر میں مہارت حاصل کر لی۔ نیز اپنے والد سے علم اصول اور تفسیر کا وافر حصہ حاصل کیا۔ ان کے ادھات میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت سرعت کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ اور ایک دن میں کئی اوراق لکھ ڈالتے۔ اور انھیں کوئی وقت نہ پیش آتی تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد امام الحرمین کی مجلس میں چلے گئے۔ اور صبح و شام ان کے درس اور صحبت میں رہے۔ یہاں تک کہ مذہب میں ان کا طرز اختیار کر لیا۔ امام الحرمین بھی ان کی اس قدر تعظیم کرتے کہ بیشتر اوقات ان کے پاس گزارتے اور علم الزائغ وغیرہ میں حساب کے مسئلوں میں ان سے مدد لیتے۔

حج کو جاتے ہوئے بغداد آئے۔ یہاں ان کے لئے مجلس قائم کی گئی۔ اور بغداد کے لوگ ان کا فضل و کمال دیکھ کر ان کے گرد بیہ ہو گئے۔ یہاں انھیں اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ ان سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوئی ہوگی۔ عوام کا تو فتنہ ہی کیا۔ خواص بھی جن میں فقیہ عراق ابو اسحق شیرازی بھی شامل ہیں۔ ان کی تعظیم کے لئے ان کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ حج سے واپسی پر پھر بغداد آئے تو ان کی مقبولیت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اور لوگوں نے ان کا ساتھ دینے میں اس قدر تعصب برتا کہ فتنہ بپا ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ دوبارہ حج کو چلے گئے۔ مگر جب واپس آئے تو ان کی مقبولیت کا وہی عالم تھا اور فتنہ کا خطرہ اسی طرح قائم تھا۔ اس پر نظام الملک نے انھیں اصغہان بلالیا۔

وال بغداد میں حایہ کے ساتھ ابو نصر شیرازی کے محکموں کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: المنظم: ۸: ۳۰۶۔

۳۰۸ و ۳۱۲ ز: ۹: ۲۲۰-۲۲۱ ز البیاریہ والہایہ: ۱۱۳: ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰ ز وفیات الاعیان: ۲: ۲۴۔

ز طبقات النخابة: ۲: ۲۳۹ ز ذیل طبقات النخابة: ۱: ۱۹-۲۲ اور تذکرات الذہب: ۱۲: ۱۵۵ اور: ۳: ۲۳۳۔

آخری ایام میں ان کا میلان حدیث کی روایت کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا کہ یہ حدیث کی ایک یا دو مجلسیں قائم نہ کریں بسبکی لکھتے ہیں کہ ابو نصر شہری کے لئے عظمت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام الحرمین نے خود اپنی کتاب تنہا یہ کی کتاب الوصیۃ میں ان سے مسائل نقل کئے ہیں۔

آخر عمر میں ان پر فاج کا حملہ ہوا۔ اور زبان بند ہو گئی۔ صرف قرآن مجید کی آیات یا ذکر کے الفاظ ادا کر سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انھیں پچاس ہزار شعر یاد تھے۔ مگر شہ نشینی کو پسند کرتے تھے۔ جو اپنی خاندان کے خاتمہ پر حیب انھیں رٹیں بنا دیا گیا تو انھیں محفلوں میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔

انھوں نے ۲۸ جمادی الآخرہ ۵۱۵ھ میں وفات پائی اور شیخ الشیوخ کے رباط میں اُن کا تعزیتی جلسہ ہوا۔

عبد الرحمن بن محمد الشہنجدی (م ۵۱۵ھ) اور محمد بن عبد الکرم الشہرستانی (م ۵۱۵ھ) مصنف الملل والنحل ان کے شاگردوں میں سے تھے۔

ابو نصر اپنے زمانے کے بہت بڑے امام، مناظر، مفسر، ادیب، علامہ اور متکلم تھے۔ انھیں شعر گوئی میں لطیف ملکہ حاصل تھا۔ اور علوم و فنون میں بہارت رکھنے میں اپنے والد سے مشابہت رکھتے تھے۔

انھوں نے بعض مسائل اپنے والد سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اُن کے والد اس بات کے قائل تھے کہ اولیاء اللہ سے ہر قسم کی کرامات واقع ہو سکتی ہیں۔ مگر انھوں نے اپنے والد سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی کتاب "المرشد" میں لکھا ہے کہ بہت سی کرامات اولیاء اللہ سے واقع نہیں ہو سکتیں۔

۱۵۱ : ۲۲۱ ذی شذرات الذمیب : ۴۵ : ۴۵ شرح رسالہ از ذکر یا انفاری
۱۵۳ : ۱۵۳ راقم کے نزدیک ابو نصر اپنے باپ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکے۔

۵۔ عبید اللہ بن عبد الکریم القشیری

عبید اللہ القشیری مولیٰ، فاضل اور عابد تھے۔ طریقت میں اُن کی تصانیف ہیں۔ وقت تک اسفرائن میں مقیم رہے۔

انھوں نے اپنے والد، عبد الغافر فارسی اور ابو عثمان سعید بن محمد البغیرمی، ابو حفص بن مسرور وغیرہم سے حدیث سنی۔
۵۲۱ھ میں وفات پائی۔

(طبقات الشافعیہ ۲/۱ : ۲۶۹ - ۲۷۰)

۶۔ ابو المنظر عبد المنعم بن عبد الکریم القشیری

ابو المنظر قشیری ۵۴۸ھ میں پیدا ہوئے۔ اور تناسی کس کی عمر میں ۵۳۲ھ میں وفات پائی۔ انھوں نے اپنے باپ، ابو عثمان سعید بن محمد البغیرمی (م ۵۴۸ھ)، احمد بن الحسین بن علی الحسرد جردی البہیقی (م ۵۵۸ھ)، ابو القاسم یوسف بن محمد بن احمد المہرانی (م ۵۶۸ھ)، ابو سعید محمد عبد الرحمن الکجوردی نیشاپوری (م ۵۷۸ھ)، ابو صالح احمد بن عبد الملک المؤذن النیشاپوری الحافظ (م ۵۸۸ھ) اور النہجانی سعد بن علی بن محمد شیخ الحرم الشریف (م ۵۹۸ھ) سے حدیث کی روایت کی۔

اپنے والد کے بعد اپنے بھائی ابونصر کی معیت میں حج کا سفر کیا۔ تو بغداد میں ابو الحسین بن النضر (م ۵۸۸ھ) اور ابونصر الزینی وغیرہ سے حدیث کی روایت کی۔ پھر مکہ پہنچ کر حدیث سنی۔ پھر کئی بار بغداد آئے۔ اور وہاں کے لوگوں میں سے عبد الوہاب المناطی (م ۵۹۸ھ) اور مبارک بن کامل الخفاف وغیرہ نے ان سے حدیث کی روایت کی۔ پھر نیشاپور لوٹ آئے۔ اور میں سال تک حدیث کی روایت کرتے رہے۔

۱، طبقات الشافعیہ میں ہر جگہ البغیرمی چھاپے۔ درست البغیرمی ہے۔

ابن الجوزی رحمہ اللہ تا ۵۹۶ھ سے بالاجازہ روایت کی ہے
 ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو تذکرۃ الحفاظ ۲: ۳۵ تا ۳۸ ز ۳۴: ۳۵
 ۳۴۵ تا ۳۴۹ ز المستطیع: ۱۰: ۵۵ ز البیہ و البیہ ۲: ۲۱۳ - شذرات الذهب: ۴: ۲۶۴
 اور طبقات الشافعیہ: ۴: ۲۶۴

۷۔ امۃ الکرم بنت عبد الکرم القشیری

امۃ الکرم نے اپنے والد اور والدہ فاطمہ بنت ابی علی دقاق سے روایت کی ہے اور
 اُن سے اُن کے چچے عبد الغافر بن اسمعیل فارسی نے۔
 امۃ الکرم کے خاوند ابو عبد اللہ اسمعیل بن ابی الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسی ثم
 انیشاپوری بھی محدث تھے۔ انھوں نے ابو حیان المزکی عبد الرحمن بن حمدان النضوی اور
 اُن کے طبقہ کے دیگر لوگوں سے حدیث کی روایت کی۔ اکاسی برس کی عمر میں سنہ
 وفات پائی۔ (شذرات الذهب: ۱۲: ۸۰)

قشیری کی اولاد کا بیان نامکمل رہ چکے گا۔ اگر ہم یہاں ان کے پوتے، پڑپوتے
 اور ایک ذاسے کا ذکر نہیں کریں گے۔ اس لئے کہ وہ بھی اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

۸۔ ابو سعد مہبۃ الرحمن بن عبد الواحد بن ابی القاسم القشیری

یہ انیشاپور کے خطیب تھے۔ اور مسند مانے جاتے تھے۔ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے دادا
 کے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور انہی ایام میں سماعت حدیث بھی شروع کر دی تھی۔ اپنی
 فادی فاطمہ، یعقوب بن احمد الصیرفی اور دیگر لوگوں سے حدیث سنی۔ انھوں نے بڑی
 کتابوں کی روایت کی ہے مثلاً صحیح بخاری اور مسند ابو عوانہ۔
 انھوں نے ستاسی سال کی عمر میں سنہ ۴۷۰ھ میں وفات پائی۔

(شذرات الذهب: ۱۲: ۱۲۰ - ۱۲۱)

۹۔ ابو خلف عبد الرحمن بن مہبۃ الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الکرم القشیری انیشاپوری

ابو خلف عبد الرحمن سنہ ۴۷۰ھ میں انیشاپور میں پیدا ہوئے۔ اور اپنے والد کی وفات پر انیشاپور

کے خطیب مقرر ہوئے۔ یہ نایاب تھا۔ پارسا اور عالم تھے۔ اور وعظ کرنے میں انھیں بڑی جہارت حاصل تھی۔ انھوں نے عبد الغفار الشیرازی اور اسمعیل بن عبد الغفار اور دیگر لوگوں سے حدیث سنی۔ اور ان سے عبد الرحیم بن الصمغانی نے روایت کی۔

عامۃ کے دن ۵۵۹ھ میں نیشاپور میں وفات پائی۔

رطبقات الشافعیہ: ۴: ۲۴۹

۱۰۔ عبد الغفار بن اسمعیل بن عبد الغفار الفارسی الحافظ

ابو الحسن عبد الغفار الفارسی ۵۵۹ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ حدیث اور عربی کے امام تھے۔ پہلے قرآن مجید پڑھا اور ابھی ان کی عمر پانچ سال کی تھی۔ کہ انھیں فارسی زبان میں اعتقادات کی تفہیم کی گئی۔ امام الحرمین ابو المعالی جوینی رحمہ اللہ مصنف نہایت المطلب فی وسایۃ المذہب سے علم فقہ پڑھا اور چار سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ انھوں نے اپنے نانا ابو القاسم القشیری، اپنی نانی فاطمہ، اپنے ماموں ابو سعید اور دوسرے ماموں ابو سعد، اپنے والد ابو عبد اللہ اسمعیل اور اپنی والدہ امہ الکرم سے کثیر تعداد میں احادیث سنیں۔ نیز دیگر لوگوں سے کثرت سے حدیث روایت کی۔

ان سے ابو سعد بن عبد بن عمر ۵۸۵ھ تا ۶۰۹ھ نے روایت کی۔ اور ابو القاسم علی بن الحسن الدمشقی المعروف بابن العساکر (۶۹۹ھ تا ۷۵۶ھ) نے ان سے بالاجازہ روایت کی ہے۔

علم کی تحصیل کے بعد یہ سفر و سیاحت کے لئے نکلے۔ اور خوارزم آئے جہاں ان کی ملاقات وہاں کے فضلاء سے ہوئی۔ اور ان کے لئے مجالس وعظ قائم کی گئیں۔

خوارزم سے غزنہ گئے اور وہاں سے ہندوستان کا سفر اختیار کیا۔ ان تمام ممالک میں انھوں نے حدیث کی روایت کی اور لوگ ان کے علم سے فیضیاب ہوئے۔ اس طویل سفر کے بعد نیشاپور لوٹ آئے۔ اور وہاں خطیب مقرر کئے گئے۔ ہر دو شنبہ کے دلی نماز عصر کے وقت مسجد عقیل میں کئی سال تک احادیث لکھاتے رہے۔ اور متعدد کتابیں تصنیف کیں جن میں سے چند کتابوں کے نام یہ ہیں:

۱۔ المفہم لشرح غریب مسلم۔

۲۔ استیعاق لتاریخ نیشاپور۔ انہیں اس کتاب کی تالیف سے ۵۱۸ھ میں فراغت ہوئی

۳۔ غریب المحدثین میں مجمع العزائم لکھی

انھوں نے اکثر سال کی عمر میں ۵۲۹ھ میں وفات پائی۔

ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو، وفيات الاعیان: ۲: ۳۹۱ - ۳۹۲ ز

تذرات الذمب: ۴: ۹۳ اور تذکرة الحفاظ: ۵: ۶۸ - ۶۹۔

یاد رہے کہ تذکرة الحفاظ میں عاش ثمانیا وتسعين سلة چھپا ہے۔ اسے عاش ثمانیا وسبعين سنتہ پڑھیں

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

منہج ۲۷، جمادی الاول ۱۳۸۹ھ مطابق ۱۲ اگست ۱۹۶۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعریف کا حق صرف اس خدا کو حاصل ہے جو اپنے جلال ملکوت کے ساتھ منفرد ہے۔ اور اپنے جمال جبروت کے ساتھ یکتا ہے۔ جو اپنی احدیت کی بلندی کے ساتھ سر بلند ہے۔ اپنی صمدیت کی بلندی کے ساتھ پاک اور اپنی ذات میں اس امر سے بلند و بالا ہے کہ کوئی نظیر بھی اس کے مشابہ ہو سکے۔ اور اپنی صفات میں ہر طرح کی انتہا اور کمی سے منزہ ہے۔ اس کی صفات ایسی ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور آیتیں مطلق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو عزیز ہے۔ جسے نہ کوئی حد محدود کر سکتی ہے، نہ عدد نہ کوئی غایت اسے محصور کر سکتی ہے اور نہ کوئی اس کا ممد و معادن ہے۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے جو اسے جوڑا بنا سکے، نہ عدد جو جمع بنا سکے۔ نہ اس کا کوئی مکان ہے جو اس پر حاوی ہو اور نہ زمان۔ کوئی فہم، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور نہ کوئی وہم اس کی تصویر کھینچ سکتا ہے۔ وہ اس بات سے بھی بلند ہے کہ یہ کہیں کہ وہ کیسا ہے؟ یا یہ کہیں کہ وہ کہاں ہے؟ نہ یہ کہنا روا ہے کہ اس نے اپنی صنعت گری سے زینت حاصل کر لی۔ اور نہ یہ کہنا درست ہے کہ اس نے اپنے فعل سے اپنی ذات سے نقص اور عیب کو دور کر دیا ہے، کیونکہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اس پر کوئی انسان غالب نہیں آ سکتا اور وہ خیر اور قہر ہے۔

میں ان امور پر جو اللہ تعالیٰ صادر کرتا ہے اور ان عطیوں پر جن کو وہ دیتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہوں اور ان تکالیف پر جنہیں وہ دُور کرتا ہے۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس پر میرا بھروسہ ہے۔ اور اس میں قانع ہوں۔ میں اس پر بھی راضی ہوں کہ جو کچھ وہ چاہے دے اور جو چاہے نہ دے۔ میں اس شخص کی طرح جو اللہ کی وحدانیت پر

یقین رکھتا ہے، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس کی حسن تائید کی پناہ چاہتا ہوں۔ نیز یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے اور منتخب امین ہیں۔ اور اللہ کے لیے رسول ہیں جنہیں اللہ نے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا ہے۔ اللہ اپنی رحمت ان پر اور ان کی آل پر بھیجے جو تاریکی کے چراغ ہیں۔ نیز آپ کے اصحاب پر جو ہدایت کی کنجیاں ہیں۔ اللہ ان پر بکثرت رحمت و سلام بھیجے۔

یہ ایک رسالہ ہے، جسے اللہ کے محتاج بندے عبدالکریم بن ہوازن قشیری نے ۴۳۷ھ میں، اسلامی ممالک کے صوفیاء کی جماعت کی طرف لکھ کر روانہ کیا۔

اما بعد۔ اللہ تم سے راضی ہو۔ اللہ نے اس جماعت کو اپنے برگزیدہ اولیاء میں سے گردانا ہے۔ اور انہیں رسولوں اور انبیاء کے بعد اپنے تمام بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلام ان پر ہوں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے اسرار کا معدن بنایا ہے۔ اور انہیں امت میں بلند ہونے والے انوار کے ساتھ مختص کیا ہے یہی لوگ مخلوق خدا کے فریاد رس ہیں۔ اور عام احوال میں اللہ کی مدد سے حق پر قائم ہیں۔ اللہ نے انہیں بشری کدورتوں سے پاک کر رکھا ہے۔ اور چونکہ اللہ نے اپنی احدیت کے حقائق کی تجلی ان پر ڈال رکھی ہے اور انہیں بندگی کے آداب پر کار بند رہنے کی توفیق دی ہے۔ اور انہیں دکھا دیا ہے کہ احکام ربوبیت کس طرح جاری ہوتے ہیں۔ اس لئے انہیں اللہ نے ایسے بلند مقامات تک پہنچا دیا ہے۔ جہاں سے وہ مشاہدات کرتے رہتے ہیں۔ لہذا وہ ان فرائض کو جو ان پر عائد ہوتے ہیں پابندی سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور انہیں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کیا کیا رواد و بدل کرتا رہتا ہے۔ باوجود اس کے وہ اپنی حاجات کے لئے خلوص دل اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن جو اعمال ان سے ظاہر ہوتے ہیں اور جو کچھ احوال کی صفائی ان کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے

کوئی مخلوق اس کے خلاف حکم نہیں کر سکتی۔ اور نہ ہی اس پر کسی کا حق ہے۔ اگر ثواب دے تو یہ اس کی عنایت کی ابتدا ہے اور اگر سزا دے تو یہ اس کا مضافانہ حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم قطعی حکم ہے۔

نہیں معلوم ہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ کہ صوفیاء کی جماعت کے محققین تو بیشتر ختم ہو چکے ہیں۔ اور اب مرث ان کا نشان ہی نشان باقی رہ گیا ہے۔ ان کی مثال اس شرکی مصداق ہے۔

أَمَّا الْجِنَامُ فَإِنَّمَا كُنْهًا مِمِّمْ وَأَرَى نِسَاءَ الْحَقِّ غَيْرُ نِسَائِهَا
ان کے خیمے تو بعینہ ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ محبوب کے لوگوں کے خیمے دکھائی دیتے تھے۔ مگر قبیلہ کی عورتیں ان خیموں کی عورتوں جیسی نہیں دکھائی دیتیں۔
طریقت میں خلا پیدا ہو گیا ہے! نہیں بلکہ درحقیقت طریقت مٹ چکی ہے جن شیوخ سے لوگ ہدایت پاتے تھے، گزر چکے ہیں۔ اور اب وہ نوجوان بھی کم پائے جاتے ہیں جو ان شیوخ کے اخلاق و سیرت کی پیروی کرتے تھے۔ پرہیزگاری جاتی رہی اور اس کی چادر لپیٹ لی گئی اور لاپچ بڑھ گیا۔ اور اس کی طنائیں مضبوط ہو گئیں۔ لوگوں کے دلوں سے شریعت کا احترام اٹھ گیا۔ چنانچہ انھوں نے دین سے لاپراہی برتنے کو نہایت مضبوط ذریعہ بنا لیا۔
حلال و حرام میں تیز کرنا چھوڑ دیا۔ اور شریعت کی بے حرمتی کرنے اور بے حیائی کو اپنا شمار بنا لیا۔ لوگ عبادات کے ادا کرنے کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ صوم و صلوٰۃ کی نعوذ باللہ امانت کرتے ہیں۔ غفلت کے میدان میں گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اور اپنی خواہشات کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں۔ منع کئے ہوئے امور کے کرنے میں ان لوگوں کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ بازاری لوگوں، عورتوں اور شاہی ملازمین سے مال لے کر استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قسم کی بد اعمالیوں پر ہی اکتفا نہیں کرتے۔ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھا کر خفائی اور احوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو طوق غلامی کو اتار کر آزاد ہو چکے ہیں۔ اور ان خفائی کو پاپچکے جو اصل باللہ لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ حق پر قائم ہیں۔ اور حق کے احکام ان پر جاری ہوتے ہیں۔ وہ تو محسوس چکے ہیں

جو چاہیں وہ کریں یا نہ کریں۔ اللہ انہیں عتاب و علامت نہیں کرتا۔ نیز یہ کہ ان کے لئے امدیت کے تمام اسرار کھول دیئے گئے ہیں۔ اور وہ اپنی ذات سے کلیتہً الگ ہو چکے ہیں۔ بشریت کے احکام ان سے زائل ہو چکے ہیں اور وہ اپنی ذات سے فنا ہو جانے کے بعد انوارِ محمدیت میں باقی ہیں۔ لہذا جب وہ کلام کرتے ہیں تو درحقیقت کوئی اور ان کی طرف سے کلام کرتا ہے، اور جن امور میں وہ تصرف کرتے ہیں۔ تو کوئی اور ان کی نیابت کرتا ہے۔

جب میں نے دیکھا کہ آج کل اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش طول پکڑ چکی ہے جس کا تھوڑا سا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں۔ اور میں ان کی باتوں کے انکار میں اس حد تک زبان کو کھولنے والا نہ تھا۔ مگر مجھے اس بات پر غیرت آئی کہ اہل طریقت کو بُرائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور مخالفین ان پر نکتہ چینی کئے جانے سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اس طریقہ کے مخالفین اور انکار کرنے والوں کی وجہ سے ان ممالک میں سخت مصیبت کا سامنا ہے۔ میں اُمید کرتا تھا کہ اس خلا کے اسباب معدوم ہو جائیں گے۔ نیز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر ان لوگوں کو تنبیہ کر دیں جو اس طریقہ کے آداب کو ضائع کر کے افضل و اعلیٰ راہ سے بھٹک رہے ہیں۔ لیکن جب دن بدن معاملہ مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا۔ اور ہمارے معاصرین نے اپنی عادت کے مطابق اس ملک میں سرکشی اور زیادہ کر دی وہ جس بات کے پیچھے لگے ہیں اس نے انہیں اور زیادہ دھوکے میں ڈال دیا تو مجھے خطرہ لاحق ہوا۔ کہ کہیں لوگ یہ خیال نہ کر بیٹھیں کہ طریقت کے قواعد کی بنیاد ہی انہی امور پر ہے۔ اور ان کے اصلاح بھی اسی قسم کی روش اختیار کرتے رہے ہیں۔ لہذا میں نے یہ رسالہ لکھ کر آپ لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ میں نے اس میں طریقت کے چند شیوخ کے حالات درج کئے ہیں ان کے آداب اخلاق اور معاملات کا ذکر کیا ہے اور ان عقائد کا ذکر کیا ہے جو اہل طریقت کے دلوں کے متعلق یہ لوگ رکھتے ہیں۔ وجہ کی ان کیفیات کا ذکر کیا ہے۔ جن کی طرف ان بزرگوں نے اشارہ کیا ہے۔ نیز یہ کہ ان بزرگوں کی ابتدا سے انتہا تک ترقی کرنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ رسالہ طالبانِ طریقت کے لئے قوت کا باعث بنے اور آپ لوگ

میرے حق میں گواہی دیں کہ میں نے اس طریقہ کی تصحیح کر دی مجھے اس شکایت کے بیان کر دینے سے تسکین حاصل ہے۔ اور اللہ کی طرف سے میرے لئے عنایات و ثواب ہیں۔ اس کتاب میں میں جو کچھ ذکر کروں گا اس کے لکھنے میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے غلطی سے بچائے۔ میں اس سے مغفرت اور مدد کا طالب ہوں۔ وہی مہربانی کرنے کے لائق ہے اور جس بات کو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے۔

فصل امثال اصول کے بارے میں صوفیاء کے عقائد کا بیان | **تہیں معلوم ہوا!**
اللہ تم پر رحم کرے!

کہ اس جماعت کے جس قدر شیوخ گذرے ہیں۔ انہوں نے تصوف کے قواعد کی بنیاد توحید کے صحیح اصولوں پر رکھی ہے۔ اور انہوں نے اپنے عقائد کو بدعتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ ان قواعد کی پیروی کی ہے جن پر انہوں نے سلف صالحین اور اہل سنت کو پایا ہے یعنی ایسی توحید جس پر نہ (فرقہ) کی تمیز اور نہ (فرقہ) معطلہ کی تعطیل پائی جاتی ہے۔ اور انہوں نے قدم کے حق کو پہچانا ہے۔ اور انہیں یہ بات تحقیقی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ موجد کی کیا صفات ہیں۔ اور معدوم کی کیا؟ اس لئے اس طریقت کے سردار جنیدؒ فرماتے ہیں کہ :-
 قدم کو حدیث سے علیحدہ رکھنے کا نام توحید ہے۔ صوفیاء نے اپنے عقائد کے اصولوں کو واضح دلائل اور روشن شواہد کے ساتھ مستحکم کر رکھا ہے۔ چنانچہ ابو محمد الجوریؒ فرماتے ہیں :- جس شخص کو شواہد توحید میں سے کسی شواہد کے بغیر علم توحید حاصل ہوا۔ وہ پھسل کر ہلاکت کے گڑھے میں جا پڑا۔ (الجوری) کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص تقلید کی طرف مائل ہوا اگر وہ توحید کے دلائل پر غور نہیں کرتا تو وہ راہِ نجات سے پھسل کر ہلاکت کی قید میں جا پڑے گا۔

چنانچہ جس شخص نے ان کے الفاظ پر غور کیا۔ اور ان کے کلام کی چھان بین کی۔ وہ ان کے سارے اقوال و معتزلات میں ایسی باتیں پائیگا جن پر غور کرنے سے اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ لوگ تحقیق کرنے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے۔ اور نہ ہی اس کی تلاش کرنے میں انہوں نے کوتاہی کی۔

ہم اس فصل میں اختصار کے ساتھ ان کے ان متفرق اقوال کا ذکر کریں گے جن کا تعلق
 اصولی مسائل کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہم ترتیب وار مختصر طور پر ان امور کا ذکر کریں گے
 جن میں ایسی باتیں شامل ہوں گی جن کی اعتقاد میں ضرورت پڑتی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔
 میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا، انھوں نے عبد اللہ بن موسیٰ
 سلامی کو کہتے سنا، انھوں نے ابو بکر شملی کو کہتے سنا۔

”خداے وحدہ لا شریک ہر قسم کی حدود یعنی جہالت اور حروف یعنی اصوات سے
 پہلے واحد معروف ہے۔“

شبلی کا مرتجح بیان ہے کہ خداے قدیم کی ذات کی نہ کوئی حد ہے نہ اس کے کلام

کے حروف ہیں۔
 میں نے حاتم صوفی کو کہتے ہوئے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو نصر طوسی کو کہتے ہوئے
 سنا کہ کسی شخص نے ”وہیم“ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر سب سے پہلے کس امر کو
 فرض قرار دیا؟ فرمایا: معرفت کو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے جن اور انس کو صرف عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے
 ابن عباس فرماتے ہیں کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ سے مراد إِلَّا لِيَعْرِفُونِ ہے تاکہ وہ
 میری معرفت حاصل کریں، کیونکہ عبادت پر معرفت ہدایتہ مقدم ہے۔

بنیاد فرماتے ہیں: حکمت کے عقودوں میں سے پہلی چیز جس کی بندے کو ضرورت ہے
 وہ یہ ہے کہ مصنوع اپنے صانع کو پہچانے اور یہ کہ محدث یہ معلوم کرے کہ اُسے کس طرح
 پیدا کیا گیا۔ اس طرح اسے خالق کی صفات اور مخلوق کی صفات میں فرق معلوم ہو جائے گا
 اور خالق و مخلوق کی صفات، نیز قدیم و حادث کی صفات کی معرفت اسے حاصل ہو جائے گا
 اور وہ اس کے بلانے پر اس کے سامنے عاجزی کرے گا۔ اور اس کی اطاعت کے
 واجب ہونے کا اعتراف کرے گا۔ اس لئے کہ جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اسے یہ
 معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ کس کی ملکیت ہے۔

محمد بن حسین نے مجھ سے کہا کہ میں نے محمد بن عبد اللہ القزازی سے سنا وہ فرماتے ہیں

کہ میں نے ابو الطیب المراغی سے سنا وہ فرماتے تھے۔
 رہنائی کرنا عقل کا کام ہے اشارہ کرنا حکمت کا اور گراہی دینا معرفت کا۔ چنانچہ
 عقل رہنائی کرتی ہے، حکمت اشارہ کرتی ہے۔ اور معرفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ
 عبادات کی صفائی توحید کی صفائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی

جنید کے نزدیک توحید کی تعریف | جنید سے کسی نے توحید کے متعلق دریافت کیا
 تو انھوں نے منسوب کیا:

کمال احدیت کے ساتھ اس کی وحدانیت کو حق جان کر اللہ کو ایک فرد یکتا جانا۔ وہ
 ایسا ایک ہے جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ خود کسی سے پیدا ہوا۔ اس کا نہ کوئی مد مقابل
 ہے، نہ کوئی مثل اور نہ کوئی ہم شبہ۔ بغیر اس کے کہ اس کی کوئی تشبیہ یا کیفیت یا صورت
 یا مثال بیان کی جائے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے۔

محمد بن احمد بن محمد یحییٰ صوفی نے ہم سے بیان کیا کہ عبداللہ بن علی تمیمی صوفی حنین بن
 علی بن دمعانی کے متعلق بیان کرتے تھے کہ ابو بکر زاہر آبادی سے کسی نے معرفت کے متعلق
 سوال کیا تو فرمایا:-

معرفت ایک اسم ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دل کے اندر ایسی تعظیم پائی جائے جو
 تجھے خدا کو صفات سے، معطل سمجھنے یا کسی کو اس کے مشابہ سمجھنے سے روکے۔

ابو شنجی کی تعریف | ابو الحسن ابو شنجی فرماتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ تو اللہ کو کسی ذات
 کے مشابہ نہ جانے۔ اور نہ ہی تو اسے صفات سے معطل خیال کرے

حسین بن منصور کی تعریف | شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے ہم سے بیان کیا، کہا: میں نے
 محمد بن محمد بن غالب کو کہتے سنا فرماتے کہ میں نے ابو نصر محمد

بن سعید الاسفہانی کو کہتے سنا، فرماتے تھے کہ حسین بن منصور فرماتے تھے "اللہ تعالیٰ نے
 کائنات کی تمام اشیاء کا حادث ہونا لازم قرار دیا ہے۔ کیونکہ قدیم ہونے کی صفت تو
 صرف اللہ کے لئے ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کا ظہور بذریعہ جسم ہوتا ہے اس
 کے لئے عرض کا ہونا ضروری ہے۔ جس کا اجتماع ساز و سامان کے ساتھ ہوگا اس کے

قوی سے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ جسے وقت نے جمع کیا ہے اسے وقت ہی جدا کرے گا۔
 جس کے وجود کا قیام ہی کسی اور پر موقوف ہو اسے ضرورت لاحق ہوگی (اور دوسرے کا
 محتاج رہے گا) جس پر وہم فتح پائے اس کی تصویر ممکن ہے۔ جو کسی محل میں پناہ گزین ہو وہ
 آئین کے ادراک میں ہے جس چیز کی جنس ہوگی اس کا طالب کیفیت کا مالک ہوگا۔ البتہ
 اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نہ تر فوق کے زیر سایہ ہے اور نہ تحت کے ماتحت ہے نہ
 کوئی حد اس کا مقابل ہے، نہ کسی میں اس کی مزاحمت کی طاقت نہ آگے پیچھے کا اس پر
 اطلاق ہو سکتا ہے نہ اس سے پہلے کوئی تھا جس نے اسے ظاہر کیا ہو۔ اور نہ ہی بعد میں
 پیدا ہونے والی اشیاء اس کی نفی کر سکتی ہیں۔ کل کا لفظ اس کو جمع نہیں بنا سکتا اور نہ ہی کان
 کا لفظ اس کو وجود میں لایا۔ اور نہ لیس کی مناسبت سے فقدان سے دو چار ہوا۔ اس
 کے اوصاف کی کوئی صفت نہیں اور نہ ہی اس کے افعال کی کوئی علت ہے۔ اس کے وجود
 کی کوئی انتہا نہیں۔ مختصر یہ کہ وہ مخلوق کے تمام احوال سے منزہ اور پاک ہے۔ نہ تو اس کا
 مزاج مخلوق کا سا ہے اور نہ اسے اپنے افعال میں تنگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اللہ
 تعالیٰ قدیم ہونے میں مخلوق سے اسی طرح جدا ہے جس طرح مخلوق حادث ہونے میں اس
 سے جدا ہے۔ اگر اس کے متعلق لفظ "متی" (رکب) سے سوال کیا جائے (تو یہ سوال
 غلط ہوگا اس لئے کہ وجود باری تعالیٰ وقت کے وجود سے پہلے موجود ہے۔ اور اگر
 نہ تو کا لفظ استعمال کریں (تو یہ بھی غلط ہوگا) کیونکہ دونوں حرف تھ "اور تو" اس کی پیدا
 کی ہوئی ہیں۔ اور اگر آئین کہہ کر سوال کریں (تو یہ بھی ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا وجود
 خود اس کا ثبوت ہے۔ اس کی معرفت یہ ہے کہ اس کو واحد جانیں۔ اور اسے واحد
 جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے اس کی مخلوق سے ممتاز والگ رکھیں جو تصور اوہام میں
 آئے اللہ تعالیٰ اس سے مختلف ہے۔ جن اشیاء کو اللہ نے شروع کیا وہ اللہ پر کیسے وارد ہو
 سکتی ہیں۔ یا جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ پر کیسے لوٹ کر آ سکتی ہیں۔ نہ آنکیں اسے دیکھ سکتی
 ہیں اور نہ ظن اس کے بالمقابل ٹھہر سکتا ہے۔ اس کے قریب ہونا باعث عزت ہے۔
 اور اس سے دوری ذلت۔ اس کی بلندی اس طرح نہیں کہ وہ اوپر کو چڑھا ہو اور نہ اس

آنا ایک مکان سے دوسرے مکان کو منتقل ہونے کے ذریعہ ہوتا ہے۔ وہی سب سے پہلے سچ
وہی سب کے بعد، وہی ظاہر بھی ہے باطن بھی، قریب بھی ہے بعید بھی، اس کی کوئی مثال
نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے۔

یہ نے ابو حاتم بھٹانی سے سنا، وہ فرماتے
توحید ذوالنون مصری کے نزدیک | تھے کہ میں نے ابو نصر طوسی سراج سے سنا
وہ یوسف بن حسین سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ذوالنون مصری کے سامنے کھڑے
ہو کر سوال کیا کہ توحید کیا ہے؟ فرمایا:-

توحید یہ ہے کہ تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام اشیاء میں جاری ہے مگر یہ
قدرت ان اشیاء کے ساتھ نہیں ملتی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو بغیر تھک و دو کے
پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اشیاء کو پیدا کرنا ہر شے کی علت ہے مگر اللہ کی صنعت کی
کوئی علت نہیں ہے، خواہ بلند آسمان ہوں خواہ زیریں زمین۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کا
مدد نہیں اور یہ کہ ہر وہ چیز جس کی صورت تمہارے دہم میں آرہی ہے اللہ تعالیٰ اس
سے بالکل مختلف ہے۔

جنید کا قول | جنید فرماتے ہیں:- توحید یہ ہے کہ تو یہ بات مان لے اور اقرار کر لے
کہ اللہ تعالیٰ ازل سے یکتا ہے، نہ تو کوئی اس کا ثانی ہے اور نہ کوئی
چیز اس کے جیسے افعال کر سکتی ہے۔

ابو عبد اللہ بن خنیف فرماتے ہیں:- قلوب کا ان سارے غیبوں کی تصدیق کرنا ایمان
ہے، جن کا علم حق کو حاصل ہے۔

ابو العباس^(۳۱) یاری فرماتے ہیں اللہ کی عنایات دو طرح کی ہیں کرامت اور استدراج
اللہ تعالیٰ نے جس عسائیت کو تمہارے لئے برقرار رکھا وہ کرامت ہے اور جس کو زائل کر
دیا وہ استدراج۔ لہذا یوں کہا کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ مومن ہوں اور یہ ابو العباس یاری
اپنے وقت کے شیخ تھے

میں نے اماد ابو علی^(۳۲) دقاق^(۳۳) کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے ابو العباس یاری

کا پاؤں دبا دیا تو فرمانے لگے۔ تو کیا اس پاؤں کو پامال کرتا ہے جسے میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں اٹھایا۔

ابوبکرؓ واسطی فرماتے ہیں:- جو شخص یہ کہے کہ میں درحقیقت اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ اسے ہم کہیں گے کہ حقیقت کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے کامل اطلاع اور کل احاطہ و علم حاصل ہو۔ لہذا جسے یہ بات حاصل نہ ہوگی اس کا ایسا دعویٰ کرنا باطل ہوگا۔ اس کا مقصد وہی ہے جس کو اہل سنت نے ظاہر کیا ہے کہ حقیقی مومن وہی ہو سکتا ہے جس کے جنتی ہونے کا حکم لگ چکا ہو۔ لہذا جسے اللہ تعالیٰ کے اس راز کا علم نہ ہو اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ حقیقی معنوں میں مومن ہے صحیح نہ ہوگا۔

سہل تستری کا قول | میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو الحسنؒ مغبری سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے سہل بن عبد اللہ تستری کو یہ کہتے سنا۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مگر نہ احاطہ کر سکیں گے اور نہ اس کی انتہا کو پاسکیں گے۔

ابو الحسن نوری کا قول | ابو الحسنؒ نوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا مشاہدہ کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بڑھ کر کسی دل کو اپنا مشتاق نہ پایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فوراً دیدار اور مکالمہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے مشرف کیا۔

اللہ تعالیٰ لا مکان ہے ابو عثمان مغربی کے خادم محمد بن محبوب کا قول | میں نے امام ابو بکر محمد بن الحسن

بن فراتؒ حجۃ اللہ علیہ امتوں سے سنا۔ فرماتے تھے کہ میں نے ابو عثمان مغربیؒ کے خادم محمد بن محبوب سے سنا، انھوں نے کہا کہ مجھ سے ایک دن ابو عثمان مغربیؒ نے سوال کیا۔ اے محمد! اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ تیرا معبود کہاں ہے؟ تو کیا جواب دو گے؟ میں نے عرض کیا کہ میں کہوں گا کہ میرا معبود وہاں ہے جہاں وہ ازل سے تھا۔ انھوں نے پھر کہا اگر وہ یہ سوال

کرے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے کہاں تھا؟ تو پھر کیا کہو گے؟ انھوں نے پھر کہا کہ یہی کہوں گا کہ
 جہاں اب ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ پہلے لامکان تھا اسی طرح اب بھی
 وہ لامکان ہے۔

اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت میں نہیں | اس پر ابو عثمان مغربیؒ مجھ سے بہت خوش ہوئے
 اور اپنی فیض آمار کر مجھے دی۔ میں نے امام
 ابو بکر بن زکریا سے سنا۔ وہ فرماتے تھے میں نے ابو عثمان مغربیؒ سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ
 میرا عقیدہ کسی قدر خدا کی جہت کے متعلق تھا۔ لیکن میں بغداد پہنچا تو یہ عقیدہ جاتا رہا۔ اس
 پر میں نے اپنے ان ساتھیوں کو جو مکہ میں تھے لکھ بھیجا کہ میں اذہر نو مسلمان ہوا ہوں۔

محمد بن الحسین سلمیٰ نے مجھے بتایا کہ کسی نے ابو عثمان مغربیؒ سے مخلوق کے متعلق سوال
 کیا تو فرمایا: مخلوق تو محض ڈھانچے اور اشکال ہیں۔ جن پر قدرت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ خالق افعال ہیں | واسطیؒ فرماتے ہیں جس طرح روحوں اور جسموں کا قیام اور
 ظہور اللہ سے ہوا ہے نہ ان کی اپنی ذات سے اسی طرح

خیالات اور حرکات کا قیام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اپنی ذات سے نہیں، اس لئے
 کہ حرکات و خیالات تو اجسام اور ارواح کے ذریعہ ہیں۔ انھوں نے یہ بات سراسر حقیقت
 کی کہ بندوں کے اعمال کا خالق خدا ہے۔ چنانچہ جس طرح ہر قسم کے جوہر کا خالق خدا کے سوا
 کوئی نہیں اسی طرح ہر عرض کا خالق بھی خدا ہی ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے انھوں نے محمد بن عبد اللہؒ سے انھوں نے ابو جعفر
 صدیقیؒ سے انھوں نے ابو سعید خدریؒ سے سنا، فرماتے تھے: (۳۳)

جس کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی کوششوں سے اپنے مطلوب تک پہنچ جائے گا۔ تو اسے
 جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یوں ہی تھکا رہا ہے اور جو یہ سمجھے کہ وہ بغیر کوشش کے
 پہنچ جائے گا تو یہ شخص غلامِ تمنا کر رہا ہے۔

واسطیؒ فرماتے ہیں کہ مقاماتِ توحید کی تقسیم کردہ قسمیں اور جاری کردہ صفات ہیں۔
 انہیں کوئی حرکات کے ذریعہ کیسے پاسکتا ہے یا کیسے حاصل کر سکتا ہے؟

کسی نے واسطی سے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے لئے کفر کرنے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کفر۔ ایمان دنیا اور آخرت سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں اسی کی طرف ان کی انتہا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی بقا ہے۔ اور یہ سب اسی کے ملک ہیں۔ من اللہ اس لئے کہ ان کی ابتداء اسی سے ہوئی۔ اسی اللہ اس لئے کہ ان کا مرجع اور انتہا اسی کی طرف ہے۔ اور باللہ اس لئے کہ ان کی بقا اور فنا اسی کے ساتھ ہے۔ اور باللہ اس لئے کہ یہ سب اللہ کی ملکیت اور مخلوق ہیں۔

جنید فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی عالم سے توحید کے متعلق سوال کیا تو عالم نے جواب دیا کہ توحید نام ہے یقین کا۔ سائل نے پھر کہا:۔ میرے لئے اس کی حقیقت کی وضاحت کیجئے۔

تو فرمایا کہ تمہارا یقین کے ساتھ جان لینا کہ تمام مخلوق کی حرکات و سکنات خدائے وحدہ لا شریک کے افعال ہیں۔ جب تجھ کو ایسا یقین حاصل ہو گیا تو، تو موحّد بن گیا۔ میں نے محمد بن الحسین رحمۃ اللہ سے سنا۔ فرماتے تھے۔ میں نے عبدالواحد بن علی سے سنا۔ فرماتے تھے۔ میں نے القاسم بن المقاسم سے سنا، فرماتے تھے، میں نے محمد بن موسیٰ الواسطی سے سنا، فرماتے تھے کہ میں نے محمد بن الحسین الجوهری سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک شخص نے ذوالنون مصری کے پاس آکر درخواست کی کہ میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے۔ فرمایا۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی تائید توحید کی صداقت کے یقین کے ساتھ کی ہے تو تمہارے لئے بہت سی دعاؤں کی قبولیت مقدر ہو چکی ہے۔ ورنہ محض پکارنے سے ڈوبتا ہوا نہیں بچا یا جاسکتا۔

واسطی فرماتے ہیں کہ فرعون نے کھلم کھلا ربوبیت کا اعلان کیا اور معتزلہ نے درپردہ اور چھپ کر کیا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں، میں نے جو چاہا کیا۔ ابو الحسین نوری فرماتے ہیں ہر وہ خیال جس سے تشبیہ کے عوامل و اوصاف مزاحم نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہو تو حید ہے۔

شیخ ابو عبد الرحمن السلی رحمۃ اللہ نے ہم سے بیان کیا، فرمایا میں نے عبدالواحد بن

بکرے انھوں نے ہال بن احمد سے سنا۔ فرماتے تھے کسی نے ابو علیؑ کو باری سے توحید کے متعلق سوال کیا۔ انھوں نے جواب دیا:-

توحید یہ ہے کہ دل مضبوطی کے ساتھ اس عقیدہ پر جبار ہے کہ اللہ تعالیٰ افعال سے معطل نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز سے مشابہت رکھتا ہے۔ نیز توحید صرف ایک جملہ میں آجاتی ہے یعنی ہر وہ چیز جو ہمارے دہوں اور نگردوں میں متصور ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مختلف ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سُننے اور دیکھنے والا ہے، ابوالقاسم نصر آبادی فرماتے ہیں: جنت اس لئے قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قائم رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد کرنا اس کی رحمت اور تمہاری محبت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک وہ خود قائم ہے اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے جس کی بقا کا انحصار اس کی ذات پر ہے۔ اور دوسری وہ جس کی بقا اس ذات الہی کے باقی رکھنے سے قائم ہے۔

صفات باری تعالیٰ باقی و دائم ہیں | ابوالقاسم نصر آبادی کا یہ قول انتہائی تحقیق پر مبنی ہے۔ اس لئے کہ اہل حق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس وقت تک باقی ہیں جب تک وہ باقی ہے۔ چنانچہ انھوں نے اس مسئلہ پر تنبیہ کر دی اور وضاحت سے بیان کر دیا کہ جو کچھ باقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بقا سے باقی ہے۔ اہل حق کے مخالفین بالکل اس کے برخلاف کہتے ہیں۔ انھوں نے ناحق، حق کی مخالفت کی۔

محمد بن اسماعیلؑ کہتے ہیں کہ میں نے نصر آبادی سے سنا، فرماتے تھے:- تو اللہ کے افعال کی صفات اور ذات کی صفات میں متردو ہے۔ حالانکہ دونوں وحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ چنانچہ جب وہ تجھے مقام لغزہ میں سرگرداں کرے تو وہ تجھے اپنے فعل کی صفات کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور جب تجھے مقام جمع تک پہنچا دے تو تجھے اپنی ذات کی صفات سے ملا دیتا ہے۔

یہ ابوالقاسم نصر آبادی دستور ۳۹۱ء اپنے وقت کے شیخ تھے۔
 میں نے استاد دام ابوالفتح اسفراہینی سے سنا۔ وہ فرماتے تھے جب میں بغداد سے
 آیا تو ایک دن میں نیشاپور کی جامع مسجد میں روح کے مسئلہ پر درس دے رہا تھا۔ اور اس بات
 کی وضاحت کر رہا تھا کہ روح مخلوق ہے۔ ابوالقاسم نصر آبادی ہم سے دور بیٹھے عزت سے
 میری تقریریں رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب ایک دن ہمارے یہاں سے گزرتے تو
 محذرا کو زلزلے لگے تم گواہ رہنا کہ میں اس شخص (میری طرف اشارہ کرتے ہوئے) کے
 ہفتہ پر از سرفرو مسلمان ہوا ہوں۔

میں نے محمد بن الحسین اسلامی سے انھوں نے ابو حسین الفارسی سے، انھوں نے ابراہیم
 بن فاطم سے انھوں نے جنید سے سنا۔ فرماتے تھے۔

بھلا اس خدا کا انتقال جس کی نہ کوئی تغیر ہے، نہ کوئی ہمیشہ، ان چیزوں یا اشخاص کے
 ساتھ کیسے ہو سکتا ہے جن کا مشابہ بھی موجود ہے۔ اور بغیر بھی۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا یہ ایک بلیب
 گمان ہے۔ اہل اگر اللہ کا لطف و کرم ہو جائے۔ تو یہ ممکن ہے، کیونکہ دیکھ، دم اور احاطہ
 بے کار و بے معنی نہیں۔ جب تک کہ اللہ کی طرف سے یقین کا اشارہ اور ایمان کی تحقیق محدود معاملہ ہے
 محمد بن الحسین رحمہ اللہ نے یہیں خبر دی، کہا میں نے عبدالواحد بن بکر سے سنا، فرماتے تھے کہ
 مجھ سے احمد بن محمد بن علی الثیردعی نے اور ان سے طاہر بن اسماعیل الرازی نے بیان کیا۔ کہتے
 ہیں کہ یحییٰ بن محاذ (رحمہ اللہ) سے کسی نے اللہ تعالیٰ کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا: ایک ہی خدا ہے
 پھر سوال کیا گیا: وہ کیسا ہے؟

فرمایا: قدرت والا بادشاہ ہے۔

پھر سوال کیا گیا: کہاں ہے؟

فرمایا: کہ گھات میں

اس پر سائل نے کہا: میرا یہ سوال نہیں ہے۔

آپ نے جواب دیا: اس کے علاوہ جو صفات ہیں وہ مخلوق کی صفات ہیں۔ اللہ
 کی صفات تو وہ ہیں جن کو میں نے بیان کر دیا۔

ہم سے محمد بن الحسین نے بیان کیا کہ میں نے ابو بکر الرازی سے اور انھوں نے ابو علی المرودی سے سنا۔ وہ فرماتے تھے۔

ہر وہم و خیال کرنے والے نے اپنی جہالت سے جو کچھ بھی وہم و خیال کیا کہ اللہ ایسا ہے۔ عقل بتاتی ہے کہ وہ ویسا نہیں ہے۔

مع کے معنی ابن شاہینؒ کا ہانے جنیدؒ سے "مع" کے معنی دریافت کئے تو فرمایا:-

"مع" کے دو معنی ہیں۔ اگر انبیاء کا ذکر ہو تو اس سے مراد مدد اور حفاظت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنْتِی مَعُکُمَا اَسْمَعُ واری ریشک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں تمہاری باتیں سنتا ہوں اور تمہیں دیکھتا ہوں اور اگر عوام کا ذکر ہو تو اس سے مراد علم اور احاطہ ہے جیسے مَا یُکُونُ مِنْ خَیْطٍ ثَلَاثَةٌ اِلَّا هُوَ رَاجِعُهُمْ۔ (یعنی جو پویشیدہ باتیں تین آدمیوں میں جرتی ہیں تو اللہ اس کے ساتھ چڑھتا یعنی ان کی باتوں کو جانتا ہے)

ابن شاہینؒ نے کہا۔ آپ ہی جیسی ہستیاں امت کی اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں

ذوالنون مصریؒ سے کسی نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی (مہربان اللہ عرش پر متمکن ہے) کے متعلق سوال کیا تو فرمایا:- اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ثبوت دیا ہے۔ اور اپنے مکان کی نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے۔ اور اختیار اس کے حکم سے جیسا اس نے چاہا موجود ہیں۔

استوی علی العرش کے متعلق شبلی کا قول شبلیؒ سے کسی نے الرحمن علی العرش استوی کے متعلق سوال کیا تو فرمایا:- الرحمن قرازل سے

موجود ہے اور عرش حادث ہے۔ لہذا یہاں مراد یہ ہے "العرش بالرحمن استوی" عرش کا قیام اللہ سے ہے۔

جعفر بن نصیر کا قول جعفر بن نصیرؒ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا:- اللہ کا علم تو ہر چیز کے متعلق یکساں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز دوسری چیز سے زیادہ قریب نہیں۔

اندر صرف وہی امور حاصل ہو سکتے ہیں جو تقدیر میں نکلے جا چکے ہیں جن حادثات کے ہونے کا اسے علم ہے ان کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے اور ان چیزوں میں سے جو ہو سکتی ہیں جن کے متعلق اس کو علم ہے کہ نہ ہوں گی ان کے نہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے بندوں کے تمام کسب کئے ہوئے اعمال کا خواہ نیک ہوں یا بد وہی خالق ہے اور دنیا کے تمام اعیان و آثار کا خواہ مخوڑے ہوں یا زیادہ وہی موجدِ اول ہے وہ قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجتا رہا۔ باوجودیکہ ان کو بھیجنا اس پر لازم نہیں تھا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زبانی اس نے بندوں کو اس طریقہ سے اپنا غلام بنا رکھا ہے کہ کوئی نہ اسے طاعت کر سکتا ہے اور نہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ وہ واضح معجزات اور روشن آیات کے ساتھ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اس طرح کرتا رہا کہ کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اور یقین اور انکار واضح ہو گیا۔ اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرکزِ اسلام کی حفاظت خلفاء راشدین کے ذریعہ کی۔ اپنے اولیاء کی زبانوں پر جو دلائل اس نے ظاہر کئے ان کے ذریعہ اس نے حق کی پاسبانی اور حفاظت کی۔ اللہ نے امت حنیفیہ کو گمراہی پر متفق ہونے سے بچائے رکھا۔ اور اپنی رہنمائی کی بدولت اس نے باطل کے مادہ کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی مدد کرنے کا جو وعدہ اپنی آیت پاک لَبِطْهَرًا عَلَى الدِّينِ کَلْبَةً وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اُسے پورا کر دکھایا۔

یہ چند فصول مختصر طور پر اصولِ مشائخ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وباللہ التوفیق۔

باب

مشائخ طریقت اور ان کے ان اخلاق و اقوال کا بیان جو شریعت کی تعظیم پر دلالت دیتے ہیں

تمہیں معلوم ہو ا خدا تم پر رحم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد

مسلمانوں کے بزرگوں نے اپنے زمانے میں رسول اللہ کی صحبت کے سوا علم یا اور کسی نام کو اپنے لئے پسند نہیں کیا۔ اس لئے کہ ان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت نہ ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انھیں صحابہ کہا گیا۔

تصوف کب سے شروع ہوا | جب دوسرے زمانہ کے لوگ آئے تو صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کو تابعین کہا گیا۔ انھوں نے اس نام کو نہایت ہی شرف والا نام سمجھا۔ پھر ان کے بعد کے لوگوں کو اتباع المتابعین کہا گیا۔ اس کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ اور جدا جدا مراتب پیدا ہو گئے۔ چنانچہ ان خاص قسم کے لوگوں کو جنھیں دینی امور کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ "زاہد اور عابد" کہنے لگے۔ پھر بدعتیں رونما ہونے لگیں۔ ہر فرقہ مدعی بن بیٹھا کہ ان میں "زاہد" پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت میں سے ان خاص لوگوں نے جنھوں نے اپنے انفس کو اللہ کے لئے وقف کر دیا۔ اور اپنے دلوں کو غفلت کے طاری ہونے سے محفوظ رکھا۔ اپنے لئے ایک الگ نام "تصوف" رکھ لیا۔ ان بزرگوں کے لئے یہ نام دوسری ہجری سے پہلے مشہور ہو چکا تھا۔

تصوف کا نام دوسری ہجری سے پہلے مشہور ہو گیا تھا | ہم اس باب میں اس طریقہ کے شیوخ میں سے طبقہ اولیٰ سے لیکر تاخرین کے وقت تک کے چند شیوخ کا ذکر کریں گے اس کے ساتھ ان کے ان اخلاق اور اقوال کا مختصر ذکر بھی ہو گا۔ جن سے ان کے اصول اور آداب کی وضاحت انشاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔

ابراہیم بن ادھم - متوفی ۲۴۰ھ | ان میں سے ایک ابواسحق ابراہیم بن ادھم (۲۱۵) بن منصور ہیں۔ جو بلخ کے رہنے والے تھے۔ یہ ایک شہزادہ تھے۔ ایک روز شکار کے لئے نکلے۔ لومڑی یا خرگوش کا پیچھا کیا۔ وہ ابھی اس کی تلاش میں تھے کہ لائق نے آواز دی: اے ابراہیم! کیا تو اسی لئے پیدا کیا گیا ہے؟ یا کیا تجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کے بعد زمین کے ہرے پر

سے ایک آواز نے کہا۔ اللہ کی قسم نہ تو اس لئے پیدا ہوا ہے اور نہ تجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ یسّٰن کر وہ گھوڑے سے اتر آئے۔ راستہ میں انھیں اپنے باپ کا ایک چرواہا ملا جس سے انھوں نے اس کا صوف کا جو غلے کرہین لیا۔ اور اسے اپنا گھوڑا معہ ساز و سامان کے دے دیا۔ اور جنگل میں مکمل کئے۔ پھر کہ آئے اور وہاں سفیانؓ تھی اور فضیلؓ بن عیاض کی صحبت میں رہے۔ پھر شام آگئے۔ اور وہیں وفات پائی۔

ابراہیم اپنے ہاتھ کی کماٹی سے روزی حاصل کرتے تھے۔ مثلاً فصل کی کماٹی اور باغوں کی ٹہلانی وغیرہ سے جنگل میں انھیں ایک شخص ملا جس نے انھیں اسم اعظم سکھایا۔ انھوں نے اسم اعظم پڑھ کر دعا کی تو خضر علیہ السلام کی دید نصیب ہوئی۔ خضر نے انھیں بتایا کہ وہ داؤد علیہ السلام تھے جنھوں نے ان کو اسم اعظم سکھایا۔

اس کی خبر ہمیں شیخ ابو عبد الرحمن السی رحمۃ اللہ نے دی۔ انھوں نے کہا ہم سے محمد بن الحسین بن النشاب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو الحسینؓ علی بن المصری نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو سعید الخزاز نے بیان کیا۔ کہا ہم سے ابراہیم بن بشار نے بیان کیا۔ انھوں نے فرمایا میں ابراہیم بن ادھم کی صحبت میں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ترک دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو انھوں نے مذکورہ بالا قصہ سنایا۔

پرمیزگاری میں ابراہیم بن ادھم کی بہت بڑی منزلت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے فرمایا:۔ روزی پاک رکھو۔ تم اگر دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں کہتے ہیں وہ بالعموم یہ دعا مانگا کرتے تھے:۔ خدایا مجھے اپنی نافرمانی کی ذلت سے نکال کہ اپنی تابعداری کی عزت کی طرف منتقل کر دے۔

کسی نے ابراہیم بن ادھم سے کہا کہ گوشت ہنگا ہو گیا ہے تو فرمایا:۔ اسے سستا کر دو۔ یعنی خریدو ہی نہیں۔ اور اپنی دلیل میں یہ شعر پڑھا:۔

وَإِذَا غَلَا شَيْءٌ عَلَىٰ تَوَكُّتٍ
فَيَكُونُ أَرْخَصَ مَا يَكُونُ إِذَا غَلَا

جب کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ لہذا وہ چیز مہنگی ہونے کے باوجود میرے لئے بہت سستی ہوتی ہے۔

محمد بن الحسین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا میں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا انھوں نے کہا میں نے محمد بن حاتم سے سنا کہا میں نے احمد بن خضر ویہ سے سنا کہ فرماتے ہیں ابراہیم بن ادھم نے طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو کہا۔ تجھے معلوم ہو جب تک تو یہ چھ گھاٹیاں طے نہ کر لے۔ صالحین کا رتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔

۱۔ ناز و نعمت کا دروازہ بند کر دو اور سختی کا دروازہ کھول دو۔

۲۔ عزت کا دروازہ بند کر دو اور سختی کا دروازہ بند کر دو۔

۳۔ آرام و راحت کا دروازہ بند کر دو۔ اور کوشش کا دروازہ کھول دو۔

۴۔ نیند کا دروازہ بند کر دو۔ اور بیداری کا دروازہ کھول دو۔

۵۔ مال داری کا دروازہ بند کر دو اور فقر کا دروازہ کھول دو۔

۶۔ امید کا دروازہ بند کر دو اور موت کی تیاری کا دروازہ کھول دو۔

ایک واقعہ | ابراہیم بن ادھم انگوروں کے باغ میں مالی کا کام کرتے تھے۔ ایک بار

ایک فوجی کا گزر دہان سے ہوا۔ اس نے انگور مانگے تو فرمایا مجھے مالک نے اجازت نہیں دی ہے۔ سپاہی نے کوڑے سے مارنا شروع کر دیا۔ انھوں نے اپنا سر جھکا دیا اور کہا :- اس سر کو خوب مارو۔ اس نے کافی مدت تک اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ فوجی تھک کر چلا گیا۔

دوسرا واقعہ | سہل بن ابراہیم کہتے ہیں :- میں ابراہیم بن ادھم کی صحبت میں رہا۔ ایک بار بیمار پڑ گیا۔ انھوں نے تمام سرمایہ میری تیمارداری میں خرچ

کر ڈالا۔ مجھے کچھ کھانے کی خواہش ہوئی تو انھوں نے اپنا گدھا بیچ کر اس کی قیمت مجھ پر خرچ کر دی۔ جب میں رو بھٹ ہما تو پوچھا : ابراہیم ! گدھا کہاں ہے ؟ فرمایا بیچ دیا۔ میں نے کہا اب میں کس پر سوار ہوں گا۔ جواب دیا۔ میرے بھائی میری گردن پر۔ اور آپ مجھے اٹھا کر تین منزل تک لے گئے۔

ذوالنون مصری م ۲۴۵ھ | ان میں سے ابو الفیض ذوالنون مصری ہیں۔ بعض ان کا نام زبان بن ابراہیم بتاتے ہیں۔ اور بعض الفیض

بن ابراہیم، ان کا باپ نور بہ کار رہنے والا تھا۔ انھوں نے ۲۵۰ھ میں وفات پائی۔ یہ تصوف میں فوقیت رکھنے والے اور علم و ورع، حال اور ادب کے لحاظ سے یکتائے روزگار تھے۔

المتوکل^۳ کے پاس کسی نے ان کی چٹنی کھائی۔ اس نے مصر سے بلا بھیجا۔ جب اس کے پاس گئے تو اس سے نصیحت کی۔ متوکل رو پڑا اور انھیں بڑی تعظیم کے ساتھ مصر واپس بھیجا۔ متوکل کا یہ حال تھا کہ جب کبھی اس کے سامنے اہل ورع کا ذکر کیا جاتا تھا۔ تو وہ رو پڑتا تھا۔ متوکل کہا کرتا تھا کہ جب اہل ورع کا ذکر ہو تو ذی النون کا ضرور ذکر کیا کرو۔

ذی النون قبلے پتلے سرخی مائل رنگ والے آدمی تھے۔ ان کی دائرھی سفید نہ تھی۔ میں نے احمد بن محمد سے سنا۔ انھوں نے کہا میں نے سعید بن عثمان سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے ذوالنون کو کہتے سنا۔

کلام کا دار مدار چار چیزوں پر ہے۔ اللہ پر ترکِ محبت (حیل)، دنیا قیاس سے بغض قرآن و سنن کی تابعداری اور تبدیلی و تحویل، کاؤر۔ (یعنی اس بات سے ڈرتے رہنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ موجودہ حالت ایمان سے بدل کر اسے کفر کی حالت میں کر دیں) میں نے محمد بن حسین رحمہ اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے سعید بن عثمان سے سنا وہ فرماتے ہیں میں نے ذوالنون کو یہ کہتے سنا۔ اللہ کو دوست رکھنے والے کی علامتیں یہ ہیں کہ اخلاق، افعال، اوامر اور سنن میں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے۔

ذوالنون سے پوچھا گیا کہ کیمنہ کون ہے۔ فرمایا۔ جسے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ اور نہ کسی سے دریافت کرتا ہو۔

میں نے شیخ عبدالرحمن السلمی رحمہ اللہ سے سنا وہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر محمد بن

عبداللہ بن شاذان سے سنا، فرماتے تھے میں نے یوسف بن حسین سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں۔ میں ایک دن ذوالنون کی مجلس میں گیا۔ اس وقت ان کے پاس سالم مغربی آئے

ہوتے تھے۔ انھوں نے ذوالنون سے سوال کیا :- اے ابو الفیض تمہاری توبہ کا کیا سبب تھا؟ فرمایا یہ ایک عجیب واقعہ ہے جس کے سمجھنے کی تجھ میں طاقت نہیں۔ سالم مغربی نے کہا :- تجھے تمہارے خدا کی قسم مجھے ضرور بتاؤ۔ ذوالنون نے کہا :- میں نے مصر (قاہرہ) سے نکل کر کسی بستی کا ارادہ کیا، راستہ میں ایک جنگل میں سو گیا، جب آنکھ کھل تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اندھی چندڑول اپنے گھونسلہ سے زمین پر گر پڑی۔ پھر زمین پھٹ گئی اور اس میں سے دو کوزے نکلے، ایک سونے کا تھا اور دوسرا چاندی کا۔ اور ایک بیٹی تھی۔ اور دوسرے میں پانی، چندڑول نے تل کھائے۔ اور پانی پیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر میں نے کہا میرے لئے اسی قدر کافی ہے۔ میں نے توبہ کر لی اور اللہ کے دروازہ سے چمٹا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے مجھے قبول فرمایا۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا، فرماتے ہیں میں نے علی بن عمر سے سنا۔ کہا میں نے ابن رشیق^(۸۱) سے سنا، کہا میں نے اباد جانہ سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالنون کو سنا کہ فرماتے تھے :- جس معدہ میں کھانا پھرا ہوا ہو اس میں حکمت جاگزیں نہیں ہو سکتی۔ ذوالنون سے کسی نے توبہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا :- عوام کی توبہ گناہوں سے توبہ ہوتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے۔

۳۔ فضیل بن عیاض^(۸۲) | ان میں سے ایک ابو علی فضیل بن عیاض خراسانی ہیں مرو کے اطراف میں رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش سمرقند میں ہوئی۔ اور بیورد میں نشوونما پائی۔ انھوں نے مکہ میں محرم ۱۸۷ھ میں وفات پائی۔

توبہ کا واقعہ | میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ فرماتے تھے۔ ہم سے ابو بکر محمد بن جعفر^(۸۳) نے بیان کیا۔ کہا ہم سے الحسن بن عبد اللہ العسکری نے بیان کیا کہ ہم سے ابی ذر^(۸۴) نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن^(۸۵) اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عمار^(۸۶) نے کہا ہم سے الفضیل بن موسیٰ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ فضیل^(۸۷) ڈاکو تھے اور ابیورد^(۸۸) اور سرخس^(۸۹) کے درمیانی علاقہ میں ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا

کہ ایک لڑکی سے ان کو عشق ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب وہ دیوار پر چڑھ کر اس کے پاس جا رہے تھے تو ان کے کانوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی، پڑھنے والا یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ اَلَمْ يَأْتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَخْشَعُوا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ کیا مومنین کے لئے وقت نہیں آگیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لئے ان کے دل عاجزی کریں۔ اس پر انھوں نے کہا:- اے میرے رب! ہاں وقت آگیا ہے۔

پھر یہ دسپ چلے آئے۔ انھوں نے رات ایک ویرانہ میں گزاری۔ وہاں کچھ مسافر لوگ تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہاں سے چلے چلو۔ اور وہاں سے صبح تک یہیں رہو کیونکہ راستہ میں فضیل ہے۔ وہ ہمیں لوٹ لے گا۔ اس پر فضیل نے توبہ کر لی اور انھیں امان دی۔ اور تادم مرگ مکہ میں رہا۔

صفۃ اقوال فضیل | فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو اس کے غم کو زیادہ کر دیتا ہے اور جب کسی بندے

سے بغض رکھتا ہے تو اس پر اپنی دنیا کو کشادہ کر دیتا ہے۔ ابن المبارک فرماتے ہیں جب فضیل مر گئے تو حزن و غم اٹھ گیا۔ فضیل فرماتے ہیں اگر ساری دنیا مجھے اس شرط پر دی جائے کہ مجھ سے اس کا حساب نہ لیا جائے گا۔ تب بھی میں اس سے اس طرح بچوں گا جس طرح تم مردار سے بچتے ہو کہ کہیں کپڑے کو نہ لگ جائے

فضیل فرماتے ہیں:- اگر میں اس بات کی قسم کھاؤں کہ میں ریاکار ہوں۔ تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس سے کہ قسم کھاؤں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔

فضیل فرماتے ہیں:- لوگوں کی خاطر کسی کام کو ترک کرنا ہے اور لوگوں کی خاطر کوئی کام کرنا شرمناک ہے۔

ابو علی رازی فرماتے ہیں:- میں تیس سال تک فضیل کی صحبت میں رہا۔ اس بدت میں میں نے انھیں کبھی سنبتے یا مسکراتے نہیں دیکھا۔ البتہ جس دن ان کا بیٹا علی فوت ہوا تو مسکرائے، میں نے مسکرانے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو پسند کیا تو میں نے بھی اسے پسند کیا۔

فصیل فرماتے ہیں۔ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ کیونکہ اس کا اثر میرے گدھے اور خادم کے برتاؤ میں ہو جاتا ہے۔

علی بن موسیٰ
کے آزاد کردہ غلام

۴۔ معروف کرخی ^{۱۹۵} ان میں سے ایک ابو محفوظ معروف بن فیروز کرخی ہیں یہ مشائخ کبار میں سے تھے مستجاب الدعوت تھے۔ لوگ

توسل

ان کی قبر کے توسل سے شفا پاتے ہیں۔ بغدادیوں کا قول ہے کہ معروف کی قبر تریاق مجرب ہے۔ یہ علی بن موسیٰ ^{۱۹۶} رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کی وفات ^{۱۹۷} ۲۳۰ھ میں ہوئی بعض ^{۱۹۸} ۲۳۰ھ بتاتے ہیں۔ یہ سری سقطی کے استاد تھے۔ انھوں نے ایک روز سری سقطی سے کہا: جب تجھے اللہ سے کوئی حاجت مطلوب ہو تو اللہ سے میری قسم دے کہ مانگو۔

ابتداء حال میں نے استاد ابو علی وفاق رحمہ اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ معروف کرخی کے والدین علیائی تھے۔ انھوں نے معروف کو اتاذ کے پاس

بھیجا۔ ابھی وہ بچہ ہی تھے جب استاد سے کہتا: اللہ تین میں سے ایک ہے تو معروف کہتے: نہیں خدا تو ایک ہی ہے ایک دن معلم نے اسے خوب زد و کوب کیا۔ معروف بھاگ گئے۔ اس پر ان کے والدین کہا کرتے: کاش معروف واپس چلا آئے۔ جس دین پر چاہے وہ رہے، ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ پھر معروف علی بن موسیٰ رضا کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور اپنے گھر لوٹ آئے۔ جب دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اس نے کہا: معروف۔ انھوں نے کہا کس دین پر آئے ہو؟ جواب دیا دین حنیف پر۔ اس کے بعد اس کے والدین بھی مسلمان ہو گئے۔

میں نے محمد بن حسین سے سنا انھوں نے کہا میں نے ابو بکر الرازی سے سنا۔ فرماتے تھے میں نے سری سقطی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے معروف کرخی کو خواب میں دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ عرش کے نیچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ کون ہے وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ! یہ تو بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

یہ معروف کرخی ہے۔ یہ میری محبت کے نشہ میں چڑ ہے۔ اب میری ملاقات کے بغیر ہوش میں نہ آئے گا۔

معروف فرماتے ہیں: مجھے داؤد طائی کے کسی مرید نے کہا خبردار! عمل نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی تجھے اللہ کی رضا کے قریب تر کر دے گا۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ہر م اللہ کی اطاعت میں رہنا۔ مسلمانوں کی خدمت کرنا۔ اور ان کے لئے خالص دل سے کھلائی جانا۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ فرماتے ہیں میں نے محمد بن عبد اللہ الرازی سے سنا، فرماتے ہیں میں نے علی بن محمد الدلال سے سنا، فرماتے ہیں میں نے محمد بن الحسین^{۹۹} سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ میں نے معروف کرخی کو ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انھوں نے جواب دیا: کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا۔ میں نے کہا کیا تمہارے زہد و پرہیزگاری کی وجہ سے؟ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ اس لئے کہ میں نے ابن سماک^{۱۰۰} کی نصیحت کو قبول کیا۔ فقر کو اختیار کیا۔ اور فقروں سے محبت کی۔

ابن سماک کی نصیحت | ابن سماک کی نصیحت کا قصہ یوں ہے۔ معروف کہتے ہیں کہ میں کوفہ سے گزر رہا تھا۔ ابن سماک لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ میں ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ انھوں نے وعظ کے دوران فرمایا:-

جس نے اللہ سے پوری طرح منہ موڑا، اللہ اس سے تھوڑا سا منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف منہ متوجہ ہوئے ہیں۔ اور تمام دنیا کی توجہ اس کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اور جو کبھی ادھر ہو کبھی اُدھر یعنی کبھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور کبھی دنیا کی طرف تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت اس پر رحم فرما دیں!

ان کے اس کلام کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا۔ لہذا میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے آقا علی بن موسیٰ الرضا کی خدمت کے سوا سب کچھ ترک کر دیا۔ میں نے اس وعظ کا ذکر

اپنے آقا سے کیا تو انھوں نے فرمایا اگر تو اس نصیبت پر عمل کرے تو یہی تیرے لئے کافی ہے۔
 اس حکایت کو مجھ سے محمد بن الحسین نے بیان کیا۔ کہا میں نے بغداد کے حافظ عبد الرحیمؒ
 بن علی سے سنا۔ فرماتے تھے میں نے محمد بن عمرؒ بن الفضل سے سنا، فرماتے تھے میں نے
 علی بن عیسیٰؒ سے سنا، فرماتے تھے میں نے سرری سقطیؒ سے سنا، فرماتے تھے میں نے معرفتؒ سے اس قصہ کو سنا۔
مرض موت میں وصیت | جب معروف مرض الموت میں تھے تو کہا گیا کچھ وصیت کرو تو فرمایا:۔
 جب میں مرجاؤں تو میری تمیص کو خیرات کر دینا۔ کیونکہ جس طرح دنیا
 میں تنگا آیا تھا اسی طرح تنگا جانا چاہتا ہوں۔

ایک واقعہ | معروف کا گزرا ایک سفاد پر سوا جو یہ کہہ رہا تھا جو میرا پانی پیئے اس پر اللہ کی رحمت
 ہو۔ معروف اس دن روزہ سے تھے مگر پھر بھی انھوں نے آگے بڑھ کر پانی پی لیا کسی
 نے کہا آپ تو روزہ تھا، جواب یا ہاں روزہ تھا مگر اس کی دعا کی امید میں میں نے ایسا کیا ہے۔
 ۵۔ سرری سقطیؒ ۲۵۷ھ | ان میں سے ابو الحسن سرری بن المخلص سقطیؒ ہیں یہ جنید کے خالو اور استاد تھے اور معروف
 کوئی کے شاگرد۔ دس احوال سنت اور علوم توحید میں بکتائے روزگار تھے۔

میں نے محمد بن الحسین سے، انھوں نے کہا میں نے عبد اللہ بن علی الطوسی سے، وہ فرماتے ہیں میں نے
 ابو عمرو بن علوانؒ سے سنا، فرماتے تھے میں نے ابو العباس بن مسروق سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ
 سرری سقطیؒ (کباری) جو معروف کو نجی کے شاگرد تھے بازار میں تجارت کیا کرتے تھے ایک دن معروف اُن کے
 پاس آئے۔ اُن کیساتھ ایک یتیم بچہ تھا۔ فرمایا اس یتیم کو کپڑا پہنے کو دوسری کہتے ہیں کہ میں نے اسے کپڑا
 پہننے کو دے دیا۔ اس سے معروف بہت خوش ہوئے اور کہا خدا تجھے دنیا سے متنفر کر دے۔ اور جس مصیبت
 میں تو مبتلا ہے اس سے تجھے راحت دے جب میں دکان سے اٹھا تو دنیا سے بڑھ کر کسی چیز کا
 بغض میرے دل میں نہ تھا۔ میر تمام کیفیت اور حالت معروف کی برکت کا نتیجہ ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰؒ سے سنا، فرماتے تھے میں نے ابو بکر الرازی سے سنا، فرماتے
 تھے میں نے ابو عمر الانماطیؒ سے سنا۔ فرماتے تھے میں نے جنید سے سنا وہ فرماتے ہیں میں نے سرری سے
 زیادہ عبادت گذار کسی کو نہیں دیکھا۔ اٹھارو سال اُن پر یہ کہیں کہ سوائے مرض موت کے انھیں کبھی
 لیٹا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ — سرری سے حکایت کی جاتی ہے کہ انھوں نے فرمایا، یقوت تین باتوں

میں پایا جاتا ہے (۱) صوفی کا نور معرفت اس کی پرہیزگاری کے نور کو نہ بکھوادے۔ (۲) اپنے باطن سے کوئی ایسی بات نہ کہے جو نس قرآنی یا نس سنت کے خلاف ہو (۳) کرامات دکھانے کی خاطر کوئی حرام بات نہ کر جائے۔۔۔ اُن کی وفات ۲۵ھ میں ہوئی۔

میں نے اپنے استاد ابو علی وفان کو جنیدؒ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ انھوں نے فرمایا ایک روز سرے نے مجھ سے پوچھا محبت کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا: بعض کہتے ہیں محبت موافقت کا نام ہے۔ بعض ایثار بتاتے ہیں۔ اور بعض ایسا ایسا کہتے ہیں اس پر سرے نے اپنے بازو کی کھال کو بکڑ کر کھینچا مگر وہ نہ کھینچی، دُڑی سے لگی رہی، پھر فرمایا: اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر میں یوں کہوں کہ اللہ کی محبت کی چیز سے یہ کھال اس دُڑی پر خشک ہو گئی ہے تو یہ سچ ہوگا۔۔۔ اس کے بعد وہ بیہوش ہو گئے اور ان کا گول چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ حالانکہ سرے سالوے رنگ کے تھے۔

سرے کے متعلق حکایت کی جاتی ہے کہ انھوں نے فرمایا: تیس سال سے استغفار میں صرف اس بات سے اللہ کی معافی چاہ رہا ہوں کہ ایک بار میں نے "الحمد للہ" کہا تھا جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں؟ تو فرمایا: بغداد میں آگ لگ گئی۔ مجھے ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا: تمہاری دکان بچ گئی۔ اس پر میں نے الحمد للہ کہا لہذا اب میں اسی لفظ کے کہنے پر تیس سال سے نادم ہوں اس لئے کہ میں نے اس مصیبت میں جس میں مسلمان مبتلا تھے اپنے نفس کے لئے کھیلنا چاہی۔

اس حکایت کی سند یوں ہے۔ غوث اللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا میں نے ابا بکر الرازی سے سنا۔ فرمایا ابو بکر الحرابی سے سنا۔ فرماتے تھے، میں نے سرے سے اس قصے کو سنا۔ انھوں نے فرمایا: میں دن میں کئی بار اپنی ناک کو دیکھتا ہوں کہ کہیں سیاہ تو نہیں ہو گئی۔ اس لئے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے اعمال کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ نہ کر دیں۔

میں نے محمد بن الحسن رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے کہ میں نے سرے کو یہ کہتے ہوئے سنا: "مجھے جنت میں جانے کا محنت مستمرا معلوم ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کون سا راستہ ہے؟

فرمایا: کسی سے کسی قسم کا سوال نہ کہہ۔ نہ کسی سے کوئی چیز لے اور نہ تمہارے پاس کوئی چیز ہو کہ تم اس میں سے کسی کو دے سکے۔

میں نے عبداللہ بن یوسف الاصبہانی سے سنا، فرماتے تھے، میں نے ابونصر المراج الطوسی سے سنا۔ وہ فرماتے تھے میں نے جعفر بن نصیر سے سنا۔ وہ فرماتے تھے میں نے جلید بن محمد سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سری کو یوں کہتے ہوئے سنا۔ میں بغداد کے سوا کسی اور شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔

کسی نے پوچھا یہ کیوں؟
فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ کہیں سری قبر مجھے قبول نہ کرے اور سوا نہ ہو جاؤں۔
میں نے عبداللہ بن یوسف الاصبہانی سے سنا، فرماتے تھے میں نے ابوالحسن بن علیہ الغدلی الطوسی سے سنا۔ فرماتے تھے میں نے جلید سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سری کو فرماتے ہوئے سنا۔

خدایا! تو مجھے جو عذاب چاہے دے۔ مگر اپنے سے محروم رہنے کی ذلت کا عذاب نہ دے۔

میں نے عبداللہ بن یوسف الاصبہانی سے سنا، فرماتے تھے میں نے ابوبکر الرازی سے سنا، فرماتے تھے میں نے الحمریری سے سنا، فرماتے تھے میں نے جلید سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں ایک روز میں سری سقلی کے پاس گیا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا۔ فرمایا کل راست بچی آئی اور کہا اباجان! آج رات بہت گرمی ہے۔ میں یہ کوزہ یہاں لٹکائے دیتی ہوں۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی تو ایک نہایت خوبصورت لڑکی دیکھی جو آسمان سے اتری۔ میں نے پوچھا تو کس کی لڑکی ہے؟ جواب دیا اس کی ہوں جو کوزوں میں ٹھنڈا پانی نہ پیتا ہو۔ اس پر میں نے کوزہ لیا اور زمین پر دے مارا اور اس کو تر ڈالا۔

جلید فرماتے ہیں میں نے ان ٹیکڑوں کو دیکھا ہے سری نے نہ انہیں اٹھایا اور نہ چھوّا۔ یہاں تک کہ مٹی میں انہیں مٹا دیا۔

۹۔ بشر حافی ^{۲۲۷} انہیں میں سے ابو نصر بشر بن الحارث الحافی ہیں۔ یہ دراصل مرد کے تھے۔ بغداد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اور وہیں سید علی بن خنصر کے بھانجے ہوتے ہیں۔ ان کی وفات ^{۲۲۷} میں ہوئی۔ بہت بڑی شان والے تھے۔

توبہ کا واقعہ | ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ انہیں راستہ میں کاغذ کا ایک پرزہ ملا۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس پر لوگوں کے پاؤں پڑتے تھے۔ اس نے کاغذ اٹھالیا۔ اور ایک درہم کی کستوری خریدی۔ اور کاغذ کو لگا ٹی۔ اور دیوار کے شکاف میں رکھ دیا۔ اس کے بعد نیم خوابی کی حالت میں اس نے دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے۔

اے بشر تو نے میرے نام کو خوشبو لگا ٹی ہے۔ میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبو دار بنا دوں گا۔

میں نے استاذ ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ بشر کا گزرا کچھ لوگوں پر ہوا تو انہوں نے کہا۔ یہ شخص رات بھر نہیں سوتا۔ اور ہر تیسرے دن کے بعد ایک بار روزہ افطار کرتا ہے۔ یہ سن کر بشر رو پڑے۔ جب اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا۔ مجھے یاد نہیں۔ کہ میں ایک رات کے سوا کبھی رات بھر بیدار رہا ہوں۔ اور نہ ہی یہ یاد ہے کبھی دن کو روزہ رکھا ہو۔ تو رات کو نہ کھولا ہو۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے لوگوں کے دلوں میں اپنے بندے کے فعل سے کہیں زیادہ (نیکیاں) ڈال دیتا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی توبہ کا واقعہ بیان کیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا۔

خواب میں دیدار مصطفوی | میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلی رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے میں نے محمد بن عبد اللہ الرازی سے سنا

فرماتے تھے میں نے عبد الرحمن بن ابی حاتم سے سنا وہ فرماتے تھے کہ مجھے بتایا گیا کہ بشر حافی فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مجھے فرما رہے

اے بشر کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ساتھیوں میں انتقد بلند مرتبہ کیونکر عطا کیا۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے تو معلوم نہیں۔

فرمایا۔ تجھے اس قدر بلند مرتبہ اس لئے دیا گیا کہ تو میری سنت کی پیروی کرتا ہے۔ صالحین کی خدمت کرتا ہے۔ اپنے بھائیوں سے خیر خواہی کرتا ہے۔ اور میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ یہی وہ امور ہیں جنہوں نے تجھے ابراہیم کے درجہ تک پہنچا دیا ہے۔

میں نے محمد بن الحسن رحمہ اللہ سے سنا۔ فرماتے تھے۔ میں نے محمد بن عبد اللہ الرازی سے سنا۔ وہ فرماتے تھے میں نے بلال الخواص سے سنا کہ فرماتے ہیں۔

میں بنی اسرائیل کے جنگل تیبہ بنی اسرائیل سے گذر رہا تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس سے مجھے حیرت ہوئی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ خضر ہوں گے۔ لہذا میں نے اسے اللہ کی قسم دے کر پوچھا تو کون ہے؟ جواب دیا۔ میں تمہارا بھائی خضر ہوں۔ میں نے کہا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے پوچھو۔ میں نے کہا آپ شافعیؒ رحمہ اللہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ اوتاویں سے ہیں۔

میں نے عرض کیا۔ احمد بن حنبلؒ کے متعلق کیا خیال ہے؟

فرمایا۔ وہ تو صدیق ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ بشر بن الحارث الحافی کے متعلق کیا خیال ہے؟

فرمایا اس کے بعد اس جیسا آدمی پیدا نہیں ہوا۔

میں نے عرض کیا آپ کی زیارت مجھے کس وسیلہ سے ہوئی؟

فرمایا۔ اپنی رالہ کی تاجدار کی وجہ سے۔

میں نے ابو علی وفاق رحمہ اللہ کو کہتے سنا کہ بشر حافیؒ معافی بن عمران کے گھر

آئے اور دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے۔ جواب دیا بشر حافی۔ اس پر ایک

چھوٹی بچی نے کہا اگر تو اپنے لئے دو دانق کا جوتا خرید لے تو لوگ تجھے حافی نہ کہیں
 اس واقعہ کی سند یوں ہے: أخبرنی بهذه الحکایة محمد بن عبد الله
 الشیرازی قال حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال حدثني محمد بن سعيد قال
 حدثني محمد بن عبد الله قال سمعت عبد الله المغائری يقول سمعت بشر الحافی
 يذكر هذه الحکایة

(دوسری سند سمعت محمد بن الحسین يقول سمعت ابا الحسین المجاہد يقول
 سمعت الحاکم^(۱۱۸) يقول سمعت الحسن المسوحی^(۱۱۹) يقول سمعت بشر بن الحارث یحکم
 هذه الحکایة۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا فرماتے تھے میں نے ابو الفضل^(۱۲۱) العطار سے سنا وہ فرماتے
 تھے میں نے احمد بن علی الدمشقی سے سنا کہ فرماتے ہیں مجھے ابو عبد اللہ بن جلال نے بتلایا کہ
 نے ذوالنون کو دیکھا۔ ان کا کلام واضح تھا۔ میں نے سہل کو دیکھا ان کے کلام میں اشارہ
 تھے۔ بشر کو دیکھا تو ان میں پرہیزگاری تھی۔ اس پر کسی نے ان سے پوچھا آپ کا میلان
 کس کی طرف تھا۔ ترجمہ اب دیا اپنے استاد بشر بن حارث کی طرف۔

کہا جاتا ہے کہ کئی سال تک باقلا در پھلیاں، کھانے کو ان کا ہی چاہتا رہا۔ مگر انھوں
 نے نہیں کھائیں۔ پھر وفات کے بعد کسی نے انھیں خواب میں دیکھا اور پوچھا۔ اللہ نے
 آپ سے کیا بتاؤ کیا۔ جواب دیا۔ مجھے اللہ نے بخش دیا۔ اور کہا ارے وہ انسان
 جس نے دنیا میں نہ کھایا نہ پیا۔ اب خوب کھاؤ اور پیو۔

ابو عبد الرحمن السلی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا ہم سے عبد اللہ بن عثمان بن یحییٰ
 بیان کیا۔ فرمایا ہم سے ابو عمرو بن^(۱۲۲) الساک نے بیان کیا۔ فرمایا ہم سے محمد بن العباس^(۱۲۵)
 بیان کیا۔ فرمایا ہم سے ابو بکر بن^(۱۲۶) بنت معاویہ نے بیان کیا۔ فرمایا میں نے ابو بکر بن^(۱۲۷) عمار
 سے سنا۔ فرماتے تھے میں نے بشر بن الحارث سے سنا وہ فرماتے ہیں

چالیس سال سے مجھے کچھ ہوا گوشت کھانے کی خواہش ہے۔ مگر ابھی اس کی قیمت
 صاف نہیں ہوئی۔

کسی نے بشر سے پوچھا۔ تو روٹی کس چیز سے کھاتا ہے؟
جواب دیا۔ عافیت یاد کر کے اسی کو سالن بنا لیتا ہوں۔

اس بات کو خبر بھی محمد بن الحسین رحمہ اللہ نے دی۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں عبید اللہ بن عثمان نے بتلایا وہ کہتے ہیں ہمیں ابو عمرو بن السماک نے بتلایا وہ کہتے ہیں ہمیں عمر بن سعیدؓ نے بتلایا۔ وہ کہتے ہیں ہم سے ابن ابی الدنیاؒ نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے بشر سے مذکورہ بالا قصہ بیان کیا۔

بشر فرماتے ہیں۔۔ حلال کی روزی اسراف کی متحمل نہیں ہوتی۔ کسی نے بشر کو خواب میں دیکھا اور پوچھا۔ اللہ نے تجھ سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ نصف جنت کی مجھے اجازت دے دی اور فرمایا اسے بشر! جو قدر و منزلت تمہاری میں نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ اس کا شکر تو انگاروں پر سجدہ کر کے بھی ادا نہیں کر سکتا۔

بشر فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ لوگ اسے جانیں وہ آخرت کا مزہ چاہل نہیں کر سکتا۔

۷۔ حارث محاسبیؒ ۲۴۳ھ | ان ہی میں سے ابو عبد اللہ الحارث بن اسد محاسبی ہیں۔ یہ علم و ورع۔ معاملات اور حال کے اعتبار سے اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے۔ یہ اصل میں بصرہ کے تھے۔ ان کی وفات بغداد میں ۲۴۳ھ میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے انھیں اپنے باپ سے وراثت میں ستر ہزار درہم ملے۔ مگر انھوں نے قبول نہ کئے۔ بعض اسی کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا باپ قدری تھا۔ لہذا بدھیز گاری کے اصول کے مطابق انھوں نے یہی پسند کیا کہ اپنے باپ کی میراث میں سے کچھ نہ لیں۔ اور فرمایا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پایہ صحت کو پہنچ چکی ہے کہ انھوں نے فرمایا۔۔ لا یتوارث اہل صلتین شیئاً۔ دو مختلف سمتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا فرماتے تھے میں نے حسین بن علیؑ سے سنا فرماتے تھے
میں نے جعفر بن محمد بن نصیر سے سنا فرماتے تھے میں نے محمد بن مسروق سے سنا وہ فرماتے
میں حارث بن اسد محاسبی جیب فوت ہوئے تو ایک درہم تک کے محتاج تھے حالانکہ
ان کے باپ نے بہت سی جاگیر اور زمینیں چھوڑی تھیں مگر انھوں نے اس میں سے کچھ
بھی قبول نہیں کیا۔

میں نے استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کبھی حارث
محاسبی کسی ایسے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے جس میں شبہ ہوتا تو ان کی انگلی کی ایک لگ
پھر دک اٹھتی۔ (جس سے وہ سمجھ جاتے) اور کھانا نہ کھاتے۔

ابو عبد اللہ بن خنیف فرماتے ہیں ہمارے شیوخ میں سے مرث پانچ کی اقتدا کرو
اور باقیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو: الحارث بن اسد محاسبی - جنید بن محمد - ابو محمد
رویم - ابو العباس بن عطا - اور عمر بن عثمان مکی - کیونکہ یہ لوگ علم اور حقائق دونوں
کے جامع ہیں۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ سے سنا فرماتے تھے میں نے عبد اللہ بن
علی الطوسی سے سنا فرماتے تھے میں نے جعفر العلوی سے سنا فرماتے تھے میں نے
ابو عثمان البلدی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ حارث محاسبی کہا کرتے تھے:-
جس سے مراقبہ اور اخلاص کے ذریعہ سے اپنا باطن درست کر لیا اللہ اس کے
ظاہر کو عبادہ اور اتباع سنت سے زینت بخشتا ہے۔

جنید سے حکایت کی جاتی ہے کہ انھوں نے فرمایا:- ایک دن حارث محاسبی میرے
پاس سے گزرے تو میں نے ان میں بھوک کے آثار پائے میں نے عرض کیا چچا! تشریف لائیں
اور کچھ تناول فرمائیں فرمایا بہتر میں گھر میں آیا اور تلاش کیا کہ کھانے کے لئے نہیں کیا پیش
کروں گھر میں نہیں سے شادی کا کھانا آیا تھا میں نے وہی ان کے سامنے لا رکھا انھوں نے
اس میں سے ایک لقمہ لیا اور کئی بار منہ میں گھمایا پھر اٹھے اور دلیز میں جا کر اسے پھینک
دیا اور چلے گئے اس کے کئی دن بعد جب میں نے دوبارہ انھیں دیکھا تو میں نے

اس کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میں نے چاہا کہ تمہارا کھانا کھا کر تمہیں خوش کروں اور تمہارا دل رکھوں۔ لیکن میرے اور میرے اللہ کے درمیان عہد ہے کہ جس کھانے میں شبہ ہو وہ میرے حلق کے نیچے نہیں اترے گا یہی وجہ تھی کہ میں اسے نگل نہیں سکا۔ یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ میں نے عرض کیا۔ ہمارے پڑوس میں شادی تھی وہاں سے یہ کھانا آیا تھا۔ میں نے پھر عرض کیا۔ اچھا آج تشریف لائیں۔ فرمایا اچھا۔ میں نے روٹی کا ایک سوکھا ہوا ٹکڑا پیش کیا۔ اور آپ نے وہ کھالیا۔ اور فرمایا۔ جب کسی درویش کو کھانا پیش کرو تو ایسا کھانا پیش کیا کرو۔

۸۔ داؤد طائیؑ ۶۵ھ | ان ہی میں سے ابوسلیمان داؤد بن نصیر طائی ہیں یہ بڑی شان والے بزرگ ہیں۔

ہم سے شیخ ابو عبد الرحمن المسلمی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا ہم سے ابو عمر بن مطر نے بیان فرمایا۔ ہم سے محمد بن المسیبؒ نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یوسف کا کہنا ہے کہ داؤد طائیؑ کو وراثت میں بیس دینار ملے جنہیں انھوں نے بیس سال میں خرچ کیا۔ میں نے استاد ابو علی دقاق کو کہتے سنا کہ داؤد طائیؑ کے زہد کا سبب یہ تھا کہ وہ بغداد میں سے گذرا کرتے تھے ایک دن گذرے تو راستہ چلنے والے اسے دھکیل کر حمید طوسی کے سامنے لے آئے۔ داؤد نے جب غور سے دیکھا تو حمید پر نظر پڑی فرمایا، آف ہے دنیا پر۔ اس دنیا میں حمید تجھ سے آگے نکل گیا۔ پھر گھر ہی کے ہو لئے۔ اور مجاہدہ و عبادت میں مشغول ہو گئے۔

میں نے بغداد میں ایک فقیر کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ داؤد طائیؑ کے زہد کا سبب یہ تھا کہ انھوں نے ایک زوحہ کر کے والی عورت کو ماتم کرتے ہوئے یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔

بائی خدیجہ تبدی البلی داتی عینیک اذن سالاً

(اے پیارے عزیز! تمہارا کون سا رخسار بوسیدہ ہوا۔ اور کون سی آنکھ بہہ گئی؟)

بعض کہتے ہیں کہ اس کے زہد کا سبب یہ تھا کہ یہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس

بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن ابو حنیفہؓ کے انھیں کہا۔

اے ابوسلیمان ہم نے ساز و سامان تو مضبوط تیار کر لیا ہے۔

داؤد نے پوچھا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے۔

ابو حنیفہ نے فرمایا، اس پر عمل کرنا۔

داؤد کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے نفس نے مجھے گوشہ نشینی کی طرف کھینچا، مگر میں نے

دل میں کہا اس وقت تک گوشہ میں نہ جانا جب تک کہ اس کی مجلس میں نہ بیٹھ لے

بشرطیکہ کسی مسئلہ میں گفتگو نہ کرے۔

داؤد کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک سال تک ان کی مجلس میں بیٹھا مگر کسی مسئلہ میں

گفتگو نہیں کی۔ کئی ایک مسائل ذہن پر گزرتے۔ اور میں بات کرنے کا اس سے بھی زیادہ مشتاق

ہوتا جتنا کہ ایک پیاسا ٹھنڈے پانی کا مشتاق ہوتا ہے۔ مگر اس کے باوجود میں نہیں

بولتا تھا۔ اس کے بعد داؤد جس مرتبہ کو پہنچے، ظاہر ہے۔

کہتے ہیں جنید نامی حجام نے انھیں سیٹگی لگا لی۔ انھوں نے اسے ایک دینار دیا۔

کسی نے کہا یہ تو اسراف ہے۔ تو فرمایا، جس شخص میں مروت نہیں پائی جاتی اس کی کوئی

عبادت مقبول نہیں ہو سکتی۔

داؤد رات کے وقت یوں کہا کرتے۔ خدا یا! تیرے غم نے تمام دنیا دی غموں کو

معطل کر دیا ہے۔ اور یہ غم میرے اور میری نیند کے درمیان حائل ہے۔

میں نے محمد بن عبداللہ الصوفی سے سنا۔ فرماتے تھے ہم سے محمد بن یوسفؒ نے

بیان کیا۔ فرمایا ہم سے سعید بن عمرو نے بیان کیا۔ کہتے تھے ہم سے علی بن حربؒ (۱۳۶) الموصلی

نے بیان کیا کہتے تھے ہم سے اسماعیل بن زیاد الرطائی نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ داؤد

رطائی کی دایرہ نے ان سے کہا۔ کیا تجھے روٹی کی خواہش نہیں ہوتی؟ تو جواب دیا۔ روٹی

چبانے اور نان کے ٹکڑوں کو ننگے میں پچاس آیتیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

جب داؤد کی وفات ہوئی تو ایک نیک صانع، شخص نے انھیں خواب میں دیکھا۔

کہ دوڑ رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟

جواب دیا:۔ ابھی ابھی قید خانہ سے چھٹکارا پا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اس آدمی کی آنکھ کھل گئی اور رونے اور چیخنے کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ داؤد مر گئے۔

ایک آدمی نے ان سے کہا۔ مجھے وصیت کرو تو فرمایا۔ موت کا شکر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔

ایک مرتبہ ایک شخص اُن کے پاس آیا۔ دیکھا کہ پانی کے ٹمکے پر دھوپ پڑ رہی ہے اس نے کہا آپ اسے سایہ میں کیوں نہیں کر دیتے۔ فرمایا:۔ جب میں اسے یہاں رکھا تھا اُس وقت دھوپ نہ تھی۔ اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے کام کے لئے قدم اٹھاؤں جس میں حظ نفس پایا جائے۔

ایک بار ایک شخص اُن کے پاس آیا۔ اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ صوفیاء فضول نظروں کو بھی اسی طرح بُرا جانتے ہیں۔ جس طرح فضول کلام کو۔

عبداللہ بن یوسف الاصبہانی نے ہم سے بیان کیا۔ فرمایا ہم سے ابو اسحق ^(۳۹۱) ابراہیم بن محمد بن یحییٰ المزکی نے بیان کیا فرمایا ہم سے قاسم بن احمد نے بیان کیا فرمایا میں نے میمون الغزال سے سنا۔ فرماتے تھے کہ ابو الریح واسطی فرماتے ہیں کہ انہوں نے داؤد طائی سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ انہوں نے فرمایا:۔

دنیا سے روزہ رکھو اور موت سے روزہ کھولو اور لوگوں سے اسی طرح بھاگو جس طرح درندہ سے بھاگتے ہو۔

۹۔ شفیق بلخی ^{۱۹۴} | ان ہی میں سے ابو علی شفیق بن ابراہیم بلخی ہیں۔ یہ خراسان کے مشائخ میں سے تھے۔ ان کا سارا کلام توکل کے بارے میں ہے رلہ لسان فی التوکل، حاتم اصم کے استاد تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ یہ ایک مالدار خاندان میں سے تھے۔ تجارت کے لئے ترکستان گئے۔ اور ابھی ذخیرہ تھے، وہاں بت خاند میں گئے۔ ایک پجاری کو دیکھا۔ جس نے سر اور ڈاڑھی منڈا رکھی

تھی۔ اور ارغوانی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے

شقیق نے پجاری سے کہا: تمہارا بنانے والا زندہ، عالم اور قدرت والا ہے اس کی عبادت کرو۔ اور ان بتوں کی جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ضرر۔ پوجا نہ کرو۔ پجاری نے جواب دیا: اگر واقعی ایسی ہی بات ہے جیسی تو کہہ رہا ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تجھے تمہارے شہر ہی میں روزی دے دے۔ تو تجارت کی تکلیف اٹھا کر یہاں کیوں آیا ہے۔ ان الفاظ کو سن شقیق چونکے۔ اور انھوں نے طرعی زہد اختیار کر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے زہد کا سبب یہ ہوا کہ انھوں نے ایک زہد کی ایک اور وجہ غلام کو قحط کے زمانہ میں کھلتے اور اُچھلتے دیکھا۔ حالانکہ قحط کی

وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ شقیق نے اس غلام سے پوچھا کیا بات ہے کہ تو اس قدر خوش ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ لوگ اس قحط و گرائی کی وجہ سے کیسے پریشان ہیں۔ غلام نے جواب دیا: مجھے اس قحط کا کیا غم ہے جبکہ میرے آقا کے پاس ایک گاوٹ ہے جس سے اسے اس قدر آمدنی ہو جاتی ہے۔ جو ہماری ضروریات کے لئے کافی ہے۔ یہ سن کر شقیق چونکے اور کہا کہ اس کے آقا کے پاس صرف ایک گاوٹ ہے۔ اور وہ بھی مخلوق و محتاج ہے۔ اس کے باوجود اسے روزی کی فکر نہیں۔ لہذا یہ کیونکر مناسب ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی روزی کی فکر کرے۔ حالانکہ اس کا مولا مالدار ہے۔

میں نے ابو عبد الرحمن اسلمی رحمہ اللہ سے سنا فرماتے تھے۔ میں نے ابو الحسن بن احمد العطار البغنی سے سنا۔ فرماتے تھے میں نے احمد بن محمد البخاری سے سنا، فرماتے ہیں کہ حاتم اہم کہتے ہیں کہ شقیق بن ابراہیم مالدار تھے۔ نوجوان بنتے اور نوجوانوں کی صحبت میں رہتے تھے۔ اس وقت بلخ کا حاکم علی بن عیسیٰ بن ماہاں تھا۔ جسے شکاری کتوں سے بڑی محبت تھی ایک بار اس کا ایک کتا گم ہو گیا۔ کسی نے شکایت کی کہ فلاں شخص کے پاس ہے یہ شخص شقیق کے پڑوس میں رہتا تھا۔ جب اس شخص کی تلاش ہوئی تو اس نے جاگ کر شقیق کے گھر میں پناہ لی۔ شقیق حاکم کے پاس گئے اور کہا کتا تو میرے پاس ہے۔ لہذا اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں تین دن کے اندر کتا نہیں دے دوں گا۔ چنانچہ انھوں نے اس شخص

کو چھوڑ دیا۔ شفیق واپس آیا تو بہت فکر مند تھا۔ یہاں تک کہ تیسرا دن بھی آگیا شفیق کا ایک دوست بلخ سے کہیں گیا ہوا تھا۔ اور اب بلخ کو واپس آ رہا تھا۔ راستہ میں اسے ایک کتا ملا۔ جس کے گلے میں پڑ پڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے پکڑ لیا۔ اس خیال سے کہ وہ شفیق کو بطور تحفہ دے گا۔ کیونکہ وہ کتوں کا دلدادہ تھا۔ چنانچہ وہ کتا لے آیا۔ جب شفیق نے دیکھا تو وہی امیر کا کتا تھا۔ یہ دیکھ کر شفیق بہت خوش ہوا۔ کہتے کو جا کر امیر کو دے دیا۔ اور ضمانت سے پیچھا چھڑا یا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شفیق اس واقعہ سے غفلت سے بیدار ہوا۔ اپنے اعمال سے توبہ کی۔ اور طریق زندہ اختیار کر لیا۔

حاتم اصم بتاتے ہیں ایک جنگ میں میں اور شفیق اکٹھے ترکوں سے لڑ رہے تھے۔ سر کٹ کر گر رہے تھے۔ اور نیزے اور تلواریں ٹوٹ رہی تھیں۔ اس حالت میں شفیق نے مجھ سے پوچھا: حاتم آج اپنے آپ کو کیا پا رہے ہو۔ کیا وہی خوشی محسوس کر رہے ہو جو تمہیں شب زفاف میں ہوئی تھی۔ یا نہیں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ انھوں نے فرمایا مگر اللہ کی قسم میں تو ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں جیسا کہ اس رات محسوس کیا تھا۔ یہ کہہ کر اپنی ڈھال سر کے نیچے رکھ کر دونوں صفوں کے درمیان سو گئے۔ یہاں تک کہ خراثوں کی آواز آنے لگی۔

شفیق فرماتے ہیں: جب تو کسی آدمی کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہے تو دیکھ کہ اللہ نے اس سے کیا وعدہ کیا ہے۔ اور لوگوں نے کیا؟ پس اس کے دل کا اعتماد ان وعدوں میں سے جس پر زیادہ ہوگا وہی اس کی حقیقت ہوگی۔

نیز شفیق فرماتے تھے: انسان کا تقویٰ تین باتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ عطا وہ کیا لیتا ہے۔ کن چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اور عطا کیا باتیں کرتا ہے؟

۱۰۔ البریز بدستطامی ^{۲۶} | انھیں میں سے البریز بدستطامی بن عیسیٰ البسطامی ہیں۔ ان کے قاضی پہلے مجوسی تھے۔ پھر اسلام لے آئے۔

یہ تین بھائی تھے آدم۔ طیفور اور علی۔ اور تینوں عابد و زاہد تھے۔ ان میں البریز بدستطامی سے زیادہ جلیل القدر تھے بعض کہتے ہیں کہ البریز بدستطامی وفات ^{۲۶} میں ہوئی۔ اور

بعض سنا کہ بتاتے ہیں۔

میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا۔ فرماتے تھے میں نے ابو الحسن ^(۱۱۴۱ھ) الفارسی سے سنا کہتے تھے میں نے الحسن بن علی سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو یزید سے دریا فلت کیا گیا کہ آپ نے یہ معرفت کیسے حاصل کی۔ تو فرمایا:-
پریش کو بھوکا اور بدن کو بنگار رکھ کر۔

میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا۔ کہتے تھے میں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا کہتے تھے۔ میں نے علی البیطامی ^(۱۱۴۱ھ) سے سنا۔ کہتے تھے میں نے ابو یزید سے سنا وہ فرماتے تھے۔ میں نے تیس سال مجاہدہ کیا مگر علم اور اس پر عمل کرنے سے بڑھ کر کسی چیز کو مشا نہیں پایا۔ اگر علماء میں اختلاف نہ ہوتا تو میں ایک ہی اجتہاد پر رہ جاتا۔ اور مسئلہ بجز توحید کے علاوہ دوسرے مسائل میں علماء کا اختلاف رحمت ہے۔

کہا جاتا ہے کہ دنیا سے نکلنے سے پہلے با یزید نے تمام قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ ابو حامد السجستانی نے ہم سے بیان کیا کہ ابو نصر السراج نے بیان کیا۔ کہا میں نے طیفور البیطامی ^(۱۱۴۱ھ) سے سنا۔ کہتے تھے۔ میں نے المعروف بھی البیطامی سے سنا کہتے تھے میں نے اپنے والد سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے با یزید نے کہا ۲ چل کر اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو ولی مشہور کر رکھا ہے۔ اور یہ شخص لوگوں میں اپنے زہد کی وجہ سے مشہور ہے اور دور و راز سے لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو وہ گھر سے نکلا۔ اور مسجد میں داخل ہوا اور قبلہ کی جانب تھوک پھینکا۔ (یہ دیکھ کر) ابو یزید واپس چلے آئے اور اسے سلام بھی نہ کیا۔ اور فرمایا:- یہ شخص تو آداب نبوی ^(۱۱۴۱ھ) سے ایک ادب کا بھی امین نہیں۔ ولایت کا جس کا یہ مدعی ہے۔ کیسے امین ہو سکتا۔ اسی اسناد سے ایک روایت یہ ہے کہ ابو یزید نے کہا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ مجھے کھانے اور عورتوں کی مصیبت سے نجات دے۔ پھر خیال کیا کہ میرے لئے یہ درخواست کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ ^(ﷺ) نے بھی اللہ سے اس قسم کی درخواست نہیں کی۔ لہذا میں نے یہ درخواست نہیں کی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عورتوں کی مصیبت سے بچا لیا۔ یہاں تک کہ مجھے خیال ہی نہیں ہوتا کہ عورت سامنے آئی ہے یا دیوار۔

زہر میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ سے سنا۔ کہتے تھے میں نے الحسن بن علی سے سنا کہتے تھے۔ میں نے عمتی البیطاحی سے سنا۔ کہتے تھے میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ کہتے تھے میں نے ابو یزید سے ان کی ابتدا اور زہد کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: زہد کی کوئی منزل نہیں۔ میں نے عرض کیا۔ کیوں؟ فرمایا۔ اس لئے کہ میں صرف تین دن تک رہا۔ پہلے دن تھا دن ہوا تو میں اس سے نکلی آیا۔ پہلے دن تو میں نے دنیا و مافیہا سے زہد کیا۔ دوسرے دن میں نے آخرت و مافیہا سے زہد کیا۔ اور تیسرے دن اللہ کے واسطے سے زہد کیا۔ جب چوتھا دن ہوا تو اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ میں دیوار و دیوار پھرنے لگا۔ اچانک مالت کی آواز سنائی دی۔ اسے ہایزید تو ہمارے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نے کہا میں تو یہی چاہتا ہوں۔ پھر ایک کہنے والے کو سنا کہ کہہ رہا ہے تو نے اپنا مقصد پا لیا۔

کسی نے ابو یزید سے پوچھا۔ تجھے اللہ کی راہ میں کونسی شکل ترین چیز برداشت کرنی پڑی۔ جواب دیا:۔ اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر پوچھا:۔ اچھا تمہارے نفس نے تم سے سب سے آسان بات کون سی دیکھی۔ جواب دیا:۔ یہ بتلائے دیتا ہوں۔ میں نے نفس کو ایک عبادت کی طرف دعوت دی مگر نفس نے قبول نہ کیا۔ اس پر میں نے ایک سال تک اسے پانی نہیں دیا۔

ابو یزید فرماتے ہیں:۔ تیس سال سے میری یہ حالت ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر نماز کے وقت اپنے دل میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ میں گویا ابھی مجوسی ہوں اور اپنا زہد نار کاٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا۔ کہتے تھے میں نے عبد اللہ بن علی سے سنا۔ کہتے تھے میں نے موسیٰ بن عیسیٰ سے سنا کہتے تھے۔ میرے والد نے فرمایا کہ ابو یزید فرماتے ہیں اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اسے کرامات دی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو پھر بھی تم اس سے دھوکا نہ کھانا، یہاں تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اوارد نواری

خود اللہ کی محافظت اور شریعت کی ادائیگی میں کیسا ہے؟

عمی البیطامی نے اپنے والد سے حکایت کی، فرماتے تھے کہ ایک رات ابو یزید ایک سرٹے کی دیوار پر اللہ کی یاد کے لئے گئے مگر صبح تک کوئی ذکر نہ کر سکے۔ میں نے سبب دریافت کیا، تو فرمایا:۔ بچپن میں ایک لفظ زبان پر جاری ہو گیا تھا۔ وہ یاد آ گیا تھا اس لئے شرم آئی کہ اسی زبان سے اللہ کی یاد کروں۔

۱۱۔ سہل تستری ^{۲۸۳ھ} | انہما میں سے ابو محمد سہل بن عبد اللہ تستری ہیں۔ یہ صوفیاء کے اماموں میں سے تھے۔ معاملات اور پرہیزگاری میں اپنے زمانہ میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ صاحب کرامات تھے۔ جس سال ذوالنون مصری حج کے لئے آئے۔ اُن کی اُن سے ملاقات مکہ میں ہوئی۔ اُن کی وفات ^{۲۸۳ھ} میں ہوئی بعض ^{۲۴۳ھ} بتاتے ہیں۔

سہل فرماتے ہیں میں ابھی تین سال کا تھا کہ رات کو اٹھ کر اپنے ماموں محمد بن سوار ^(۱۵۱) کی نماز کو دیکھا کرتا تھا۔ میرے ماموں رات کو نماز کے لئے اٹھا کرتے تھے بعض اوقات مجھے کہتے: اے سہل جا سو جا، کیونکہ میرا دل تمہاری طرف لگ گیا ہے۔ میں نے محمد بن حسین رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو الفتح ^(۱۵۲) بن عمر الزاہد سے سنا کہتے تھے۔ میں نے عبد اللہ بن عبد الحمید سے سنا کہتے تھے میں نے عبد اللہ بن لوٹ سے سنا، کہتے تھے میں نے عمر بن ^(۱۵۵) واصل البصری سے سنا، وہ سہل بن عبد اللہ سے حکایت کرتے ہیں کہ اھیں اُن کے ماموں نے ایک دن کہا کہ تو اپنے اس خدا کی یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ سہل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:۔ میں اُسے کیسے یاد کروں، فرمایا جب تو اپنے کپڑوں میں پلٹے تو زبان کو حرکت دیتے بغیر تین بار دل سے کہو۔

اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شہدی

میں نے تین راتوں تک ایسا کیا۔ پھر اُن کو بتایا۔ انھوں نے فرمایا:۔ اب ہر رات سات بار کہہ کرو۔ میں نے ایسا کیا اور پھر اُن کو اطلاع دی۔ انھوں نے فرمایا:۔ اب

ہر رات گیارہ بار کہا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس سے میرے دل میں لذت و حلاوت پیدا ہو گئی۔ جب اس طرح سال گزر گیا تو مجھے میرے ماموں نے کہا۔ جو بات میں نے تجھے سکھائی ہے اسے محفوظ رکھو۔ اور اس پر تادم مرگ قائم رہو۔ یہ تجھے دنیا و آخرت میں فائدہ دے گی، میں کئی سال تک ایسا کرتا رہا۔ تو میرے باطن کے اندر لذت و حلاوت محسوس ہوئی۔ پھر ایک دن میرے ماموں نے کہا۔ اے سہل جس شخص کے ساتھ اللہ ہو اور وہ اسے دیکھ بھی رہا ہو اور گواہ ہو، کیا وہ شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ نافرمانی سے بچتے رہو۔ اب میں خلوت میں رہنے لگا۔ اس کے بعد گھر والوں نے مجھے مدرسہ میں بھیج دیا۔ میں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے مہوم منتشر نہ ہو جائیں لہذا میں معلم کے پاس اس شرط پر جانے لگا۔ کہ صرف ایک گھنٹہ کے لئے جاؤں۔ اور سبق پڑھ کر واپس چلا آؤں۔ میں مدرسہ گیا۔ اور چھ سات برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ میں سال بھر روزہ رکھتا تھا۔ اور جو کی روٹی کھایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میری عمر بارہ سال کی ہو گئی۔ تیرہ برس کی عمر میں ایک مسئلہ درپیش ہوا۔ میں نے گھر والوں سے درخواست کی، کہ مجھے بصرہ بھیج دیں تاکہ میں اس مسئلہ کے متعلق دریافت کر سکوں۔ چنانچہ میں بصرہ پہنچا۔ وہاں کے علماء سے پوچھا مگر کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ میں عبادان کو نکل گیا۔ اور وہاں ابو حنیبہ حمزہ بن عبد اللہ العبادانی سے ملا۔ اس نے اس مسئلہ کا جواب دیا۔ ایک مدت تک میں اس کے پاس رہا۔ اس کے کلام سے میں بہت مستفید ہوا۔ اور اس کے آداب کو میں نے اپنا لیا۔ اس کے بعد میں تستر لوٹ آیا۔ میں نے اپنی خوراک کو بہت کم کر دیا۔ اس طرح کہ ایک درہم کا ایک فرق "پھر جو خریدیتا اسے بیس لیا جاتا۔ اور وہ ٹی پکالی جاتی۔ اور میں ہر رات صرف اوقیہ بھر روکھی روٹی جس کے ساتھ نہ نمک ہوتا اور نہ سالن، افطار کرتا۔ چنانچہ میرے لئے ایک درہم سال بھر کے لئے کافی ہوتا۔ اس کے بعد میں نے تین راتوں کے بعد افطار کرنے کا عزم کر لیا۔ پھر پڑھاتے بڑھاتے پانچ کیا۔ پھر سات، پھر پچیس۔ اس طرح میں نے بیس سال گزاریے۔ پھر میں کئی سال سیاحت کرتا رہا۔ اور پھر تستر لوٹ آیا۔ اب میں رات بھر قیام میں رہتا ہوں۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہتے تھے میں نے ابو العباس البغدادی سے سنا،
کہتے تھے میں نے ابراہیم بن فراس سے سنا کہتے تھے میں نے نصر بن احمد سے سنا کہ فرماتے
تھے یسہل بن عبد اللہ کا قول ہے :-

ہر وہ فعل جسے انسان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے بغیر کرے خواہ وہ
عبادت ہو یا معصیت، وہ نفس کی زندگی ہے۔ اور ہر وہ فعل جسے وہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کرے وہ نفس کے لئے عذاب ہے۔

۱۲۔ ابوسلیمان عبد الرحمن دارانی ^{۲۱۵ھ} | ان ہی میں سے ابوسلیمان عبد الرحمن
بن عطیہ دارانی ہیں۔ داران دمشق کی

ایک لبتی ہے۔ ^{۲۱۵ھ} میں انھوں نے وفات پائی۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہتے تھے میں نے عبد اللہ بن محمد الناری سے سنا کہتے
تھے ہم سے اسحاق بن ابراہیم بن ابی حسان نے بیان کیا، کہتے تھے میں نے احمد بن ابی الحواری
سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسلیمان کو یوں کہتے سنا۔
جس نے دن کے وقت کوئی نیک کام کیا۔ اسے اسی رات جزا دی جاتی ہے۔
اور جس نے رات کو کوئی نیک عمل کیا اسے دن میں جزا دی جاتی ہے۔ اور جس نے صدق
دل سے خواہشات کو چھوڑا اللہ تعالیٰ ان خواہشات کو اس کے دل سے نکال دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مہربان ہیں کہ وہ کسی دل کو اسکی اس خواہش کی وجہ سے عذاب
دیں جو اللہ کی خاطر ترک کی گئی ہو۔

انھی اسناد سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا۔

جس دل میں دنیا سکونت پذیر ہو جاتی ہے۔ آخرت وہاں سے کوچ کر جاتی ہے۔
میں نے ابو عبد الرحمن السلی رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے میں نے الحسن بن یحییٰ سے
سنا، فرماتے تھے میں نے جعفر بن محمد بن نصیر سے سنا، فرماتے تھے میں نے جنید سے
سنا وہ فرماتے ہیں کہ ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں۔

لبا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے دل پر صوفیاء کے نکات معرفت وارد ہوتے

میں اور کئی دنوں تک رہتے ہیں۔ مگر جب تک کتاب و سنت کے دونوں عادل گواہ اس کی تائید نہ کریں انھیں قبول نہیں کرتا۔

نیز فرماتے ہیں:- بہترین عمل خواہشات نفسانی کی مخالفت ہے۔

نیز فرماتے ہیں:- ہر چیز کی علامت ہے اور مغلان و ذلت کی علامت یہ ہے کہ ہم رونا ترک کر دیں۔

فرمایا:- ہر چیز کو رنگ لگتا ہے اور قلب کے نور کا رنگ پیٹ بھر کر کھانا ہے فرمایا:- ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ خواہ وہ گھر بار ہو، مال ہو یا اولاد وہ تمہارے لئے منحوس ہے۔

فرماتے ہیں:- ایک رات سخت سردی تھی اور میں محراب میں عبادت کر رہا تھا۔ سردی نے مجھے بے چین کر دیا۔ لہذا میں نے ایک ماتھ سردی کی وجہ سے چھپا لیا۔ اور دوسرا ماتھ پھیلائے رکھا۔ اس درمیان میں میری آنکھیں لگ گئیں جس پر ایک لائف کی آواز آئی۔ اے ابوسلیمان! ہم نے اس ماتھ میں کچھ رکھ دیا ہے۔ جو اسے مل گیا ہے۔ اگر دوسرا ماتھ بھی موتا تو اس میں بھی کچھ رکھ دیتے۔ لہذا میں نے قسم کھالی کہ اب میں ہمیشہ ماتھ پھیلا کر دعا مانگا کروں گا۔ خواہ گرمی کا زمانہ ہو یا سردی کا۔

ابوسلیمان فرماتے ہیں، میں ایک بار سو گیا۔ اور اپنا درد نہ پڑھ سکا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حور مجھے کہہ رہی ہے کیا تو سو رہا ہے۔ حالانکہ مجھے تمہارے لئے پانچ سو سال سے ان خمیوں میں پرورش کیا جا رہا ہے۔

عبداللہ بن یوسف الاصبہانی نے ہم سے بیان کیا۔ کہا ہم سے ابو عمر^(۹۱) الحواری نے بیان کیا۔ کہا ہم سے محمد بن اسماعیل نے بیان کیا۔ کہا ہم سے احمد بن ابی الحواری نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ابوسلیمان کے پاس گیا۔ تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ فرمانے لگے احمد میں کہیں نہ روؤں۔ جب رات تاریک ہو جاتی ہے اور لوگ سو جاتے ہیں اور میرے حبیب اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں چلا جاتا ہے۔ اور اہل محبت اپنے پاؤں پھیلا لیتے ہیں اور ان کے رختاروں پر آنسو بہتے ہیں۔

اور مہرابوں میں قطرے گرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں۔ اور جبریل کو پکار کر کہتے ہیں اے جبریل! جو لوگ میرے کلام سے لذت حاصل کرتے ہیں اور میرے ذکر سے راحت پاتے ہیں۔ وہ میری نگاہ میں ہیں۔ ان کی خلوت گاہوں میں میں ان کو دیکھتا ہوں۔ ان کی آہ و زاری کو سنتا ہوں اور رونے کو دیکھتا ہوں۔ اے جبریل تو پکار کر کہیں نہیں پوچھتا کہ یہ رونا کیسا؟ کیا کبھی کوئی حبیب اپنے محبوب کو عذاب دیتا ہے۔ میرے لئے کیا یہ مناسب ہے کہ میں ان لوگوں کی گرفت کروں۔ جو رات ہوتے ہی میرے آگے چا پوسی کرتے ہیں۔ مجھے اپنی ذات کی قسم جب یہ لوگ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو ان کے لئے اپنے چہرے پر وہ اٹھا دوں گا۔ تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں اور میں انہیں دیکھ لوں۔

۱۳۔ حاتم اصم | انہی میں سے ابو عبد الرحمن حاتم بن علوان ہیں۔ بعض حاتم بن ابوسف الاصم بتاتے ہیں۔ خراسان کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔ شفیق بلخی کے شاگرد

اور احمد بن خضریہ کے استاد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل بہرے نہ تھے۔ لیکن ایک بار تکلفاً بہرے بنے پھر ان کا یہی نام پڑ گیا۔

اصم نام کی وجہ | میں نے استاد ابو علی وفاق کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک عورت حاتم سے ایک مسئلہ دریافت کرنے آئی۔ اتفاقاً اس وقت اس سے آواز نکل گئی

جس سے وہ شرمندہ ہو گئی۔ حاتم نے کہا۔ اور بلند آواز سے کہہ اور ایسا ظاہر کیا جیسے وہ بہرے ہیں۔ اس سے عورت بہت خوش ہوئی۔ اور سمجھی کہ اس نے گوز کی آواز نہیں سنی۔ اسی وجہ سے انہیں اصم (بہرے) کہا جانے لگا۔

شیخ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے ہم سے بیان کیا۔ کہا میں نے ابو علی سعید بن احمد سے سنا کہتے تھے: میں نے اپنے والد سے سنا کہتے تھے۔ میں نے محمد بن عبد اللہ سے سنا کہتے تھے میں نے اپنے ماموں محمد بن اللیث^(۱۶۴) سے سنا کہتے تھے۔ میں نے حامد اللغات سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے حاتم اصم کو یوں فرماتے سنا۔

صبح مجھے شیطان کہتا ہے۔ تو کیا کھائے گا؟ کیا پیئے گا اور کہاں رہے گا؟ میں جواب دیتا ہوں۔ موت کھاؤں گا۔ کفن پہنوں گا اور قبر میں رہوں گا۔

اسی سند سے مروی ہے کہ اُن سے پوچھا گیا: آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جواب دیا: دن چڑھنے سے لے کر رات ہونے تک عافیت چاہتا ہوں۔ پھر سوال کیا گیا: کیا تمام دن عافیت کے دن نہیں ہوتے؟ تو فرمایا:-

میرا عافیت کا دن وہ ہوتا ہے جس میں میں اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہ کروں

ایک کرامت | حاتم اصم سے حکایت کی گئی ہے۔ انھوں نے فرمایا: میں ایک جنگ میں تھا تو مجھے ایک تڑکی لے پکڑ کر قتل کرنے کے لئے لٹا دیا۔

مجھے کسی قسم کی فکر نہ ہوئی۔ بلکہ میں منظر تھا کہ دیکھوں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ ابھی وہ اپنے موزے سے چھڑی لے ہی رہا تھا کہ اچانک ایک تیر لگا اور وہ وہیں چت ہو گیا پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔

میں نے عبداللہ بن یوسف الاصبہانی سے سنا کہتے تھے میں نے ابو نصر منصور بن الفقیہ سے سنا، کہتے تھے میں نے ابو جعفر بن محمد بن نصیر سے سنا وہ فرماتے تھے کہ حاتم سے یہ قول مروی ہے:-

جو شخص ہمارے مذہب میں داخل ہوا اس میں موت کی پانچوں خصلیتیں پائی جانی چاہئیں۔ سفید موت یعنی ٹھوک۔ سیاہ موت یعنی مخلوق کی طرف سے اذیت برداشت کرنا۔ سرخ موت۔ یعنی خواہشات کی مخالفت میں ایسا عمل جو ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہو۔ سبز موت یعنی چلتے پھرتے پر چلتے لگانا۔

۱۴۔ یحییٰ بن معاذ رازی ^{۲۵۸ھ} | ان ہی میں سے ابو بکر یحییٰ بن معاذ راضی ^(۱۹۸) واعظ ہیں۔ اپنے وقت کے یگانہ تھے۔ ان

کے اقوال رجماء کے لئے مخصوص ہیں۔ اور معرفت میں بھی ان کا کلام پایا جاتا ہے۔ رے سے نکل کر بلخ چلے گئے۔ اور مدت تک وہیں ٹھہرے۔ پھر نیشاپور چلے آئے اور وہیں ^{۲۵۸ھ} میں وفات پائی۔

میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے میں نے عبداللہ بن محمد بن احمد بن محمد بن عبدان الکلبی سے سنا۔ کہتے تھے میں نے احمد بن محمد بن السری سے سنا کہتے تھے۔

میں نے احمد بن عیسیٰ سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے یحییٰ بن معاذ کو یوں کہتے سنا:۔ جس شخص میں درم نہیں وہ زیادہ کیسے ہو سکتا؟ جو چیز تمہاری نہیں ہے۔ اس سے پرہیز کرو۔ پھر جو چیز تمہاری ہے۔ اس سے زیادہ اختیار کرو۔ اسی اسناد سے انہوں نے فرمایا:۔
تو آئین کی ٹھوک نجر بہ کے طور پر ہوتی ہے۔ زایدین کی ٹھوک بیاست نفس کے طور پر اور صدیقین کی ٹھوک کرامت کی موجب بنتی ہے۔

بزرگ فرماتے ہیں:۔ وقت کا فوت ہو جانا موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ فوت ہو جانے سے اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے اور موت سے مخلوق سے قطع تعلق ہوتا ہے۔

یحییٰ فرماتے ہیں:۔ زہد تین چیزوں کا نام ہے۔ قلت۔ غلوٹ اور بھوک۔
یحییٰ فرماتے ہیں:۔ اگر تو ہر وقت اپنے نفس کو ایسے امور میں لگائے رکھے جو اس کے لئے بہتر ہیں تو ہمارے نفس کے لئے اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔

کہا جاتا ہے کہ ایک بار یحییٰ بن معاذ نے بلخ میں تقریر کرتے ہوئے الداری کو فقر پر ترجیح دی۔ پھر انہیں تیس ہزار درہم دیئے گئے۔ یہ دیکھ کر ایک بزرگ نے کہا: خدا اس مال میں برکت نہ دے یہ نیشا پور کو گئے اور ایک چوراً پڑا۔ اور مال لے اڑا۔

ہم نے عبد اللہ ابن یوسف الاصبہانی نے بیان کیا کہا ہم سے ابو القاسم عبد اللہ بن الحسن بن بابویہ الصوفی نے بیان کیا کہا میں نے محمد بن عبد اللہ الرازی سے سنا کہتے تھے میں نے الحسین بن علی بن عیسیٰ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے یحییٰ بن معاذ راہی کو کہتے ہوئے سنا:۔

جس نے وہ پردہ اللہ سے خیانت کی اللہ تعالیٰ بلائیںہ طور پر اس کی پردہ دری کریں گے میں نے عبد اللہ بن یوسف سے سنا کہتے تھے میں نے ابو الحسین محمد بن عبد العزیز المؤمن سے سنا کہتے تھے میں نے محمد بن محمد البحر جانی سے سنا کہتے تھے میں نے علی بن محمد سے سنا، کہتے تھے کہ میں یحییٰ بن معاذ راہی کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے۔

بڑے لوگوں کا یہ کہنا کہ تو پاک و صاف ہے۔ تمہارے لئے معیوب ہے اور ان کا تم

سے محبت کرنا تمہارے لئے عیب کا سبب ہے۔ اور جو تمہارا محتاج ہو وہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔

۱۵۔ احمد بن خضرو یہ بلخی ^{۲۴} سالہ ان میں سے ایک ابو حامد احمد بن خضرو یہ بلخی ہیں

اور اب غشی کی صحبت میں رہے۔ بیشاپور پہنچ کر انھوں نے ابو حفص کی زیارت کی اور پھر ابو یزید کی زیارت کی غرض سے بسطام کو نکل گئے۔ فطرت میں ان کی بڑی شان تھی۔ ابو حفص فرماتے ہیں: میں نے احمد بن خضرو یہ سے بڑھ کر نہ کسی کو باہمت دیکھا اور نہ ہی سچے حال والا پایا۔

بایزید کہا کرتے تھے کہ احمد ہمارے استاد ہیں۔

میں نے محمد بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، کہتے تھے، میں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا کہتے تھے۔ میں نے محمد بن حامد سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں جب احمد بن خضرو یہ نزع کی حالت میں تھے تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس وقت ان کی عمر پچانوے سال ہو چکی تھی۔ اس حالت میں ان کے ایک مرید نے ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور فرمایا:۔

بیٹا! پچانوے سال سے میں ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اور اب وہ کھلنے کو ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس کا کھلنا میرے لئے سعادت مندی کا سبب ہو گا۔ یا بد بختی کا۔ میرے پاس اب جواب دینے کا وقت کہاں؟

راوی کہتا ہے کہ ان کے ذمے سات سو دینار قرض تھا۔ قرض خواہ بھی اس وقت موجود تھے۔ احمد نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔

اے اللہ تو نے مال کے مالکوں کے لئے مال رہن کو دستاویز قرار دے رکھا ہے۔ اور تو قیامت کے دن یہ دستاویز ان سے لے گا۔ لہذا میرا فرض ادا کر دے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت کسی نے دستک دی اور کہا احمد کے قرض خواہ کہاں ہیں؟ اور احمد کا تمام قرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد ان کی روح نکل گئی۔ ان کی وفات سنہ ۲۴۰ھ میں ہوئی۔

احمد بن خضویہ فرماتے ہیں کوئی نیند غفلت سے بڑھ کر بھاری نہیں اور نہ خواہش نفس سے بڑھ کر کوئی اور غلامی انسان پر قابو رکھتی ہے۔ اگر غفلت کا بوجھ تم پر نہ ہو تو تمہاری خواہش تم پر کبھی غالب نہ آ سکے

۱۶۔ احمد بن ابی الحواری ^{۲۳} | ان میں سے ایک ابراہیم بن احمد بن ابی الحواری ہیں یہ دمشق کے رہنے والے تھے ابو سلیمان

دارانی وغیرہ کی صحبت میں رہے ان کی وفات ^{۲۳} سن ۲۳۰ھ میں ہوئی۔
جلید فرمایا کرتے تھے احمد بن ابی الحواری شام کا مکدرستہ ہیں میں نے عبد الرحمن السلمی سے سنا، کہتے تھے میں نے احمد الحافظ سے سنا، کہتے تھے میں نے سعید بن عبد الرحمن الحلبی سے سنا۔

وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن ابی الحواری کو یوں کہتے سنا جو کوئی دنیا کی طرف راہ تندی اور محبت سے دیکھتا ہے اس تعالیٰ اس کے دل سے نور یقین اور زہد نکال دیتے ہیں۔
اسی سند سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: جس شخص نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی کام کیا اس کا وہ عمل باطل ہے۔
اسی سند سے روایت ہے کہ احمد بن ابی الحواری فرماتے تھے سب سے بہتر روایہ ہے کہ بندہ ان اوقات پر روئے جن میں اس نے (شرعیات) سے موافقت نہیں کی۔ (یعنی شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا)
بیزر زاتے ہیں کہ اللہ نے کسی بندہ کو غفلت اور سگدلی سے بڑھ کر سخت چیز میں مبتلا نہیں کیا۔

۱۷۔ ابو حفص عمر الحداد ^{۲۶} تقریباً | ان میں سے ایک ابو حفص عمر بن مسلم الحداد ہیں بخارا کو جاتے ہوئے شہر مینا پور کے

دروازہ کے قریب ایک بستی ہے جسے رودبار کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں کے رہنے والے تھے اپنے زمانے کے ائمہ اور سادات میں سے تھے۔ ^{۲۶} سن ۲۶۰ھ سے چند سال بعد وفات پائی۔

ابو حفص فرماتے ہیں کہ گناہ لنگریش خیمہ سے جس طرح بخار موت کا پیش خیمہ ہوتا ہے
فرماتے ہیں جب تو کسی مرید کو سماع سے محبت رکھتے ہوئے دیکھے تو سمجھ لو کہ اس
میں ابھی بے ہودگی پائی جاتی ہے۔

نیز فرمایا: ظاہری آداب کا اچھا ہونا باطنی آداب کے اچھے ہونے کی علامت ہے
نیز فرمایا: جو اندری یہی ہے کہ لوگوں سے انصاف کرو۔ مگر ان سے انصاف کا
مطالبہ نہ کرو۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہتے تھے میں نے ابو الحسنؒ محمد بن موسیٰ سے سنا کہتے
تھے میں نے ابو علیؒ الثقفی سے سنا۔

وہ کہتے تھے کہ ابو حفص فرمایا کرتے تھے: جو شخص ہر وقت اپنے افعال کو کتاب و
سنت کے میزان میں نہ تولتا ہو۔ اور نہ اپنے خیالات کو مستہم کرتا ہو اسے ہم مردوں کے
رجسٹر دیوان رجال میں شمار نہیں کرتے۔

ابو تراب نخشیؒ | ان میں سے ایک ابو ترابؒ عسکر بن حصین نخشی ہیں۔ بہ حاتم
اصم اور ابو جہانم عطار مصری کی صحبت میں رہے اور ۲۹۵ھ

میں وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ انھیں جنگل میں درندوں نے کاٹ کھایا تھا۔
ابن حبلہ فرماتے ہیں: میں چھ سو شیوخ کی صحبت میں رہا۔ مگر چار شیوخ جیسا کسی
کو نہ پایا۔ ان میں پہلے ابو تراب نخشی ہیں۔

ابو تراب فرماتے ہیں: فیر کی خوراک وہ ہے جو اسے مل جائے۔ لباس وہ ہے
جو اس کا سر چھپا سکے۔ اور مسکن وہی ہو جہاں وہ اترے۔

نیز ابو تراب فرماتے ہیں: جب بندہ صدق دل سے کوئی کام کرتا ہے تو
اسے کرنے سے پہلے ہی اس کی حلاوت محسوس ہو جاتی ہے۔ اور جب خلوص سے وہ کام
شروع کرتا ہے تو کام کرتے ہوئے اسے اس کی حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن المسلمی رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے میں نے اپنے دادا اسماعیل بن
نجید سے سنا وہ فرماتے تھے کہ جب ابو تراب نخشی اپنے مریدوں میں کوئی ناپسندیدہ بات

دیکھتے تو از سر نو ان کو توبہ کراتے اور ان کو اور زیادہ مجاہدہ کا حکم دیتے اور فرماتے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اُن سے اس قسم کی بات سرزد ہوئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُعَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ جب تک لوگ
 خود اپنی حالت نہ بدل لیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو ان سے نہیں بدلتا۔

وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اپنے مریدوں سے کہہ رہے تھے

جس نے مرتع (گدڑی) پہنا وہ سائل بنا۔ جو خانقاہ یا مسجد میں بیٹھا وہ بھی سائل بنا۔ اور جس نے قرآن مجید سے کچھ پڑھا یا اس لئے پڑھا کہ لوگ سُنیں تو وہ بھی سائل بنا۔ انہیں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ابو تراب کہا کرتے تھے :-
 میرے اور اللہ کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ اگر میں اپنا ماتھہ حرام کی طرف بڑھوں
 تو میرا ماتھہ حرام تک نہ پہنچ سکے۔

ایک بار آپ نے اپنے ایک صوفی مرید کو تربوز کے پھلے کی طرف ماتھہ بڑھاتے
 ہوئے دیکھا اور اس وقت وہ تین دن کا بھوکا تھا۔ اس پر اُنھوں نے فرمایا :-
 تو اپنا ماتھہ تربوز کے پھلے کی طرف بڑھا رہا ہے۔ تو تقوت کا اہل نہیں۔ جا
 بازار میں جا کر بیٹھ۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہتے تھے میں نے ابو العباس البغدادی سے سنا کہتے تھے۔
 میں نے ابو عبد اللہ الفارسی سے سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو الحسین الرازی سے سنا کہتے تھے۔
 میں نے یوسف بن الحسن سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو تراب نخشبی کو فرماتے سنا۔
 میرے نفس نے صرف ایک بار تمنا کی اور وہ یہ تھی کہ میرے نفس نے ایک بار جبکہ
 میں سفر میں تھا روٹی اور اندڑے کی خواہش کی۔ لہذا میں راستہ سے ہٹ کر ایک بستی میں
 چلا آیا۔ ایک آدمی لپک کر مجھ سے چمٹ گیا۔ اور کہا یہ چوروں کے ساتھ تھا۔ اُنھوں
 نے مجھے اندھا لٹا دیا۔ اور ستر دُندے مارے۔ اس وقت ایک صوفی ادھر آنکلا اور
 وہ چیخ اٹھا۔ اور کہا ارے یہ تو ابو تراب نخشبی ہیں لوگوں نے مجھے پھوڑ دیا۔ اور معذرت
 پا ہی۔ ایک آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اور اس نے میرے سامنے روٹی اور اندڑے

لا کر رکھے۔ میں نے نفس سے کہا ستر کوڑوں کے بعد اب کھالو۔
 ابن جلد نے حکایت کی ہے کہ ابرتراب مکہ میں آئے تو بہت خوش تھے۔ بہت
 کیا۔ اسے استاد آپ نے کھانا کہاں کھایا فرمایا۔ ایک لقمہ بصرہ میں، ایک لقمہ
 بناج میں اور ایک یہاں۔

۱۹۔ عبد اللہ بن خبیب | ان میں سے ایک ابو محمد عبد اللہ بن خبیب ہیں۔ زاہد صوفیوں
 میں سے تھے۔ یوسف بن اسباط کی صحبت میں رہے۔ دراصل
 کوفہ کے تھے مگر انطاکیہ میں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔
 میں نے محمد بن الصنین سے سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو الفوج اور ثانی سے سنا، کہتے
 تھے میں نے ابو الازہر الیاء فارقی سے سنا کہتے تھے۔ میں نے فتح بن شمر سے سنا۔
 وہ فرماتے تھے کہ پہلی مرتبہ جب میں عبد اللہ بن خبیب سے ملا تو انھوں نے فرمایا:-
 اے خراسانی! صرمت چار ہیں ان کے سوا کچھ نہیں۔ تمہاری آنکھ۔ زبان۔ دل اور
 خواہش نفس اپنی آنکھوں کی طرف دیکھو کسی ایسی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ جو جائز نہ ہو۔ زبان
 کو دیکھو اس سے کوئی ایسی بات نہ کہو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم ہو کہ تو کہہ کچھ رہا ہے۔
 اور تمہارے دل میں کچھ اور ہے۔ دل کو دیکھو۔ اس میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ و بغض
 نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی خواہش کو دیکھو اور کسی قسم کی بڑائی کی خواہش مست کرو۔ اگر تم میں یہ
 چار خصلتیں نہیں پائی جاتیں تو سمجھ لو کہ تم بد بخت ہو لہذا اپنے سر پر خاک ڈالو۔
 ابن خبیب فرماتے ہیں:- غم نہ کھا، صرمت اس چیز کا غم کھا جو تجھے کل دنیا سے دور
 ضرر پہنچائے۔ اور صرمت اس چیز سے خوش ہو جو تجھے کلی خوش کرے۔

نیز فرماتے ہیں:- چونکہ بندہ اللہ سے مانوس نہیں اس لئے لوگوں کے دل ان سے
 مانوس نہیں۔ اگر لوگ اپنے رب کے ساتھ مانوس ہو جائیں تو سب لوگ ان سے مانوس ہو
 جائیں۔ نیز فرمایا:- سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا خوف وہ خوف ہے جو تجھے گناہوں
 سے روکے اور جس کی وجہ سے تو ان چیزوں پر دیر تک غم کھاتا رہے جو تجھ سے چھوٹ گئی
 ہیں اور بعینہ عمر میں وہ تجھے فکر میں ڈالے رکھے۔

سب سے فائدہ مند امید وہ امید ہے جو تیرے لئے عمل کو آسان کر دے۔

نیز فرمایا:۔ ویرتک یہود و باقوں کو سنتے رہنا دل سے عبادت کو زائل کر دیتا ہے

۱۰۲۰۔ احمد بن عاصم الزطاک | بشر بن حارث۔ سری سقطی اور حارث محاسبی کے معاصرین
 ہیں سے تھے۔ ابرو سلیمان دارانی انھیں ان کی فراست کی تیزی
 کی وجہ سے "جاسوس القلوب" کہا کرتے تھے۔

احمد بن عاصم فرماتے ہیں: جب تو دل کی اصلاح کرنا چاہے تو پہلے زبان کی حفاظت کر

تیز فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:۔ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فَتْنَةٌ لَّكُمْ

اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش و فتنہ ہیں اور تمہاری یہ حالت ہے کہ ہم
 اسی فتنہ میں زیادتی چاہتے ہیں۔

۲۱۔ منصور بن عماد | ان میں سے ایک ابو السریٰ منصور بن عمار ہیں، رندانقان کے
 جو مرد کی ایک بستی ہے، باشندے تھے۔ بعض انھیں کوشیج کا بتلاتے

ہیں۔ بصرہ میں مقیم تھے۔ ان کا شمار اکابر و اعلیٰ میں ہوتا تھا۔

منصور فرماتے ہیں: جو شخص دنیاوی مصائب سے گھبراتا ہے اس کی مصیبت دین
 میں منتقل ہو جاتی ہے۔

نیز فرماتے ہیں: بندے کا بہترین لباس تواضع اور انکساری ہے۔ اور عارفین

کے لئے بہترین لباس تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولباس التقویٰ ذالک

خیرو۔ تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔

توبہ کا سبب | بعض کہتے ہیں کہ ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ انھیں راستہ میں ایک کانغذ کا

پڑھ ملا۔ جس پر لبسہم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انھوں

نے اسے اٹھالیا اور جب انھیں کوئی اور جگہ رکھنے کو نہ ملی تو انھوں نے اُسے کھالیا۔ اس

کے بعد انھوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص انھیں کہہ رہا ہے۔ اس پڑے کی تعظیم

کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حکمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلی رحمہ اللہ سے سنا۔ کہتے تھے میں نے ابو بکر الرازی

سے سنا کہتے تھے میں نے ابو العباس القاص سے سنا۔ کہتے تھے میں نے ابو الحسن الشترانی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو منصور بن عمار کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا۔ فرمایا: اللہ نے کہا: کیا منصور بن عمار تو بے ہوشی میں نے عرض کیا ہاں، میرے رب! پھر اللہ نے فرمایا تو وہی ہے ناں جو لوگوں کو دنیا سے زندہ کی ترغیب دیا کرتا۔ اور خود دنیا کی رغبت رکھتا تھا۔ میں نے عرض کیا اے میرے رب! ناں ایسا ہی ہے۔ مگر جس مجلس میں میں بیٹھا ہوں میں نے پہلے تمہاری شناہی ہے۔ پھر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد تمہارے بندوں کو نصیحت کی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے۔ اس کے لئے ایک کمرہ سی رکھ دو تاکہ جس طرح دنیا میں لوگوں کے درمیان یہ میری بزرگی بیان کیا کرتا تھا اسی طرح میرے فرشتوں کے درمیان یہ میری بزرگی بیان کرے۔

۲۲۔ محمد بن احمد بن قسارم ^{۲۱} | ان میں سے ایک ابو صالح محمد بن احمد

قسارم ہیں۔ یہ نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ نیشاپور میں عامتیہ کا مذہب ان ہی کے ذریعہ سے پھیلا۔ مسلمان ^{۱۹} باروسی اور ابو قزاسب غنشی کی صحبت میں رہے۔ اور ^{۲۱} مسلمان میں دنیا سے پائل۔

محمد بن سے دریافت کیا گیا کہ انسان کو کب وعظ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا:۔ جب انسان کے دل میں یہ بات متعین ہو جائے کہ اسے اللہ کے فرشتوں میں سے کون فرض ادا کرنا ہے۔ یا اس وقت جب اسے ڈر ہو کہ ایک انسان بدعت میں پڑ کر تباہ ہونے والا ہے۔ اور اسے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بدعت سے نجات دیں گے۔ نیز فرمایا جس نے یہ خیال کیا کہ اس کا نفس فرعون کے نفس سے بہتر ہے۔ اس نے کبوتر کا افہار کیا نیز فرمایا:۔ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ سلطان کو اشرار لوگوں کے (معلوم کرنے میں) فراست حاصل ہے۔ اسی وقت سے سلطان کا خوف میرے دل سے نہیں نکلا۔

نیز فرمایا: جب ترکی کو شراب کے نشہ میں سرشار دیکھے تو بھی بناوٹی طور پر اُدھر ٹھکنے لگ جاتا کہ کہیں تو اس پر زیادتی نہ کر بیٹھے۔ اور کہیں تو بھی اسی میں مبتلا نہ ہو جائے۔
عبداللہ بن منازل فرماتے ہیں: میں نے ابو صالح سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو فرمایا:۔

جہاں تک ہو سکے کسی دنیاوی چیز کی خاطر غصہ میں نہ آؤ۔ ایک بار اُن کے ایک دوست کے مرنے کا وقت آگیا۔ اس وقت حدودِ اس کے سر کے پاس کھڑے تھے۔ جب وہ مر گیا تو انھوں نے چراغ بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا: ایسے وقت میں تو چراغ میں اور تیل ڈالا جاتا ہے۔ (اور آپ نے بجھا دیا) انھوں نے جواب میں کہا: اب تک تو تیل اُن کا تھا۔ اور اب سے تیل دارِ ثُل کا ہو گیا۔

حدود فرماتے ہیں: جو شخص سلف کی سیرت پر نظر ڈرائے اسے اپنی کوتاہی کا پتہ چل جائے گا۔ نیز یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ مردانِ خدا کے مراتب کو پہنچنے سے قاصر ہے۔
نیز فرمایا: جس قسم کی باتیں تو چاہتا ہے کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہوں اس قسم کی باتوں کی باتیں لوگوں پر ظاہر نہ کر۔

۲۳۔ جنید بن محمد ^{۲۹۷} | اُن میں سے ایک ابو القاسم جنید بن محمد ہیں۔ یہ صوفیاء کے سردار اور امام تھے۔ دراصل بناوٹ کے رہنے والے تھے۔

مگر اُن کی پیدائش اور نشو و نما عراق میں ہوئی۔ چونکہ اُن کے والد کا بیچ بچا کرتے تھے اس لئے انھیں قراریہ کہا جانے لگا۔ فقہ میں ابو ثور کے مذہب کے فقہ شمار ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ ان ہی کے حلقہ میں ان کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اُن کی عمر بیس سال تھی۔ یہ اپنے عالمِ سری حارث محاسبی اور محمد بن علی قصاب کی صحبت میں رہے اور ^{۲۹۸} میں وفات پائی۔

یہی ہے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے میں نے محمد بن الحسین البغدادی سے سنا کہتے تھے کہ میں نے فراغانی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ جنید سے پوچھا گیا کہ عارف کون ہے۔ تو فرمایا عارف وہ ہے کہ تو خاموش رہے اور وہ تمہارے دل کی بات کہہ دے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن المسلمی رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے: میں نے محمد بن عبد اللہ الرازی سے سنا کہتے تھے میں نے ابو محمد الجبریری سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے جنید کو کہتے سنا ہم نے تقویٰ قیل و قال سے حاصل نہیں کیا، بلکہ بھوکے رہتے، دنیا کو ترک کرنے اور پسندیدہ اور مستحسن چیزوں سے قطع تعلق کرنے سے حاصل کیا ہے۔

میں نے محمد بن الحسن رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے میں ابو بکر الرازی سے سنا کہتے تھے میں نے ابو محمد الجبریری سے سنا کہتے تھے کہ میں ابو نصر الاصبہانی سے سنا کہتے تھے میں نے ابو علی الرزباری سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں جنید کو ایک شخص کے جواب میں جو معرفت کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اہل معرفت ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ نیکی اور تقرب الی اللہ کے لئے حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یوں فرماتے شاید یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اعمال کے ساقط ہو جانے کے قائل ہیں۔ اور میرے نزدیک یہ ایک بڑا بھاری گناہ ہے اور اس بات کے قائل سے تو وہ شخص بہتر ہے جو چوری بھی کرتا ہو اور زنا بھی۔ کیونکہ عارضین باللہ کے اعمال کا حکم اللہ سے لیا ہے اور اعمال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اگر میں ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں۔ تب بھی ذرہ بھر کی بھی نیک اعمال کو کم نہ کروں گا۔ ہاں البتہ اگر درمیان میں کوئی بات حائل ہو جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔

جنید فرماتے ہیں اگر تم سے ممکن ہو سکے کہ تمہارے گھر میں سوائے ٹھیکری کے برتن کے اور کوئی برتن نہ ہو تو ایسا ہی کرنا۔

نیز فرماتے تھے، تمام مخلوق کے لئے اللہ تک پہنچنے کے راستے بند ہیں۔ ماسوائے ان لوگوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔

میں نے محمد بن الحسن رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے میں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا وہ کہتے تھے میں نے ابو عمر الانامی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے جنید کو فرماتے ہوئے سنا: اگر کوئی سچی طلب والا دس لاکھ سال تک بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے اور پھر مرے ایک لمحہ کے لئے منہ موڑ لے تو اس لمحہ کے اندر جو کچھ وہ کھو بیٹھا ہے، وہ

بقابلہ اس کے جو اس نے حاصل کیا ہے کہیں زیادہ ہے۔
 جنید فرماتے ہیں: چونکہ ہمارا علم معرفت کتاب و سنت کا پابند ہے۔ اس لئے جس
 شخص نے نہ قرآن حفظ کیا جو اور نہ حدیث لکھی ہو۔ راہ طریقت میں ان کو بیروی نہ کی جائے گی
 میں نے محمد بن الحسین سے سنا وہ کہتے تھے۔ ابو نصر الاصبہانی کہتے تھے۔ میں نے ابو علی
 روزباری سے سنا ہے: وہ جنید سے روایت کرتے تھے کہ انھوں نے فرمایا: ہمارا مذہب
 کتاب و سنت کے اصولوں کا پابند ہے۔ نیز فرمایا ہمارا یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی حدیث سے مضبوط ہوتا ہے۔

میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ کہا میں نے ابو الحسن بن فارس سے سنا
 کہتے تھے۔ میں نے ابو الحسن علی ابن ابراہیم الحداد سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں ابو العباس
 بن شریح کی مجلس میں گیا تو انھوں نے اصول و فروع کے متعلق بہت عمدہ تقریر کی۔ اور مجھے
 اس سے بہت تعجب ہوا۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ مجھے تعجب ہوا ہے۔ تو کہا: تجھے معلوم
 ہے کہ یہ علم میں نے کہاں سے حاصل کیا۔
 میں نے عرض کیا: آپ ہی فرمادیں تو انھوں نے کہا: یہ ابو القاسم جنید کی مجلس
 میں بیٹھنے کی برکت ہے۔
 جنید سے کسی نے پوچھا: آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو آپ نے اپنے
 گھر کی بیڑھی مگی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس بیڑھی کے نیچے اللہ کے سامنے تیس سال
 بیٹھے رہنے سے (حاصل کیا)۔

میں نے استاد ابو علی وفاق کو بھی یہی روایت بیان کرتے سنا ہے۔
 انہی سے میں نے یہ بھی سنا کہ جنید کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی گئی۔ تو کسی نے عرض کیا:
 باوجود اس قدر شرف کے کیا آپ بھی تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں؟
 جواب دیا: میں اس رستہ کو جس پر چلنے سے اللہ تک پہنچا ہوں۔ کیسے چھوڑ دوں؟
 میں نے استاد ابو علی کو فرماتے ہوئے سنا: جنید ہر روز اپنی دکان پر آکر پردہ
 لٹکا دیتے اور چار سو رکعت نماز ادا کر کے گھر کو لوٹتے تھے۔

ابو بکر عطوی فرماتے ہیں جب جنید کی وفات ہوئی اس وقت میں ان کے پاس موجود تھا۔ انھوں نے قرآن مجید ختم کر کے پھر سے سورہ بقرہ شروع کی اور ستر آیتیں پڑھ کر دم دے دیا۔

۲۴۔ ابو عثمان حیری ^{۲۹۸} سنہ | ان میں سے ایک ابو عثمان ^{۲۹۹} بن یحییٰ حیری ہیں۔ دراصل ہی کے تھے۔ مگر نیشاپور میں مقیم ہو گئے تھے۔ یہ شاہ کرمانی اور یحییٰ بن معاذ رازی کی صحبت میں رہے۔ اور شاہ کرمانی کی معیت میں ابو حفص حداد کے پاس نیشاپور آئے وہیں اقامت اختیار کی۔ اور علم حاصل کیا۔ ابو حفص نے اُن کی شادی اپنی لڑکی سے کر دی۔ ان کی وفات ^{۲۹۹} سنہ میں ہوئی۔ ابو حفص کی وفات کے بعد تیس سال سے کچھ اوپر زندہ رہے۔ میں نے محمد بن الحسن رحمہ اللہ سے سنا۔ کہتے تھے۔ میں نے ابو عمرو بن حمدان سے سنا۔ کہتے تھے۔ میں نے ابو عثمان سے سنا وہ فرماتے تھے۔

جب تک آدمی کے دل میں چار باتیں ایک جیسی دکھائی نہ دیں اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ منع۔ اعطاء۔ عورت۔ ولادت۔

میں نے محمد بن الحسن رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے۔ میں نے عبد الرحمن بن عبد اللہ سے سنا۔ کہتے تھے میں نے ابو عثمان کے بعض اصحاب سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو عثمان کو یوں فرماتے ہوئے سنا۔

میں جوانی کے زمانہ میں مدت تک ابو حفص کی خدمت میں رہا۔ ایک دن انھوں نے مجھے دھکیل کر نکال دیا۔ اور فرمایا: میرے پاس مست بیٹھا کہو۔ میں اٹھا اور بغیر اس کے کہ اپنی پیٹھ ان کی طرف کروں، پیچھے ہٹ گیا۔ میرا چہرہ ان کے چہرے کی طرف نہ رہا۔ تاکہ میں ان کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ دل میں یہ ارادہ کیا کہ ان کے دروازہ پر ایک گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ جاؤں گا۔ اور ان کے حکم کے بغیر اس میں سے نہ نکلوں گا۔ مگر جب آپ نے میری یہ کیفیت دیکھی تو مجھے بلا کر اپنے خاص اصحاب میں سے بنالیا وہی بیان کرتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ دنیا میں صرف تین اشخاص ہیں۔ (ان کا) جو تھا نہیں ہو سکتا۔ ابو عثمان نیشاپور میں جنید بغدادی اور ابو عبد اللہ بن حداد شام میں۔

ابو عثمان فرماتے ہیں کہ چالیس سال مجھے اسی سال میں گزر گئے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے اسے برا نہیں جانا یا اگر کسی اور حالت کی طرف منتقل کر دیا۔ تب بھی ناراض نہیں ہوا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا، کہتے تھے میں نے عبد اللہ بن محمد الشمرانی سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے ابو عثمان کو ایسا ہی فرماتے سنا ہے۔

حالت نزاع میں بیٹے کو نصیحت | جب وفات کے وقت اُن کی حالت بدل گئی تو ان کے بیٹے ابو بکر نے اپنی تیض پھاڑ ڈالی۔ اس پر

ابو عثمان نے آنکھیں کھولیں۔ اور فرمایا۔ اے میرے بیٹے! ظاہر میں سنت کے خلاف کرنا باطن میں ریاکاری کی علامت ہے۔ میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ کہتے تھے میں نے محمد بن احمد الملامتی سے سنا کہتے تھے میں نے ابو الحسن اوراق سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو عثمان کو فرماتے ہوئے سنا۔

اللہ کی صحبت میں حسن ادب، دوام ہیبت اور مراقبہ کو مد نظر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اتباع سنت اور ظاہری علم کی پابندی کا خیال رکھو۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں احترام اور خدمت کا خیال رکھو۔ گھر والوں کی صحبت میں حسن خلق کو مد نظر رکھو۔ برادری کی صحبت میں ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ رہو بشرطیکہ کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔ اور جاہلوں کی صحبت میں ان کے لئے دعا کرتے رہو۔ اور ان پر رحم کیا کرو۔

میں نے عبد بن یوسف الاصبہانی رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے میں نے ابو عمرو بن محمد سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو عثمان کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ جس نے اپنے قول و فعل میں اپنے اوپر سنت کو حاکم قرار دیا۔ وہ حکمت کی بات کرے گا۔ اور جس نے اپنے قول و فعل میں خواہشات نفسانی کو حاکم بنایا وہ بدعت کی بات کرے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ **وَإِنْ تَطِيعُوا لِقَوْلِهِمْ** "اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔"

۲۵۔ احمد نوری **۲۹۵ھ** | ان ہی بزرگوں میں ایک بزرگ ابو الحسین احمد بن محمد نوری ہیں۔

اپنی اصل کے اعتبار سے بغوی اور پیدائش اور نشو و نما کے اعتبار سے بغدادی ہیں۔ یہ
سری سقطی اور ابن ابی الحواری کی صحبت میں رہے۔ اور جنید کے معاصرین میں سے تھے
ان کی وفات ۲۹۵ھ میں ہوئی۔ بہت بڑی شان والے، اچھے معاملہ اور اچھی زبان
والے تھے۔

نوری فرماتے تھے: تمام لغسانی حفظ کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔
نیز فرماتے ہیں: ہمارے زمانے میں دو چیزیں بہت نایاب ہیں، ایک عالم جو
اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو، اور دوسری عارف جو حقائق بیان کرتا ہو۔

شریعت کی پابندی | میں نے ابو عبد اللہ الصوفی سے سنا کہتے تھے: میں نے احمد بن
محمد البرزعی سے سنا کہتے تھے: میں نے المرتضیٰ سے سنا وہ
فرماتے تھے کہ میں نے نوری کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔

جس شخص کو تو اللہ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ کرتے ہوئے دیکھے جو اسے
شریعت کی حد سے نکال دے تو مجھے اس شخص کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن التلمی سے سنا کہتے تھے میں نے ابو العباس البغدادی سے
سنا کہتے تھے: میں نے الفرغانی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے جنید کو فرماتے سنا۔
جب سے نوری کی وفات ہوئی ہے کسی نے حقیقت صدق کی خبر نہیں دی۔

ابو احمد معاذی فرماتے ہیں: میں نے نوری سے زیادہ عبادت گزار نہیں دیکھا۔
کسی نے عرض کیا: کیا جنید کو بھی نہیں؟ فرمایا جنید کو بھی نہیں۔

نوری فرماتے ہیں: گذر بیان موتیوں پر پردے کا کام دیا کرتی تھیں، مگر اب تو
وہ مردار پر گندگی کا کام دیتی ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ وہ ہر روز گھر سے اپنا کھانا ساتھ لے کر نکلتے اور رستہ میں اسے
خیرات کے طور پر دے دیتے۔ اور مسجد میں جا کر ظہر تک نماز پڑھتے رہتے۔ پھر نکل کر
دکان کا دروازہ کھولتے۔ اور روزہ رکھے رہتے۔ گھر والوں کو یہی خیال ہوتا کہ آپ
بازار جا کر کھانا کھا لیتے ہیں اور بازار والوں کو خیال ہوتا کہ گھر سے کھا کر آتے ہیں

ابتداء میں بیس سال ان کی یہی حالت رہی۔

۱۰۲۶۔ احمد بن یحییٰ الجلابی ان میں سے ایک ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ الجلابی ہیں جو بہ اصل میں بغداد کے رہنے والے تھے مگر رملہ اور دمشق میں مقیم رہے۔
 شام کے بڑے شیوخ میں سے تھے۔ ابو ثرثابہ و ذوالنون ابو علیہ السمری اور اپنے باپ یحییٰ الجلابی کی صحبت میں رہے۔

یہ نے محمد بن الحسن رحمہ اللہ سے سنا یہ کہتے تھے۔ میں نے محمد بن العزیز البری سے سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو عمرو الدمشقی سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن الجلابی کو یوں کہتے سنا۔ میں نے اپنے والدین سے درخواست کی کہ مجھے اللہ کے لئے سبہ کر دیں۔ دونوں نے کہا: ہم نے تمہیں اللہ کے لئے سبہ کر دیا اس پر میں ایک مدت تک ان سے غائب رہا جب واپس آیا تو اس رات بارش ہو رہی تھی میں نے دستک دی میرے ابا جان نے پوچھا: کون ہے؟ میں نے جواب دیا آپ کا بیٹا احمد۔ فرمایا: ہمارا ایک بیٹا تھا جسے ہم نے سبہ کے طور پر اللہ کو دے دیا اور ہم عربوں میں سے ہیں ایک بار سبہ کر کے واپس نہیں لیا کرتے لہذا انھوں نے دروازہ نہ کھولا۔

ابن الجلابی فرماتے تھے جس کے نزدیک مدح و ذم یکساں ہوں وہ زاہد ہے جو فرائض کی ان کی اولیں وقت میں محافظت کرے وہ عابد ہے اور جو تمام افعال کو اللہ کی جانب سے خیال کرے وہ موحد ہے۔ اسے مرث ایک ہی دکھائی دیتا ہے۔
 جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے انھیں دیکھا کہ مسکرا رہے ہیں طبیب نے کہا کہ یہ زندہ ہیں پھر نبض دیکھ کر کہا کہ مر چکے ہیں۔ پھر ان کا چہرہ کھولا تو کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ زندہ ہیں یا مردہ۔

ان کی کھال کے اندر ایک رگ تھی جس کی شکل اللہ کی سی بنی ہوئی تھی۔
 ابن جلابی کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں اپنے استاد کے ساتھ چل رہا تھا ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو استاد سے کہا: کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شکل کو عذاب دیں گے استاد نے فرمایا: کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس کا انجام عنقریب تجھے

معلوم ہو جائے گا۔ اس واقعہ کے بیس سال بعد میں قرآن مجید پھول گیا۔

۲۷۔ ابو محمد رویم ^{۳۰۳}ؓ ان ہی میں سے ایک ابو محمد رویم بن احمد ہیں۔ بغداد کے رہنے والے تھے۔ اور فقہ داؤدی کے عالم تھے۔ ان کا

انتقال قرائت کرتے ہوئے سنہ ۳۰۳ ہجری میں ہوا۔

رویم فرماتے تھے:- دانشمند کے فیصلے ایسے ہونے چاہئیں کہ وہ اوروں کو وسعت دے اور اپنے لئے تنگی۔ اس لئے کہ اوروں کو وسعت دینا علم کی پیروی ہے اور اپنے اوپر تنگی کا حکم لگانا پرہیزگارانہ فیصلہ۔

میں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا کہتے تھے میں نے عبد الواحد بن بکر سے سنا کہتے تھے میں نے ابو عبد اللہ بن خفیف سے سنا وہ کہتے تھے۔ میں نے رویم سے درجہ ست کی کہ مجھے نصیحت کریں تو فرمایا:-

حقیقت کا علم روح خرچ کر کے حاصل ہوتا ہے اگر یہ جاننے کے باوجود تو اس میں داخل ہو سکتا ہے تو ہو جائور نہ صوفیاء کی بیکار باتوں میں مشغول نہ ہو۔

نیز فرمایا:- ہر قسم کے طبقہ کے لوگوں کے پاس تمہارا بیٹھنا تمہارے لئے صوفیاء کے پاس بیٹھنے سے زیادہ سلامتی کا سبب ہے۔ کیونکہ تمام مخلوق رسموں کا اعتبار کرتی ہے۔ اور یہ لوگ حقائق کا اعتبار کرتے ہیں۔ سارے لوگ اپنے نفوس کو ظاہری شریعت کے موافق بناتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا نفس حقیقت درع اور مداومتِ صدق میں مشغول ہے۔ لہذا جو شخص حق کے پاس بیٹھے اور ان امور میں جن کو وہ حق جانتے ہیں ان کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا نور ایمان سلب کر دیتے ہیں۔

رویم فرماتے ہیں:- میں بغداد میں دوپہر کے وقت ایک سڑک پر سے گزرا، اس وقت مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے ایک گھر سے پانی مانگا۔ ایک بچی نے دروازہ کھولا اور اس کے پاس ایک کوزہ تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ صوفی اور دن کے وقت پانی پیئے؟ اس کے بعد میں کبھی بھی بے روزہ نہیں رہا۔

رویم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تجھے کلام کرنا اور عمل کرنا، دونوں عطا کرے

پھر کلام لے لے مگر عمل کو تہارے پاس رہنے دے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور جب عمل لے لے اور کلام کو رہنے دے تو یہ مصیبت ہوگی۔ اور اگر دونوں لے لے تو یہ عذاب الہی ہوگا۔

۲۸۔ ابو عبد اللہ البلخی ^{۳۲۹} | ان ہی میں سے ایک ابو عبد اللہ محمد بن الفضل بلخی ہیں۔
در اصل بلخ کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے نکال

دیئے گئے۔ پھر سمرقند آئے اور وہیں وفات پائی۔ بلخی احمد بن خسرو یہ اور دوسرے بزرگوں کی صحبت میں رہے۔ ابو عثمان جیری کا ان کی طرف بہت ہی میلان تھا۔ انھوں نے ^{۳۱۹} سالہ میں وفات پائی۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے میں نے احمد بن محمد سے سنا کہتے تھے میں نے ابو بکر بن عثمان سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ابو عثمان جیری نے محمد بن الفضل کو خط لکھا جس میں انھوں نے دریافت کیا تھا کہ بد بختی کی کیا علامت ہے؟ انھوں نے جواب میں لکھا: بد بختی کی تین علامتیں ہیں:۔ ۱۔ کسی انسان کو علم عطا کیا گیا ہو مگر عمل سے محروم رکھا گیا ہو۔ اور اگر عمل عطا کیا گیا ہو تو اخلاص سے محروم ہو۔ اور کسی کو صالحین کی صحبت نصیب ہو مگر وہ ان کا احترام نہیں کرتا۔

ابو عثمان جیری کہا کرتے تھے کہ محمد بن الفضل آدمیوں کے احوال کو جانتے ہیں۔ میں نے محمد بن حسین سے سنا، کہتے تھے میں نے عبد اللہ الرازی سے وہ فرماتے تھے کہ میں نے محمد بن الفضل کو کہتے سنا:۔ قید خانہ (دنیا) میں رہتے ہوئے آرام کی امید رکھنا آرزوئے خام ہے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا وہ کہتے تھے میں نے ابو بکر الرازی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے محمد بن الفضل کو سنا فرما رہے تھے۔ چار قسم کے لوگوں سے اسلام چلا جاتا ہے۔ ۱۔ جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ۲۔ جو ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کا انھیں علم نہیں رہا نہ ان باتوں کو سیکھتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں۔ اور ۳۔ لوگوں کو سیکھنے سے روکتے ہیں۔ انھیں اسناد سے مروی ہے انھوں نے فرمایا:۔

تعجب ہے اس شخص پر جو جگہ کو اس خیال سے طے کرتا ہے تاکہ وہ گھر پہنچ جائے اور نبوت کے آثار دیکھتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے نفس اور خواہشات کو طے کر کے کیوں نہیں چلا آتا تاکہ اپنے دل تک پہنچ کر اپنے رب عزوجل کے آثار دیکھے۔

نیز فرمایا: جب تو کسی مرید کو دیکھے کہ وہ دنیا کی زیادتی طلب کر رہا ہے تو یہ اس کے ادبار کی علامت ہے۔

کسی نے اُن سے زہد کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: زہد یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف نہ دیکھے اور اسے ناقص خیال کرے اور اپنے آپ کو بلند ظرفین اور شریف سمجھے۔
اس سے اعراض کرے۔

۲۹۔ احمد بن نصر زقاق الکبیر | انہی میں سے ابو یزید احمد بن نصر زقاق کبیر ہیں یہ جبید
کے معاصرین ہیں سے تھے۔ اور اُن کا شمار اکابرین مہر
میں ہوتا تھا۔

میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے میں نے الحسین بن احمد سے سنا وہ
فرماتے تھے کہ میں نے الکتانی کو فرماتے ہوئے سنا۔ زقاق کی وفات کے بعد فقراء کے لئے
مصر میں داخل ہونے کی کوئی حجت نہ رہی۔

زقاق فرماتے ہیں جس شخص کے فقر کی حالت میں تقویٰ نہ پایا جاوے وہ حرام محض
کھاتا رہا۔

میں نے ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے، میں نے محمد بن عبد اللہ بن عبد العزیز
سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے زقاق کو فرماتے سنا: میں بنی اسرائیل کے بیابان میں پندرہ
دن تک بھٹتا رہا۔ پھر جب راستہ پر پڑ گیا تو ایک فوجی ملا جس نے پانی پیئے کو دیا۔ جس
کی قساوت تیس سال تک مجھ پر رہی۔

۳۰۔ عمرو بن عثمان مکیؒ | ان ہی میں سے ابو عبد اللہ عمرو بن عثمان مکی ہیں۔ اُن کی
ملاقات ابو عبد اللہ نیاجی سے ہوئی اور ابو سعید خضار اور

دیگر شیوخ کی صحبت میں رہے۔ اصول اور طریقت میں یہ قوم کے شیخ اور امام الطائع ہیں

انہوں نے بغداد میں ۲۹۱ھ میں وفات پائی۔

میں نے محمد بن حسین رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے میں نے محمد بن عبد اللہ بن ثناؤان سے سنا کہتے تھے میں نے ابو بکر محمد بن احمد سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے عمرو بن عثمان مکی کو یوں فرماتے ہوئے سنا:

ہر وہ چیز جو تمہارے دل کے وہم میں آجائے۔ یا تمہارے فکر کے قانون میں راسخ ہو سکے۔ یا تمہارے دل کے معارضات میں کھٹکے۔ مثلاً حسن۔ بہاد۔ انس۔ جمال۔ روشنی۔ شج۔ نور۔ وجود یا خیال کہ ان کو اللہ سے نسبت ہے تو یہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے بعید و پاک ہے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کوئی چیز اس جیسی نہیں اور وہ سميع و بصیر ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس سے کسی نے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔

نیز انہیں اسناد سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: علم آگے سے کھینچتا ہے۔ اور خوف پیچھے سے ہانکتا ہے۔ اور نفس ان دونوں کے درمیان اکڑ جاتا ہے۔ سرکش ہے دھوکہ باز ہے اور فریب کار ہے۔ لہذا اس سے بچ اور علم کی سیاست کے ذریعہ سے اس کا خیال رکھ اور خوف کی دھمکی کے ذریعہ ہانک۔ تب جا کر تمہاری مراد پوری ہوگی۔ نیز فرماتے ہیں صاحب وجد کی حالت کو کوئی عبادت ادا نہیں کر سکتی۔ کیونکہ وجد تو مہین کے پاس اللہ کا راز ہے۔

۳۱۔ سمعون بن حمزہ | ان ہی میں سے سمعون بن حمزہ ہیں۔ ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اور بعض ابوالقاسم بتاتے ہیں۔ سری سقطی ابو احمد قلاسی اور محمد

بن علی قصاب اور دیگر شیوخ کی خدمت میں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ شعر پڑھا۔

وَلَيْسَ بِي فِي سِوَاكَ حَظٌّ فَكَيْفَ مَا شِئْتُ فَاحْتَبَوْنِي

تمہارے سوا مجھے کسی سے غرض نہیں ہے۔ اب جیسے چاہو آزاد مالو اسی وقت انہیں

اعتباس لول کی شکایت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ مدرسوں میں گھوما کرتے۔ اور کہتے اپنے

جھوٹے چچا کے لئے دعا کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ بلکہ بات یوں ہوئی کہ انھوں نے یہ شعر پڑھا۔ اس کے بعد ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے دوسرے سے کہا۔ کل رات جب میں بستی میں تھا کہ تو میں نے اپنے استاد سمون کی آواز سنی کہ وہ اللہ کو پکار رہے تھے۔ اور گڑ گڑا رہے تھے۔ اور شفا کی درخواست کر رہے تھے۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی کل رات جبکہ میں فلاں جگہ تھا ایسا ہی سنا تھا۔ تیسرے نے اور پھر چوتھے نے بھی اسی طرح بیان کیا۔ اس کی اطلاع سمون کو ہو گئی۔ اس وقت وہ پیشاب بند ہونے سے احتباس بول کی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مگر اب تک صبر کرتے اور پھر گھبراہٹ کا اظہار نہ کرتے تھے۔ جب انھوں نے اپنے شاگردوں کو اس طرح کہتے ہوئے سنا۔ حالانکہ انھوں نے نہ تو اس وقت تک دعا کی تھی اور نہ کوئی لفظ منہ سے نکالا تھا۔ تو انھیں معلوم ہو گیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ میں گھبراہٹ کا اظہار کروں تاکہ میں عبودیت کے آداب پر عمل کروں۔ اور اپنی حالت کو بھی لوگوں پر مخفی رکھ سکوں۔ یہی وجہ تھی کہ انھوں نے مدرسوں میں گھومنا شروع کیا۔ اور یہ الفاظ کہنے شروع کئے۔ ”اپنے کذاب چچا کے لئے دعا کرو۔“

میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے میں نے ابو العباس محمد بن الحسین بن البغدادی سے سنا۔ کہتے تھے میں نے جعفر الخمدی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ مجھے ابو احمد مغازلی نے بتلایا کہ بغداد میں ایک شخص تھا جس نے فقراء میں چالیس ہزار درہم تقسیم کئے۔ تو سمون نے کہا اسے ابو احمد کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس شخص نے کس قدر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور کس قدر بڑا عمل کیا ہے۔ اور ہمارے پاس تو (خرچ کرنے کو) کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ چلو ایسی جگہ چلیں جہاں ہم ہر درہم کے مقابلہ میں ایک رکعت نماز ادا کریں چنانچہ ہم نے مدائن جا کر چالیس ہزار رکعت نماز ادا کی۔

سمون ظریف اخلاق والے تھے۔ ان کی گفتگو اکثر محبت الہی کے بارے میں ہوتی تھی۔ بہت بڑی شایعہ والے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات جنید (م ۲۹۷ھ) سے

پہلے ہوئی

۳۲۔ ابو عبید لسبری | ان میں سے ابو عبید لسبری (۱۲۵) قدما و مشائخ میں سے تھے۔ یہ ابو تراب نخشی (م ۲۵۰ھ) کی صحبت میں رہے۔

میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے۔ میں نے عبد اللہ بن علی سے سنا کہتے تھے۔ میں نے اللہ فی سنا فرماتے تھے کہ میں نے ابن الجلاء کو کہتے ہوئے سنا کہ میری ملاقات چھ سو شیوخ سے ہوئی۔ مگر میں نے چار جیسا کسی کو نہ پایا۔ اور وہ ذوالنون مصری میرے باپ عیسیٰ الجلاء ابو تراب نخشی اور ابو عبید لسبری ہیں۔

(۲۲۷) میں نے شیخ ابو عبد الرحمن المسلمی رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے میں نے احمد بن محمد البغدادی سے سنا کہتے تھے۔ میں نے محمد بن مسمر سے سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو ذر عتہ المحسنی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک بار ابو عبید لسبری ایک جرحہ دگندم کاٹنے والی مشین پر بیٹھے گیہوں گاہ رہے تھے۔ اور حج کو صرف تین دن باقی رہ گئے تھے کہ دو آدمی اُن کے پاس آئے اور کہا کیا آپ حج کے لئے تیار ہوتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تمہارا پیران دونوں سے زیادہ قدرت رکھتا ہے (کیونکہ اگر یہ لوگ تین دن میں حج کے لئے حاضر ہونے پر قدرت رکھتے ہیں تو میں آنکھ جھپکتے میں دماں پہنچ سکتا ہوں)۔

۳۳۔ شاہ شجاع کرمانی قبل از سنہ ۳۰۰ھ | ان ہی میں سے ابو الفوارس شاہ شجاع کرمانی ہیں۔ یہ شہزادے تھے۔ ابو تراب

نخشی ابو عبید لسبری اور اسی طبقہ کے دیگر مشائخ کی صحبت میں رہے۔ بڑے جوان مرد تھے۔ بڑی شان والے تھے۔ ان کی وفات سنہ ۳۰۰ھ سے پہلے ہوئی۔

شاہ شجاع فرماتے ہیں: تقویٰ کی علامت پرہیزگاری ہے اور پرہیزگاری کی علامت یہ ہے کہ کسی بات میں شک و شبہ ہو تو انسان ٹھہر جائے۔

اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے جھوٹ۔ خیانت اور غیبت سے پرہیز کرو۔ اس کے علاوہ جو چاہو کرو۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن المسلمی سے سنا کہتے تھے۔ میں نے اپنے دادا ابن نجید سے

سے بنا۔ وہ فرماتے تھے کہ شاہ کرمانی کا فرمان ہے :- جس شخص نے محرمات سے اپنی نگاہ کو پست کر رکھا۔ اپنے نفس کو مشہوات سے روکے رکھا۔ اپنے باطن کو ہروم کے مراقبہ سے اور ظاہر کو سنت سے معذور کر رکھا۔ اور اپنے آپ کو رزقِ حلال کا عادی بنا رکھا ہو۔ اس کی فراست نے غلطی نہیں کی۔

۳۴۔ یوسف بن حسین ^{رحمۃ اللہ علیہ} | ان ہی میں سے شیخ یوسف بن حسین ہیں۔ یہ اپنے وقت میں جبال اور رقی کے شیخ تھے۔ تصنیع نہ کرتے ہیں بکتائے روزگار تھے عالم اور ادیب تھے۔ ذوالنون مصری اور ابو تراب نخشی کی صحبت میں رہے اور ابو سعید خراز کے رفیق رہے۔ انھوں نے ^{رحمۃ اللہ علیہ} میں وفات پائی۔ یوسف بن حسین فرماتے ہیں :- میں اس بات کو کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کے ساتھ ملوں زیادہ پسند کرتا ہوں یہ نسبت اس کے کہ میں ذرہ بھر بھی تصنیع کے ساتھ

نیز فرماتے ہیں :- جب تو کسی مرید کو ایسے امور میں مشغول دیکھے جو شریعت میں سخت مہلاتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ کچھ مرتبہ حاصل نہ کر سکے گا۔ انھوں نے جنید کو لکھ کر بھیجا :- خدا مجھے تمہارے نفس کا مزہ نہ چکھائے۔ کیونکہ اگر میں نے چکھ لیا تو اس کے بعد کبھی نیکی کا مزہ نہ چکھ سکو گے۔ نیز فرماتے ہیں :- میں نے دیکھا ہے کہ صوفیاء کی آفت تین چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ تو خیر اور جہاں کی صحبت۔ مخالف طبیعت والے لوگوں سے میل جول اور عورتوں کے ساتھ نرمی۔

۳۵۔ ابو عبد اللہ ^(۲۳۳) محمد بن علی ترمذی | کا شمار کبار شیوخ میں ہوتا ہے۔ صوفیاء کے علوم میں ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ یہ ابو تراب نخشی احمد بن خضر وید ابن جلاء اور دیگر شیوخ کی صحبت میں رہے۔

ان سے کسی نے مخلوق کی تعریف پوچھی تو فرمایا :- اس کی کمزوری تو واضح ہے۔ اس کے احوال بڑے بے چارے ہیں نیز فرماتے تھے میں نے اپنی تدبیر کوئی تصنیف نہیں کی۔ اور نہ اس لئے

ہیں کہ لوگ کہیں اس نے فلاں فلاں کتاب تصنیف کی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب مجھ کو وقت کا غلبہ ہوتا تو تصنیف میں مشغول ہو کر غایب وقت سے ہوش میں آنا چاہتا تھا۔

۳۶۔ محمد بن عمر الورق ترمذی | ان ہی میں سے ابو بکر محمد بن عمر وراق ترمذی ہیں۔ یہ بلخ میں مقیم رہے۔ ریاضات میں ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔

میں نے ابو عبد الرحمن سے سنا کہتے تھے میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے۔ محمد بن محمد بنی سے وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو بکر وراق کو فرماتے سنا جس نے اپنے جہانی اعضا کو خواہشات نفسانی کے پورا کرنے سے خوش کیا۔ اس نے اپنے دل میں ندامتوں کا درخت لگا دیا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السمری سے سنا کہتے تھے میں نے ابو بکر البلخی سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے ابو بکر وراق کو یوں کہتے سنا۔ اگر طمع سے پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے تو جواب ملے گا۔ تقدیری امور میں شک۔ اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری غایت کیا ہے تو جواب ملے گا۔ محرومیت۔

ابو بکر وراق اپنے مریدوں کو سفر و سیاحت سے منع کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: جہاں تمہاری ارادتمندی ہو۔ اس مقام پر صبر کر کے پڑے رہنے میں برکت ہے یہاں تک کہ تمہاری ارادتمندی درست ہو جائے۔ اور جب ارادتمندی درست ہو گئی تو برکت کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے۔

۳۷۔ ابو سعید احمد خرازم ^(۶۳۶) | ان ہی میں سے ابو سعید احمد بن عیسیٰ خراز ہیں۔ یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ ذوالنون مصری

نہاجی۔ ابو عبید سیری۔ سری۔ بشری اور دیگر شیوخ کی صحبت میں رہے۔ ان کی وفات ^(۶۳۶) ۳۷ھ میں ہوئی۔

ابو سعید فرماتے ہیں: ہر وہ باطن جو ظاہر کے خلاف ہو باطل ہے۔ میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو عبد اللہ الرازی سے سنا کہتے تھے میں نے ابو العباس العباد سے سنا وہ فرماتے ہیں میں نے ابو سعید خراذک کو کہتے سنا۔

میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے دُور ایک کنارے سے گزر رہا ہے۔ میں نے اُسے کہا: اے، اوجھڑاؤ۔ کیا بات ہے دُور ہو کر گزر رہا ہے؟ شیطان نے جواب دیا: میں تم لوگوں کا کیا کروں گا۔ جس چیز کے ساتھ میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں اسے تم لوگوں نے اپنے سے دُور پھینک رکھا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ جواب دیا: دنیا۔ پھر کہا ہاں البتہ ایک لطیف بات تم لوگوں کے اندر میرے حق میں پائی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ کہا: نو عمروں کی صحبت۔

ابوسعید خدری کہتے ہیں: میں کافی مدت تک صوفیاء کی صحبت میں رہا۔ مگر اس عرصہ میں میرے اور ان کے درمیان کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ پوچھا: وہ کیسے؟ جواب دیا: اس لئے کہ میں ان کے ساتھ رہتا مگر اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہتا۔

۳۸۔ ابو عبد اللہ مغربی۔ م ۲۹۹ھ | ان ہی میں سے ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل مغربی ہیں۔ یہ ابراہیم بن شیبان کے استاد اور علی بن رزین کے شاگرد تھے۔ یہ ایک سو بیس سال زندہ رہے۔ اور ۲۹۹ھ میں وفات پائی۔ ان کی عجیب حالت تھی۔ سالہا سال تک انھوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی۔ جسے انسانی ہاتھ لگا ہو۔ یہ گھاس وغیرہ کی جڑیں کھانے کے عادی بن گئے تھے۔

ابو عبد اللہ مغربی فرماتے ہیں: بہترین عمل یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو د شریعت کے موافق امور سے معمور رکھیں۔

نیز فرماتے ہیں: سب لوگوں سے زیادہ ذلیل وہ فقیر ہے جس نے مالدار سے ملاہنت کی یا اس کے سامنے عاجزی کی۔ اور سب لوگوں سے زیادہ عزت والا وہ مالدار انسان ہے جس نے فقراد کے سامنے عاجزی کی۔ اور ان کے احترام کا لحاظ رکھا۔

۳۹۔ ابو العباس احمد بن محمد مسروق۔ م ۲۹۹ھ | ان ہی میں سے ابو العباس احمد بن محمد بن مسروق ہیں۔ یہ دراصل طوسی کے رہنے والے تھے۔ مگر بغداد میں آباد ہو گئے تھے۔

حادث محاسبی اور سری سقطی کی صحبت میں رہے۔ ان کی وفات بغداد میں ۲۹۹ھ میں ہوئی۔ بعض نے ان کا سن وفات ۳۰۰ھ بتایا ہے۔

ابن مسروق فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دلی دواوس میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھا۔ اللہ اسے اس کے اعضا کی حرکات میں بچائے رہیں گے۔

نیز فرمایا: مسلمانوں کی عزت کا احترام کرنا ہی اللہ تعالیٰ کے حرمت کی تعلیم کرنا ہے۔ اسی کے ذریعہ بندہ تقویٰ کی حقیقت کو پہنچتا ہے۔

نیز فرمایا: معرفت کا درخت فکر کے پانی سے سیراب ہوتا ہے۔ اور غفلت کا درخت جہالت کے پانی سے سینچا جاتا ہے۔ اور توبہ کا درخت تداومت کے پانی سے سینچا جاتا ہے۔ اور محبت کا درخت اتفاق اور موافقت کا پاس رکھنے سے سیراب ہوتا ہے۔

نیز فرمایا: اگر مہاجر اور اہل تہجد مصیبت کو لینے سے پہلے ہی معرفت حاصل کرنے کی عوامش کرے تو جہالت میں پڑا ہے۔ اور اگر مقام توبہ کو درست کر لینے سے پہلے ہی توبہ مرید بننا چاہے تو تجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ کہ تو کسی چیز کی تلاش میں ہے۔

۴۰۔ ابو الحسن علی بن سہیل اصبہانی ^(۳۰۰ھ) یہ جنید کے معاصرین میں سے تھے۔ عمرو بن عثمان مکی پر تیس ہزار درہم کا

قرض ہو گیا تھا۔ انھوں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی اور انھوں نے وہ تمام کا تمام قرضہ ادا کر دیا۔ ان کی ملاقات ابو تراب نخشی اور اسی طبقہ کے دیگر بزرگوں سے ہوئی۔

میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے میں نے ابو بکر محمد بن عبد اللہ الطبری سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے علی بن سہیل کو فرماتے ہوئے سنا۔

عبادت گزاری کی طرف تیزی سے آنا اس بات کی علامت ہے کہ توفیق ایزدی اس انسان کے شامل حال ہے اور احکام خداوندی کی مخالفت کرنے میں کسرتی کرنا جس رعایت کی علامت ہے۔ اسرار کو محفوظ رکھنا بیدار مغزی کی علامت ہے اور برے

بڑے دعووں کا اظہار کرنا انسانی رعونت کی علامت ہے جس نے ارادتمندی کی ابتداء صحیح طور پر نہیں کی۔ وہ انتہائی انجاموں میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔

۴۱۔ ابو محمد جریری ^{۳۱۱ھ} | ان ہی میں سے ابو محمد احمد بن حسین جریری ہیں یہ جنید کے چوٹی کے مریدوں میں شمار ہوتے تھے۔ اور سہل بن عبد اللہ کی صحبت میں بھی رہے۔ جنید کی وفات کے بعد انھیں ان کا جانشین مقرر کیا گیا تھا۔ سویناد کے علوم سے انھیں بخوبی واقفیت حاصل تھی۔ بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ ان کی وفات ^{۳۱۱ھ} میں ہوئی۔

میں نے ابو عبد اللہ ^{۲۴۴ھ} اشیرازی سے سنا کہتے تھے میں نے احمد بن عطاء المروذی باری سے سنا وہ فرماتے تھے کہ جریری کی وفات ^{۲۴۵ھ} سنۃ الہبیر میں ہوئی۔ اس سے ایک سال بعد میرواناں سے گزر ہوا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سہارا لگا کر بیٹھے ہیں ان کے گھنٹے چپاتی سے لگے ہوئے اور اپنی انگلی سے اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے، میں نے ابو الحسین الفارسی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو محمد جریری کو یوں کہتے سنا۔

جس شخص پر اس کا نفس غالب آ گیا وہ اپنی خواہشات کا قیدی بن جائے گا۔ وہ اپنی خواہش کے قید خانہ میں گھرا ہوا ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر تمام فوائد حرام قرار دے دیں گے۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہ لذت حاصل کر سکے گا۔ اور نہ شرینی خواہ وہ اسے کس قدر بار بار کیوں نہ پڑھتا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-
مَنْ صَوَّرَ عَيْنَ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

میں اپنی آیات کو ان لوگوں سے پھیر لوں گا جو دنیا میں ناحق غور کرتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں:- اصول کو فروغ پر عمل کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے اور فروغ کی تصحیح اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو اصل پر ہمیشہ کریں۔ اصول کے مشادہ کے مقام پر انسان اس وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ ان وسائل اور فروغ کی تعظیم کرے، جن کی اللہ تعالیٰ نے تعظیم کی ہے۔

۴۲۔ احمد بن عطاء الادمی ^{۳۰۹} سنہ | ان ہی میں سے ابو العباس محمد بن سہل ابن عطاء

الادمی ہیں۔ یہ صوفیاء کے کبار مشائخ اور علماء

میں سے ہوئے ہیں۔ خرازان کی بہت بزرگی بیان کیا کرتے تھے۔ یہ جنید کے معاصرین میں سے ہیں۔ ابراہیم ہارستانی کی صحبت میں رہے ^{۳۰۹} سنہ میں ان کی وفات ہوئی۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا، کہتے تھے میں نے ابو الشجید القرشی سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابن عطاء کو کہتے سنا۔ جو آداب شریعت کا پابند رہا۔ اللہ نے اس کے دل کو نور معرفت سے منور کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان و اعمال اور اخلاق میں ان کی تابعداری کرنے سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔

ابن عطاء فرماتے ہیں: انسان کے لئے بدترین غفلت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو۔ اس کے اوامرو نواہی سے غافل ہو۔ اور اللہ کے ساتھ معاملہ کے آداب سے غافل ہو۔

میں نے ابو عبد اللہ الشیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا۔ کہتے تھے میں نے عبد الرحمن بن احمد صوفی سے وہ کہتے ہیں میں نے احمد بن عطاء سے سنا وہ فرماتے تھے۔

ہر وہ بات جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے اسے علم کے جنگل میں تلاش کر۔ اگر وہاں نہ ملے تو حکمت کے میدان میں ڈھونڈو۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو حید کے میزان میں تولو۔ اور اگر ان تینوں مقامات پر نہ ملے۔ تو اسے شیطان کے منہ پر دھاوا دو۔

۴۳۔ ابراہیم الخواص ^{۲۹۱} سنہ | ان ہی میں سے ابو اسحق ابراہیم بن احمد خواص

ہیں۔ یہ جنید اور نویری کے معاصرین میں سے تھے۔

توکل اور ریاضت میں ان کا بہت سا حصہ تھا۔ ان کی وفات ری میں ^{۲۹۱} سنہ میں ہوئی انھیں کسبہاں کی شکایت تھی۔ ہر رجب اٹھتے تو وضو کرتے۔ اور مسجد کو لوٹ جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے۔ ایک بار پانی میں گھسے اور وہیں وفات پائی۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہتے تھے میں نے ابو بکر المرازی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے خواص کو کہتے سنا۔ کثرت روایت کا نام علم نہیں۔ علم تو اس شخص کا ہے،

جو علم کے مطابق عمل کرے اور اسے ہستمال میں لائے اور سنت کی اقتداء کرے۔ خواہ وہ کم علم والا ہی کیوں نہ ہو۔

میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے میں نے احمد بن علی بن جعفر سے سنا وہ کہتے تھے میں نے الازدی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے خواص کو کہتے ہوئے سنا۔ پانچ چیزیں دل کے لئے دوا کا کام کرتی ہیں۔ تدرج کے ساتھ قرآن پڑھنا، پیٹ کا خالی ہونا۔ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا۔ سحر کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور صالحین کی صحبت میں بیٹھنا۔

(۷۵۳)

۴۴۔ عبد اللہ بن محمد خراز م قبل از اسلام | ان ہی میں سے ابو محمد عبد اللہ بن محمد خراز ہیں۔ اصل میں ری کے

کے رہنے والے تھے۔ مگر مکہ میں عمر گذاری۔ ابو حفص اور ابو عمران البکیر کی صحبت میں رہے۔ یہ بہت ہی پرہیزگار لوگوں میں سے تھے۔ ان کی وفات ۳۱۷ھ سے پہلے ہوئی۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا کہتے تھے میں نے ابو نصر الطوسی سے سنا کہتے تھے میں نے الدقی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں عبد اللہ خراز کے پاس گیا۔ اس وقت مجھے چار دن ہو چکے تھے۔ کہ میں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ فرمانے لگے: تم لوگ صرٹ چار دن بھوکے رہنے کے بعد بھوک بھوک پکارنا شروع کر دیتے ہو پھر فرمانے لگے فرض کرو کہ تمام لوگ اس ثواب کی خاطر جو انھیں اللہ کے ہاں ملنے والا ہے، ہلاک ہو جائیں پھر بھی کیا ہوگا کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ بڑی بات ہوگی۔

نیز فرماتے ہیں: بھوک زہادوں کی خوراک ہے۔ اور ذکر عارفین کی۔

۴۵۔ بنان الحمال م ۳۱۶ھ | ان ہی میں سے ابو الحسن بنان بن الحمال ہیں۔ یہ

مہر گئے تھے ان کی وفات مصر میں ۳۱۶ھ میں ہوئی۔ بہت بڑی شان والے اور صاحب کرامات تھے۔ بنان سے صوفیاء کی بلند ترین حالت کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: وہ رزقِ حبس کا اللہ صائم ہے۔ اس پر پھر وہ کہنا اور ابراہیم پر کاد بند رہنا۔ دل کی

صاف مت کرنا اور کونین سے بے نیاز ہونا۔

میں نے محمد الحسین سے سنا کہتے تھے۔ میں نے حسین بن احمد الرارنی سے سنا کہتے تھے میں نے ابو علی المروذی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ بنان کو شیر کے سامنے ڈال دیا گیا۔ تو وہ دکھانے کی بجائے، انھیں سونگھنے لگ گیا۔ تو پوچھا گیا کہ جب آپ کو شیر سونگھ رہا تھا۔ اس وقت آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا تھا؟ فرمایا۔ میں ان اختلافات میں غور نہ کر رہا تھا جو درندوں کے جوٹھے کے متعلق علماء میں پائے جاتے ہیں۔

۲۶۰۔ ابو حمزہ بغدادی (م ۲۸۵ھ) | ان ہی میں سے ابو حمزہ بغدادی (م ۲۵۵ھ) ان کی وفات جنید سے پہلے ہوئی۔ یہ ان کے ہم پلہ

لوگوں میں سے تھے۔ سری سقطی اور حسن مسوحی کی صحبت میں رہے۔ یہ فقیہ اور قرأت کے عالم تھے۔ اور عیسیٰ بن ابان کی اولاد میں سے تھے۔ جب احمد بن حنبل کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ان کی خدمت میں آکر کہتے: صوفی صاحب آپ اس مسئلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن اپنی مجلس میں تقریر کرتے کرتے ان کی حالت بدل گئی۔ اور کرسی پر سے گر پڑے۔ اور دوسرے (اگلے) جمعہ کے دن انکی وفات ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی وفات ۲۸۵ھ میں ہوئی۔

ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کی راہ کا علم ہو جائے تو اس پر چلنا بھی اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال افعال اور اقوال میں تابعداری کرنے کے سوا اللہ کی راہ کی طرف کوئی اور چیز راہنمائی نہیں کر سکتی۔ نیز فرماتے ہیں: جسے تین چیزیں مہل ہو جائیں وہ تمام آفات سے نجات پا جاتا ہے۔ قانع دل کے ساتھ غالی ہمت۔ فقر دائم کے ساتھ زہد حاضر۔ صبر کامل کے ساتھ ذکر دائم۔

۲۶۱۔ ابوبکر محمد بن موسیٰ واسطی (م ۳۲۰ھ) | ان ہی میں سے ابوبکر محمد بن موسیٰ (م ۳۵۰ھ) واسطی میں۔ وہ اصل خراسانی ہیں

فرغانہ کے رہنے والے تھے۔ یہ جنید اور نوری کی صحبت میں رہے۔ بہت بڑے عالم تھے۔

مرد میں مقیم رہے۔ اور وہ ہیں سترہ ص کے بعد وفات پائی۔
 واسطی فرماتے ہیں: امید اور بیم دو ایسی باگیں ہیں جو بے ادبی سے روکتی ہیں۔
 نیز فرماتے ہیں: عبادات کرنے کے بعد اس کے عوص کا منتظر رہنا اللہ کے
 فضل کو بھول جانے کی علامت ہے۔

نیز فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے
 مرداروں اور بدادوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اس سے اُن کی مراد نو عمروں کی صحبت ہے۔
 میں نے محمد حسین رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے میں نے ابو بکر محمد بن عبدالعزیز المروری
 سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے واسطی کو یہ فرماتے سنا:

ان لوگوں نے سودا و ادب کا نام اخلاص رکھا ہے۔ نفس کی طمع کو ابسطا قرار
 دیتے ہیں اور کم سمجھتی کر استقلال، لہذا یہ لوگ راستہ سے اندھے ہیں، اور تنگ راستوں
 چلتے ہیں۔ اسی لئے تو اُن کی موجودگی کی وجہ سے نہ کوئی زندگی نشو و نما پاسکتی ہے۔
 ورنہ ان سے گفتگو کرنے میں کوئی عبادت پاک ہو سکتی ہے، یہ جب بولیں گے تو
 فحشے میں، اور ایک دوسرے کو خطاب کریں گے تو تکبر کے ساتھ۔ ان کے نفوس کا
 پھیلنا ان کے باطن کو ظاہر کر رہا ہے، اور کھانے کی طمع یہ ظاہر کر رہی ہے کہ
 ان کے دل کیا ہے۔ خدا انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بکے جا رہے ہیں

میں نے استاد ابو علی الدقاق رحمہ اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ مرو کے
 ہنے والے ایک شخص کو جو دو افروزش تھا، میں نے کہتے سنا کہ جمعہ کے دن واسطی
 جامع مسجد کو جانے کی نیت سے میری دکان کے پاس سے گذرے تو ان کے جوڑے
 کا قسمہ اڑٹ گیا۔ میں نے عرض کیا: جناب اجازت ہو تو میں جو تا مرمت کر دوں۔
 انہوں نے فرمایا کہ وہ، میں نے قسمہ مرمت کر دیا۔ انہوں نے فرمایا: کیا تجھے معلوم ہے
 کہ قسمہ کیوں ٹوٹا؟ میں نے عرض کیا: جناب خود ہی فرمادیں۔ فرمایا: گرج میں لے جیو کے
 لئے غسل نہیں کیا تھا۔ میں نے عرض کیا: یہ پاس حمام ہے چلیے۔ آپ نے فرمایا:
 اچھا۔ پھر میں انہیں حمام لے گیا۔ اور انہوں نے غسل کیا۔

۴۸۔ ابو الحسن بن الصائغ ^{۳۳۰ھ} | ان ہی میں سے ابو الحسن بن الصائغ ^(۲۵۸ھ) ہیں ان کا اصلی نام علی بن محمد بن سہل دینوری ہے۔ یہ مصر میں مقیم ہو گئے تھے۔ اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ کبار مشائخ میں سے تھے۔ ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں: میں نے مشائخ میں سے کسی شیخ کو ابو یعقوب ہرجوری سے بڑھ نورانی اور ابو الحسن بن الصائغ سے بڑھ کر ہیبت والا نہیں دیکھا ان کی وفات ^{۳۳۰ھ} میں ہوئی۔

ابن الصائغ سے کسی نے موجود سے غائب پر استدلال کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ تو فرمایا: جس کی مثال اور نظیر ہو کیا اس کے صفات سے اس خدا کی طرف رہنمائی ہو سکتی ہے جس کی نہ مثال ہے نہ نظیر؟ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ مرید کی کیا تعریف ہے۔ تو فرمایا۔ مرید کی وہی صفت ہے جو اللہ نے فرمادی۔
رَضَا قَتُّ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ - وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَلْفُسُكُھُمْ - (الآیہ)
یاد جو فراخ ہونے کے ان کے لئے زمین تنگ ہو گئی۔ اور نحو ان کی جائیں اُن کے لئے تنگ ہو گئیں۔

نیز فرمایا: احوال بخلیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اور جب دائم و ثابت ہو جائیں تو حدیث نفس اور موافقت طبعیت ہے۔

۴۹۔ ابراہیم بن داؤد رقی ^{۳۲۶ھ} | یہ شام کے کبار مشائخ میں سے تھے اور جنید اور ابن الجلاء کے ہم پلہ لوگوں میں سے تھے۔ ان کی بہت لمبی عمر ہوئی۔ اور ^{۳۲۶ھ} تک زندہ رہے۔

ابراہیم رقی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی اصل حقیقت میں ہر اس چیز سے جو دم میں آسکے خارج ثابت کرنے کا نام معرفت ہے۔

نیز فرمایا: قدرت ظاہر ہے۔ اور ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن الفار بصیرت کمزور ہو چکے ہیں۔

نیز فرمایا: کمزور ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے روکنے پر قدرت

نہ رکھتا ہو۔ اور جو اس پر قادر ہو وہ قوی ترین انسان ہے۔
 نیز فرمایا: اللہ کی محبت کی علامت اس کی اطاعت کو اختیار کرنا اور اس
 کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا ہے۔

۵۰۔ ممشاد دیوڑی م ۲۹۹ | ان ہی میں سے ممشاد دیوڑی میں یہ صوفیاء
 کے کبار مشائخ میں سے تھے۔ ان کی وفات
 ۲۹۹ھ میں ہوئی۔

مشاد فرماتے تھے: مرید کے آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے شیخ کا احترام
 کرے۔ بھائیوں کی خدمت کرے۔ ابواب دنیا سے نکل آئے۔ اور اپنی ذات میں
 آداب شریعت کو محفوظ رکھے۔

نیز فرماتے تھے: میں جب بھی اپنے کسی شیخ کے پاس گیا۔ اپنے مال سے خالی ہو
 گیا میں اسی بات کا منتظر رہتا کہ پر کے دیدار اور اس کے کلام کی کیا کیا برکتیں مجھ پر
 نازل ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو شخص اپنے شیخ کے پاس اس حالت میں جائے کہ اس کی نظر اپنی
 ذات پر ہو۔ تو پھر پیر کا دیدار، اُن کی صحبت اور کلام کی برکتیں اسے حاصل نہیں ہوتیں۔
 ۵۱۔ خیر الساجد م ۳۲۲ | ان ہی میں سے خیر الساجد ہیں۔ یہ ابو حمزہ بغدادی کی
 صحبت میں رہے۔ اور سری سقطی سے ان کی ملاقات

ہوئی۔ یہ ابو الحسن نوری کے ہمسر تھے۔ مگر اُن کی بہت لمبی عمر ہوئی چنانچہ کہا جاتا ہے
 کہ یہ ایک سو بیس سال زندہ رہے شبلی اور خواص نے ان کی مجلس میں تو یہ کی۔ اور یہ
 ان لوگوں کے امتداد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصلی نام محمد بن اسمعیل ہے۔ اور سارہ
 کے رہنے والے ہیں۔ خیر الساجد انھیں اس لئے کہا جانے لگا کہ یہ حج کے لئے نکلے
 تو ایک شخص نے باب الکوفہ پر انھیں پکڑ لیا۔ اور کہا تو تو میرا غلام ہے اور تیرا نام
 خیر ہے۔ ان کا رنگ سانولا تھا۔ انھوں نے اس سے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اس شخص
 نے انھیں ریشمی پکڑا بننے پر لگا دیا۔ وہ اسے خیر کہہ کر پکارتا۔ اور یہ اس پر لبیک کہتے۔
 کئی سال کے بعد اس شخص نے ان سے کہا۔ مجھ سے غلطی ہوئی۔ نہ تو تو میرا غلام ہے۔

اور نہ تیرا نام خیر ہے۔ اس پر آپ اسے چھوڑ کر چلے آئے اور فرمایا: میں اس نام کو جس کو ایک مسلمان آدمی نے رکھ دیا ہے۔ تبدیل نہیں کرنے کا۔
 فرماتے تھے خوف اللہ کا کوڑا ہے جس سے وہ ہمارے ان نفسوں کو سیدھا کرتا ہے جو سودا و ب کے عادی ہو چکے ہوں۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے میں نے ابو الحسن^(۱۲۹۲ھ) القزینی سے سنا، کہتے تھے میں نے ابو یوسف^(۱۲۶۳ھ) الماکی سے سنا وہ فرماتے تھے جو لوگ خیر نساج کی وفات کے وقت موجود تھے ان سے میں نے خیر نساج کی بابت پوچھا تو بتلایا: جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو ان پر غشی طاری ہوئی پھر انھوں نے آنکھیں کھولیں اور گھر کے ایک گوشہ کی طرف اشارہ کر کے کہا: خدا تجھے عافیت دے۔ ٹھہر جاؤ، تو بھی خدا کا مامور بندہ ہے اور میں بھی مامور بندہ ہوں۔ جس کام کا تجھے حکم دیا گیا ہے وہ تجھ سے نہیں چھوٹنے کا۔ اور جس کام کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ پھر پانی منگوایا۔ اور وضو کر کے نماز ادا کی اس کے بعد لیٹ گئے۔ اور آنکھیں بند کر کے کلمہ شہادت پڑھا۔ اور حمان دے دی۔ اس کے بعد انھیں خواب میں دیکھا گیا۔ ان سے پوچھا گیا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انھوں نے سائل کو جواب دیا۔ یہ مست پوچھ ابستہ میں نے تمہاری میلی کھپلی دینا سے نجات پالی۔

۵۲۔ ابو حمزہ خراسانی م ۲۹۰ھ | ان ہی میں سے ابو حمزہ خراسانی ہیں۔ یہ نیشاپور میں رہا کرتے۔ مگر دراصل محدث ملقا باد کے تھے۔ یہ

جنید۔ غزا اور ابو تراب نخشبی کے مہرول میں سے تھے پر مہزگار اور دیندار آدمی تھے۔ ابو حمزہ فرماتے تھے جس نے موت کے ذکر کو اپنا شعار بنالیا اللہ تعالیٰ ہر باقی رہنے والی چیز کو اس کا محبوب اور ہر فانی چیز سے اس کو بدول بنا دیتا ہے۔
 نیز فرماتے تھے عارف اپنی زندگی کو ایک ایک دن کر کے بچاتا ہے۔ اور ایک ایک دن کر کے لیتا ہے۔

ایک شخص نے ان سے وزحراست کی ک نصیحت کیجئے تو کہا اپنے آگے والے سفر

کے لئے زادِ راہ تیار کر لو۔

میں نے محمد الحسین سے سنا۔ فرماتے تھے میں نے ابو الطیبؒ (۲۶۵) العسکی سے سنا، کہتے تھے میں نے ابو الحسنؒ (۲۶۷) المصری سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو حمزہ خراسانی کو یوں فرماتے سنا میں ایک چادر میں احرام باندھے رہا۔ ہر سال ایک ہزار فرسنگ سفر طے کرتا، مجھ پر سورج طلوع ہوتا، اور غروب ہوتا، جب بھی احرام کھولتا پھر باندھ لیتا۔

ان کی وفات ۲۹۰ھ میں ہوئی۔

۵۳۔ ابو بکر شبلیؒ (۳۳۴ھ) | ان ہی میں سے ابو بکر دلف بن محمد شبلی ہیں، دراصل اسروکشتہؒ (۲۹۸) کے رہنے والے تھے، مگر ان کی پیدائش اور

نشو و نما بغداد میں ہوئی، جنید اور ان کے ہم عصر شیوخ کی صحبت میں رہے، حال، علم اور عرفان کے اعتبار سے یہ اپنے وقت کے شیخ تھے، مذہب امام مالک کے پیرو تھے، ۸۷ سال زندہ رہ کر ۳۳۴ھ میں وفات پائی۔ ان کی قبر بغداد میں ہے۔

جب شبلی نے خیر ساج کی مجلس میں توبہ کی تو دواؤں کا اندر آئے اور کہا میں تمہارے شہر کا حاکم رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔

ابتدا میں ان کے مجاہدات حد سے زیادہ تھے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ شبلی بار بار کچھ نمک آنکھوں میں ڈالا کرتے تھے تاکہ بیدار رہنے کے عادی ہو جائیں۔ اور انھیں نیند نہ آئے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ شرع کی طرف اتنی ہی تعظیم کرتے تھے جتنی کہ عمر کے آخر میں جس کو بکران دینوری نے بیان کیا ہے، تب بھی بہت ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا کہتے تھے میں نے ابو العباس البغدادی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ شبلی اپنے آخری ایام میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

وَلَمْ يَنْ مَوْضِعَ لَوْ مُتُّ فِيهِ لَكُنْتُ بِدِ الْكَالَا فِي الْحَبِيْرَةِ

اگر میں کسی مقام پر مرجاؤں تو داماں کے تمام قبیلہ کے لئے عذاب کا سبب بن جاؤں، جب رمضان کا مہینہ آتا، تو شبلی اپنے تمام معاصرین میں سے بڑھ کر عبادت کی

کوشش کرتے اور فرماتے :-
میرے رب نے اس ماہ کی تعلیم کی ہے، لہذا مجھے سب سے پہلے اس کی تعلیم
کرائی جائیے۔ اتنا ذابو علی کو میں نے یہ روایت بیان کرتے سنا ہے :-

۵۴۔ عبد اللہ مرتعش (م ۳۲۸ھ) | ان ہی میں سے ابو محمد عبد اللہ بن محمد مرتعش ہیں
نیشاپور میں حیرہ نامی محلہ میں رہا کرتے تھے۔ بعض

معاہد کا بتاتے ہیں۔ یہ ابو حفص اور ابو عثمان کی صحبت میں رہے اور ان کی ملاقات جنید
سے ہوئی۔ بہت بڑی شان والے تھے اور شوہر نیز یہ کی مسجد میں مقیم رہے۔ انھوں نے
۳۲۸ھ میں بغداد میں وفات پائی۔

مرتعش فرماتے ہیں: نفس کو اپنی تمام مردادوں سے روکنے، اللہ کے اوامر میں
لگ جانے اور راضی بقضائے الہی رہنے کا نام ارادت ہے۔
انھیں کسی نے بتلایا کہ فلاں شخص ہوا پر چلتا ہے تو فرمایا: میرے نزدیک جس شخص
کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہشات کی مخالفت کی قدرت دی ہے۔ وہ ہوا پر چڑھنے سے
بھی بڑھ کر ہے۔

۵۵۔ ابو علی احمد رودباری (م ۳۲۲ھ) | ان ہی میں سے ابو علی احمد بن محمد رودباری ہیں
در اصل بغداد کے تھے اور مصر میں مقیم ہو

گئے تھے۔ اور وہیں ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔ جنید ثوری، ابن جلاب اور اسی طبقہ کے
دیگر مشائخ کی صحبت میں رہے۔ تمام مشائخ میں زیادہ ظریف اور طریقت سے زیادہ
واقف تھے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلی رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے میں نے ابو القاسم دمشقی سے
سنا فرماتے تھے کہ کسی نے ابو علی رودباری سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جو گانا
سنتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ تو میرے لئے جائز ہے۔ کیونکہ میں ایسے مقام پہنچ
چکا ہوں کہ اب مجھ پر حالات کا اختلاف اثر نہیں کر سکتا۔ اس پر انھوں نے فرمایا۔
ماں پہنچ تو چکا ہے مگر جہنم میں۔ (۲۶۶)

ان سے نفوت کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا:۔ یہ مذہب ہمہ تن سنجیدگی ہے۔ لہذا اس میں منہسی اور مذاق کو نہ ملاؤ۔

میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے: میں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے: میں نے ابو علی رودباری کو یوں فرماتے سنا: دھوکا کھانے کی علامت یہ ہے کہ تو بڑا کام کرے اور اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربانی فرماتے جائیں۔ اور تم یہ خیال کرتے ہوئے کہ تمہاری طرف سے تساہل کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہے۔ نہ تو یہ کرتے ہو اور نہ اللہ کی طرف رجوع۔ اور سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فراخی دے رکھی ہے۔

نیز فرمایا:۔ نفوت میں میرے استاد جنید ہیں۔ فقہ میں ابو العباس ابن سیرین کا رتبہ میں ثعلب اور حدیث میں ابراہیم حربی۔

۵۶۔ عبد اللہ بن منازل رم ۳۲۹ھ | ان ہی میں سے ابو محمد عبد اللہ بن منازل ہیں۔ یہ فرقہ ملا متیبہ کے شیخ اور بیگانہ روزگار تھے۔

معدن قمار کی صحبت میں رہے۔ عالم تھے اور انھوں نے بہت سی احادیث نکھیں انھوں نے نیشاپور میں ۳۲۹ھ میں وفات پائی۔

میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے میں نے عبد اللہ المعلم سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے عبد اللہ بن منازل کو یوں فرماتے ہوئے سنا۔

جس شخص نے ایک فریضہ بھی ضائع کر دیا اسے اللہ تعالیٰ سنتوں کے ضائع کرنے میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جو سنتوں کے ضائع کرنے میں مبتلا ہوا وہ عنقریب بدعتوں میں مبتلا ہوگا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا۔ کہتے تھے: میں ابو احمد بن عیسیٰ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے عبد اللہ بن منازل کو فرماتے سنا۔

تمہارا سب سے افضل وقت وہ ہے جب تم اپنے نفس کے دواؤں سے محفوظ رہو، نیز یہ وہ وقت ہے جب لوگ تمہاری بدلتی سے محفوظ رہیں۔

۵۷۔ محمد بن عبد الوہاب لقفنی رم ۳۲۸ھ | ان ہی میں سے ابو علی محمد بن عبد الوہاب

ثقفی ہیں۔ یہ اپنے وقت کے امام تھے۔ ابو حفص اور حمدون قنار کی صحبت میں رہے
نیشاپور میں تصوف ان ہی کی بدولت پھیلے۔ ۳۲۵ھ میں وفات پائی۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ تھے۔ میں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا۔ فرماتے
تھے کہ میں نے ابو علی کو یوں فرماتے سنا۔

اگر کسی شخص نے سارے علوم کو اپنے اندر جمع کر لیا اور متعدد لوگوں کی صحبت میں
رہ چکا۔ تب بھی وہ اس وقت تک اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کسی شیخ یا
امام سے تربیت حاصل نہ کرے۔ یا کسی ناصح مردب سے استفادہ نہ کرے۔ اور جس
کسی ایسے استاد سے ادب حاصل نہیں کیا جو اسے اس کے اعمال کے عیوب دکھائے اور
اسے نفس کی رعونت کا پتہ دے۔ تو معاملات کی اصلاح کے لئے ایسے شخص کی اقتدا
جائز نہیں۔

ابو علی فرماتے ہیں:- اس اُمت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کے لئے منافق
کا سہارا لئے بغیر زندگی میں آرام نہ مل سکے گا۔

نیز فرمایا:- اُن ہے دنیا کے کاموں پر جب وہ اُمتڈکرا جائیں۔ اور ان
دنیا کی حسرتوں پر جب وہ جاتی رہیں عقلمند ایسی چیز کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتا۔ کہ آئے
تو مشغولیت کا سبب ہو اور اگر چلی جائے تو حسرت کا۔

۵۸۔ ابو الخیر اقطع دم بعد از ۳۲۷ھ | ان ہی میں سے ابو الخیر اقطع ہیں۔ یہ دراصل
کے تھے۔ مگر تیناں میں سکونت پذیر تھے۔ ان کے

بہت سی کرامات ہیں۔ اور بہت تیز فراست رکھتے تھے۔ بڑی شان والے تھے۔ ۳۲۷ھ
سے چند سال بعد وفات پائی۔

ابو الخیر فرماتے ہیں۔ علم و عمل میں موافقت ادب پر کار بند رہتے۔ فرائض کو ادا
کرنے اور صالحین کی صحبت کے بغیر کوئی شخص شرف والی حالت پر نہیں پہنچ سکا۔

۵۹۔ محمد بن علی کتانی (م ۳۲۲ھ) | ان ہی میں سے ابو بکر محمد بن علی کتانی ہیں۔ اصل
میں بغداد کے تھے۔ جنید خراز اور نوری کی

صحبت میں رہے اور مکہ میں مقیم رہے تاہم مکہ انھوں نے ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔
 میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو بکر الرازی سے سنا
 وہ فرماتے تھے کہ کثانی کی نظر ایک سفید سر اور سفید ریش پر پڑی جو بھیک مانگ رہا
 تھا تو فرمایا:-

اس شخص نے بچپن میں اللہ کے حقوق منالغ کر دیئے تو اللہ نے بڑھاپے میں بھی
 سے منالغ کر دیا۔

کثانی فرماتے ہیں:- خواہش نفسانی شیطان کی باگ ہے جس نے اس کی باگ کو
 پکڑ لیا۔ وہ اس کا غلام بن گیا۔

۶۰۔ ابو یعقوب نہر جوری (۳۳۳ھ) | ان ہی میں سے ابو یعقوب اسحق بن محمد
 نہر جوری ہیں۔ یہ ابو عمر و مکی۔ ابو یعقوب (۲۸۹ھ)

سوسی۔ جنید اور دیگر شیخ کی صحبت میں رہے۔ انھوں نے مکہ کے قیام کے دوران
 میں ۳۳۳ھ میں وفات پائی۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو الحسین احمد بن علی سے سنا
 وہ فرماتے تھے کہ میں نے نہر جوری کو یوں فرماتے سنا:-

دنیا سمندر ہے جس کا ساحل آخرت ہے۔ اس میں کشتی تقویٰ ہے اور مخلوق مسافر
 میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو بکر الرازی سے سنا وہ فرماتے
 تھے کہ میں نے نہر جوری کو یوں کہتے سنا:-

میں نے طواف میں ایک شخص کو دیکھا جس کی ایک آنکھ تھی اور وہ کہہ رہا تھا۔
 "أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ" میں تم سے تمہارے پاس پناہ لیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا:- یہ
 کیسی دعا ہے؟ اس نے جواب دیا:- ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ اور وہ
 مجھے بہت پسند آیا۔ یکا یک ایک تھپڑ آنکھ کو لگا۔ اور میری آنکھ بہہ گئی۔ پھر
 میں نے ایک مانت کو کہتے ہوئے سنا:- ایک نگاہ پر ایک تھپڑ اور نگاہ ڈالو تو
 اور تھپڑ لگیں گے۔

میں نے محمد الحسین سے سنا۔ کہتے تھے۔ میں نے احمد بن علی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے ہر جوری سے سنا، فرما رہے تھے۔ بہترین حال وہ ہے جس میں علم بھی ساتھ ہو۔
 ۶۱۔ ابو الحسن مزین (م ۳۲۸ھ) | ان ہی میں سے ابو الحسن علی بن محمد مزین ہیں۔ یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ سہل بن عبد اللہ جنید اور اسی طبقہ کے دیگر شیوخ کی صحبت میں رہے۔ مکہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ اور وہیں ۳۲۸ھ میں وفات پائی۔ یہ بہت بڑے پارسا تھے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن المسلمی سے سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو بکر الرازی سے سنا وہ فرماتے تھے۔ کہ میں نے مزین کو یوں فرماتے سنا۔ گناہ کے بعد گناہ کرنا۔ پہلے گناہ کی سزا ہے۔ اور نیکی کے بعد نیکی پہلی نیکی کا ثواب۔
 مزین سے توحید کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: توحید یہ ہے کہ تو یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف مخلوق کے اوصاف سے بالکل مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی صفات میں مخلوق سے مختلف ہے۔ جیسے لوگ اپنی صفات میں وجود میں آنے پر اللہ سے مختلف ہوئے۔

نیز فرمایا: جو اللہ کے ساتھ ہو کر مخلوق سے مستغنی نہیں ہوتا خدا سے مخلوق کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ مستغنی ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کا محتاج بنا دیتا ہے۔

۶۲۔ ابو علی بن کاتب (م بعد از ۳۵۰ھ) | ان ہی میں سے ابو علی بن کاتب ہیں۔ ان کا نام حسن بن احمد ہے۔ یہ ابو علی

رود باری، ابو بکر مہری اور دوسرے مشائخ کی صحبت میں رہے۔ بڑی بلند حالت والے تھے۔ ۳۵۰ھ سے چند سال بعد وفات پائی۔

ابن الکاتب فرماتے ہیں: جب دل میں خوف جاگزیں ہو جائے تو پھر زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو ضروری ہوتی ہے۔
 نیز فرماتے ہیں: معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل کے ذریعہ سے منزہ جانا لہذا

غلطی کھائی اور صوفیہ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کے ذریعہ سے منزہ جانا لہذا درست بات کہی۔

۴۳۔ منظر قرمیبی | ان میں سے منظر قرمیبی^(۲۹۴) ہیں۔ یہ الجبل کے شیوخ میں سے تھے۔ عبد اللہ خراز اور دیگر شیوخ کی صحبت میں رہے۔

قرمیبی فرماتے ہیں۔ روزہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ روح کا روزہ۔ اور یہ امید کو کوتاہ کرنے سے ہوتا ہے۔ عقل کا روزہ۔ خواہشات کی مخالفت کرنے سے۔ نفس کا روزہ کھانے اور حرام امور سے باز رہنے سے۔

نیز فرمایا۔ خبیث ترین رفیق وہ نرمی ہے جو عورتوں کے ساتھ کی جائے۔ خواہ کسی طرح کی ہو۔

نیز فرمایا، جب قناعت بھوک کا ساتھ دے۔ تو یہ غور و فکر کی کھیتی حکمت کا سرچشمہ، عقل و فطانت کے لئے حیات اور دل کے لئے چراغ کا کام دیتا ہے۔

نیز فرمایا۔ بندوں کا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے موجودہ اوقات کی محافظت کریں۔ اس طرح کہ وہ نہ کسی بات میں کوتاہی کریں۔ اور نہ حد سے تجاوز۔

نیز فرمایا: جس نے کسی دانا سے ادب حاصل نہیں کیا۔ اس سے کوئی مرید بھی ادب حاصل نہیں کر سکتا۔

۴۴۔ ابوبکر ابہری (م تقریباً ۳۳۰ھ) | انہی میں سے ابوبکر عبد اللہ بن طاہر ابہری^(۲۹۵) ہیں بشبلی کے ہمنشینوں اور الجبل کے مشائخ

میں سے تھے۔ عالم اور پرہیزگار تھے۔ یوسف بن حسین وغیرہ کی صحبت میں رہے۔ ان کی وفات تقریباً ۳۳۰ھ میں ہوئی۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن اسلمی سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے ابوبکر بن طاہر کو فرماتے سنا۔

فقر کے لئے حکم یہ ہے کہ اسے کوئی رغبت نہ ہو۔ اگر رغبت سے چارہ نہ ہو

تو صرف اسقدر رغبت ہو جو اس کی ضرورت کو کفایت کرے۔

اسی سند سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: جب تو کسی بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرے تو دنیا کے لئے اس سے میل جول کم رکھو۔

۶۵۔ ابو الحسن بن بنان | ان میں سے ابو الحسن بن بنان ہیں۔ ان کی نسبت ابو سعید خراز سے ہے۔ یہ مصر کے کبار مشائخ میں سے تھے۔

ابن بنان فرماتے ہیں: ہر وہ صوفی جس کے دل میں روزی کا غم موجود ہو اس کے لئے زیادہ مناسب ہے کہ کسی کام یا پیشہ میں لگ جائے۔ اللہ کے ساتھ تسکین قلب کی علامت یہ ہے کہ اسے ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ زیادہ اعتماد ہو۔ یہ نسبت ان چیزوں کے جو خود اس کے اپنے قبضے میں ہیں۔

نیز فرمایا: تم جس طرح حرام سے بچتے ہو اسی طرح اخلاق کی دھارت سے بچو۔
۶۶۔ ابو اسحق قرمینی | ان ہی میں سے ابو اسحق ابراہیم بن شیبان قرمینی ہیں۔ اپنے وقت کے شیخ تھے۔ ابو عبد اللہ مغربی خواص اور دوسرے

شیوخ کی صحبت میں رہے۔

میں نے محمد بن الحسن سے سنا۔ وہ فرماتے تھے میں ابو یزید المروری الفقیہ سے سنا فرماتے تھے میں نے ابراہیم بن شیبان سے سنا فرماتے تھے جو معطل باطل پرست بننا چاہے اس کو چاہیے کہ رخصتوں کے پیچھے لگ جائے۔

اسی اسناد سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: علم قنابل کا دار و مدار خالص وحدانیت اور عبودیت کی صحت پر ہے اس کے علاوہ سب دھوکہ اور زندقہ ہے۔
نیز فرمایا: کہتے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔

۶۷۔ ابو بکر حسین بن علی بن بزدا بنیار | ان ہی میں سے ابو بکر حسین بن علی بن بزدا بنیار ہیں۔ یہ آرمینیہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا

تصوف میں مخصوص طریقہ ہے۔ عالم اور پرہیزگار تھے۔ بعض عارفین کے آزادانہ کلمات والفاظ کو ناپسند فرماتے تھے۔

ابو یزدان یاد فرماتے تھے۔ جب تک تمہارے دل میں لوگوں سے انس و محبت ہے اس وقت تک اللہ سے انس و محبت کا لاپچ نہ کرو۔ اور نہ اس وقت تک اللہ کی محبت کا لاپچ کرو۔ جب تک تم فضول باتوں کو پسند کرتے ہو اور جب تک تمہارے دل میں یہ لاپچ ہے کہ تم لوگوں کے ٹاں قدر و منزلت حاصل کرو۔ اس وقت تک اللہ کے یہاں منزلت کی خواہش نہ کرو۔

۶۸۔ ابو سعید بن الاعرابی (۳۴ھ) | ان ہی میں سے ابو سعید بن الاعرابی ہیں

ان کا اصل نام احمد بن محمد بن زیاد بصری ہے حرم میں مقیم رہے۔ اور وہیں ۳۴ھ میں وفات پائی یہ جنید عمرو بن عثمان مکی نوری اور دوسرے شیوخ کی صحبت میں رہے۔

ابن الاعرابی فرماتے ہیں:۔ سب سے زیادہ گھائے میں وہ شخص ہے جو لوگوں میں تو اپنے اچھے اعمال کو ظاہر کرے اور اس خد کے سامنے جو رگ گردن سے بھی قریب تر ہے اپنے بُرے اعمال ظاہر کرے۔

۶۹۔ ابو عمرو نیشاپوری (۳۴۸ھ) | ان ہی میں سے ابو عمرو محمد بن ابراہیم ازہاجی

نیشاپوری ہیں۔ مدت دراز تک مکہ میں مقیم رہے۔ اور وہیں وفات پائی۔ جنید، ابو عثمان، نوری، خراس اور دیم کی صحبت میں رہے۔ ان کی وفات ۳۴۸ھ میں ہوئی۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلی رحمہ اللہ سے سنا۔ کہتے تھے میں نے اپنے دادا ابو عمرو بن نجید سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ کسی نے ابو عمرو زہاجی سے سوال کیا: کیا بات ہے کہ فرائض میں تکیر اولیٰ کے وقت آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔

فرمایا:۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صدق دل کے بغیر اپنے فریضہ کی ابتدا کروں۔ چنانچہ جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے اس کے دل میں سے کوئی اور چیز اللہ سے بھی بُری ہے۔ یا یہ کہ وقت گزرنے پر اس نے کسی اور چیز کو بڑا جانا۔ تو اس نے

اپنے دل کو اپنی زبان سے جھٹلا دیا۔

نیز فرمایا: جس شخص نے ایسے حال پر گفتگو کی جہاں وہ خود نہیں پہنچا۔ اس کا کلام سننے والوں کے لئے بڑی بھاری آزمائش ہے۔ اور یہی دعویٰ اس کے دل میں بھی پیدا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اس حالت تک پہنچنے سے محروم رکھے گا۔
یہ مدت تک مکہ میں رہے۔ مگر حرم کے اندر کبھی طہارت حاصل نہیں کی۔ حرم سے باہر نکل جاتے۔ اور وہاں پاکی حاصل کرتے۔ پھر حرم میں داخل ہوتے، ان کا یہ عمل حرم کے احکام کی وجہ سے تھا۔

(۳۰۷)

۶۰۔ ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر دم ۳۴۸ھ | ان ہی میں سے ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر بن۔ بغداد میں

پیدا ہوئے۔ اور وہیں نشو و نما پائی۔ جنید نوری، رویم، سمون اور اس طبقہ کے مفسر مشائخ کی صحبت میں رہے۔ مگر انھوں نے اپنے آپ کو جنید کی طرف منسوب کیا۔
ان کی وفات بغداد میں ۳۴۸ھ میں ہوئی۔

جعفر فرماتے ہیں: کوئی بندہ لذت نفس کے ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ معاملہ کی لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اہل حق ان تمام تعلقات کو کاٹ ڈالتے ہیں جو انھیں اللہ سے منقطع رکھیں۔ پیشتر اس کے کہ یہ تعلقات انھیں اللہ سے منقطع کر دیں۔ وہ ان تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں۔

میں نے محمد بن المحسن سے سنا، کہتے تھے۔ میں نے محمد بن عبد اللہ شادان سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے جعفر کو یوں فرماتے ہوئے سنا۔

بندے اور وہ جان کے درمیان صرف اتنی سی بات ہے کہ تقویٰ اس کے دل میں جاگزیں ہو جائے۔ اور جب تقویٰ دل میں جاگزیں ہو گیا۔ تو اس پر علم کی برکات نازل ہوتی ہیں۔ اور دنیا کی رغبت زائل ہو جاتی ہے۔

(۳۰۸)

۶۱۔ ابو العباس سیاری دم ۳۴۲ھ | ان ہی میں سے ابو العباس سیاری ہیں۔ ان کا نام قاسم بن قاسم ہے۔ مرو کے رہنے

والے تھے۔ واسطی کی صحبت میں رہے۔ اور صوفیہ کے علوم میں یہ انہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہ عالم تھے اور ۳۴۲ھ میں وفات پائی۔
 کسی نے ابوالعباس سیاری سے پوچھا مرید اپنے نفس کو کس چیز کے ساتھ سدا
 تو فرمایا: اوامر پر صبر اور استقلال کے ساتھ عمل کرنے، نواہی سے پرہیز کرنے،
 صالحین کی صحبت میں رہنے اور فقراء کی خدمت کرنے سے۔
 نیز فرمایا: کوئی عقلمند مشاہدہ حق سے لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مشاہدہ
 حق فنا ہے جس میں کوئی لذت نہیں۔

۷۶۔ ابوبکر محمد بن داؤد الدینوری (م بعد از ۳۵۰ھ) | ان ہی میں سے ابوبکر
 محمد بن داؤد دینوری

ہیں۔ جو دقتی کے نام سے مشہور ہیں۔ انھوں نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی ایک سو
 سے زائد عمر پائی اور دمشق میں ۳۵۰ھ کے بعد وفات پائی۔ ابن جلاب اور زقاق کی
 صحبت میں رہے۔

ابوبکر دقتی فرماتے ہیں:۔ معدہ مختلف قسم کے کھانوں کے جمع ہونے کی جگہ
 ہے۔ جب تو اس میں حلال پھینکے گا تو تمہارے اعضاء سے نیک اعمال صادر ہونگے
 اور اگر مشتبہ کھانا ڈالے گا تو اللہ کا راستہ تمہارے لئے مشتبہ ہو جائے گا۔ اور
 اگر قابل گرفت چیزیں اس میں ڈالے گا تو یہ تمہارے اور اللہ کے امر کے درمیان حجاب
 کا کام دیں گے۔

۷۷۔ ابو محمد عبد اللہ بن محمد رازی (۳۵۳ھ) | ان ہی میں سے ابو محمد عبد اللہ بن
 محمد رازی ہیں۔ ان کی پیدائش

اور نشوونما نیشاپور میں ہوئی۔ یہ ابوعثمان حیری، جنید، یوسف بن حسین، رویم ہمنون
 اور دوسرے شیوخ کی صحبت میں رہے۔ ان کی وفات ۳۵۳ھ میں ہوئی
 میں نے محمد بن الحسن رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ کسی نے عبد اللہ رازی
 سے سوال کیا: کیا بات ہے کہ لوگ اپنے عیوب جاننے کے باوجود صحیح راہ کی طرف

نہیں لوٹتے، تو فرمایا :-

اس لئے کہ یہ لوگ علم پر عمل کرنے کی بجائے علم پر فخر کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ظاہر کی طرف مشغول ہوتے ہیں۔ اور باطنی آداب کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اندھا کر دیتے ہیں۔ اور ان کے اعتقاد کو عبادت کرنے سے جکڑے رکھتے ہیں۔

۴۴۔ اسمعیل بن نجید (۳۶۶ھ) | ان ہی میں سے ابو عمرو اسمعیل بن نجید ہیں۔ یہ ابو عثمان کی صحبت میں رہے۔ اور جنید سے

ان کی ملاقات ہوئی۔ بہت بڑی شان والے تھے۔ ابو عثمان کے مریدوں میں سے تھے۔ سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات مکہ میں ۳۶۶ھ میں ہوئی۔ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن التلمی رحمہ اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے نانا ابو عمرو بن نجید کو فرماتے سنا۔ ہر وہ حالت جو علم کی وجہ سے پیدا نہ ہوئی ہو۔ صاحب حالت کے لئے اس کا نقصان بہ نسبت فائدہ کے زیادہ ہوتا ہے۔ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عمرو بن نجید کو فرماتے سنا۔ جس کسی نے کسی وقت بھی کوئی خداوندی فریضہ ضائع کر دیا۔ وہ اس فریضہ کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے خواہ کچھ عرصہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔

پھر فرماتے ہیں کہ ابن نجید سے تقویٰ کی نسبت دریافت کیا تو فرمایا :- ادا امر خداوندی اور نواہی پر صبر کے ساتھ کاربند رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ نیز فرمایا :- انسان کی آفت اس میں ہے کہ وہ جن امور میں لگا ہو ان کی وجہ سے اپنی ذات سے خوش ہو جائے۔

۴۵۔ علی ابن احمد بن شنجی (۳۶۸ھ) | ان ہی میں سے ابو الحسن علی بن احمد بن شنجی ہیں۔ یہ خراسان کے جو افرادوں میں سے

تھے۔ ان کی ملاقات ابو عثمان، ابن عطاء، جریری اور ابو عمرو دمشقی سے ہوئی۔ اور ۳۶۸ھ میں وفات پائی۔

پرستی سے مروت کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا :- مروت ان چیزوں کے استعمال کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ جو شریعت کی رو سے کراماً کا تہین کے دیوان میں حرام لکھی ہوئی ہیں۔

ایک شخص نے ان سے دعا کرنے کی درخواست کی تو فرمایا :- خدا تجھے تیری آزمائش سے بچائے۔

نیز فرمایا :- ایمان کی ابتدا اور انتہا ایک دوسرے سے وابستہ ہیں

۷۶۔ محمد بن خفیف شیرازی ^{۳۹۱ھ} | ان ہی میں سے ابو عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی ہیں۔ یہ رویم، جریہری ابن عطا اور دوسرے شیوخ کی صحبت میں رہے۔ انھوں نے ۳۹۱ھ میں وفات پائی۔ یہ شیخ الشیوخ اور یکتائے روزگار تھے۔

ابن خفیف فرماتے ہیں :- مرید کی ارادت مندی یہی ہے کہ رنج و تکلیف اٹھانے پر مداومت کرے اور آرام کو چھوڑ دے۔

نیز فرماتے ہیں :- مرید کے لئے رخصتوں پر عمل کرنے اور تاویلات قبول کرنے میں تساہل برتنے سے بڑھ کر کوئی اور چیز نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ ان سے کسی نے قربت الہی کے متعلق سوال کیا تو فرمایا :-

خدا سے تمہارا قرب یہ ہے کہ شریعت کے موافق امور پر ڈنار ہے اور خدا کا تم سے قریب ہونا یہ ہے کہ اس کی توفیق ہمیشہ تمہارے شامل حال رہے۔

میں نے ابو عبد اللہ الصوفی سے سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو عبد اللہ بن خفیف سے سنا۔ وہ فرماتے تھے :- شروع میں میں بسا اوقات ایک رکعت کے اندر دس ہزار بار قل هو اللہ احد پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر کئی بار ایسا ہوا کہ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھا۔ اور کئی بار ایسا ہوتا کہ صبح سے عصر تک ایک ہزار رکعت پڑھا کرتا۔

میں نے ابو عبد اللہ بن یاکوہ شیرازی رحمہ اللہ سے سنا۔ وہ فرماتے تھے ہیں

نے ابو احمد صغیر کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن ایک فقیر آیا اور اس نے شیخ ابو عبد اللہ بن خنیف سے عرض کی کہ مجھے وسوسہ رہتا ہے، تو فرمایا :-
مجھے وہ زمانہ یاد ہے جبکہ صوفیاء شیطان سے مذاق کیا کرتے تھے۔ اب شیطان ان سے مذاق کرتا ہے۔

نیز فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العباس ^(۳۱۹) کرخی کو فرماتے سنا کہ انھوں نے ابو عبد اللہ بن خنیف کو یوں کہتے سنا :- ایک بار میں نوافل میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو میں نے اپنے معمول کی ہر رکعت کے بدلے دو رکعتیں بیٹھ کر ادا کیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صَلَوةُ الْقَاعِدِ إِلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَوةِ الْقَائِمِ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلہ میں آدھی نماز شمار ہوتی ہے۔

۷۷۔ بندار بن حسین شیرازی رحمہ اللہ ^(۳۲۰) ان ہی میں سے ابو الحسن بندار بن حسین شیرازی ہیں۔ یہ اصول صوفیہ کے عالم اور اپنی حالت

میں بڑی شان والے تھے شبلی کی صحبت میں رہے۔ یہ ار جان میں ^(۳۵۳) میں فوت ہوئے بندار بن حسین فرماتے ہیں :- اپنے نفس کے لئے مت جھگڑو کیونکہ یہ تمہارا نہیں ہے۔ اسے اپنے مالک کے لئے چھوڑ دو۔ وہ جو چاہے اس سے بڑاؤ کرے۔

بندار فرماتے ہیں :- اہل بدعت کی صحبت سے حق تعالیٰ سے اعراض پیدا ہوتا ہے نیز فرمایا :- اپنی خواہشات کو اس رذاب کی خاطر چھوڑ دو جس کی تجھے امید

۷۸۔ ابو بکر طمستانی رحمہ اللہ ^(۳۵۴) ان ہی میں سے ابو بکر طمستانی ہیں۔ یہ ابراہیم دباغ اور دوسرے مشائخ کی صحبت میں

رہے۔ علم اور حال کے اعتبار سے یکتائے روزگار تھے۔ انھوں نے ^(۳۵۵) کے بعد نیشاپور میں وفات پائی۔

ابو بکر طمستانی فرماتے ہیں :- نفس سے نکلنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نفس تمہارے اور اللہ کے درمیان بہت بڑا حجاب ہے۔

میں نے ابو عبد اللہ الشیرازی رحمہ اللہ سے سنا۔ کہتے تھے :- میں نے منصور بن

عبداللہ الاصبہانی سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے ابو بکر طمسانی کو یوں کہتے سنا:-
جب دل کسی ایسی بات کے کرنے کا خیال کرے جو اللہ کے ماں ناپسندیدہ ہے
تو اسے اسی وقت سزا مل جاتی ہے۔

نیز فرمایا:- راستہ واضح ہے اور کتاب اور سنت ہمارے درمیان قائم
ہے، اور صحابہ کی فضیلت بھی معلوم ہے۔ اس لئے کہ انھوں نے ہجرت کرنے میں
سبقت کی، اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ لہذا ہم میں سے
جو شخص کتاب و سنت کا ساتھ دے اور اپنے نفس اور مخلوق سے دور رہے۔ اور
دل سے اللہ کی طرف ہجرت کرے وہی سچا اور راہِ راست پر ہے۔

۹۔ ابوالعباس احمد بن محمد دینوری رحمہ اللہ بعد از ۳۴۰ھ | ان ہی میں سے
ابوالعباس احمد بن محمد

دینوری ہیں۔ یہ یوسف بن حسین، ابنِ عطا اور جریری کی صحبت میں رہے۔ عالم اور
فاضل تھے۔ نینا پورا آئے۔ اور وہاں مدت تک مقیم رہے۔ اور لوگوں میں وعظ کرتے
رہے۔ معرفت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر سمرقند گئے۔ اور وہاں ۳۴۰ھ کے بعد
وفات پائی۔

ابوالعباس دینوری فرماتے ہیں:- ادنیٰ ذکر یہ ہے کہ تو ماسوا کو بھول جائے
اور ذکر کی انتہا یہ ہے کہ ذکر ذکر میں ذکر سے غافل ہو جائے۔
نیز فرمایا:- ظاہر کی زبان باطن کے حکم کو نہیں بدلتی۔

نیز فرمایا:- ان لوگوں نے تصوف کے ارکان کو تباہ کر دیا۔ ان کی راہ کو برباد کر
دیا۔ ان کے معانی کو اپنے نئے ناموں سے بدل دیا۔ چنانچہ طمع کا نام زیادتی، سوء
ادب کا نام اخلاص، خروج عن الحق کا نام شط، مذموم چیزوں سے لذت حاصل
کرنے کا نام طہیت خواہشات کی پیروی کا نام ابتلا، دنیا کی طرف رجوع کرنے
کا نام وصل۔ بد خلقی کا نام صولت، بخل کا نام جلالت، سوال کا نام عمل، بدزبانی کا
نام ملامت رکھ دیا۔ حالانکہ صوفیاء کا یہ طریقہ نہ تھا۔

۸۰۔ ابو عثمان سعید بن سلام المغربی ^{۳۷۳ھ} | ان ہی میں سے ابو عثمان سعید بن سلام ^(۳۳۵ھ) مغربی ہیں۔ یہ اپنے زمانہ کے بے نظیر

انسان تھے ان سے پہلے اس قسم کا شخص سننے میں نہیں آیا۔ ابن الکاتب حبیب مغربی، ابو عمرو زجاجی کی صحبت میں رہے اور نہر جوری۔ ابن الصالح اور دوسرے مشائخ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کی وفات نیشاپور میں ^{۳۷۲ھ} میں ہوئی۔ انھوں نے وصیت کی تھی کہ امام ابو بکر بن فورک رحمہ اللہ ^(۳۷۶ھ) ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ میں نے استاد ابو بکر بن فورک کو فرماتے ہوئے سنا۔

جب ابو عثمان مغربی کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اس وقت میں ان کے پاس تھا۔ اور علی قوال صغیر کچھ بول رہا تھا جب آپ کی حالت بدل گئی۔ تو ہم نے علی کو خاموش ہونے کو کہا۔ اس پر شیخ ابو عثمان نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا علی، بلکہ کیا تمہیں بولنا میں نے حاضرین میں سے ایک سے کہا۔ ان سے پوچھئے (علامہ یستمع) سننے والا کس نے پوچھا ہے کیونکہ اس حالت میں ان سے مجھے سوال کرنے میں ان سے شرم آتی ہے۔ انھوں نے آپ سے پوچھا تو فرمایا: سننے والا جہاں سے اللہ چاہے وہیں سے سنتا ہے۔

ریاضت میں ان کی بڑی شان تھی۔ ابو عثمان فرماتے ہیں:۔ تقویٰ یہی ہے کہ بندہ حدود کے اندر رہے۔ نہ کوتاہی کرے اور نہ ان سے تجاوز کرے۔

نیز فرمایا جس نے فقراد کی صحبت پر مالداروں کی صحبت کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دل کی موت کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔

۸۱۔ ابو القاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی ^{۳۶۷ھ} | ان ہی میں سے ابو القاسم ابراہیم ^(۳۳۶ھ) بن محمد نصر آبادی ہیں، یہ اپنے

زمانہ میں خراسان کے شیخ تھے بشلی، ابو علی رودباری اور مرعش کی صحبت میں رہے ^{۳۶۶ھ} میں مکہ میں آکر رہائش اختیار کر لی اور وہیں ^{۳۶۹ھ} میں وفات پائی۔ یہ حدیث کے

عالم تھے۔ انھوں نے کثرت سے احادیث کی روایت کی ہے۔
 میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے نصر آبادی کو
 یوں فرماتے سنا:-

جب تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے مظاہر میں کوئی باب ظاہر ہو، اس کے ہوتے
 ہوئے جنت و دوزخ کی طرف متوجہ مت ہو۔ اور جب تم اس حالت سے لوٹ
 آؤ۔ تو پھر جن امور کی اللہ نے تعظیم کی ہے تم بھی ان کی تعظیم کرو۔
 میں نے محمد بن حسین کو فرماتے سنا کہ کسی نے نصر آبادی سے ذکر کیا کہ بعض لوگ عورتوں
 کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے میں میں معصوم ہوں۔ تو فرمایا:-
 جب تک اجسام قائم ہیں۔ اس وقت تک امر و نہی بھی قائم و باقی ہے اور ہم
 تحلیل و تحریم و حلال قرار دینے اور حرام قرار دینے کے مخاطب ہیں۔ شبہات میں
 پڑنے کی صورت وہی شخص حُرّات کرے گا جو محرمات کے درپے ہو۔
 میں نے محمد بن حسین کو سنا وہ فرماتے تھے کہ نصر آبادی نے فرمایا۔ تصوت کی
 اصل کتاب و سنت پر کاربند رہنا، خواہشات اور بدعتوں کو ترک کرنا مشائخ کی حُرمتوں
 کی تعظیم کرنا مخلوق کے عذروں کو دیکھنا اور ان پر مداومت کرنا اور رخصتوں اور تادیبات
 کے ارتکاب سے بچنا ہے۔

۸۲۔ ابو الحسن علی ابن ابراہیم الحصری البصری (م ۳۲۵ھ) | ان ہی میں سے

الحصری البصری ہیں۔ انھوں نے بغداد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ عجیب حالت اور
 زبان والے تھے۔ اپنے وقت کے شیخ تھے۔ یہ شبلی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔
 انھوں نے بغداد میں ۳۲۵ھ میں وفات پائی۔

حصری فرماتے ہیں:- لوگ کہتے ہیں کہ حصری نوافل کو نہیں مانتے۔ حالانکہ جوانی
 کے زمانہ سے اب تک اپنے ذمہ میں نے جو اوراد لگا رکھے ہیں اگر ان میں سے
 ایک رکعت بھی چھوڑ دوں تو عتاب کیا جاؤں۔

نیز فرمایا جس نے حقیقت میں سے کسی چیز کا دعویٰ کیا۔ اسے وہ براہین عیلا
دیں گے جو اس کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔

۸۳۔ ابو عبد اللہ احمد بن عطار و دباری رحمہ اللہ ^(۳۲۹) ان میں سے ابو عبد اللہ

ہیں۔ یہ شیخ ابو علی رودباری کے بھانجے تھے۔ اپنے زمانہ میں شام کے شیخ تھے ان
کی وفات صور میں ۳۹۹ھ میں ہوئی۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہتے تھے میں نے علی بن سعید المصمیمی سے سنا
فرماتے تھے کہ میں نے احمد بن عطا رودباری کو یوں فرماتے سنا۔
ایک بار میں اونٹ پر سوار تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں ریت میں دھنس
گئیں اس پر میں نے کہا حل اللہ اونٹ کے بھی یہی الفاظ دہرائے۔

جب کبھی ابو عبد اللہ رودباری اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ کسی
عام آدمی یا ایسے آدمی کے گھر جو صوفی نہ ہوتا تھا دعوت کے لئے بلاتے تو
فقراء کو اس کی خبر نہ کرتے تھے۔ بلکہ انھیں پہلے خود کچھ کھا دیتے اور جب وہ
کھا چکے، تب بتاتے اور پھر ان کو لے کر روانہ ہوتے۔ اس طرح یہ لوگ
وقت پر کھا چکے ہوتے۔ اور جب دعوت والے گھر پہنچتے تو دعوت کے کھانے
کی طرف ان کا ہاتھ کم ہی بڑھتا۔ یہ اس لئے کرتے۔ تاکہ لوگ صوفیاء کے متعلق
بدگمان نہ ہو جائیں۔ اور گھنگارہ بن جائیں۔

کہتے ہیں کہ ایک دن ابو عبد اللہ رودباری فقراد کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔
یعنی آگے نہیں چلتے تھے، اس وقت یہ لوگ کسی دعوت کو جا رہے تھے۔ کہ
ایک سبزی فروش نے کہا: یہ فقراد لوگوں کا مال حلال سمجھتے ہیں۔ پھر ان کو بھلا
کہا۔ اور شکایت کی کہ ان میں سے ایک درویش نے مجھ سے ایک سو درہم قرض کے
طور پر لئے تھے۔ اور آج تک واپس نہیں کئے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں
ہے اور اسے کیسے تلاش کروں؟ جب یہ سب دعوت والے گھر پہنچے تو

ابو عبد اللہ رو د باری نے گھر کے مالک سے جو فقراد و صوفیاد کا محب تھا، کہا، اگر آپ میرا سکون قلب چاہتے ہیں تو ابھی ایک سو درہم نکالیں۔ وہ اسی وقت لے آیا کہ آپ نے اپنے ایک مرید کو کہا، یہ سو درہم ابھی فلاں سبزی فروش کے پاس لے جاؤ، اور اُسے کہو کہ یہ وہ سو درہم ہیں جو تم سے ہمارے کسی ساتھی نے بطور قرض لئے تھے۔ اور وہ کسی مجبوری سے ادا نہیں کر سکا۔ اب اس نے یہ درہم بھیج دیئے ہیں۔ اس کا عذر قبول فرمایا لیکن چنانچہ وہ آدمی گیا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ لوگ دعوت سے واپس لوٹے اور سبزی فروش کی دکان کے پاس سے گزرے تو وہ اُن کی تعریف کرنے لگا۔ اور کہنے لگا، یہ لوگ قابلِ اعتماد، ایماندار، صالح وغیرہ وغیرہ ہیں۔

ابو عبد اللہ رو د باری فرماتے ہیں:- بدترین انسان وہ صوفی ہے جو

بخیل ہو۔

استاذ امام جمال الاسلام ابو القاسم فرماتے ہیں اس جماعت کے شیوخ میں سے چند لوگوں کا ہم نے یہاں ذکر کیا اُن کا اس جگہ ذکر کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کو متنبہ کر دوں کہ یہ سب لوگ شریعت کی تعظیم کرنے پر متفق ہیں اور طریقی ریاضت میں سنت کی تابعداری پر پابندی کرتے ہیں۔ دینداری کے اداب میں سے کسی ادب میں یہ لوگ خلل پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اور اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص معاملات اور مجاہدات سے خالی ہے اور اس نے اپنے طریقے کی بنیاد پر ہیزگاری اور تقویٰ پر نہ رکھی ہے۔ تو وہ اپنے دعویٰ میں اللہ پر افترا باندھنے والا ہے۔ وہ فتنہ میں مبتلا ہے۔ خود بھی تباہ ہوا۔ اور ان لوگوں کو بھی تباہ کر دیا۔ جو کچھ دھوکے سے اس کی باطل باتوں کی طرف مائل ہو گئے۔ اگر ہم اُن کے ان الفاظ کو اور سارے ملفوظات کو بیان کرتے اور پوری تلاش کے بعد ان کی ان حکایات اور حالات کو جن سے ان کی میرتوں کا پتہ چلتا ہے۔ لکھتے تو کتاب لمبی ہو جاتی، اور لوگ اکتا جاتے۔

جس قدر ہم نے بیان کر دیا ہے۔ ہمارے مقصد کے لئے کافی ہے۔ وباللہ التوفیق
 بہر حال وہ شیوخ جن کو ہم نے پایا اور ہمارے معاصر ہیں۔ اگرچہ ان سے
 ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ جیسے استاذ، شہید، لسان، وقت، یگانہ روزگار
 ابو علی حسن بن علی دقاق۔ (۳۰۶) مسمیٰ اور بکیتائے زمانہ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ مجاور
 حرم ابو الحسنین جہنم اور شیخ ابو العباس قصاریا کن طبرستان اور دینوری احمد الا سود اور
 نیشاپوری ابو القاسم صیرفی۔ اور ابو سہل الخشاب الکبیر۔ منظور بن خلف مغربی۔
 ابو سعید مالینی۔ ابو طاهر خزندری اور دیگر مشائخ۔ خدا ان کی ارواح کو پاک
 رکھے۔ اگر ہم ان کا ذکر بھی کرتے اور ان کے تفصیلی حالات بیان کرتے، تو ہم
 حد اقتضایہ سے جو ہمارا اصل مقصد ہے نکل جاتے۔ معاملات میں ان کی
 سیرتوں کی خوبی ان کے احوال کے پڑھنے سے ہم پر مشتبہ نہیں ہے۔ ہم اس
 رسالہ میں مختلف مقامات پر ان کی حکایتیں بیان کریں گے۔

باب (۱)

صوفیاء کے اصطلاحات کی تفسیر اُن میں سے بعض مشکل الفاظ کی تشریح۔

یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ علماء کا ہر گروہ ایک خاص قسم کے چند الفاظ استعمال کرتا ہے جنہیں دوسرا گروہ استعمال نہیں کرتا۔ وہ آپس میں خاص اغراض کی بنا پر اُن الفاظ کے معانی پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ نجا طلب کو سمجھانے میں آسانی ہو یا اس لئے کہ جب یہ الفاظ بولے جائیں تو صوفیاء اُن کے معانی کو آسانی سے سمجھ لیں۔ یہ لوگ آپس میں خاص قسم کے الفاظ اس لئے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ اُن کے معانی صرف وہ خود اجمالاً سمجھ سکیں۔ اور دوسرے لوگوں سے جو اُن کے طریقے سے اختلاف رشتے ہیں۔ ان کے معانی اور مطالب پوشیدہ رہیں۔ کیونکہ اُن کی غیرت گوارہ نہیں کرتی، کہ ان کے اسرار نا اہل لوگوں میں شائع ہو جائیں۔ اس لئے ان الفاظ کے حقائق نہ تو کسی قسم کے تکلف سے جمع کئے گئے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے نقصان سے پیدا کئے گئے ہیں بلکہ یہ وہ معانی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر القاء کر دیا ہے اور اُن کے حقائق کے لئے کچھ لوگوں کے اسرار کو منتخب کر لیا ہے۔ اور ہم ایسے الفاظ کی تشریح اس لئے لکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو اُن کے راستہ پر چلنا چاہتے ہیں اور ان کے طرز کے تابع ہیں۔ اُن کے لئے ان کے معانی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔

۱۔ وقت | صوفیاء کے محقوص الفاظ میں سے ایک لفظ وقت ہے۔
محققین کے نزدیک وقت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ موسم و احوال و امور

واقعہ ہے۔ جس کے حاصل کرنے کا دار و مدار موجودہ متحقق واقعہ پر ہے۔ لہذا یہ متحقق واقعہ موموم واقعہ کے لئے وقت کہلائے گا۔ جیسے یہ قول کہ میں صبح کے شروع میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یہاں آنا موموم واقعہ ہے۔ اور صبح کا شروع "متحقق واقعہ ہے۔ لہذا یہاں قہیثہ کا شروع" آنے کے لئے وقت موموم میں نے استاد ابو علی دقاق کو یوں فرماتے سنا، جس آن میں تم سہز وہی تمہارا وقت ہے اگر تم دنیا میں ہو تو تمہارا وقت دنیا ہے۔ اگر عقبی میں ہو تو تمہارا وقت عقبی ہے۔ اگر غم میں ہو تو تمہارا وقت غم ہے اور اگر خوشی میں ہو تو تمہارا وقت خوشی ہے۔ ان کی مراد یہ ہے کہ جو حالت انسان پر غالب ہے وہی اس کا وقت ہے اور بعض اوقات وقت سے مراد وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے وقت کی تعریف یہ کی ہے کہ وقت وہ ہے جو دو زمانوں ماضی اور مستقبل کے درمیان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صوفی اپنے وقت کا بیٹا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ اس وقت اس حالت میں مشغول ہے۔ جو اس کے لئے بہتر ہے اور اس چیز پر قائم ہے جس کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے۔ نیز کہا جاتا ہے کہ صوفی کو نہ اپنے ماضی کی فکر ہوتی ہے۔ نہ اپنے مستقبل کی بلکہ اسے اپنے حال کی فکر ہوتی ہے۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ گزشتہ وقت کے چھوٹ جانے پر فکر مند ہو دوسرے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ کبھی وقت سے مراد وہ تصرفات لئے جاتے ہیں۔ جو صوفیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتے ہیں اور ان میں ان کے اپنے اختیار کا دخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص وقت کے دیر حکم ہے۔ یعنی وہ ان امور کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہے۔ جو پردہ غیب سے اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے اختیار کا ان میں دخل نہیں ہوتا۔ مگر یہ صرف ان امور میں ہوتا ہے۔ جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی حکم ہوتا ہے۔ اور نہ کسی شرعی حرج

کا تقاضا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اس معاملہ میں تقدیر کے سپرد کر دینا اور احکام شرعیہ میں اپنی کوتاہی کی پرواہ نہ کرنا دین کی حد سے باہر نکلنا ہے۔

صوفیاء کے یہاں یوں بھی کہا جاتا ہے۔ اَلْوَقْتُ سَيِّئٌ رَوَقْتُ تَلَوَّارٍ ہے یعنی جس طرح تلوار کاٹتی ہے اسی طرح وقت ان امور کی وجہ سے جنہیں اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے۔ غالب ہوتا ہے۔ بعض اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ تلوار چھونے میں نرم محسوس ہوتی ہے۔ مگر اس کی دھار کاٹنے والی ہے۔ لہذا جس نے اس سے نرمی کی وہ پینچ نکلا۔ اور جس نے سختی کی وہ کٹ گیا۔ یہی حال وقت کا ہے جس نے وقت کے سامنے سر جھکا دیا وہ نجات پا گیا اور جس نے مقابلہ کیا وہ سرنگوں اور تباہ ہوا۔ چنانچہ اس کی تائید میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے :-

وَكَا لَسَيْفٍ اِنْ لَا يَنْتَبِهُ لَانْ مَسَّهُ وَحَدَّ اَكَا اِنْ خَاسَتْهُ خَشِيْدَانِ

وقت کی مثال تلوار کی سی ہے۔ اگر اس سے نرمی سے پیش آؤ گے تو یہ بھی نرم محسوس ہوگی۔ اور اگر سختی کرو گے تو اس کی دونوں دھاریں سخت ہوں گی۔

لہذا جس شخص سے وقت نے مساعدت کی تو پھر وقت اس کا ہے اور جس شخص کے ساتھ وقت نے تنگی کی وقت اس کے لئے دشمنی کا سبب ہوگا۔

ہیں استاد ابو علی وفاق کر یوں فرماتے سنا :- وقت ریتی کی طرح ہے۔ ہر تجھے گستا ہے۔ مگر فنا نہیں کرتا۔ یعنی اگر تجھے فنا کر دے تو نجات پا جائے۔ مگر وقت تمہیں گھساتا جاتا ہے۔ اور کلیتہً مٹاتا نہیں۔ ابو علی وفاق اس کی تائید میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے :-

يُودِثُ الْقَلْبَ حَسْرَةً ثُمَّ يَمِصُّ

کَلَّ يَوْمَ يَمِزُّ مَا خَذَ لِبَعْضِنِي

ہر دن جو گزرتا ہے مجھ سے میرا کچھ حصہ لیتا ہے۔ اور میرے دل میں حسرت پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔
ابوعلی دقاق یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے:-

کاہل النار ان نضجت حلود اُعیدت للشقاء لہم حلود
دزخیوں کی طرح کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ان کی بد بختی کے لئے
ابھیں نئی کھالیں دے دی جائیں گی۔
اسی معنی میں یہ شعر ہے:-

لیس من مات فاستراح بمیت انا المیت میت الاحیاء
جو مر کر آرام پا گیا وہ مردہ نہیں۔ مردہ تو درحقیقت وہ ہے جو زندہ ہی
مردہ ہو۔

دانا وہ ہے جو اپنے وقت کے حکم کے ماتحت ہو۔ اگر اس کا وقت
ہوش کا وقت ہے۔ تو اسے شریعت پر کاربند رہنا چاہیئے۔ اور اگر اس کا
وقت محویت کا وقت ہے تو اس پر حقیقت کے احکام غالب ہوں گے۔
۲۔ مقام | صوفیاء کے مخصوص الفاظ میں سے دوسرا لفظ "مقام" ہے۔ اور "مقام"
آداب صوفیہ کی اس منزل کو کہتے ہیں جسے بندہ خدا کی طرف سے
حاصل کرتا ہے۔ جہاں تک بندہ کسی قسم کے تقرب سے پہنچتا ہے یا تلاش اور
تکلیف کر کے اسے حاصل کرتا ہے۔ لہذا ہر شخص کا مقام وہ ہے جہاں اس وقت
اس کا قیام ہے۔ اور جس ریاضت کی مشق وہ اس وقت کر رہا ہے۔ اس کی شرط
یہ ہے کہ جب تک اس مقام کے احکام وہ پورے طور پر حاصل نہ کر لے۔ اس
مقام سے آگے نہ جائے اس لئے کہ جب کسی کے پاس قناعت نہیں ہے تو اس
کا توکل درست نہیں۔ اور جس کے پاس توکل نہیں اس کے لئے تسلیم درست نہیں۔
اسی طرح جس نے تو بہ نہیں کی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا جس کے پاس
ورع نہیں اس کا دہر درست نہیں۔

مقام مصدر ہے۔ بمعنی اقامت جس طرح مدخل بمعنی احوال اور مخرج بمعنی

احسناج۔

کسی شخص کا ایک مقام پر اتنا صرف اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ اس کو یقینی مشاہدہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ تاکہ اس کے مقام و حالت کی بنا صحیح قاعدہ پر ہو۔

میں نے استاد ابو علی وفاقؒ کو فرماتے سنا کہ جب واسطی نیشاپور آئے تو ابو عثمان کے مریدوں سے دریافت کیا کہ تمہارا پیر تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟

انہوں نے بتلایا کہ ہمارا پیر ہمیں عبادت پر قائم رہنے کو کہتا ہے۔ نیز اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم دل میں یہ سمجھتے رہیں کہ عبادت میں ہم کوتاہی کرتے ہیں اس پر واسطی نے کہا، وہ تمہیں خالص محبوسیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیا وہ تمہیں یہ حکم نہیں دیتے کہ تم اپنے نفس کو نہ دیکھو اور نفس کے پیدا کرنے والے کو دیکھو؟ واسطی کا مقصد یہ تھا کہ کہیں وہ غرور میں نہ آجائیں۔ لہذا وہ انہیں اس سے بچانا چاہتے تھے۔ اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوتاہی کی منزل میں ہی مقیم رہیں اور نہ ہی ان کا مقصد کسی ادب میں غفلت انداز ہونا تھا۔

۳۔ حال صوفیاء لفظ "حال" بھی استعمال کرتے ہیں "حال" ایک کیفیت ہے۔ جو بلا ارادہ اور بغیر کوشش کے اُن کے دل پر طاری ہوتی ہے۔ مثلاً طرب،

غم، سبت، قبض، شوق، بے قراری، ہیبت اور احتیاج احوال وہی ہوتے ہیں۔ اور مقامات کسی ہوتے ہیں۔ احوال سعی اور کوشش کے بغیر حاصل ہوتے ہیں۔ اور مقامات کے حصول کے لئے محنت اور جانفشانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صاحب مقام اپنے مکان پر متمکن ہوتا ہے اور صاحب حال اپنے مقام سے جدا کرتا رہتا

ہے۔

ذوالنور مصری سے عارف کے متعلق پوچھا گیا۔ تو فرمایا: یہاں تھا مگر ابھی چلا گیا۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ احوال بچلیوں کے مانند ہیں۔ اور اگر باقی رہ جائیں تو نفس کی باتیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ احوال اپنے نام کی طرح ہیں یعنی یہ دل پر وارد ہوتے ہی فوراً زائل ہو جاتے ہیں۔ اس کی تائید میں یہ اشعار بھی پیش کئے جاتے ہیں

لَوْ لَمْ تَحُلْ مَا سَمِيتَ حَالًا وَكُلُّ مَا حَالٌ فَقَدْ رَالَا
أَنْظُرَ إِلَى الْغَىٰ أَفَا مَا انْتَهَى يَأْخُذُ فِي النِّقْصِ إِذَا طَلَا

اگر نہ بدلتا تو حال نام بھی نہ پاتا۔ اور جو متغیر ہو وہ زائل ہو گا۔ سایہ کو دیکھیں جب یہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو لمبا ہونے کے بعد کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ بعض احوال کے بقا اور دوام کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اُن کے خیال میں جب یہ دائم نہیں ہوتے تو انہیں "تواریخ" اور "لواوہ" کہا جاتا ہے۔ اس حالت کا حامل ابھی تک احوال کو پہنچا ہی نہیں۔ اور جب یہ صفت دائم ہو جاتی ہے۔ تو حال کہلاتی ہے۔ چنانچہ ابو عثمان جری فرماتے ہیں: مجھے چالیس سال گزر گئے ہیں جس حال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے۔ میں خوش ہوں۔ میں نے اسے برا محسوس نہیں کیا۔ ان کی مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت رضا میں رہے ہیں۔ اور رضا بھی احوال میں سے ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ جنہوں نے احوال کے باقی رہنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے درست کہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ ایک صفت کسی کے لئے مشرب بن جاتی ہے۔ اور وہ اسی میں تربیت اور پرورش پاتا ہے مگر ایسے شخص کے احوال اور بھی ہوتے ہیں جو وقتی طور پر اس کو پیش آتے ہیں۔ لیکن ان احوال کے لئے حاجب و مانع نہیں بنتے۔ جو اس کی عادتِ ثانیہ بن چکے ہیں اور جب یہ بھی پہلے احوال کی طرح دائم بن جاتے ہیں تو وہ ترقی کر کے پہلے حال سے بھی زیادہ اعلیٰ و ارفع حال میں ہوتا ہے۔ اور زیادہ لطیف حال کو پہنچ جاتا ہے۔

انگریز لیفٹننٹ علی قلی کی تشریح | میں نے اپنے استاد ابو علی دقاق کو آں حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ اللہ "لَیَعْلَنَ عَلٰی قَلْبِی حَتّٰی اسْتَغْفَرَ اللّٰهُ فِی الْیَوْمِ سَبْعِیْنَ مَرَّةً" کی تشریح فرماتے ہوئے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احوال میں ہر وقت بلند تر ہوتے جاتے تھے۔ لہذا جب آپ ایک حال سے بلند ہو کر دوسرے حال میں جاتے تو بسا اوقات آپ کی نگاہ پہلی حالت پر پڑ جاتی تو ان کو ایسا معلوم ہوتا کہ بعد کی حالت پہلی حالت کے لئے بادل کا کام کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال متواتر ترقی پر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لطف و قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ ہماری دسترس سے باہر ہے۔ اور اس تک پہنچنا محال ہے۔ لہذا بندہ ہمیشہ اپنے احوال میں ترقی پذیر رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس کیفیت و حالت میں بندہ پہنچے۔ اس سے بلند تر کیفیت میں بھی اسے پہنچاتا رہے۔ صوفیاء کے قولِ حسنات الابرار سیئات المقربین کا معنی یہ بھی ہے۔

جنید سے بھی اسی قول کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا۔
 طَوَاقُ الْاُزَارِ تَلَوُّجٌ اِذَا بَدَتْ فَتَطْهَرُ کِیْمًا نَّاءٌ وَتُخْبِرُ عَنْ جَمْعِ
 یہ طاری ہونے والے ازار جب ظاہر ہوتے ہیں تو چمکتے ہیں۔ پھر ترقی کر کے ایسی کیفیت ظاہر کرتے ہیں جس میں کتمان سر ہو اور جمع کا پتہ دیتے ہیں۔

صوفیاء کے الفاظ میں سے قبض و لبس بھی ہیں۔ یہ دونوں
 ۴۔ قبض و لبس | حالتیں بندے پر اس وقت طاری ہوتی ہیں جب وہ خوف ورجا کی حالت سے ترقی کر لیتا ہے۔ لہذا عارف کے لئے قبض کی وہی حیثیت ہے جو مبتدی کے لئے خوف کی لبس "عارف کے لئے ایسا ہے جیسے مبتدی کے لئے رجا۔

قبض و خوف اور لبس و رجا میں فرق | قبض "اور خوف" اور لبس "اور رجا" میں فرقی یہ ہے کہ خوف کسی مستقبل

میں ہونے والے امر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خواہ کسی محبوب چیز کے لئے ہو یا کسی بُرے امر کے واقع ہونے کی وجہ سے ہو۔ اس طرح رہا بھی مستقبل میں کسی محبوب امر کی امید کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ یا یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی بری چیز زائل ہو جائے گی۔ اور ناپسندیدہ چیز سے اُسے بچا جائے گا۔ مگر قبض وہ حالت ہے جو اس وقت موجود ہے۔ یہی حال تلبس کا ہے۔ لہذا خوف ورجا والے دل کا تعلق دواں حالتوں میں مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور قبض ولبس والا اپنے وقت کو اس حالت میں پاتا ہے جو اس پر موجودہ وقت میں غالب ہے۔ پھر قبض ولبس والوں کی حالت اپنے احوال کے اختلاف کے مطابق مختلف ہوتی ہے چنانچہ بعض واردات میں قبض کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ حال وارد کے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ کلیتہً اپنے حال وارد میں گرفتار ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی کا قول ہے: "أَنَا رَكُومٌ" میں سخت ہوں یعنی مجھ میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی حال لبس والے کا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات تو ایسا لبس ہوتا ہے کہ مخلوق اس میں سما سکتی ہے۔ لہذا صاحب لبس اکثر اشیاء سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اور بعض صاحب لبس ایسے ہوتے ہیں کہ کسی حالت میں کوئی چیز بھی اُن پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ میں نے استاد ابو علی الدقاقی رحمہ اللہ کو فرمایا: **ابوبکر قحطی کی حالت** سنا کہ ایک صوفی ابوبکر قحطیؒ کے پاس آئے۔ ابوبکرؒ کا ایک بیٹا تھا۔ جو اسی قسم کی بے ہودگیاں کرتا تھا۔ جو اکثر نوحی کرتے ہیں۔ جب اس صوفی کا گزرا ابوبکر قحطی کے لڑکے پر ہوا۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بیہودگی میں مشغول تھا۔ صوفی دل پیچا۔ اور اس حالت کو دیکھ کر انھیں دکھ ہوا۔ اور کہا: شیخ بے چارہ کس قدر مسکین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس

کی بے پرواہیوں کو برداشت کرنے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پھر حب
 قحطی کے پاس آئے اور دیکھا کہ انہیں اپنے بیٹے کی بیہودگی
 کا کوئی علم نہیں۔ اس پر اُسے تعجب ہوا اور کہا کہ شہ بان
 جاؤں اس شخص پر جس پر بیمار کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔
 اس پر قحطی رحمہ اللہ نے کہا:۔ ہم ازل سے استیاء کی غلامی
 سے آزاد ہو چکے ہیں۔ قبض کا ادنیٰ ترین سبب یہ ہوتا ہے کہ صوفی
 کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے عتاب کا
 اشارہ یا اس بات کا رمز ہوتا ہے۔ کہ وہ سزا کا مستحق
 ہے۔ لہذا دل پر لا محالہ قبض کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اور بعض
 اوقات حالت واروہ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لطف ربانی
 کے قریب ہوتا ہے یا کسی بات پر مبارک باد کی آمد
 کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لہذا اس سے دل میں لبط پیدا ہوتا
 ہے۔ مختصر یہ کہ ہر شخص کا قبض اسی نسبت ہوگا جس قدر کہ اس کو لبط
 حاصل ہے اور اسی طرح لبط اس کے قبض کی مناسبت سے
 ہوگا۔ بعض اوقات صاحب قبض کو قبض کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ وہ اپنے
 دل میں قبض تو محسوس کرتا ہے۔ مگر یہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس کا سبب
 کیا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ وہ تسلیم کا طریقہ اختیار
 کرے۔ یہاں تک کہ قبض کا وقت گزر جائے۔ کیونکہ اگر وہ تکلف اسے
 دُر کرنے کی کوشش کرے گا۔ یا اپنے اختیار سے وقت سے پہلے قبض کے
 حملہ کا استقبال کرے گا۔ تو اس سے اس کا قبض بڑھ جائے گا۔
 چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاللّٰهُ يَغْتَبِضُ مَا يَشَاءُ عِنْدَ تَعَالٰی قَبْضِ
 بھی پیدا کرتا ہے اور لبط بھی۔

کبھی بسط کا دائرہ یکایک اور راجانک ہوتا ہے جس سے صاحب بسط مجھو منے لگتا ہے مگر اسے اس کی وجہ سے معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا اس شخص کو چاہیے کہ وہ پرسکون رہے اور ادب کا لحاظ رکھے۔ اس لئے کہ یہ وقت سخت پرخطر ہوتا ہے۔ لہذا اسے بچنے رہنا چاہیے۔ کہ کہیں اس میں کوئی پرشیدہ چال نہ ہو۔ ایک صوفی نے بیان کیا ہے کہ جب میرے لئے بسط کا دروازہ کھل گیا تو میں پھسل گیا۔ اور اپنے مقام سے محبوب ہو گیا۔ اس لئے صوفیاء کہتے ہیں

قف علی البساط دایاک والاینبساط راپنی بساط پر کھڑے رہو اور انبساط سے بچتے رہو۔

اہل تحقیق نے قبض کو ان امور میں سے شمار کیا ہے جن سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں حالتیں اوپر کی حالت کے مقابلہ میں بندے کی تباہی کا سبب ہوتی ہیں۔ اور صوفی کا اس میں پڑنا درحقیقت محتاجی اور موجب فربہ ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا کہتے تھے کہ میں نے حسین بن علی سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے جعفر بن محمد سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے جلیلہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سے ڈرنا میرے قبض کا سبب بنتا ہے۔ اور جالبسط کا۔ حقیقت مجھے جمع کر کی ہے اور حق مجھ میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ جب غوث کی وجہ سے مجھ میں قبض پیدا کرتا ہے تو مجھے اپنی ذات سے فنا کر دیتا ہے۔ اور جب امید کی وجہ سے مجھ میں بسط پیدا کرتا ہے تو مجھے اپنی ذات کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ جب حقیقت کے ذریعہ جمع کرتا ہے تو مجھے حاضر کر لیتا ہے۔ اور جب حق کی وجہ سے مجھے جدا کرتا ہے تو کسی اور کو میرے پاس موجود کر دیتا ہے۔ اور مجھے اس سے چھپا دیتا ہے۔ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ میرا محرک ہوتا ہے۔ مجھے روکے نہیں رکھتا۔ خورز وہ کرنے والا ہوتا ہے۔ بونس نہیں ہوتا۔ لہذا میں اس حاضری کی وجہ سے اپنے وجود کا مزہ چکھتا ہوں۔ کاش کہ خدا مجھے اپنی ذات سے فنا کر کے مجھے سادہ سامان عطا کرتا۔ مجھے اپنی ذات سے غائب کر کے مجھے راحت عطا کرتا۔

۵۔ ہیبت اور انس | صوفیاء کے الفاظ میں سے "ہیبت" اور "انس" بھی ہیں "ہیبت" اور

"انس" دونوں کا درجہ قبض اور بسط کے اوپر ہے۔ چنانچہ جس طرح قبض کا درجہ خوف کے اوپر اور بسط کا رجمہ کے اوپر، اس طرح ہیبت قبض سے بلند تر ہے۔ اور انس بسط کے مقابلہ میں زیادہ کمال ہوتا ہے۔ ہیبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا صاحب ماسوا سے غائب ہو۔ لہذا ہر ہیبت والا زیادہ غائب ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ہیبت زدہ غیبت میں بناوٹ کے اعتبار سے ہیبت میں بھی تفاوت ہیں۔

چنانچہ بعض کی غیبت دیر پا ہوتی ہے، اور بعض کی غیبت کم مدت والی ہوتی ہے۔ اور انس کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب انس "حقیقی صحو کی کیفیت میں ہو۔ لہذا ہر صاحب انس ہوش میں ہوگا۔ پھر ان لوگوں کی حالت انس کی دس مقدار کے مطابق جس کو انہوں نے پایا ہے۔ متفاوت ہوتی ہے۔ اس لئے صوفیاء کہتے ہیں

انس کا کترین مقام یہ ہے کہ صاحب انس کو اگر بھڑکتی آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو اس وقت بھی اس کی انس والی کیفیت کمزور نہ ہوگی۔

حضرت جنید فرماتے ہیں۔ میں نے سہری کو فرماتے سنا، بندے کی حالت یہاں تک ہو جاتی ہے کہ اگر اس کے چہرے پر تلوار بھی مار دی جائے۔ تو اسے احساس نہیں ہوتا۔ میرے دل میں بھی یہ بات کھٹکی تھی۔ اب تو مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حقیقت وہی ہے جس کو سہری نے بیان کیا ہے۔

ابو سعال العلیٰ سے حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ شبلیؒ کے پاس ایک روز گئے۔ وہ اس وقت اپنی بھنڈوں کے بال موچنے سے کوچ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا۔ آپ تو اپنی ذات کے ساتھ یہ فعل کر رہے ہیں مگر اس کا درد میرے دل کو پہنچ رہا ہے اس پر انہوں نے فرمایا۔ ارے! حقیقت میرے لئے ظاہر ہوتی ہے اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ بات یہی ہے۔ لہذا میں اپنے آپ کو ذکھ دیتا ہوں تاکہ میں اسے محسوس کروں۔ اور حقیقت مجھ سے چھپ جائے مگر نہ مجھے درد محسوس ہوتا ہے اور نہ حقیقت مستند ہوتی ہے۔ اور مجھ میں اس کی قوت بھی نہیں ہے۔

صوفیا کے نزدیک ہیبت اور انس
کی حالت میں نقص پایا جاتا ہے۔

چونکہ ہیبت اور انس میں بندے کی حالت
بدل جاتی ہے۔ اس لئے اہل حقیقت ان دونوں
حالتوں کو نقص شمار کرتے ہیں۔ کیونکہ اہل تمکین لوگ

تبدیلی اور تغیر سے بالاتر ہوتے ہیں۔ وہ وجود میں یعنی حق تعالیٰ میں محو ہوتے ہیں۔ لہذا
ان کے لئے نہ ہیبت ہو قلب ہے نہ انس نہ علم اور نہ جس

ابوسعید خراز کی حکایت مشہور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل میں راستہ
بھول گیا۔ میں یہ شعر پڑھتا رہا:

أَتَيْتُهُ فَلَا أَدْرِي مِنَ اللَّهِ مَنْ أَنَا
سَوَى مَا يَقُولُ النَّاسُ فَنَفِي جَنِّي

اُتیتہ علی جن ابلا دی د اسیحا
فان لکذا احد شخصاً اُتیتہ علی فنی

میں حیران اور پریشان پھر رہا ہوں۔ اور اپنی حیرانی کی وجہ سے مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا۔
کہ میں کون ہوں صرف اتنا جانتا ہوں کہ لوگ میرے اور میری جنس کے متعلق کچھ کہتے ہیں۔
میں دنیا کے جنوں اور انسانوں پر فخر کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی اور شخص نہیں ہوتا۔ تو خود اپنی
ذات پر ہی فخر کرتا ہوں۔

فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے ایک ہنس کر کہا کہ وہ مجھے پکار رہا ہے۔ اور میں

کہہ رہا ہے۔

أَيُّ مَنْ يَرَى الْأَسْبَابَ عَلَى وجودِهِ
وَيَفْرَحُ بِالشَّيْءِ الدُّنْيَا وَالْأَنْسِ

فَلَوْ كُنْتُ مِنَ أَهْلِ الْوُجُودِ حَقِيقَةً
لَعَبْتُ عَنِ الْأَكْوَانِ وَالْعَرْشِ وَالْكَوْنِ

فَلَنْتَ بِلَا حَالٍ مَعَ اللَّهِ وَاقِفًا
تَصَانُ عَنِ التَّكَاوُلِ لَلْجَنِّ وَالْإِنْسِ

اے! تو اسباب کو اپنے وجود کا بلند ترین درجہ خیال کرتا ہے۔ اور تو ادنیٰ ہیبت اور
ادنیٰ انس پر فخر کرتا ہے۔ اگر تو درحقیقت ال وجود میں سے ہوتا تو تمام کائنات عرش اور کرسی
سے غائب ہو جاتا۔ اور تو بغیر کسی حالت کے اللہ کے ساتھ کھڑا رہتا اور جن و انس کی یاد سے بچتا۔
بندہ اس حالت سے عین وجود کے ذریعہ ترقی کرتا ہے۔

(۳۵۶)

تواجد۔ وجد اور وجود | صوفیا کے ان مروجہ الفاظ میں تواجد، وجد اور

”رجوئی“ بھی میں۔ اپنے اختیار سے وجد لانے کو ”تواجد“ کہتے ہیں لیکن اس قسم کے شخص کا وجد کمال نہیں ہوتا کیونکہ اگر یہ کمال ہوتا تو وہ ”واجد“ کہلاتا۔ اور باب تئال عموماً کسی صفت کو تکلف سے اظہار کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے چنانچہ شاعر کہتا ہے۔

إِذَا تَحَازَرْتُ دِمَاقِي مِنْ خَوِّرٍ ثُمَّ كَسَرْتُ الْعَيْنَ مِنْ غَيْرِ مَا عَوِّرَ

میں آنکھوں کو بناوٹ کے طور پر تنگ کر کے دیکھتا ہوں۔ حالانکہ میری آنکھیں چھوٹی نہیں ہیں۔ پھر آنکھ کو بند بھی کر لیتا ہوں حالانکہ کانا بھی نہیں ہوں۔ اسی لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”تواجد“ میں چونکہ تکلف پایا جاتا ہے اور تحقیق سے بعید ہے۔ اس لئے یہ غیر مسلم ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تواجد ان فقراء کے لئے مسلم ہے جو مجرڈ ہیں اور جو ان کیفیت کو پالنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ ”إِبْكُوا فَإِنَّ لَكُمْ تَبْكُوا“ فتبا کوا“ روو۔ اگر رونا نہیں آتا۔ تو رونے والی شکل بناؤ۔

ابو محمد جریری کی حکایت | ابو محمد جریری کا قصہ مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں،

کہ ایک بار میں جنیدؒ کے پاس تھا اور اس وقت ابن مسروقؒ اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے ایک قال گا رہا تھا۔ ابن مسروق اور دوسرے لوگ تو اٹھ کھڑے ہوئے، مگر جنید میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں نے عرض کیا: جناب کیا آپ کو سماع سے لطف حاصل نہیں ہوتا؟ تو فرمایا: رَتَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَشْرُ مَرَا السَّحَابِ رَتُو پھاڑوں کو دیکھ کر خیال کرتا ہے کہ یہ ساکن ہیں حالانکہ بادلوں کی طرح یہ بھی چل رہے ہیں۔ پھر فرمایا: اے ابو محمد! کیا تجھے بھی سماع سے لطف نہیں آتا۔ میں نے عرض کیا: جب میں کسی ایسی جگہ جاؤں، جہاں مجلس سماع قائم ہو۔ اور کوئی قابل تعلیم ہستی ہو۔ تو میں اپنے آپ کو وجد سے روک لیتا ہوں۔ اور جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو وجد کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور تکلفاً وجد کی حالت پیدا کر لیتا ہوں۔ اس حکایت میں انہوں نے ”تواجد“ کا لفظ استعمال کیا۔ مگر جنیدؒ نے اس کا رد نہیں کیا۔ میں نے استاد ابو علی رفاق کو فرماتے سنا، کہ جب اس نے اکابر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے

اس ادب کی برکت سے اس کے وقت کو محفوظ رکھا۔ اور یوں بھی فرمایا۔ میں اپنے نفس کے وجد پر قابو پاتا ہوں۔ اور جب میں خلوت میں جوتا ہوں تو اسے چھوڑ دیتا ہوں اور بناوٹی وجد پیدا کر لیتا ہوں۔ اس لئے کہ وقت اور غلبہ وقت کے گزر جانے کے بعد اپنی مرضی سے وجد کو چھوڑ دینا ممکن نہیں۔ لیکن چونکہ وہ شیوخ کے احترام کا لحاظ رکھنے میں صادق تھے تو اللہ نے بھی اس کے وقت کو محفوظ رکھا۔ تاکہ خلوت کے وقت وہ اپنے وجد کو کھلا چھوڑ سکے۔ لہذا جیسا کہ ذکر ہو چکا۔ "وجد" وجد کی ابتدائی حالت ہوتی ہے۔ اس کے بعد "وجد" کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور "وجد" یہ ہے کہ کیفیت تہار سے دل پر طاری ہو اور بغیر ارادہ اور تکلف کے وارد ہو۔ اسی لئے مشائخ فرماتے ہیں۔ "وجد" وہ کیفیت ہے جو اتفاقاً طاری ہو۔ اور یہ کیفیت اوراد کا پھل ہے لہذا جس کے و مخالف زیادہ ہونگے اللہ کی عنایات بھی اس پر زیادہ ہوں گی۔

میں نے، اسو ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ کہ صوفیاء پر جو واردات ہوتے ہیں۔ وہ ان کے اوراد کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہذا جس کا ظاہر میں کوئی درد نہیں اس کا باطن میں کوئی اثر نہیں۔ ہر وہ وجد جس میں کسی کی ذات کا دخل ہو۔ وجد نہیں کہلاتا چنانچہ جس طرح کسی انسان کو اپنے ظاہری معاملات میں کد و کاوش کرنے سے عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے اسی طرح انسان اپنے ان احوال باطن سے جو اس پر نازل ہوتے ہیں۔ وجد محسوس کرتا ہے مختصر یہ کہ عبادت، معاملات کا ثمرہ ہے۔ اور "وجد" عنایت ربانی کا نتیجہ۔

وجود اب رہا "وجود" سو یہ وجد سے ترقی کر جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

اور جب تک بشریت فانی نہیں ہوتی۔ "وجود حق" بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ "سلطان حقیقت" کے ظہور کے وقت بشریت باقی نہیں رہ سکتی۔ ابو الحسین نوری رحمہ اللہ کے فرمان اَنَا مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً بَيْنَ الْوَحِيدِ وَالْفَقْدِ میں تین سال کے عرصہ سے پہلے اور گم کرنے کی الجھن میں پڑا ہوں۔ کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب رب کو پاتا ہوں تو دل کو گم پاتا ہوں اور دل کو پاتا ہوں تو رب کو کھو دیتا ہوں

نیز جنید رحمہ کے فرمان رُبُّهُ الشَّوَّاحِیْنِ مَبَايِنُ الْوُجُودِ وَوُجُودُهُ مَبَايِنُ الْوُجُودِ

علم توحید، وجود رب سے، مختلف ہے۔ اور اس کا وجود علم سے مختلف ہے کا بھی یہی مطلب ہے۔ اس سلسلہ میں یہ شعر بالعموم پڑھا جاتا ہے۔

وَجُودِي أَنْ أَعِيبَ عَنِ الْوُجُودِ بِمَا يَبْدُو عَلَيَّ مِنَ الشَّهْوِي

ان مشاہدات کی وجہ سے جو مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں، میرا وجود اس وقت ہوگا جب میں وجود حق سے غائب ہو جاؤں۔

مختصر یہ کہ "تواجد" ابتدا ہے اور وجود انتہا اور وجد ان دونوں کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو یوں فرماتے سنا کہ: کہ "تواجد" میں بندے کے لئے ضروری ہے کہ عبدیت کاملہ اس میں پائی جائے۔ وہذ میں بندے کو استغراق حاصل ہوتا ہے اور وجود میں بندے کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی سمندر کے پاس آیا پھر سمندر پر سوار ہوا اور پھر اس میں غرق ہو گیا۔ اس کی ترتیب یوں ہے "نفوذ پھر درود" پھر شہود" پھر وجود" اور پھر خمود" اور خمود اسی قدر ہوگا۔ جس قدر کہ وجود ہوگا۔

وجود والے انسان کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ "صحو" اور "محو" صحو اس حالت کو کہتے ہیں۔ جب کہ اس کی بقاء حق کے ساتھ ہو۔ اور محو وہ حالت ہوتی ہے۔ کہ اسے حق کے ساتھ فنا حاصل ہو۔ صاحب وجود پر یہ حالتیں باری باری آتی رہتی ہیں۔ جب اس پر صحو کی حالت غالب ہوتی ہے تو وہ حق کے ذریعہ سملہ بھی کرتا ہے اور بوتا بھی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں۔

فَبِنِّي يَسْمَعُ وَبِنِّي يَبْقَى دَمِيرٌ ذَرِيْعَةٌ سَمَاءٌ هِيَ أَدْرَ مِيرٌ هِيَ ذَرِيْعَةٌ
سے وہ دیکھتا ہے۔

میں نے ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور رحمہ بن عبد اللہ کو فرماتے سنا کہ ایک شخص نے شیخ شبلیؒ کے حلقہ میں کمرے ہو کر سوال کیا۔ کیا وجد والوں پر صحت وجود کے آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ شیخ شبلیؒ نے جواب میں فرمایا۔

ہاں یہ ایک در ہے جو اشتیاق کی آگ کے ساتھ مل کر بجکتا ہے اور اس کے آثار جموں پر چمک اٹھتے ہیں۔ جیسا کہ ابن المعتز نے کہاہے۔

وَأَمْطَرَا الْكَأْسَ مَاءً مِنْ أَبَا مَرْقَهَا
فَأَنْبَتَ اللَّهُ مَا فِي أَرْضِهِ مِنَ الذَّهَبِ
وَسَبَّحَ الْقَوْمُ لِقَاءَ أَنْ رَأَوْا عَجَبًا
نُورًا مِنَ الْمَاءِ فِي نَارٍ مِنَ الْعَنَبِ
سُلَافَةُ وَرَثَتَهَا عَادُ عَنْ دَرِيمٍ
كَأَنَّ ذَخِيرَةَ كِسْرَى عَنْ أَبِي نَابٍ

پیائے نے اپنی ناریوں کا پانی برسا دیا۔ سونے کی زمین میں موتی نکل آئے۔ جب درگوں نے انگور کی آگ میں پانی کا نور دیکھا تو اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے یہ ایسی شراب ہے جو قوم عادی کو قوم ارم سے ورثہ میں ملی۔ اور آباؤ اجداد سے یہ کسرا کی کا ذخیرہ علی آتی تھی؟ کسی نے ابو بکر دقؓ کو کہا کہ جہم دقؓ نے سماع کی حالت میں جوش میں آکر ایک درخت کو ماتھ سے پکڑ کر جڑوں سے اکھیر دیا۔ پھر اتفاق سے ایک دعوت میں دونوں اکٹھے ہوئے۔ اس وقت ابو بکر دقؓ بیٹائی سے محروم ہو چکے تھے جہم جوش میں آکر پکڑ لگانے لگے ابو بکر دقؓ نے کہا۔ جب یہ میرے قریب آئے تو مجھے بتانا۔ دقؓ کمزور تھے جہم گذرے جب ان کے قریب آئے تو لوگوں نے ابو بکر دقؓ سے کہا۔ یہ جہم ہے۔ ابو بکر نے جہم کو پنڈلی سے پکڑ کر ٹھہرا دیا۔ جہم میں اتنی طاقت نہ رہی کہ حرکت کر سکتے بے ساختہ پکار اُٹھے، اے شیخ! میری توبہ۔ تب ابو بکر نے اس کو چھوڑ دیا۔

استاد امامؒ فرماتے ہیں۔ جہم کا جوش بھی حق تھا اور دق کا پنڈلی پکڑنا بھی حق تھا۔ جہم کو معلوم ہو گیا کہ دقؓ کا مرتبہ ان سے بلند ہے تو انہوں نے انصاف کے تقاضے سے ہار مان لی۔ اس طرح جو شخص حق پر ہوگا۔ کوئی چیز اس کے لئے مشکل نہیں۔ مگر جب صوفی پر محویت کی کیفیت غالب ہو تو پھر اسے علم، عقل، فہم اور حس کچھ نہیں ہوتا۔

میں نے استاذ ابو عبد الرحمن سلمیٰؒ کو اپنے استاذ سے روایت کرتے ہوئے سنا۔ کہ ابو عقالؒ مغربی چار سال مکہ میں مقیم رہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی۔ ایک فقیر ان کے پاس آیا اور کہا۔ السلام علیکم۔ ابو عقالؒ وعلیکم السلام کہا۔ اس شخص نے کہا۔ میں فلاں ہوں۔ ابو عقالؒ نے جواب میں کہا۔ اچھا تو فلاں

ہے۔ تمہارا کیا حال ہے۔ اصرار یہ کہہ کر اپنی حالت سے بے خبر ہو گئے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسلام علیکم کہا۔ اور انہوں نے وعلیکم اسلام کہا گویا انہوں نے مجھے مطلق دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کئی بار اس طرح کیا تو میں سمجھ گیا کہ ان پر غیبت کی کیفیت طاری ہے لہذا میں ان کو چھوڑ کر چلا آیا۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے عمر بن محمد بن احمد سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ تر و عنندی کی بیوی کو کہتے ہوئے سنا کہ جب قحط مالی کا زمانہ تھا۔ اور لوگ بھوکے مر رہے تھے تو ایک دن ابو عبد اللہ تر و عنندی گھر آئے اور اپنے گھر میں تقریباً دو من گندم پایا۔ یہ دیکھ کر فرمایا۔ لوگ بھوکے مر رہے۔ اور میرے گھر میں گندم ہو۔ اس بات سے وہ اپنی عقل کھو بیٹھے۔ صرف نماز کے وقت انہیں کچھ افاقہ ہوتا تھا۔ فریضہ نماز ادا کرنے کے بعد ان کی پھر وہی حالت ہو جاتی تھی۔ اور مرتے دم تک ان کا یہی حالت رہی۔

اس حکایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احکام حقیقت کے غلبہ کے باوجود یہ شخص آداب شریعت پابندی سے ادا کر رہا تھا۔ اہل حقیقت کا یہی حال ہے۔ پھر اپنی عقل کو کھونے کا سبب ان کا وہ شفقت تھی جو انہیں مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ یہ بہت قوی علامت ہے۔ کیونکہ باوجود اس کے کہ وہ عقل کھو بیٹھے تھے پھر بھی اپنی حالت پر آ جاتے تھے۔

۷۔ جمع اور فرق | صوفیاء کے کلام میں "جمع" اور "فرق" کا لفظ اکثر آتا ہے۔ استاد

ابو علی دقاق فرمایا کرتے تھے جس چیز کی نسبت تمہاری طرف ہے وہ

فرق ہے۔ اور جو چیز تم سے چھین لی جائے وہ جمع ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر بات جس کا تعلق انسان کے کسب و کوشش سے ہو۔ وہ "فرق" ہے مثلاً بندگی اور ان اعمال کو قائم رکھنا جو بشریت کے حالات کھنسا سب ہیں اور جو امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں مثلاً معافی کا اظہار اور دیگر لطف و احسان وہ جمع کہلاتے ہیں جمع اور فرق کے اعتبار سے یہ حالت صوفیاء کی ادنیٰ حالت خیال کی جاتی ہے۔ اس لئے اس میں افعال کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا مشاہدہ کراوے۔ مثلاً اطاعت اور نافرمانی، تو یہ تفرقہ کی

صفت کا حامل بندہ ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ بندے کو ان ذاتی افعال مشاہدہ کرائے۔ جو اللہ کی عنایت سے ہوتے ہیں تو یہ بندہ "جمع" کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ حاصل یہ کہ مخلوق کا اللہ "تفرقہ" کہلاتا ہے اور اثبات حق "جمع" ہر بندے کے لئے "جمع" اور "فرق" کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اس لئے کہ جس میں تفرقہ نہیں اس میں عبودیت نہیں لہجے جمع حاصل نہیں اسے معرفت حاصل نہیں۔ چنانچہ جب بندہ اِيَّاكَ تَعْبُدُ کہتا ہے تو یہ فرق کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور جب اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہتا ہے تو یہ جمع کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے یا کچھ مانگنے کے لئے دعا کرتا ہے یا ثنا کرتا ہے شکر گزاری کرتا ہے یا آہ و زاری کرتا ہے تو اس کا مقام تفرقہ کا ہے اور جب اپنی مناجات میں اپنے دل کے کان اپنے مولا کی طرف لگا دیتا ہے۔ اور جو خطاب اللہ تعالیٰ اُسے کرتا ہے یا مناجات کرتا ہے۔ یا وہ اس کا مضمون سمجھ کر غور سے سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر روشنی ڈال کر اسے کوئی امر دکھاتا ہے تو اس وقت بندہ "جمع" کی کیفیت کے مشاہدہ میں ہوتا ہے۔

ابو سہل معلو کی اور نصر آبادی میں بحث | میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ کہ ایک قوال نے ابو سہل معلو کی کے سامنے یہ شعر پڑھا۔

جَعَلْتُ تَنْزِيْهِ نَظْرِيْ اِلَيْكَ دَيْرِيْ طَرَفِ دِيْكُنِيْ كُوْمِيْنَ نِيْ اِنِّيْ تَفَرِّجُ بِنَالِيْ هِيْ
اس وقت ابو القاسم نصر آبادی بھی موجود تھے۔ استاد ابو سہل نے فرمایا کہ جعلت کی تاء پر زبر ہے۔ استاد نصر آبادی نے فرمایا نہیں بلکہ جعلت ہے۔ یعنی تاء پر پیش ہے۔ اس پر استاد ابو سہل نے جواب دیا۔ کیا "جمع" کی آنکھ زیادہ کال نہیں ہے یہ من کر نصر آبادی غابوش ہو گئے۔

میں نے یہ حکایت شیخ ابو عبد الرحمن سے اسی طرح سنی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے جعلت کی تاء پر پیش پڑھی تو اس وقت اپنی ذات کی خبر دینا مقصود ہے گویا کہ بندہ مشکلم ہے اور جب جعلت کہے، یعنی تاء کی فتح کے ساتھ پڑھے تو اس وقت بندہ اس بات سے اپنی برائت ظاہر کرتا ہے کہ اس میں اس کے تکلف کا کوئی دخل ہے۔ بلکہ وہ اپنے مولا کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ خصوصیت بخشی ہے۔ میں نے خود یہ بات

ماں نہیں کی۔ ہند پہلی بات کی بناء دعویٰ ہے اور دوسری میں اپنی قوت کی بیزاری کا اظہار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی کا اقرار ہے ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک مہنوم ہے اے بولا میں اپنی کوشش سے تمہاری پرستش کرتا ہوں دوسرے کا مہنوم ہے کہ تمہارے لطف و کرم پر تمہیں گواہ بناتا ہوں۔

۸۔ جمع الجمع | "جمع الجمع" کا درجہ اس سے بھی بلند ہے جس طرح صوفیائے احوال

مختلف ہیں اور ان کے درجات میں تفاوت ہے اس طرح ان امور میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے چنانچہ جو اپنے نفس کو ثابت کرے ساتھ ہی یہ مشاہدہ کرے کہ حق کا قیام حق کے ساتھ ہے تو یہ "جمع" ہے اور جب مخلوق کے مشاہدہ سے ہٹ چکا اپنی بات سے کٹ چکا اور اس سلطان حقیقت کی وجہ سے جو اس پر ظاہر اور غالب آچکا اپنے اس کے کلمہ غافل ہو تو یہ "جمع الجمع" ہے۔

"تفرقہ" غیر اللہ کے مشاہدہ کا نام ہے "جمع" کا مہنوم غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ مشاہدہ کرنا ہے اور فنا کی اور غلبہ حقیقت کے وقت ماسوئی اللہ کے احساس کے فنا کا نام جمع الجمع ہے (۳۹۳)

فرق ثانی | اس کے بعد ایک ایسی حالت کا مقام ہے جو بہت ہی کیاب اور نادر

ہے جسے صوفیا فرق ثانی سے تعبیر کرتے ہیں فرق ثانی یہ ہے کہ صوفی فرائض ادا کرنے کے اوقات میں صحو کی حالت میں آجائے تاکہ اپنے وقت پر فرائض کے احکام اس پر جاری ہو سکیں۔ اس طرح صوفیاء اپنی حالت کی طرف لوٹنا اللہ کی مدد سے، اللہ ہی کے لئے ہوتا ہے نہ بندے کی مدد سے، بندے کے لئے۔ اس حالت میں بندہ اپنی ذات کو اللہ کے تصرف میں پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ذات اور عین کا مبداء اللہ کی قدرت کے تحت ہے اور اس قسم کے تمام افعال اور احوال اللہ کے علم اور شیعت سے اس پر جاری ہوتے ہیں۔

بعض لوگ "جمع" اور فرق کے الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ "جمع"

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی تمام مخلوق کو بدلتا اور پھیرتا ہے اس قول کے قائل کے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی ذاتوں کو پیدا کرنے والا اور ان کی صفات کو جاری کرنے والا ہے تمام مخلوق کو پلٹنے اور بدلنے میں جمع کر دیا۔ مگر پھر مختلف قسموں کے لحاظ سے ان کو الگ الگ کر دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو سعادت مند بنایا اور دوسرے کو اپنے سے دور کر کے بدبخت بنایا۔ کسی کو ہدایت دی اور کسی کو گمراہ اور اندھا کر دیا۔ کچھ لوگوں کو اپنے سے مجرب رکھا۔ اور کچھ لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ کچھ لوگوں کو اپنے وصال سے مانوس اور کچھ کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا۔ بعض کو اپنی توفیق سے نوازا۔ اور بعض نے جب اسے پانے کا قصد کیا۔ تو انہیں جروسے کاٹ دیا۔ بعض کو ہوش میں رکھا۔ اور بعض کو محویت کا عالم بخشا۔ بعض کو قریب کیا۔ اور بعض کو غائب، بعض کو قریب کر کے اپنے پاس حاضر کیا۔ پھر اپنے عشق کی شراب پلا کر مست کر دیا۔ اور بعض کو بدبخت بنا کر پیچھے رکھا۔ پھر اپنے سے جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف افعال کے انواع کا کوئی شمار نہیں۔ اور نہ ہی اس کی تفصیل کی تشریح و ذکر ممکن ہے۔

”جمع اور تفرقہ کے بارے میں جنید رحمہ اللہ کے یہ شمار بیان کئے جاتے ہیں۔“

وَحَقِيقَتُكَ فِي السَّرِّ فَجَاكَ لِسَانِي

وَاجْتَمَعْنَا لِمَعَانِي وَافْتَرَقْنَا لِمَعَانِي

اِنْ يَكُنْ غَيْبُكَ التَّعْظِيمُ عَنْ لِحْظِ عِيَانِي

فَلَقَدْ صَدْرُكَ الْوَحْدُ مِنَ الْاِحْتِشَادِ اِنِي

اے خدا! میں نے ہم وطن میں تجھے پایا میری زبان تجھے باتیں کہیں اور فاسقین ہم جمع ہو گئے اور بعض میں الگ ہو گئے

اگر تمہاری تعظیم نے تجھے میری نگاہوں سے غائب کر دیا ہے تو تمہارے وجد نے تجھے میری آنکھوں کے قریب کر دیا

یہ شمار بھی پیش کئے جاتے ہیں۔

فَاَصْدُرُ فِي حَالٍ مِّنْ كَمُؤَيَّرِي

اِذَا مَا بَدَا لِي تَعَاظِمَتِه

تَفَرَّدُ التَّوَاصِلُ مَشْنَى الْعَدَا

جَمَعَتْ وَفَرَّقَتْ عَنِّي بِيَدِه

جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں اسے بہت ہی عظیم سمجھتا ہوں۔ پھر میں ایسی حالت میں اس کی طرف رٹتا ہوں گویا کہ میں اسل گھاٹ پر وارد ہی نہیں ہوا تھا۔ میں اکٹھا ہوا اور پھر اس کی وجہ سے

سے خود اپنے سے جدا ہو گیا، تو ہم دونوں کے وصال کا فردہ کی دہائی ہے،
فناء و بقاء صوفیاء کے یہاں "فناء" سے مراد مذموم اوصاف کا ساقط ہونا ہے۔ اور بقاء سے اوصاف محمودہ کا بندہ کے ساتھ قائم ہونا ہے۔
 انسان میں ان دونوں قسموں میں سے ایک نہ ایک صفت ضرور باقی رہتی ہے۔ ایک کی نفی ہو جانے سے لامحالہ دوسری کا اثبات ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنے اوصاف مذمومہ سے فنا ہو چکا ہو اس پر صفات محمودہ ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور جس پر مذموم خصلتیں غالب آتی ہیں۔ تو اس سے صفات محمودہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔

یاد رکھیں کہ جن اوصاف کے ساتھ انسان موصوف ہوتا ہے وہ یا تو افعال ہیں یا اخلاق یا احوال۔ افعال وہ ہیں جن میں انسان اپنے اختیار سے تصرف کرتا ہے۔ اخلاق وہ صفات ہیں جو انسان میں فطری طور پر پائے جاتیں۔ البتہ کسی صفت کی مسلسل عادت رکھنے سے صفت کو بدل بھی سکتے ہیں۔ احوال وہ ہیں جو شروع میں انسان پر وارد ہوتے ہیں۔ مگر ان کی صفائی کا دار و مدار اعمال کی صفائی پر ہے۔ اس اعتبار سے احوال بھی اخلاق کی طرح شمار ہوں گے۔ کیونکہ جب انسان دل سے اخلاق کے ساتھ جگ کرتا ہے۔ اور اپنی کوشش سے اپنے خراب اخلاق کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مہربانی فرما کر اس کے اخلاق کو اچھا اچھا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنی پوری کوشش صرف کر کے اپنے اعمال کا پیہم تزکیہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے احوال کو پاک بنا دیتا ہے۔ بلکہ کمال کے ساتھ احوال کو اس پر وارد کرتا ہے۔ لہذا جس شخص نے ان افعال کو جو شریعت کے اندر مذموم قرار دیئے گئے ہیں، ترک کر دیا۔ اس کے متعلق یوں کہا جائے گا کہ وہ اپنے خواہشات سے فنا ہو چکا ہے اور جب اپنی شہوات سے فنا ہو گیا تو اپنی نیت اور اخلاص کے ساتھ وہ اپنی بندگی میں رہے گا اور جو دل سے دنیا سے روگردانی کرتا ہے اس کے متعلق کہا جائیگا۔ اس کی ہر طرح کی رغبت فنا ہو گئی اور جب رغبت فنا ہو گئی تو وہ صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے پر قائم رہے گا۔

اور جس نے کوشش کر کے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیا۔ اور اپنے دل سے حسد، کینہ، بغل

غفہ تکبر اور اسی قسم کی دیگر رعونتوں کو دور کر دیا۔ تو اس کے متعلق یوں کہا جائے گا۔ کہ فلاں اپنے اخلاق بد سے فنا ہو گیا۔ اور جب وہ اخلاق بد سے فنا ہو گیا۔ تو وہ قوت اور صدق کے ساتھ باقی رہے گا اور جس نے احکام کے رد و بدل ہونے میں اللہ کی قدرت کے ہماری پونے کا مشاہدہ کیا۔ اس کے متعلق یوں کہا جائے گا کہ وہ حوادث کو مخلوق کی طرف سے خیال کرنے سے فنا ہو گیا۔ اور جب وہ ان آثار کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھنے سے فنا ہو گیا تو وہ اللہ کی صفات کے ساتھ باقی رہا اور جس پر سلطان حقیقت کا غلبہ ہو یا ننگ کہ وہ غیر اللہ کی طرف سے کسی چیز کو نہ رکھے۔ نہ اہل کو اور نہ اس کے نشان کو اس کے متعلق کہیں گے کہ وہ مخلوق سے فنا ہو گیا اور حق کے ساتھ باقی رہا۔ لہذا جب کہ اپنے مذموم افعال اور حقیر احوال سے فنا نہ ہو رہا ہے۔ کہ یہ افعال اس سے معدوم ہو جائیں۔ اور اپنی ذات اور مخلوق اس کا فنا ہو جائے کہ اپنے نفس اور مخلوق کے متعلق اس کا احساس جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے افعال اور اخلاق اور احوال سے فنا ہو چکا۔ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اس سے جو کچھ بھی فنا ہو چکا۔ اس میں موجود ہو جائے۔

اور جب یوں کہا جائے کہ بندہ اپنی ذات اور مخلوق سے فنا ہو گیا۔ تو اس کا نفس تو موجود ہے اور مخلوق بھی موجود، مگر اسے نہ ان کا علم ہے نہ اپنا کوئی احساس ہے نہ خبر لہذا اس کی ذات بھی موجود ہوگی۔ اور مخلوق بھی مگر وہ اپنی ذات اور تمام مخلوق سے غافل ہے اسے نہ اپنی ذات کا احساس ہے نہ مخلوق کا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی صاحب سلطنت انسان کے پاس جاتا ہے تو اس کی ہیبت سے وہ اپنی ذات اور اہل مجلس سے غافل ہو جاتا ہے اور کہیں یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ اس صاحب سلطنت انسان سے بھی غافل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس آنے کے بعد اسے اگر وہاں کے اہل مجلس صاحب سلطنت کی ہیبت اور اپنی ہیبت کے متعلق دریافت کیا جائے تو وہ کچھ بھی نہ بتا سکے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **ثُمَّ لَمَّا رَآنَا لَکُمْ کِبْرًا مِّنْهُ وَقَطَعْنَ رِجْلَکُم مِّنْ تَحْتِیْہِ** (سورۃ یوسف، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ لائے ڈالے) ان عورتوں کو اس وقت جب کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اپنے ہاتھ لائے کی تحریف محسوس نہ ہوئی۔ حالانکہ وہ ہیبت کمزور ہوتی ہیں اور بول اٹھیں۔

وَقُلْنَا مَا هَذَا بَشَرًا رَسُوْدَةُ يُوْسُفَ، یہ تو بشر نہیں ہے۔
 حالانکہ یوسف علیہ السلام بشر تھے۔ نیز کہا۔ اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ۔
 یہ تو صاحب کرامت فرشتہ ہے، حالانکہ وہ فرشتہ نہ تھے۔
 یہ تغافل تو وہ ہے جو ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق کے ساتھ ملاقات کرنے
 سے پیدا ہوا۔ اور جب ایک شخص کو مشاہدہ حق سبحانہ کا مکاشفہ ہو، اور اس وقت
 وہ اپنی ذات اور اپنے ہم جنسوں کو محسوس کرنے سے غافل ہو جائے تو یہ کوئی تعجب
 کی بات نہیں ہے۔

لہذا جو اپنے جبل سے فنا ہو گیا وہ اپنے علم کے ساتھ باقی رہا۔ جو اپنی خواہشات
 سے فنا ہو گیا۔ وہ رجوع الی اللہ کے ساتھ باقی رہا۔ جو اپنی رغبت سے فنا ہوا وہ اپنے
 ظاہر میں باقی نہ رہا۔ جو اپنی آرزو سے فنا ہوا وہ اپنے ارادہ سے باقی رہا۔ اور اسی طرح
 باقی صفات کو قیاس کر دو۔ اور جب بندہ اس طریقے پر جس کا ذکر ہو چکا ہے فنا ہو جاتا ہے
 تو وہ ترقی کر کے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں اپنا فنا کی وجہ سے، اپنی فنا کو نہیں دیکھ
 سکتا، اس بات کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے۔

فَقَوْمٌ مَّتَّاهُ فِي اَرْضٍ بَقِيْرٍ رَّقَوْمٌ مَّتَّاهُ فِي مَيْدَانٍ حَبِيْرٍ

فَاَنْتَوُا شَمَّ اَفْتَوْهُ ثُمَّ اَفْتَوْا وَابْقُوْا بِالْبَقَا حِيْنَ قُرْبٍ رَبِّهٖ

کچھ لوگ تو پھیل میدان میں حیران پھرے اور کچھ اس کے مشتق کے میدان میں۔

پھر انہوں نے فنا و فنا کا درجہ پا کر اللہ کے قرب میں رہنے سے بقا حاصل کر لی۔
 پہلی فنا ذات اور صفات کی فنا ہے۔ جن کی بقا صفات حق کے ساتھ ہے دوسرا مرتبہ حق
 تعالیٰ کے مشاہدہ کی وجہ سے صفات حق سے فنا کا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرتبہ آتا ہے اور
 وہ یہ کہ وہ وجود حق میں کامل فنا ہونے کی وجہ سے اپنا فنا کے مشاہدہ سے بھی فنا حاصل
 کرتا ہے۔

۱۰۔ غیبت اور حضور | سونیا کے مخصوص الفاظ میں سے غیبت اور حضور ہیں۔

غیبت یہ ہے کہ دل مخلوق کے حالات سے بے خبر ہو۔ کیونکہ

اس کا ماسہ اس کیفیت کے ساتھ مشغول ہے جو اس پر وارد ہوتا ہے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات اور دیگر امور کے احساس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سبب بھی وہ کیفیت ہے جو اس پر وارد ہوتی ہے۔ مثلاً ثواب کو یاد کرنا یا عتاب کے متعلق سوچنا۔

روایت ہے۔ ربيع بن خيثم ^(۳۶۸) حضرت عبد اللہ بن مسعود ^(۳۶۷) سے کہ

میں پاس جایا کرتے تھے۔ ایک بار ان کا گزر کسی لوہار کی دکان پر ہوا۔ انہوں نے پتا ہوا را بھٹی کے اندر دیکھا تو ان پر غشی طاری ہو گئی۔ اور دوسرے دن صبح تک ہوش نہ آیا۔ ہوش آنے پر اس سے دریافت کیا گیا تو فرمایا: مجھے وہ حالت یاد آگئی جو دوزخ کی دوزخ میں ہوگی۔ یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے کہ صوفی اپنی حد سے گودر غشی کی مدد کو پہنچ جائے۔

روایت ہے کہ علی بن حسین ^(۳۶۹) سجدہ میں پڑے

تھے کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی مگر انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ جب ان سے اس کی نسبت دریافت کیا گیا تو فرمایا: مجھے دوزخ کی آگ یاد آگئی۔ جس نے مجھے اس آگ سے غافل کر دیا۔

بسا اوقات صوفی اپنے احساسات سے اس لئے غائب ہوتا ہے کہ اس پر حقائق الہیہ منکشف ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابستہ ہر صوفی اپنے حال کے مطابق احساسات سے غائب ہوتا ہے۔ سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ابو حفص ^(۳۷۰) نیشاپوری نے لوہار کا پیشہ لئے ترک کیا کہ ایک بار جب وہ اپنی دکان پر تھے کسی تاروی ابو حفص ^(۳۷۱) نیشاپوری کو لوہار کا پیشہ کیوں ترک کیا۔ انے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس سے ابو حفص ^(۳۷۲) کے قلب پر ایسی کیفیت

طاری ہو گئی کہ آپ اپنے احساسات سے غافل ہو گئے۔ آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور پتا ہوا کہ اپنے ہاتھ سے نکال لیا۔ ان کے ایک شاگرد نے انہیں دیکھ لیا۔ عرض کی: اے استاد یہ کیا معاملہ ہے؟ جب ابو حفص نے دیکھا کہ اس پر راز کھل گیا تو اپنا پیشہ ترک کر کے دکان سے اٹھ گئے۔

جنیدؒ اور شبلیؒ | ایک بار جنیدؒ بیٹھے تھے۔ اور ان کے پاس ان کی بیوی تھی کہ شبلیؒ آگئے۔ جنیدؒ کی بیوی نے پردہ کرنا چاہا۔ فرمایا: اس وقت شبلیؒ کو تمہاری موجودگی کا علم نہیں۔ لہذا بیٹھی رہو۔ جنیدؒ شبلیؒ سے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ شبلیؒ رو پڑے۔ اب جب شبلیؒ رو پڑے تو جنیدؒ نے بیوی سے کہا اب پردہ کر لو۔ کیونکہ شبلیؒ کو غیبت سے افاقہ ہو گیا ہے۔

ابو نصرؒ مؤذن اور ابو علیؒ دقاق | میں نے ابو نصرؒ مؤذن کو جو ایک صالح مرد تھے۔ نیشاپور میں فرماتے سنا۔ فرماتے تھے اس زمانہ میں جب استاد ابو علی دقاق نیشاپور میں تھے۔ میں ان کی مجلس میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ ابو علیؒ اکثر حج کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے۔ میرے دل پر ان کے کلام کا اثر ہوا۔ لہذا میں اسی سال حج کرنے کے لئے نکل پڑا اور اپنی دکان اور پیشہ سب کچھ چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ استاد ابو علیؒ بھی اس سال حج کے لئے جا رہے تھے۔ نیشاپور کے قیام کے دوران میں میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور ان کی مجلس میں ہمیشہ قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ ایک بار میں نے انہیں جنگل میں دیکھا۔ کہ انہوں نے وضو کیا۔ اور روماد میں بھول گئے میں نے اسے اٹھایا۔ جب آپ اپنی قیام گاہ کو آئے۔ تو میں نے وہ روماد آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا: خدا تجھے اس لوٹے کو اٹھانے کی جزائے خیر دے۔ پھر دیر تک میری طرف دیکھتے رہے گویا کہ انہوں نے مجھے کبھی بھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر فرمایا: میں نے تجھے ایک بار دیکھا ہے تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا: پناہ بخدا! میں ایک مدت سے آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کی خاطر میں نے اپنا گھر مال چھوڑا۔ جنگل میں آپ کے ہمراہ ہو لیا۔ اور اب آپ نے مائے میں کہ میں نے تجھے ایک بار دیکھا ہے۔

حضور | کبھی سونی حق کے حضور میں ہوتا ہے کیونکہ جب مخلوق سے غائب ہوتا ہے تو حق کے حضور میں ہوتا ہے۔ اس طرح گویا کہ وہ حاضر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ذکر اس کے دل پر غالب ہوتا ہے۔ لہذا وہ اپنے دل کے ذریعہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ چنانچہ جس قدر وہ مخلوق سے غائب ہوتا ہے۔ اسی قدر وہ حق کے

آگے حاضر رہتا ہے۔ اگر مخلوق سے کثرتِ غائب ہو۔ تو اس کو اسی مناسبت سے حضوری حاصل رہی۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں حاضر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے ذریعہ اپنے رب کے آگے حاضر ہے۔ اس سے غافل نہیں ہے۔ اسے ہر دم یاد کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حضور میں رہتے ہوئے اس کو اپنے مرتبہ کے مطابق ان معافی کا مکاشفہ ہوتا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے مخصوص کرتا ہے۔

کبھی لفظ حضور صوفی کے اپنے حواس میں لوٹ آنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جب بندہ اپنے ذاتی احوال کے ساتھ اپنے احساس اور مخلوق کے حالات کے احساس کی طرف لوٹتا ہے تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حاضر ہوا۔ یعنی اپنی غیبت سے لوٹ آیا۔ اس صورت میں مخلوق کے ساتھ حاضری ہو گئی۔ اور پہلی صورت میں حق کے ساتھ غیبت میں بھی احوال مختلف ہوتے ہیں۔ بعض کی غیبت طویل مدت کے لئے نہیں ہوتی۔ اور بعض کی غیبت ہر وقت رہتی ہے۔

ذوالنونؒ اور بایزیدؒ | بیان کیا جاتا ہے کہ ذوالنون مصری نے اپنے ایک مرید کو

بایزیدؒ کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ جب وہ شخص

بسطام پہنچا تو ابو یزیدؒ کا گھر پوچھا۔ اور جب ان کے پاس گیا۔ تو ابو یزیدؒ نے کہا کیا چاہتے ہو اس نے کہا ابو یزیدؒ کو ملنا چاہتا ہوں۔ ابو یزیدؒ نے کہا کون ابو یزیدؒ؟ ابو یزیدؒ کہاں ہے میں تو ابو یزیدؒ کی تلاش میں ہوں۔ اس پر وہ آدمی باہر نکل آیا۔ اور کہنے لگا یہ تو دیوانہ ہے اس شخص نے آکر جو کچھ دیکھا تھا۔ ذوالنون کو بتا دیا۔ یہ سن کر ذوالنون روئے۔ اور کہا۔ میرا بھائی ابو یزیدؒ اللہ کی طرف جانے والوں کے ساتھ چلا گیا۔

۱۱۔ صحو اور سکر | ان مروجہ الفاظ میں ”صحو“ اور ”سکر“ بھی ہیں۔ احساس سے

غیبت کے بعد احساس کی طرف لوٹ آنے کا نام صحو ہے اور کسی قوی کیفیت کے وارد ہونے کی وجہ سے احساس سے غائب ہونے کو سکر کہتے ہیں۔ غیبت کے کے مقابلہ میں سکر بھی ایک لحاظ سے برتری حاصل ہے۔ کیونکہ سکر والا جب کامل سکر کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو کبھی ”بسط“ کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور کبھی سکر کی حالت میں، اس کے دل سے اشیاء کے خطرات ماقط ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اس مصنوعی سکر والے کے

ہے۔ جس پر کیفیت کا ورود کامل طور پر نہیں ہوتا۔ لہذا اس میں احساس کا دخل باقی رہتا ہے۔ بعض اوقات "سکر" قوی ہوتا ہے یہاں تک کہ غیبت سے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات جب "سکر" قوی ہوتا ہے "سکر" دل کی غیبت، غیبت والے سے بڑھ کر ہوتا ہے اور جب "سکر" بناوٹی اور غیر کامل ہو۔ تو غیبت والے کی غیبت "سکر" والے سے اتم ہوتی ہے غیبت کبھی عبادت کے لئے نافع ہوتی ہے کیونکہ عابدوں کے دلوں پر غیبت خون اور امید کے مقتضیات کا غلبہ ہوتا ہے اور سکر صرف صحاب و جد پر طاری ہوتا ہے چنانچہ جمال الہی کی صفت کے کشف پر صوفی کو "سکر" حاصل ہوتا ہے روح طرب میں آتی ہے اور دل حیران رہتا ہے۔ اسی منہوم کے اشعار ہیں۔

فَصَحْوُكَ مِنْ لَفْظِي هُوَ الْوَصْلُ كُلُّهُ وَ سُكْرُكَ مِنْ لَحْظِي يُبَيِّحُ لَكَ الشَّرْبُ
فَمَا مَلَ سَاقِيَهَا وَ قَامَتْ شَارِبٌ عَقَارٌ لِحَاظِكَ كَأَسْهٍ يَسْكُرُ اللَّبَّاءُ

میرے کلام سے تمہارا ہوش میں آنا ہم تن وصل ہے اور میری نگاہوں سے مست ہونا تمہارے لئے شراب پینے کو جائز کر دیتا ہے۔
نہ اس شراب کا پلانے والا اکتاتا ہے نہ پینے والا، کیونکہ یہ تو نگاہوں کی شراب ہے جو عقل کو مست کر دیتی ہے

یہ شعر بھی پیش کیا جاتا ہے۔

فَأَسْكُرُ الْقَوْمَ دُرِّ كَأْسٍ وَ كَأَن سَكْرِي مِنَ الْمُدِيرِ
لَوْ تَوَپَايَ كَ وَدَّرَ سَتَ هُوَ مَكْرُ مِيرِي مَسْتِي سَاقِي سَتِي
لِي سَكْرَتَانِ وَ لَيْسَتْ مَانِ وَاجِدَةً شَيْئِي خَصَصْتُ بِهِ مِنْ بَيْنَهُمْ وَجِدَةً

میرے لئے دو مستیاں ہیں اور دوستوں کے لئے صرف ایک ہے یہ ایسی بات ہے جو صرف مجھ سے مخصوص ہے۔ نیز یہ شعر پیش کرتے ہیں۔

سُكَرَانِ سَكْرُهُوَي وَ سَكْرُ مُدَامَةٍ نَمَتِي يَفِيْقُ نَمِي بِهِ سَكْرَانِ

یہاں تو دو طرح کی مستی ہے عشق کی اور شراب کی جسے دو طرح کی مستی ہو وہ کب کب میں آتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ "صحو" کو "سکر" کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے جس کا سکر حق کے ساتھ ہے

اس کا صحو بھی حق کے ساتھ ہے۔ جس کا سکر نفسانی لذت ملا ہوا ہو اس کے صحو کے ساتھ سمجھ
حفظ نفسانی کی صحت ہوگی۔ اور جو اپنی حالت میں حق پر ہو گا وہ اپنی مستی میں بھی محفوظ ہوگا۔
سکر اور صحو دونوں میں ایک طرح کے "فرق" کی اشارہ پایا جاتا ہے جب سلطان
حقیقت کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو بندہ کی صفت یہی ہے کہ وہ فنا ہو جائے اس
کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے۔

اِذَا طَلَعَ الصَّبَاحُ لِنَجْمِ رَاحِ نَسَاوِي فِيهِ مَسْكُونٌ دَصَّاحُ

جب شراب کے ستارے کی وجہ سے صبح طلوع ہو۔ تو مست اور ہوش والے دونوں
برابر ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا۔

(جب اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پر ہوئی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر
گر پڑے۔) موسیٰ علیہ السلام باوجود رسول ہونے کے بہوش ہو کر گرے اور پہاڑ ٹھوس اور
مضبوط ہونے کے باوجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔

بندہ سکر کی حالت میں حال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور صحو کی حالت میں علم کا فرق یہ ہے
کہ وہ سکر کی حالت میں محفوظ ہوتا ہے۔ مگر اس میں اس کی اپنی کوشش کا دخل نہیں ہوتا۔ اور
صحو کی حالت میں اپنی کوشش سے بچتا ہے اور صحو اور سکر کا مرتبہ "ذوق اور شرب" کے بعد آتا
ہے۔

۱۲۔ ذوق اور شرب (۳، ۴) جو الفاظ سوفیا کے کلام میں آتے ہیں ان میں سے ذوق

اور شرب "پینا" بھی ہیں۔ اس سے ان کی مراد تجلی کے وہ
ثمرات، کشف کے نتائج اور فوری واردات ہیں جنہیں یہ لوگ پاتے ہیں چنانچہ پہلا
درجہ ذوق کا ہے۔ پھر شرب اور پھر "ری" (سیرابی) کا ان کے معاملات کی صفائی سے
یہ واجب آتا ہے کہ انہیں کیفیات کا ذوق حاصل ہو۔ اور اپنی منزلوں کو پورا کرنے کے لئے
شراب ضروری ہو جاتا ہے۔ اور دائمی وصل سے "ری" (سیرابی) چنانچہ صاحب ذوق مست
ہونے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس کو شرب حاصل ہو وہ درحقیقت مست ہے اور جب یہ

صفت دائمی ہو جائے تو شرب سے سکر پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ شخص حق تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باہوش ہوتا ہے۔ اور سارے حظوظ نفس سے خالی ہوتا ہے۔ کسی قسم کے وارو نہ وہ متاثر ہوتا ہے۔ نہ اپنی حالت سے متغیر ہوتا ہے۔ اور جس کا باطن صاف ہوتا ہے اس کا شرب مکدر نہیں۔ اور جس کی غذا ہی شراب بن جلتے۔ وہ پھر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور نہ اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ یہ شعر پڑھا جاتا ہے

إِنَّمَا الْكَاسُ رِضَاعٌ بَيْنَنَا
فَبِذَا مَا لَمُنْدُ قَهْلًا لَمُنْغَشُّ

پیارا تو ہمارے لئے گھٹی ہے۔ لہذا اسے پئے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔

عَجِبْتُ بِمَنْ يَقُولُ ذِي كَرْتٍ دَبِي
فَهَلْ أَشَى فَإِذَا كُنَّا مَا نَبِيتُ
شَرِبْتُ الْحُبَّ كَأَسَا بَعْدَ كَأَسٍ
فَمَا نَفِذَ الشَّرَابُ وَلَا رَوِيتُ

مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو یاد کیا۔ کیا میں اُسے بھول جاتا ہوں کہ اس بھولے ہوئے کو پھر یاد کروں؟

میں نے محبت کا پیالہ بار بار پیا مگر نہ شراب ختم ہوئی اور نہ میں سیر ہوا۔

کہا جاتا ہے کہ یحییٰ بن معاذ نے ابو یزید بسطامی کو خط میں لکھا۔ یہاں ایک شخص ہے جس نے ایک بار محبت کا پیالہ پیا۔ پھر اسے پیاس نہیں لگی۔

ابو یزید نے جواب میں لکھا۔ مجھے تمہارے ضعیف حال پر تعجب ہوتا ہے۔ یہاں تو وہ شخص ہے جو دنیا کے سمندر پر جانے کے بعد بھی منہ کھولے ہوئے ہے۔ اور زیادہ مانگ رہا ہے۔

یاد رکھیں کہ قربت خداوندی کے پیادے غیب سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا دور صرف آزاد منشوں اور ان ارواح کے مابین چلتا ہے جو اشیا کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں۔

۱۳۔ محو اور اثبات | ان الفاظ میں سے ”محو“ اور اثبات بھی ہیں۔

عادات بشریہ کے اوصاف کو مٹا دینے کا نام ”محو“ ہے

اور احکام عبادت کے قائم کرنے کا نام ”اثبات“ ہے جس نے اپنے احوال سے مذموم صفات کی نفی کی۔ اور ان کی جگہ پسندیدہ افعال اور احوال پر کار بند ہوا۔ تو یہ شخص محو و

اثبات کا مالک ہوا۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو کہتے ہوئے سنا کہ کسی شیخ نے ایک شخص سے کہا۔ تو کس چیز کو محو کرتا ہے۔ اور کس چیز کو ثابت کرتا ہے؟ وہ شخص کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو فرمایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ وقت ہی محو و اثبات ہے؟ کیونکہ جس میں محو و اثبات نہ ہو، وہ معطل و مہمل شخص ہے۔

محو کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) ظاہر بدن سے لغزش کو محو کرنا (۲) غفلت کو دل سے محو کرنا۔ اور بیماری کو باطن سے محو کرنا۔ لغزش کے محو ہو جانے سے معاملات کا اثبات ہوتا ہے۔ غفلت کو محو کرنے سے منزلوں اور مقامات کا اثبات ہوتا ہے اور غفلت کو محو کرنے سے اللہ سے دصال کا اثبات ہوتا ہے۔ یہی محو اور عبودیت کی شرط کا اثبات ہے۔

در حقیقت محو و اثبات کا ظہور قدرت الہیہ سے ہوتا ہے۔ لہذا حق تعالیٰ کا چھپانا اور لغنی کرنا محو ہے۔ اور کسی کو حق تعالیٰ کا ظاہر کرنا اثبات ہے۔ محو اور اثبات کا انحصار مشیت ایزدی پر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یَسْعَوُا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُشِيتُ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عارفین کے دل سے غیر اللہ کے ذکر کو محو کر دیتا ہے۔ اور مریدین کی زبانوں پر ذکر اللہ ثابت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محو اور اثبات سے نوازنا ہر انسان کی حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ جسے حق سبحانہ اپنے نفس اور اپنے افعال کے مشاہدہ سے محو کرتا ہے۔ اسے اپنے حقائق اور انوار الہیہ کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ اور جسے حق تعالیٰ اپنے ساتھ قائم رہنے سے محو کرتا ہے۔ اسے اغیار کے مشاہدہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اور اُسے تفرقہ کی داویوں میں سرگردان کر دیتا ہے۔

ایک شخص نے شبلی رحمہ اللہ سے کہا کیا بات ہے کہ میں تجھے بے قرار دیکھتا ہوں؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اور کیا تو اس کے ساتھ نہیں ہے؟

شبلیؒ نے جواب دیا۔ اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو میں "میں ٹھہرا ہوں تو اس کی ذات میں محو ہو چکا ہوں۔"

محض کا محوسے بھی بلند درجہ ہے۔ اس لئے کہ محوسین بالعموم کچھ نشان باقی رہ جاتا ہے اور محقق میں کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ صوفیا کی انتہائی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ انہیں مشاہدہ نفس سے بالکل محو کر دے۔ اور پھر انہیں اپنی حالت پر نہ لوٹائے۔

۱۲۔ سترو تہجلی | صوفیا کے الفاظ میں سے "سترو تہجلی" بھی ہیں۔ عوام تو "ستر" کے پردے میں ہیں۔ اور خواص دوام تہجلی میں، حدیث میں آتا ہے

إِنَّ اللَّهَ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ خِشَعًا لَمْ يَرَهُ۔

جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کسی چیز پر ڈالتا ہے۔ تو وہ شے اللہ کے آگے عاجزی اور خشوع کرتی ہے۔ لہذا صاحب ستر اپنے مشاہدہ کے وصف میں ہوتا ہے اور صاحب تہجلی ہمیشہ اپنے خشوع کی صفت میں، ستر عوام کے لئے سزا ہے مگر خواص کے لئے رحمت، کیونکہ جن امور کو اللہ تعالیٰ ان کے آگے کھول دیتا ہے۔ اگر ان پر اللہ تعالیٰ پردہ نہ ڈال دے تو یہ لوگ سلطان حقیقت کے سامنے فنا ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ان پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔

لطیفہ | میں نے منصورؒ مغربی کو فرماتے سنا کہ ایک درویش کسی عرب قبیلہ میں آیا۔ تو ایک نوجوان نے اس کی ضیافت کی، وہ درویش کی خدمت

کر رہا تھا۔ کہ یکایک بیہوش ہو گیا۔ درویش نے اس کا حال دریافت کیا۔ تو لوگوں نے کہا وہ اپنی چچا زاد بہن پر عاشق ہے اس وقت وہ اپنے خیمہ کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے اس کے دامن کا غبار دیکھ لیا۔ جس سے وہ بیہوش ہو گیا۔ درویش اس خیمہ کے دروازہ پر گیا۔ اور کہا میں ایک مسافر ہوں۔ میرا تم پر کچھ حق ہے۔ میں اس نوجوان کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس کے حال پر رحم کریں۔ ایسی بولی سبحان اللہ! کیا تو سلیم عقل ہے؟ یہ تو میرے دامن کے غبار کے مشاہدہ کی تاب نہیں لا سکتا۔ تو میری صحبت کی تاب کیسے لائے گا؟ عام صوفیا کی زندگی تہجلی میں اور مصیبت ستر میں ہوتی ہے۔ مگر خواص طیش و عش کے بین بین ہیں۔ کیونکہ جب تہجلی حق ہوتی ہے۔ تو وہ طیش میں جوتے ہیں۔ اور جب پردہ میں جوتے ہیں۔ تو حظ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اور مزے میں جوتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مَا تَلَفْتَ بِمِثْلِكَ يَا مُوسَىٰ کے الفاظ سے اس نئے خطاب کیا کہ ناگہانی طور پر کلام الہی سننے سے ان پر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس پر بعض ایسی چیزوں کے ذکر سے جن سے وہ اپنا دل بہلایا کرتے تھے، پر وہ پڑھائے۔
۴۔ حضرت کا فعل | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

إِنَّهُ يَمُخَّانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً
 میرے دل پر البتہ ہادل چھا جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں۔
 استغفار کے معنی میں پردہ پوشی چاہنا، کیونکہ غصہ کے معنی ستر کے ہیں۔ اسی سے عفو، ثواب اور مغفرت جیسے الفاظ مشتق ہیں۔ گویا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ حق تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے کہ حقیقت کے غلبہ کے وقت وہ آپ کے دل پر پردہ ڈال دے۔ کیونکہ وجود حق کے ساتھ مخلوق کا باقی رہنا ناممکن ہے، حدیث میں ہے۔ تَوَكَّشَفَ عَنْ وَجْهِهِ سِتْرٌ وَجْهًا بَادِرًا
 اگر اپنے چہرے کا انکشاف کرے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو جس پر اس کی نگاہ پڑے گی جلا دیں گے۔

محاضرہ۔ مکاشفہ۔ مشاہدہ | ان ہی الفاظ میں سے ”محاضرہ“، ”مکاشفہ“ اور ”مشاہدہ“ ہیں، محاضرہ ابتدا ہے۔ پھر مکاشفہ

اور پھر مشاہدہ، محاضرہ دل کا حاضر ہونا ہے۔ یہ حضور کی کبھی متواتر برحمان کے ذریعہ سے ہوتی ہے جب کہ ابھی بندہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ خواہ وہ سلطان ذکر کے غلبہ کی وجہ سے حاضر کیوں نہ ہو

اس کے بعد مکاشفہ آتا ہے۔ ”مکاشفہ“ یہ ہے کہ صوفی بیان و وضاحت کی صفت کے ساتھ حاضر ہو۔ اس حالت میں اسے نہ تو کسی دلیل میں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ راستہ تلاش کرنے کی، اور نہ ہی شک و شبہات کے اسباب سے اسے پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نہ ہی وہ مغیبات کے بیان کرنے میں حجاب محسوس کرتا ہے

اس کے بعد مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ حق تعالیٰ کے آگے اس طرح حاضر ہونا ہے کہ صحیح حالات کو بندہ مشاہدہ کرے۔ ان میں کوئی شک و شبہ باقی نہ ہے۔ چنانچہ جب اصرار کا آسمان پر

کے بادلوں سے صاف ہوتا ہے، شہود و مشاہدہ کا سورج برج شرف سے جگمگا اٹھتا ہے
اصل مشاہدہ وہ ہے جس کا ذکر جلید ۲ کے کیا ہے۔ ”وجود حق ہو اور تم خود مفقود ہو۔
پس صاحب محضرہ کا تعلق و ربط علامات سے ہوتا ہے۔ صاحب مکاشفہ اپنی صفات
کی وجہ سے بسط میں اور صاحب مشاہدہ خود گرا پڑا ہوتا ہے۔ صاحب محضرہ کی رہنمائی اس
کی عقل کرتی ہے مکاشفہ والے کو اس کا علم قریب کرتا ہے۔ اور مشاہدہ والے کو اس کی
معرفت محو کر دیتی ہے۔

مشاہدہ کی تحقیق کے بارے میں جو کچھ عمرو بن عثمانؓ کی رحمتہ اللہ علیہ نے کہے ہیں، اس پر کسی
نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ان کے بیان کا مفہوم یہ ہے کہ مشاہدہ میں بغیر اس کے کہ درمیان میں پڑے
پڑے یا انقطاع ہو۔ صوفی کے دل پر لگاتار انوار تجلی کا درود ہوتا ہے۔ بعینہ اسی طرح جس
لگاتار بجلیاں چمکتی ہوں چنانچہ جس طرح بجلیوں کے متواتر اور لگاتار روشن ہونے سے تاریک
رات دن کی طرح روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صوفی کے دل پر جب متواتر تجلی ہوتی ہے تو
اس کے لئے دن چڑھ آتا ہے۔ اور پھر رات باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ کہتے ہیں۔

لیلیٰ بوجہک مشرق و ظلامہ فی الناس ساری

والناس فی صلا الظلا م و نحن فی ضو النہار

اتنہار سے چہرے کی بدولت میری رات روشن ہے۔ حالانکہ اس کی تاریکی لوگوں میں
چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ لوگ تو تاریکیوں میں ہیں۔ اور ہم دن کی روشنی میں
نورانی فرماتے ہیں جب تک بندہ کی ایک رگ بھی قائم ہے۔ اس وقت تک اسے صحیح
طور پر مشاہدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نیز فرماتے ہیں جب دن طلوع ہوتا ہے تو چراغ کی ضرورت
نہیں رہتی۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشاہدہ میں ”تفرقہ“ کی طرف کسی قدر اشارہ پایا جاتا ہے اس
لئے کہ عربی زبان میں باب مفاعلہ کا استعمال ہوا ہوتا ہے۔ جہاں کوئی بات دونوں طرف سے
پائی جاتی ہو۔ مگر ایسا خیال کرنے والوں کو وہم ہوا ہے۔ اس لئے کہ یہاں حق سبحانہ کے
ظہور سے مخلوق کی ہلاکت ہوتی ہے۔ مزید برآں باب مفاعلہ ہر جگہ دونوں کی مشارکت کا

متقاضی نہیں ہوتا۔ مثلاً "سافر" اور طارق النعل وغیرہ۔ دانشدوا۔

فَلَمَّا اسْتَبَانَ الْقُصْبُ أَذْرَكَ ضَوْدُكَ - بِالْأَوَّلِ الْأَوَّلِ ضَوْدُكَ
يَجُودُهُمْ كَأَسَا لَوَابِلِي ۳۴۱ لِلظُّلَى - بتجربہ طاریت کا سورج ڈھپ

ترجمہ: جب صبح ہوئی اس کی ضو نے اپنے انوار سے ستاروں کی روشنی کو پالیا یہ روشنی

ان کو (مشت کا) پیالہ پلاتی ہے اگر یہی آگ کو پلایا جاتا تو فوراً بجھ جاتی۔

یہ پیالہ بھی کیا پیارا ہے جو انہیں جڑ سے کاٹ دے انہیں ایک لے اور انہیں فنا کر دے

یہ ایسا پیالہ ہے جو ان کا کچھ حصہ نہیں چھوڑتا انہیں کلیتاً مٹا دیتا ہے اور بشریت کے آثار میں

سے شہر بھر بھی نہیں چھوڑتا جیسا کہ کہا گیا ہے۔ ع "ساردا فہم ہی للدم ولا اؤر" وہ چلے گئے

اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔

صوفیاء کے الفاظ میں سے "لوامح" ۳۴۲ اور

۱۶۔ لوامح - طوامح - لوامح

"لوامح" بھی ہیں اس کا رحمت اللہ فرماتے ہیں۔ یہ

تینوں الفاظ قریب معنی ہیں۔ ان کے معنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ یہ مبتدیوں کی صفات ہیں جو

دل کے ساتھ ترقی پاتے ہیں۔ اور جب ان پر معرفت کے سورج چمکتے ہیں تو یہ حالت ان پر

قائم نہیں رہتی لیکن اللہ تعالیٰ ہر لحظہ انہیں ان کے دل کی خوراک پہنچاتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس

کا فرمان ہے۔ وَاسْمُ رِزْقِهِمْ فِيهَا مَبْكُورَةٌ وَ عَشِيَاءُ

اور ان کے لئے رات صبح و شام ان کا رزق ہے، لہذا جب کبھی ان کے دل کے آسمان

پر لدا بت نفسانی کے بادلوں کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اس حالت میں کشف کے آثار ظاہر ہوتے

ہیں اور قربت کے نشانات چمک اٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان پرووں کے پڑنے کی حالت میں

اللہ کی طرف سے، یکایک آثار کی آمد کے منتظر رہتے ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْبَرُّ الْبَرُّ يَسْمَعُ مِنْ أَمْرِ الْكَفَّي السَّمَاءِ تَنْطَعُ

و ازی چکنے والی بلی تو آسمان کے کس کنارے سے اٹھتی ہے۔

غرض پہلے یہ آثار ہوتے ہیں پھر "لوامح" پھر "طوامح" پھر "لوامح" ان کی مثال بکلیوں کی

سی ہے کہ یہ چوپ مارنے کے بعد ہی غا بر ہوتی ہیں جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔

اَفْتَرَقَا حَوَالًا فَلَمَّا التَقِيَتَا كَانَ تَسْلِيمُهُ عَلَيَّ وَدَاعًا

ایک سال تک جدا رہنے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اس نے سلام کیا اور مجھے سلام کرنا ہی الوداع کہنا تھا۔

نیرہ اشعار میں۔

يَا ذَا الَّذِي زَارَ دَمًا زَارًا كَأَنَّهُ مُقْتَبِسٌ نَارًا

مَرَّ بِبَابِ الدَّارِ مُتَعَجِّلًا مَاضِرًا نَوْدَ دَخَلِ الدَّارِ

مے زیارت کرنے والے! یہ زیارت کیا ہوئی۔ اس طرح آئے گویا آگ لینے کو آئے۔

تو جلدی سے گھر کے دروازے پر گذر گیا۔ اگر تو گھر کے اندر بھی آ جانا تو کیا ہرج تھا؟

وامع۔ وارج کی نسبت زیادہ واضح ہوتے ہیں اور وہ وارج کی طرح جلدی زائل بھی

نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دو یا تین وقوتوں تک باقی رہتے ہیں۔ مگر حالت

ایسی ہوتی ہے جیسا کہ کہتے ہیں۔ وَالْعَيْنُ بَاكِئَةٌ كَمَا تَشْبَعُ النَّظَرُ "آنکھ رو رہی ہے کہ

جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، یا جیسا کہ کہتے ہیں۔

لَمَّا تَرَدَّ مَاءُ وَجْهِهِ الْعَيْنُ إِلَّا شَرِقَتْ قَبْلَ رَيْثَا بِرَقِيبِ

"ابھی نگاہ اس کے چہرے کی آب پر پڑی ہی نہ تھی کہ سیر ہونے سے قبل ہی رقیب کی وجہ سے

سارمزہ جاتا رہا۔

جب چمک پیدا ہوتی ہے تو یہ تجھے اپنی ذات سے منقطع کر کے اس کی ذات کیساتھ جمع کر دیتی

ہے۔ لیکن اس کے دھ کی روشنی اس وقت تک روشن نہیں ہوتی۔ جب تک کہ رات کے لشکر حملہ آور

نہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کی کیفیت آرام و راحت، فوج گری کے بین بین ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہ کشف

اور ستر کے درمیان کی حالت ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں۔

فَاللَّيْلُ يَشْمَلُنَا بِفِاضِلٍ بَرْدٍ وَالصُّبْحُ يُلْحِقُنَا بِدَا مَدِّهِنَا

("رات، تو ہمیں اپنی چادر کے فاضل دامن میں لپیٹ لیتی ہے۔ اور صبح اپنی سنہری چادر اوڑھا

دیتی ہے،) طویل زیادہ دیر تک قائم رہتے ہیں۔ اور ان کا تسلط بھی زیادہ قوی ہوتا ہے یہ تاریکی

کو زیادہ دُور کرتے ہیں اور تہمت زیادہ نفی کرتے ہیں۔ مگر ان میں غروب ہونے کا خطرہ ہر وقت لاحق

رہتا ہے۔ ان کی نہ بلندی زیادہ ہوتی ہے۔ اور نہ ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں۔ مزید برآں ان کے حاصل کرنے کے اوقات جلد منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے غروب ہونے کے احوال لمبے لمبے دامن پھیلائے ہوتے ہیں یہ تمام معانی یعنی لوائح اور طوابع اپنی کیفیت کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ایسے ہیں کہ گذر جانے کے بعد ان کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ مثلاً شوق کہ ان کے گذر جانے پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی روشنی تھی ہی نہیں اور رات ہمیشہ سے چلی آتی ہے یعنی کا نشان باقی رہ جاتا ہے اگر ان کا نقشہ زائل ہو جائے تو کم از کم درد باقی رہتا ہے۔ اور اگر انوار غروب ہو جائیں تو ان کے علامات باقی رہتے ہیں۔ لہذا اس حالت کا مالک اس حالت کے غلبہ کے مدہم ہو جانے کے بعد بھی اس کی برکات کی روشنی میں زندہ رہتا ہے اور اس کے دوبارہ آنے تک اس کے وقت کی امید لگی رہتی ہے اور اس کے لوٹنے کا انتظار رہتا ہے اور وہ اس کیفیت کے ساتھ زندہ رہتا ہے جو اسے اس کیفیت کے موجود ہونے پر حاصل ہوئی تھی۔

۱۷۔ بواؤہ اور ہجوم | "بواؤہ" اور "ہجوم" بھی انہی الفاظ میں سے ہیں۔ بواؤہ تو

تو وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکایک بطور

گھبراہٹ کے دل پر وارد ہوتی ہے۔ خواہ خوشی کا سبب بنے یا غم کا۔

اور ہجوم وہ کیفیت ہے جو تمہاری طرف سے تصنع کے بغیر وقت کی قوت کی وجہ سے

دل پر وارد ہو۔ اس کے تمام انواع وارد کے قوت و ضعف کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔

چنانچہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں "بواؤہ" تغیر پیدا کر دیتے ہیں اور ہواہم انہیں پھیرتے

ہیں۔ اور بعض اپنی حالت اور قوت کے اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یکایک آنے والی حالت

سے بالا ہوتے ہیں۔ اور یہی لوگ ساداتِ وقت ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔

لَا تَهْتَدِي ذَوْبُ الزَّمَانِ إِلَيْهِمْ وَنَسَمٌ عَلَى الْخَطْبِ الْبَعِيلِ الْجَامِ

"زمانے کے مصائب ان کی راہ نہیں پاسکتے۔ ان کے ساتھ میں بڑے بڑے اہم امور کی

باگ ڈور ہے۔"

۱۸۔ تلوین اور تمکین | ان میں سے "تلوین" اور "تمکین" بھی ہیں "تلوین" آداب احوال کی

صفت ہے۔ اور تمکین اہل حقارت کی؛ جب تک صوفی راستہ میں رہتا ہے

صاحب تمکین کہلاتا ہے اس کے لئے وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ اور ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف منتقل ہو جاتا رہتا ہے۔ اور اپنے کو چر کرنے کی جگہ سے نکل کر اپنے مقام پر آتا ہے۔ اور جب اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کو تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔

مَا زِلْتُ أَنْزِلُ فِي وِدَادِكَ مَزْلًا
تَتَحَيَّرُ الْأَلْبَابُ دُونَ نَزْوِيهِ

”میں تمہاری محبت کی منزل پر اترتا رہا۔ جب کہ اوروں کی عقلیں وہاں اترنے سے پہلے ہی حیران ہو جاتی ہیں۔“ صاحب تمکین ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور صاحب تمکین کا اپنے مقام تک پہنچنے کے بعد اتصال ہو جاتا ہے۔ اس کے اتصال کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے بہرہ من فاضل رہتا ہے۔

ایک شخص کا قول ہے کہ طالب طریقت کا سفر اس وقت ختم ہوتا ہے جب وہ اپنی ذات کو پالے۔ اور جب اس نے اپنی ذات کو پایا۔ تو وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا۔

استاذ فرماتے ہیں۔ اس شیخ کا مقصد یہ ہے کہ طالب طریقت سے احکام بشریت دور ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت کا تسلط اس پر غالب آ جاتا ہے۔ جس بندہ کے لئے یہ حالت دائم رہتی ہے وہ صاحب تمکین کہلاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تمکین تھے۔ | شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب تمکین تھے۔ اس لئے انہوں

نے کلام سننے سے رجوع کیا۔ اور انہیں اپنے چہرہ کو چھپانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کیونکہ ان پر اس حالت کا اثر ہوا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تمکین تھے۔ جیسے تشریف لے گئے۔ ویسے ہی واپس آ گئے۔ اس لئے کہ جو شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کئے۔ ان کا آپ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ابو علی دقاق رحمہ اللہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بطور شہادت پیش کرتے تھے۔ جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ

لئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا مشاہدہ اچانک کیا تھا اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی آزمائش ان عورتوں کے مقابلہ میں زیادہ صحت تھی۔ اس کے باوجود اس دن زلیخا

میں اہل بھر تغیر نہ پیدا ہوا۔ اس لئے کہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں وہ صاحب تکمیل تھی۔
استاذ فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں جو امور بندے پر وارد ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے تغیر کی دو
صور میں ہو سکتی ہیں۔ وارد کا قوی ہونا یا صاحب حال کا کمزور ہونا۔ اسی طرح سکون کی بھی دو
صورتیں ہیں یا خود قوی ہو گا۔ یا وارد کمزور ہو گا۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ تکمیل کے دائم رہنے کے جواز میں قوم کے
اصول کی دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے خطبہ کے جواب میں فرمایا۔ ^(۳۷۹) تَوَبَّعْتُمْ عَلٰی مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ عِنْدِي نَصًا فَتَحْتَكُمُ
الْمُلْكَةَ۔ جس حالت میں تم میرے پاس ہوتے ہو۔ اگر تم اسی حالت پر رہتے۔ تو فرشتے
تم سے مصافحہ کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بَلَى دَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِیْهِ
غَيْرُ رَبِّي۔ مجھ پر ایک خاص وقت آیا آتا ہے جس میں میرے رب کے ہوا کوئی دوسرا اس
میں سما نہیں سکتا۔ یہاں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص وقت کا پتہ بتایا ہے۔
استاذ فرماتے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ ان احوال کا دائم رہنا جائز ہے۔ کیونکہ
اہل حقائق ان واردات (طوارق) کے اثر قبول کرنے سے بالا ہیں۔ اور حدیث میں جو آیا ہے
”نَصًا فَتَحْتَكُمُ الْمُلْكَةَ“ یہاں آپ نے اسے کسی ناممکن بات پر موقوف قرار نہیں دیا۔ فرشتوں کا مصافحہ
کرنا تو اس سے بھی کم درجہ کا ہے۔ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبتدیوں کے لئے
قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے۔ اِنَّ الْمُلْكَةَ لَتَصْنَعُ اَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا يَمَّا
يَفْضَحُ۔ فرشتے طالب علم کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس کے کام سے خوش
ہوتے ہیں۔ اب رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ”بَلَى دَقْتُ“ اس کا جواب یہ
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سامع کی سمجھ کے مطابق فرمائے ہیں۔ کیونکہ حقیقت
یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام احوال میں حقیقت کے ساتھ قائم تھے۔ یوں کہنا
بہتر ہو گا۔ کہ جب تک بندہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ وہ صاحب تدرین ہے۔ اس کے حق میں کہا جاسکتا
ہے کہ اس کے احوال میں کمی یا بیشی ہے۔ مگر جب احکام بشریت کے پیچھے ہٹ جانے سے

بندہ کا اصل حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُسے اس بات کی قدرت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ان امشیاء کی طرف نہ لوٹے جن پر نفس کا اعتماد ہے۔ لہذا وہ اپنے مقام اور استحقاق کے مطابق اپنے حال پر متمکن ہوتا ہے۔ ہر لمحہ جو تحفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُسے حاصل ہوتے ہیں۔ اُن کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ لہذا بندہ زیادتی کے وقت متلون ہوتا ہے۔ یعنی ایک رنگ پر قائم نہیں رہتا۔ بلکہ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ مگر اپنی اصلی حالت پر متمکن لہذا ہمیشہ کے لئے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پہلی حالت کے مقابلہ میں ایک بلند تر حالت پر متمکن ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے اوپر والی حالت میں ترقی کر جاتا ہے۔ کیونکہ ہر جنس میں حق سبحانہ کی قدرت غیر محدود ہے۔

اب رہا وہ شخص جو اپنے شاہد سے بالکل منقطع ہو چکا ہو۔ اور اس میں تمام حواس منقرض ہو چکے ہوں۔ تو یاد رکھنا چاہئے کہ یقیناً بشریت کی ایک حد ہے۔ لہذا جب بشر اپنے تمام امور یعنی اپنی ذات اور جس سے ایک ہو چکا ہو، تمام موجودات سے غافل ہو چکا ہو۔ پھر یہ حالت ہمیشہ رہے۔ تو اس قسم کا شخص حالت محو میں ہے۔ نہ اس کے لئے تکلیف ہے۔ نہ تکوین، نہ مقام اور نہ حال، اور جب تک وہ اس حالت میں ہو گا نہ اسے کوئی شرف حاصل ہو گا۔ نہ اس پر کسی قسم کے احکام نافذ ہوں گے۔ ہاں البتہ اگر اُسے اپنے نفس اور احساس کی طرف لوٹا دیا جائے، اور اُن امور کی طرف پھیر دیا جائے۔ جو حق تعالیٰ کی طرف سے اس پر جاری ہوتے ہیں۔ اور جن میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اس قسم کا شخص مخلوق کے خیال میں تصرف کرنے والا ہوتا ہے حالانکہ درحقیقت اُسے اپنے احوال کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 وَتَجِبُهُمْ يٰۤاَيُّهَا ظَاۤرُهُمْ رُقُوۡۤى وَّ تَقْلِبْهُمْ ذٰۤلِكَ اَلْيَمِيۡنُ ذٰۤلِكَ الشِّمَالُ (سورۃ کہف)
 (تم انہیں بیدار سمجھتے ہو۔ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں دائیں بائیں پلٹتے ہیں) و اللہ التوفیق

۱۹۔ قرب و بعد | ان الفاظ میں سے ”قرب“ اور بعد بھی ہیں۔ قرب کا سب سے

پہلا رتبہ اللہ کی اطاعت کے قریب ہونے اور ہر وقت اس کی

عبادت کرنے کی صفت سے موصوف ہونے کا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے علیحدہ رہنے کی گندگی سے آلودہ ہونے

کا نام "بعد" ہے بعد کا پہلا مرحلہ اللہ کی توفیق سے دور ہونے کا ہے۔ پھر "تحقیق" سے بعد

کا مرتبہ آتا ہے۔ بلکہ دراصل توفیق ایزدی سے دوری کا نام ہی "بعد" عن تحقیق

ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مَا تَقَرَّبَ إِلَى الْمُتَقَرَّبُونَ بِمِثْلِ أَكْثَارِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ

إِلَى بِالشَّوَابِلِ حَتَّى يَجْعَلَ دَاجِبُهُ فَإِنْ أَجَبْتُهُ كُنْتُ لِمَا سَعَا فِي يَبْعِدُ وَرَبِّي يَسْعُ۔ الخبر

"میرا قرب حاصل کرنے کی خواہش کرنے والے کسی بات سے بھی اس قدر قرب حاصل

نہیں کر سکتے۔ جس طرح وہ فرضوں کے ادا کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بندہ نوافل کے

ساتھ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ تا آنکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور میں اس سے

محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں اس کے کان اور

آنکھیں بن جاتا ہوں۔ لہذا میرے ہی ذریعہ وہ دیکھتا ہے۔ اور سنتا ہے۔ (الحديث)

لہذا سب سے پہلے بندہ کا قرب بندے کے ایمان اور تصدیق سے ہوتا ہے۔

اس کے بعد "احسان" اور تحقیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بندہ سے قریب ہونا اس طرف ہے

کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے عرفان کے ساتھ غاص کرتا ہے۔ اور آخرت میں اسے شہود

وعیاں کی عزت عطا فرماتا ہے۔ اور درمیانی عرصہ میں طرح طرح کے لطف و احسان سے

مال مال کرتا ہے۔

بندہ کے اللہ سے قریب ہونے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ کہ وہ مخلوق سے دور ہے

مخلوق سے دور رہنا ظاہری طور پر دوری مطلوب نہیں۔

چنانچہ حق سبحانہ کا قرب علم اور قدرت کے ساتھ تمام مخلوق کے لئے عام ہے۔ اور

لطف و نصرت کے ساتھ قریب ہونا مومنین کے لئے مخصوص ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ

تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَلَقَدْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ (ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔)

نیز فرمایا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ دہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں،
نیز فرمایا۔ وَهُوَ مُحْكَمٌ أَيْسَمَا كُنْتُمْ (تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے)
نیز فرمایا۔ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايَهُمْ۔ جہاں کہیں تین آدمی سرگوشی کرتے ہوں
راں چوتھا اللہ ہے۔

جس کو تحقیقی طور پر معلوم ہو جائے۔ کہ اللہ اس کے قریب ہے۔ تو یہ کمترین درجہ ہے
وہ ہر دم اور ہر وقت اللہ کی طرف نظر رکھے۔ کیونکہ اللہ ہی اس کے تقویٰ کا نگہبان ہے
ہر حفاظت اور وفاق کا پھر حیا کا اسی ضمن میں یہ اشارہ پیش کئے جاتے ہیں۔

كَأَنَّ رَقِيبًا مِنْكَ بَرَّعَىٰ خَوَاطِرِي	وَأَخْبَرُ بِرُغَىٰ نَاطِرِي وَبِئْسَ فِي
فَمَارَمَقَتْ عَيْنَايَ بَعْدَكَ مَنظَرًا	لِسُوءِكَ إِلَّا قُلْتُ قَدَرٌ مَعًا فِي
وَلَا بَدَاةَ مِنْ فِي دُونِكَ نَفْطَةً	بِغَيْرِكَ إِلَّا قُلْتُ قَدَرٌ سَسَا فِي
وَلَا خَطَرَتْ فِي السَّرِّ بَعْدَكَ خَطَرَةً	بِغَيْرِكَ إِلَّا عَرَّحَا بَعِثَ فِي
وَأَخْوَانِ صِدْقٍ قَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَهُمْ	وَأَمْسَكْتُ عَنْهُمْ نَاطِرِي وَعِنَا فِي
وَمَا لَذَّ هَذَا أَسْلَىٰ عَنْهُمْ غَيْرَ أُنْتَىٰ	وَجَدْتُكَ مَشْهُودِي بِكُلِّ زَمَانِ

”اے محبوب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری طرف سے مقرر کردہ پاسبان میرے خیالات
مک کرنا کتا رہتا ہے۔ اور دوسرا پاسبان میری نگاہ اور زبان کو تاڑتا ہے۔
تمہارے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے بعد جب میری آنکھیں کسی ایسے منظر پر پڑتی
ہیں جو مجھے برا معلوم ہو تو میں کہہ اٹھتا ہوں کہ دونوں نے مجھے تاڑ لیا ہے۔
اور جب غیر کے لئے تمہارے نزدیک کوئی کلمہ میرے منہ سے اچانک نکلتا ہے تو
میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان دونوں نے میری زبان کے اسی لفظ کو سُن لیا۔
اور تمہارے بعد جب کسی اور کا خیال آتا ہے۔ تو وہ دونوں میری باگ ڈور
سُڑ لیتے ہیں۔

بہت سے مخلص دوست ہیں جن کی باتوں سے اُکٹا گیا ہوں۔ اور میں نے اپنی
نگاہ اور زبان ان سے روک رکھی ہے۔

۲۔ میری توجہ ان سے زہد کی وجہ سے نہیں ہئی۔ دراصل بات یہ ہے کہ تجھے ہر جگہ اپنے پاس موجود پاتا ہوں؟

ایک شیخ کی اپنے ایک مرید پر عنایت تھی، دوسرے مریدوں نے اس کے متعلق عرض کی تو شیخ نے ہر ایک کو ایک پرندہ دیا، اور فرمایا، اسے ایسی جگہ پر ذبح کرو۔ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ ہر ایک اپنا پرندہ لے گیا، اور اپنے اپنے پرندے کو تنہائی میں ذبح کر ڈالا۔ مگر اس کا خاص مرید جب آیا، تو اس کے پاس پرندہ زندہ تھا، شیخ نے ذبح نہ کرنے کا سبب دریافت کیا، تو عرض کی، جناب آپ نے مجھے اسے ایسی جگہ ذبح کرنے کو کہا تھا جہاں کوئی نہ دیکھے، مگر مجھے کوئی جگہ ایسی نہ ملی، جہاں حق سبحانہ اسے نہ دیکھ سکے، اس پر شیخ نے دوسرے مریدوں سے کہا،

اسی لئے میں اس کو تم سب پر فوقیت دیتا ہوں، کیونکہ تم پر مخلوق کی باتوں کا غلبہ ہے۔ مگر یہ شخص حق سبحانہ و تعالیٰ سے غافل نہیں ہے۔

قرب پر نگاہ رکھنا قرب سے حجاب کا سبب ہوتا ہے، چنانچہ جس شخص نے اپنے تمام یا اپنے نفس کا مشاہدہ کیا، اسے سمجھ بیٹا پائے، کہ اس کے ساتھ مکر ہو رہا ہے، اسی لئے صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قرب سے وحشتناک کرے، یعنی اس قرب کو دیکھنے سے اس پر وحشت طاری ہو، اس کی وجہ یہ ہے، کہ اللہ کے قرب سے انس محسوس کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اس قرب سے دھوکا کھائے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ناش سے ماوراء ہے، اور حقیقت کے مقامات میں وحشت اور محویت طاری ہوتی ہے یہ شعر اس مہرورم کے قریب ہے

محنتی نیت اتنی

ما ایا لی، محنتی

قربکم مثل بعدکم

فنتی دقت راحت

تہا سے لئے میری محنت

رنج و تکلیف اٹھایا ہے

کہ میں اپنی محنت کی پروا نہ کرتا

تمہارا قرب اور بعد میرے لئے یکساں ہے

لہذا میری راحت کا وقت کب آئے گا؟

استاد ابوعلی دقاق اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

وَقَرِيبُكُمْ بَعْدُ وَسَلَامُكُمْ حَرْبٌ

وَدَارُكُمْ هَجْرٌ وَحُبُّكُمْ قِلْبِي

تمہاری دوستی میرے لئے جدائی ہے اور تمہاری محبت دشمنی، تمہارا قرب بعد ہے

در فتح جنگ -

ابو الحسنؑ نزدی نے ابو حمزہ کے ایک مرید کو دیکھ کر کہا۔ کیا تو ابو حمزہ کے مریدوں میں سے ہے۔ جو قرب کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جب تیری ان سے ملاقات ہو تو کہنا ابو الحسنؑ نزدی آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ میں مقام میں ہمارا کلام ہو رہا ہے۔ اس میں قرب القرب سے قرب سے قریب تر ہونا، بعد البعد سے بعید تر ہونا، اب رہا ذات کا قرب تو اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ کیونکہ وہ قودود و اطراف نہایت و مقدار سے پاک ہے ایسی مخلوق کا کبھی اس سے اتصال ہوا۔ اور نہ کوئی حادث اس سے الگ رہ سکا۔ اس لئے خدا کی ذات دسل و فصل قبول کرنے سے بلند و بالا ہے۔ قرب کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرب نزدیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں محال ہے۔ اور یہ قرب قرب ذات ہے۔ اور دوسرا قرب ہے۔ جو صفات باری تعالیٰ میں ضروری ہے لہذا یہ قرب قرب بالعلم والرویت ہے۔ تیسرا قرب ہے۔ جو اس کی صفت میں جائز ہے۔ اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس قرب سے نوازے۔ یہ قرب اللہ تعالیٰ کے فضل و عطف کا قرب ہے۔

۲۰۔ شریعت و حقیقت [ان الفاظ میں سے شریعت و حقیقت بھی ہیں بیہودیت

پہ قائم رہنے کا حکم دینا شریعت ہے۔ اور حقیقت حق تعالیٰ کی ربوبیت کے مشاہدہ کا نام ہے۔ لہذا ہر وہ شریعت جس کی تائید حقیقت سے نہیں ہوتی۔ وہ غیر مقبول ہے اور ہر وہ حقیقت جو احکام شریعت سے متعین نہ ہو۔ بے سود ہے لہذا شریعت مخلوق کو مکلف بنانے کیسے ہے۔ اور حقیقت میں اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں کس طرح تصرف کرتا ہے۔ لہذا شریعت اللہ کی بندگی کرنے کا نام ہے۔ اور حقیقت اس کے مشاہدہ کرنے کو کہتے ہیں۔ شریعت میں احکام کی پابندی ضروری ہے۔ اور حقیقت میں ان امور کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں اور جو مخفی ہیں یا جو ظاہر ہیں۔

میں نے استاد ابو علیؑ وفاق کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اِيَّاكَ نَعْبُدُ شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ میں حقیقت کا اقرار ہے۔

یاد رکھیں کہ شریعت اس اعتبار سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے واجب ہوئی ہے حقیقت ہے
اور حقیقت شریعت ہے۔ اس اعتبار سے کہ نفس کی معرفت بھی حکم الہی کے موافق واجب ہے
۲۱۔ نفس | ان الفاظ میں سے ایک لفظ نفس^(۳۸۲) ہے۔ غیبی سلاٹ کے ذریعہ سے

دلوں کو راحت دینے کا نام "نفس" ہے۔ اور صاحب انفس، صاحب احوال
کے مقابلہ میں زیادہ لطیف اور زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ صاحب وقت مبتدی ہے اور
صاحب انفس منتہی اور صاحب احوال کا درجہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ احوال تو واسطہ
ہیں۔ اور انفس ترقی کی انتہا۔ لہذا اوقات اصحاب قلوب کے لئے ہیں۔ احوال ارباب الایواح
کے لئے اور انفس اہل سراور کے لئے۔

صوفیا کہتے ہیں کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ اپنے انفس کو اللہ سبحانہ کے ساتھ شمار
کرے۔ نیز صوفیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پیدا کیا۔ اور ان کو معرفت کی کان بنایا۔ اس
سے آگے چل کر اسرار کو پیدا کیا۔ اور ان کو مکان و محل توحید قرار دیا۔ لہذا جو نفس اس
اضطراری عالم کے اندر معرفت پر دلالت کرنے کے بغیر اور توحید کی طرف اشارہ کرنے کے بغیر
حاصل ہو۔ وہ مردہ ہے اور ایسے صاحب نفس سے باز پرس ہوگی۔

میں نے استاد ابوعلی دقاق کو فرماتے سنا۔ عارف کا نفس باسلامت نہیں رہتا۔ کیونکہ
اس کے ساتھ کوئی آسانی نہیں برتی جاتی اور محب کے لئے نفس کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر
اس کا نفس نہ ہو تو وہ طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے تباہ ہو جائے۔

۲۲۔ خواطر | انہی الفاظ میں سے خواطر^(۳۸۳) کا لفظ ہے۔ خواطر اس خطاب کو کہتے ہیں

جو ضمیر پر وارد ہوتا ہے۔ ان خواطر کا انقاد کبھی فرشتہ کے ذریعہ ہوتا ہے
اور کبھی شیطان کے ذریعہ سے۔ تیسری قسم حدیث النفس ہے۔ یہ بھی حق سبحانہ کی طرف سے
ہوتا ہے۔ جب انقاد فرشتے کی طرف سے ہو تو جو اس کہلاتا ہے۔ اور جب شیطان کی
طرف سے ہو تو اس کہلاتا ہے۔ اور جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے
انقاد سے ہو تو یہ خاطر بجا ہوا۔ اور یہ سب کچھ ایک قسم کا کلام ہوتا ہے۔
چنانچہ اگر یہ خاطر فرشتہ کی طرف سے ہو تو اس کی سچائی معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے

کہ دیکھیں۔ آیا یہ علم کے موافق ہے یا نہیں۔ اس لئے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ خاطر جس کی گواہی ظاہر سے نہیں ملتی۔ باطل ہے۔ اور اگر یہ شیطان کی طرف سے ہو تو بالعموم یہ خاطر معصیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر نفس کی طرف سے ہو۔ تو بالعموم یہ خواہشات نفسانی کی تابعداری کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تکبر کا احساس دلاتا ہے۔ یا اس قسم کے نفسانی اوصاف کو برمھاتا ہے۔ تمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص حرام کا مال کھاتا ہے وہ الہام اور دوسواں میں فرق نہیں کر سکتا۔

میں نے شیخ ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ کہ جس شخص کی خوراک معلوم ہو کہ حرام ہے۔ وہ الہام اور دوسواں میں فرق نہیں کر سکتا۔ اور جس شخص کے ہوا میں نفس سچے معاہدہ کی وجہ سے ساکن ہو گئے ہوں وہ اپنے معاہدہ کے باعث اپنے دل کی باتیں کہے گا۔

تمام شیوخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفس کبھی سچ نہیں کہتا۔ اور دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں: تمہارا نفس سچ نہیں بولتا۔ اور تمہارا دل جھوٹ نہیں بولتا۔ تم ہزار کوشش کرو تمہاری روح تم سے مخاطب نہیں ہوگی۔

حضرت جنیدؒ نے ہوا میں نفس اور دوسواں شیطان میں یوں فرق کیا ہے کہ نفس کسی بات کا ہلکا کرتا ہے تو باصرار کرتا ہے لہذا یہ اپنا مطالبہ دہراتا رہتا ہے۔ خواہ کچھ دفعہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو یہاں تک کہ اپنی مراد پا لیتا ہے۔ اور اپنا مقصود حاصل کر لیتا ہے ماں البتہ بچے دل سے مجاہدہ جاری ہے تو اصرار نہیں ہوتا۔ پھر بھی نفس بار بار مطالبہ دہراتا رہتا ہے اور جب شیطان کسی لغزش کی طرف دعوت دے۔ اور تو اس کی مخالفت کرتا ہو اس کام کو چھوڑ دے۔ تو شیطان کسی اور لغزش کا دوسرا ڈال دے گا۔ اس لئے کہ اس کے نزدیک مخالفت خواہ کوئی ہو۔ ایک جیسی ہے۔ اور اس کا مقصد تو صرف اس قدر ہے کہ وہ کسی نہ کسی لغزش کی طرف دعوت کی کسی خاص لغزش کو مخصوص کر دینے میں اس کی کوئی غرض نہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ہر وہ خاطر جو فرشتہ کی طرف سے ہو تو کبھی انسان اس کی مخالفت کرتا ہے اور کبھی موافقت! مگر جو خاطر حق سبحانہ کی طرف سے ہو اس میں بندے سے مخالفت نہیں ہو سکتی شیوخ نے خاطر ثانی پر بحث کی ہے کہ جب دونوں خاطر حق سبحانہ کی طرف سے ہوں تو

آیا خاطر ثانی پہلے کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہو گیا یا نہیں۔ بنیاد فرماتے ہیں کہ پہلا خاطر ہی زیادہ قوی ہو گیا کیونکہ اگر پہلا خاطر باقی ہے گا۔ تو بند و تامل و غور کرنے کی طرف رجوع کرے گا۔ یہ بھی اسی صورت میں کہ انسان کو علم ہو کہ وہ خاطر اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ پہلے کو چھوڑ دینا دوسرے کو کمزور کر دیتا ہے۔

ابن عطاء فرماتے ہیں کہ دوسرا زیادہ قوی ہو گا۔ اس لئے کہ پہلے کی وجہ سے اس کی قوت میں زیادتی ہوتی ہے۔

متاخرین میں سے ابو عبد اللہ بن خنیف فرماتے ہیں کہ دونوں خاطر یکساں ہیں اس لئے کہ دونوں حق سبحانہ کی طرف سے ہیں۔ لہذا ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہ ہوگی۔ نیز یہ کہ دوسرے کی موجودگی میں پہلا خاطر باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آثار کے لئے بقا نہیں ہے۔

۲۳۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ اور حق الیقین | صوفیاء کے الفاظ میں سے "علم الیقین"

"عین الیقین" اور "حق الیقین" بھی ہیں ان الفاظ

سے مراد روشن و واضح علوم ہیں۔ علم عرف کے مطابق یقین وہ علم ہے جس میں کسی قسم کے شک کا دخل نہ ہو مگر یہ لفظ حق سبحانہ کی صفت میں نہیں بولا جاسکتا۔ کیونکہ اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کہیں نہیں ہوا۔ لہذا علم الیقین وہی یقین ہے۔ اسی طرح عین الیقین وہی نفس الیقین ہے اور حق الیقین نفس الیقین ہے۔

صوفیاء کی اصطلاح کے مطابق علم الیقین وہ علم ہے جس میں بہانہ و دلائل کی شرط پائی جائے اور عین الیقین وہ جس میں وضاحت نہ پائی جائے اور حق الیقین وہ علم ہے جس میں ممانہ یا ایسا علم پایا جائے جسے انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو۔ لہذا علم الیقین آرباب عقل کا علم ہوتا ہے اور صاحب علم کا علم عین الیقین ہوتا ہے اور صاحب معرفت کا علم حق الیقین ہوتا ہے۔ ان تمام کی وضاحت تحت بحث کا مرجع وہی ہے جو ہم نے ذکر کرنا مگر تنبیہ کے طور پر اسی قدر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۲۴۔ وارو | ان الفاظ میں سے لفظ وارو ہے۔ صوفیاء کے کلام میں وارو

کا ذکر آتا ہے۔ "وارو" وہ اچھے خواطر ہیں۔ جو انسان کے قصد و

کے بغیر دل میں محسوس ہوں۔ اسی طرح وہ امور بھی "وارو" ہی کہلائیں گے۔ جو خواطر کی قسم

تہ ہوں۔ مزید براں بعض اوقات "وارد" حق کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی علم کی طرف سے۔
 ہذا واردات خواطر سے زیادہ عام ہیں۔ کیونکہ خواطر ایک قسم کے خطاب کے ساتھ مختص ہیں
 یا ایسی بات سے مختص ہیں جس میں خطاب پایا جائے واردات کئی قسم کے ہیں وارد خوشی، وارد
 غم، وارد قبض اور وارد بسط وغیرہ۔

۲۵۔ شاہد | ان الفاظ میں سے لفظ شاہد ہے۔ صوفیاء کے کلام میں "شاہد"
 کا لفظ اکثر آتا ہے۔ مثلاً یوں کہتے ہیں۔ فَلَانٌ یُّشَاہِدُ اَنْحِلِمْ وَفَلَانٌ
 یُّشَاہِدُ الْوَجْدَ۔ وَ فَلَانٌ یُّشَاہِدُ الْحَالَ۔ شاہد سے ان کی مراد وہ کیفیت ہے
 جو اس وقت انسان کے دل پر طاری ہو۔ بالفاظ دیگر وہ چیز جس کا وہ اکثر ذکر کرتا رہے۔ خواہ وہ
 چیز غائب ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لئے اس طرح ہو گیا وہ اُسے دیکھ رہا ہے۔ جس چیز کا ذکر
 انسان کے دل پر غالب ہے۔ وہ اس طرح پر ہے گویا وہ اُسے دیکھ رہا ہے۔ لہذا اگر غالب علم
 ہے تو علم کا مشاہدہ کرے گا۔ اور اگر وجد غالب ہے تو وجد کا۔

شاہد کے اصلی معنی حاضر کے ہیں۔ لہذا جو چیز تمہارے دل میں حاضر ہے۔ وہ تمہارے
 لئے شاہد ہے۔

شہلی رحمۃ اللہ سے شاہد کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو فرمایا۔ ہم کہاں حق کا مشاہدہ کر
 سکتے ہیں۔ بلکہ حق ہمارا شاہد ہے۔ ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان کے دل پر حق
 کا غلبہ ہے۔ اور اس کا ذکر غالب ہے اور ذکر پیوستہ ان کے دل میں حاضر ہے جس کا
 کسی مخلوق کے ساتھ قلبی تعلق ہو جائے تو اس کے متعلق یہی کہا جائے گا۔ کہ وہ اس کا شاہد ہے
 یعنی وہ اس کے دل میں حاضر ہے۔ اس لئے کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کا ذکر ہمیشہ جاری
 جاری ہے۔ اور اس کا عاشق پر غلبہ ہو۔

بعض لوگ اس کے اشفاق میں بہت دُور نکل گئے ہیں۔ چنانچہ وہ شاہد لفظ شہادۃ
 کے مشتق بتاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس نے کسی شخص کا مطالعہ صفت جمال کے ساتھ
 کیا۔ اور اس وقت اس کی بشریت اس سے ساقط ہو چکی ہے۔ اور اس شخص کی موجودگی اسے
 اپنی حالت سے غافل نہیں کر دیتی۔ اور نہ اس کی صحبت میں اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو وہ شخص

اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا نفس حال قنایں ہے۔ جس شخص میں اس شخص کی موجودگی اثر انداز ہو
 تو وہ شخص اس بات کا گواہ ہے کہ اس کا نفس حال بقا میں ہے۔ اور احکام بشریت پر قائم ہے
 غرض یہ شہادت اس کے حق میں ہوگی۔ یا اس کے خلاف اسی مفہوم پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا فرمانِ خول ہے۔ دَرَأَيْتَ رَبِّي لَيْكَلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ مِّنْ مَّعْرُوجٍ کی رات اپنے
 رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ یعنی جو اچھی صورت اس رات میں نے دیکھی۔ اس نے مجھے دیدار الہی
 سے غافل کر کے اپنا طرف نہیں کھینچا۔ بلکہ میں نے مصور کا ہی اس صورت میں مشاہدہ کیا۔ اور پیدا
 کرنے والے کو دیکھا۔ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد علمی طور پر روایت ہے نہ آنکھوں سے
 دیکھنا۔

۲۹۔ نفس

ان الفاظ میں سے لفظ نفس بھی ہے۔ لغت میں نفس الشیء سے مراد شئی کا
 ہوتا ہے اور صوفیاء کے ہاں مطلق نفس کہنے سے وجود مراد نہیں لیا جاتا اور
 ہی وہ ڈھانچہ مراد لیا جاتا ہے۔ جو نفس کا موضوع ہے۔ نفس سے ان کی مراد بندے کے اوصاف
 ہیں۔ جن میں خامی پائی جاتی ہے۔ اور وہ اخلاق و افعال مراد لئے جاتے ہیں۔ جو مذموم ہیں۔ یا
 کے وہ اوصاف جن میں کوئی علت (خامی) پائی جائے، دو قسم کے ہیں
 وہ اوصاف جن کو اپنے اختیار سے حاصل کیا جائے۔ جیسے معصیت اور احکام شرع کی
 مخالفت، دوسرے اخلاق مذمومہ یہ قسم اپنی ذات میں مذموم ہوتی ہے۔ اگر بندہ کوشش کیے
 اور ان سے جنگ کرے تو متواتر عادت بنا لینے اور معاہدہ کے ذریعہ اخلاق مذمومہ سے نجات
 پاتا ہے نفس کے احکام میں سے پہلی قسم وہ ہے جس کو قطعی طور پر حرام قرار دے کر رخ کیا گیا ہے
 یا تنزیہی بعض سے احتراز کرنے کو کہا گیا ہے۔ دوسری قسم میں رومی اور مذموم
 اخلاق ہیں۔ مختصر طور پر یہی اس کی تعریف ہے۔ اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے۔ چنانچہ کہ
 غضب۔ کینہ۔ حسد۔ سود خلق اور عدم تحمل وغیرہ اخلاق مذمومہ ہیں۔ احکام نفس میں سے
 سخت و مشکل ترین یہ ہے کہ ان میں سے کسی خلق کو انسان اچھا سمجھے۔ یا قابل قدر خیال کرے۔ اس
 قسم کے خیال کو شرکِ خفی کے تحت مار کیا گیا ہے۔

نفس کو ترک کرنے اور اس کے خلاف کرنے کے ذریعہ نفس کا علاج کرنا زیادہ کامل ہے

بقابلہ اس کے کہ بھوک - پیاس - بیداری اور دیگر مجاہدات کا جن سے قوت گرجاتی ہے
نفس کو خوگر بنایا جائے۔ حالانکہ ان امور یعنی بھوک وغیرہ کا شمار بھی ترک نفس میں کیا گیا ہے
مکن ہے کہ نفس ایک لطیف چیز ہو۔ جسے اس جسم کے ڈھانچے کے اندر رکھ دیا گیا ہے
ہی مذموم اخلاق کا محل ہے جس طرح روح اس قالب کے اندر ایک لطیف شے ہے جو اخلاق
صوبہ کا محل ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے پر غالب آتے رہتے ہیں۔ اور سب کو ملا کر
انسان نام رکھ دیا گیا ہے۔

بظاہر روح اور نفس کا اجسام لطیفہ میں ہونا۔ بعینہ اس طرح ہے جس طرح ملائکہ اور
شیاطین میں لطافت کی صفت پائی جاتی ہے۔ اور یہ کہنا درست ہے کہ آنکھ رویت کا محل
ہے کان سمع کا، ناک سونگھنے کا، اور منہ ذائقہ کا، حالانکہ سمیع، بصیر، شام اور ذائقہ،
سب انسان میں شامل اور متحد ہیں۔ اسی طرح اوصاف حمیدہ کا مقام قلب روح ہے اور
وصاف مذمومہ کا مقام نفس ہے۔ نفس اس تمام کا ایک جزو ہے اور اکی طرح دل بھی ایک جزو ہے
بقتہ حکم اور نام کا اطلاق کل پر ہوتا ہے۔

۲۷۔ روح | ان الفاظ میں سے ایک لفظ روح بھی ہے۔ محققین اہلسنت
میں ارواح کے متعلق بہت اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ روح
حیات ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اعیان جسم، ہیں جنہیں ان جسم کے ڈھانچوں میں رکھ
دیا گیا ہے۔

لطیفہ | اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب تک ارواح بدن میں ہوں۔ اس
ڈھانچے میں حیات کو باقی رکھتا ہے۔ لہذا انسان اس حیات کی وجہ سے زندہ رہتا ہے
مگر ارواح تو اس ڈھانچے میں رکھی گئی ہیں۔ اور وہ نیند کی حالت میں اوپر چڑھتی ہیں، بدن سے
بدا ہوتی ہیں۔ اور پھر آتی ہیں۔ انسان روح اور جسم دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے ان دونوں کو ایک دوسرے پر مستط کر رکھا ہے۔ اور حشر دونوں کا ہو گا اور دونوں کو خواب یا
عقاب ہو گا۔ ارواح مخلوق ہیں جو لوگ ارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ وہ سخت غلطی
پر ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ارواح اعیان اجسام لطیفہ ہیں۔

۲۸- سر

ان الفاظ میں ایک لفظ "سر" ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ارواح کی طرح یہ بھی ایک لطیف شے ہو۔ جسے دل میں رکھا گیا ہو۔ صوفیاء کے اصول سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سر مشاہدہ کامل ہے جس طرح ارواح محبت کا مقام ہیں اور دل معارف کا محل ہیں۔

صوفیاء کا قول ہے کہ سر وہ ہے جس پر تو جھانک کر نظر ڈال سکے مگر سر اس کی حق تعالیٰ کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ ان کے ان ان کے مقام اور مقتضائے اصول کے مطابق سر رُوح سے زیادہ لطیف ہے۔ اور رُوح قلب سے اشرف ہے۔ نیز کہا جاتا ہے کہ اسرارِ اغیار کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں۔ خواہ وہ اسرار ہوں یا اطلال۔ لفظ سر کا اطلاق اس راز پر بھی ہوتا ہے جو بندے اور حق سبحانہ کے درمیان ہر حالت میں محفوظ اور چھپا ہوا ہے۔ اس کے معنی پر یہ قول محمول کیا جاتا ہے: "ہمارے راز انوکھے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں آتے؟"

اسی طرح کا قول ہے احوار کے سینے اسرار کی قبریں ہیں: نیز کہتے ہیں: اگر میرا تمکھ میرے راز کو جان لے تو البتہ اسے اتار پھینکوں۔ صوفیاء کے متعلیٰ الفاظ کی یہ چند تشریحات ہیں۔ اور ان کے بعض الفاظ کی تعبیریں ہیں جنہیں یہ لوگ انفرادی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے مختصراً ان کا ذکر کر دیا۔

اب ہم ان مقامات کی تشریح کرتے ہیں جو اربابِ سلوک کے لئے مدارج ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاء اللہ کچھ احوال کی تشریح میں چند ابواب تحریر کریں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسان کرے۔

توبہ (۳۸۷)

اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الشّٰوِیِّیْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ
 واللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کسی نے عرض کیا۔
 یا رسول اللہ! توبہ کی کیا علامت ہے تو فرمایا۔ "ندامت"۔

علی بن احمد بن عبد اللہ الاہوازی نے ابو الحسن بن عبید الصفر سے نقل کیا کہ ان سے
 محمد بن فضل بن جابر نے بیان کیا کہ ان سے حکم بن موسیٰ نے کہا کہ غسان بن عبید نے ابو عاتکہ
 طرف بن سلیمان سے نقل کیا کہ انس بن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ما مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَاپٍ تَائِبٍ ۝ اللہ تعالیٰ کو نوجوان توبہ کرنے والے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے ۝ لیکن کے لئے توبہ صوب سے پہلی منزل ہے۔ اور طبعین کا پہلا مقام ہے۔

لفظ توبہ کی تشریح

عربی زبان میں "توبہ" کے حقیقی معنی رجوع کرنے کے ہیں۔

چنانچہ جب کوئی شخص کسی بات سے رجوع کرتا ہے تو کہتے ہیں

"تاب" لہذا توبہ کے معنی یہ ہوئے کہ شریعت میں جو کچھ مذموم ہے اس سے ٹوٹ کر قابل تعریف شے کی طرف آجائے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: التَّائِبُ التَّائِبُ التَّائِبُ۔ ندامت توبہ ہے۔

توبہ کی شرائط

اہل سنت کے ارباب اصول کہتے ہیں کہ توبہ کے صحیح ہونے

کی تین شرطیں ہیں۔

(۱) جن امور میں شریعت کی مخالفت کی ہے ان پر ندامت کا اظہار کرنا۔

(۲) اپنی لغزش و غلطی کو فوراً ترک کر دینا۔

(۳) یہ ارادہ کرنا کہ جو گناہ اس نے کئے ہیں انہیں دوبارہ نہ کرے گا۔ لہذا

توبہ کے درست ہونے کے لئے ان امور کا ہونا ضروری ہے۔

اعتراض اور اس کا جواب

ارباب اصول فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو آیا ہے

کہ التَّائِبُ التَّائِبُ التَّائِبُ اس کا جواب یہ ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ بعینہ اسی طرح

جس طرح فرمایا: اَلْحَجَّ عَرَفَةَ عرفہ ہی حج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ میں قیام

کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عرفہ میں ٹھہرنا ہی حج ہے اور بس۔

البتہ یہاں ٹھہرنا سب سے بڑا رکن ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا: "ندامت ہی توبہ ہے" یعنی

ندامت توبہ کا سب سے بڑا رکن ہے۔

بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ توبہ کے ثبوت کے لئے ندامت کافی ہے کیونکہ دوسرے

دو رکن ندامت کے تابع ہیں۔ اس لئے یہ بات ناممکن ہے کہ کسی کو ہم ایسی بات سے

نادم فرض کر لیں۔ جن پر وہ مصر ہے یا جس کے کرنے کا وہ عزم کر چکا ہے۔

یہ توبہ کی اجمالی تعریف ہے لیکن وضاحت اور تشریح کے اعتبار سے توبہ کے خاص

اسباب خاص ترتیب اور اور کئی قسمیں ہیں۔

توبہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ خواب غفلت سے بیدار ہو۔ اور وہ اپنی بُری حالت کو محسوس کرے اس مقام تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ خدا بندہ کو دل کے کانوں سے زجر و توبیخ سننے کی توفیق دے۔ جو کچھ اس کے دل میں کھلتا ہو۔ اسے محسوس کرے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے

وَأَعِظُ اللَّهَ فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ دَهْرَ مُسْلِمٍ كَيْفَ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَاعِظَ بِهِ

نیز حدیث میں آیا ہے۔ إِنَّ فِي الْبَدَنِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ جَمِيعُ الْجَسَدِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَمِيعُ الْبَدَنِ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رُبَّنْ مِنْ لُحُوشِ كَالْإِبِلِ نَكْرًا هَـ
کہ جس کے درست ہونے سے تمام جسم درست ہو جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے سے تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ نکرہ اول ہے۔

لہذا جب انسان اپنے دل میں اپنے برے اعمال پر غور کرتا ہے۔ اور ان برے افعال کو جن کو وہ کرتا ہے۔ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کو اپنے برے اعمال سے باز آنے کا خیال آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ارادہ کو پا کر اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور وہ اچھے طریقے سے برے اعمال سے باز آنے کی ابتدا کرتا ہے۔ تو توبہ کے اسباب کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ توبہ کے اسباب پر عمل کی ابتداء برے دوستوں کی مجلس سے الگ رہنے سے ہوتی ہے۔ کیونکہ وہی اُسے اس ارادہ کو ترک کرنے پر اُتے ہیں اور اس ارادہ کے صحیح ہونے میں شکوک پیدا کرتے ہیں۔ اس کی تکمیل اس وقت ہو سکتی ہے۔ جب وہ اس مشاہدہ پر مداومت کرے یہ کہ توبہ کرنے کی رغبت میں اضافہ کرتا ہے اور میں بات کا اس نے عزم کیا ہے۔ اس کے پورا کرنے کے لئے اسے اسباب پیدا کر دینا ہے۔ جس سے اس کے خوف اور رجاء کو قوت حاصل ہوئی ہوگی کہیں اس کے دل سے برے اعمال پر اصرار کرنے کی گرہ کھلتی ہے۔ اور ممنوع امور کو کرنے سے رک جاتا ہے۔ اور شہوات کی تابعداری کرنے سے اپنے نفس کی ہلکام کو کھینچ لیتا ہے۔ وہ فوراً اپنی غلطی کو ترک کر لیتا ہے۔ اگر وہ اپنے ارادہ کے مطابق چلا اور اپنے عزم کے مطابق کام کیا۔ تو گویا صحیح معنوں میں توفیق ایزدی کے قائل ہوا۔ اگر اس نے کئی بار توبہ توڑی اور اپنے ارادہ کو از سر نو توبہ کرنے پر مجبور کیا۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔ ہیں اس قسم کے لوگوں کے توبہ کرنے

سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہر بات کے لئے ایک مقررہ وقت ہے۔

ابو سلیمان دارانی کی توبہ کا واقعہ | ابو سلیمان دارانی سے حکایت ہے۔ وہ فرماتے

ہیں کہ میں ایک قصہ خواں کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ اس کے کلام کا میرے دل پر اثر ہوا۔ مگر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو میرے دل پر کوئی اثر نہ رہا۔ میں دوبارہ اس کی مجلس میں گیا۔ اور اس کا کلام سنا تو میرے دل پر اس کا اثر راستہ بھر رہا۔ مگر پھر زائل ہو گیا۔ تیسری بار پھر گیا۔ تو اس کا اثر میرے دل پر گھر پہنچنے تک رہا۔ چنانچہ میں نے مخالفت کے سارے آلات توڑ ڈالے اور طریقت کی راہ پر لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یحییٰ بن معاذ کو یہ حکایت سنائی۔ تو فرمایا۔ ایک چڑیا نے کرکے (کو بج) کا شکار کر لیا۔ چڑیا سے ان کی مراد قصہ خواں تھا۔ اور کرکے سے ابو سلیمان دارانی۔ ابو حفص حداد سے حکایت کی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار اپنا پیشہ چھوڑا مگر پھر وہی پیشہ کرنے لگ جاتا۔ آخر اس پیشہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ جس کے بعد پھر میں نے وہ کام نہیں کیا۔

ابو عمرو بن نجید اور ابو عثمان | کہا جاتا ہے کہ ابو عمرو بن نجید ابتدا میں ابو

عثمان کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ ان کے کلام کا ان کے دل پر اثر ہوا۔ اور ابو عمرو نے توبہ کر لی۔ پھر ان سے سستی ہو گئی۔ اب جب ابو عثمان کو دیکھتے تو دور بھاگتے۔ اور ان کی مجلس میں بھی نہ جاتے۔ ایک بار ابو عثمان سامنے سے آئے۔ ابو عمرو راستہ سے ہٹ کر دوسرے راستہ پر ہو گئے۔ ابو عثمان نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ ان کے پیچھے چلتے رہے۔ یہاں تک ان کو پا لیا۔ کہا بیٹا۔ جو شخص تجھ سے صرف اس صورت میں محبت کرتا ہے جب تو معصوم ہو۔ تو اس کی صحبت میں نہ رہ۔ ابو عثمان نے عجبے اسی حالت میں نفع پہنچا سکتا ہے، رادی کہتا ہے کہ ابو عمرو بن نجید نے توبہ کی اور ان کے مرید ہو گئے اور اس پر قائم رہے۔

ایک اور مرید کا واقعہ | میں نے اپنے شیخ ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ ایک

ریدنے توبہ کی۔ مگر اس سے سستی ہو گئی۔ ایک دن وہ سوچ رہا تھا کہ اگر دوبارہ توبہ کریگا۔
 اس کا کیا حکم ہوگا۔ اس پر غیب سے ندا آئی۔ تم نے ہماری اطاعت کی۔ تو ہم نے شکر یہ ادا
 کیا۔ تو نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو ہم نے تمہیں ہت دے دی۔ پھر لوٹ آؤ گے۔ تو ہم تجھے قبول کر
 لیں گے۔ مرید پھر ارا و تمندی کی طرف لوٹ آیا۔ اور اس بات پر ثابت قدم رہا۔
 لہذا جب انسان معصیت کو ترک کر کے اپنے دل سے اصرار کی گرہ کو کھول دیتا
 ہے۔ اور پھر یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ پھر ایسا کام نہ کرے گا۔ تب کہیں اس کے
 دل پر خاص ندامت طاری ہوتی ہے۔ اور وہ اپنے کئے پر افسوس کرتا ہے۔ اور اپنے
 اعمال اور بڑے افعال کے مرتکب ہونے پر نادم ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی توبہ مکمل
 ہوتی ہے۔ اور اس کا مجاہدہ صحیح ہوتا ہے۔ اور لوگوں سے میل جول رکھنے کی بجائے
 ان سے علیحدگی اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اور بڑے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بجائے
 وہ ان سے متنفر ہو کر خلوت میں رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ دن رات افسوس کرتا رہتا ہے
 اور اکثر اوقات پچھے دل سے نادم شرمسار رہتا ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کی بارش
 سے اپنی لغزش کے نشانات مٹاتا ہے۔ اور اچھا توبہ کے ذریعہ وہ اپنے گناہوں کے زخموں
 کا علاج کرتا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کے درمیان اپنے گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔ اور
 اس کی لاغر می کے ذریعہ اس کی حالت کی سستی کا پتہ چلتا ہے۔

توبہ کی تکمیل | انسان کی توبہ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی۔ جب تک وہ اپنے
 مخالفوں کو راضی نہیں کرتا۔ کیونکہ توبہ کی پہلی منزل یہی ہے کہ اپنے مظلوموں
 کو جس طرح بھی ہو۔ راضی کرے۔ اگر اس کے پاس اس قدر دولت ہو کہ وہ ان کے حقوق کو
 ادا کر سکے۔ تو بہتر ہے ادا کر دے یا وہ لوگ خود اپنا رونا سے اس کو معاف یا بڑی کر دیں
 تو خوب ہے۔ ورنہ اسے چاہیے کہ وہ دل سے عزم کر لے کہ جب بھی ممکن ہو سکے گا وہ
 ان کے حقوق کو ادا کر دے گا۔ اور وہ سچے دل سے عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی
 طرف رجوع کرے۔ اور ان کے لئے دعا کرے۔

تائید کے صفات و حالات | توبہ کرنے والوں کے چند صفات و حالات

ہیں۔ جو ان کے خصال میں شمار ہوتے ہیں ان کا شمار توبہ میں اس لئے کیا جاتا ہے۔ کہ یہ ان کے مفاسد میں سے ہیں۔ اس لئے نہیں۔ کہ یہ اسود توبہ کے سچے ہونے کے لئے شمار میں۔ توبہ کے اسی مفہوم کی طرف شیوخ کے اقوال اشارہ کرتے ہیں۔

میں نے استاد ابو علی وفاق کو فرمانے سنا۔ کہ توبہ کی تین قسمیں ہیں۔ اول توبہ۔ دوم انابت اور سوم آداب۔ اس تقسیم میں توبہ کو ابتدائی مقام حاصل ہے۔ اور آداب کو آخری اور انابت کو درمیانی۔ جس شخص نے سزا کے خوف سے رجوع کیا۔ تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ جس نے ثواب کی لالچ کی وجہ سے توبہ کی اس کو انابت۔ اور جس نے حکم کی پابندی سے خیال سے توبہ کی نہ تو ثواب کی خواہش کی ہے نہ سزا سے خائف ہوا۔ تو اس کو آداب کہتے ہیں۔

یوں بھی کہا جاتا ہے کہ توبہ مومنین کی صفت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَقُولُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ جَمِيعًا اِنَّهَا الْمَوْجِزُونَ۔ اے مومنو! تم سب اللہ کی طرف توبہ کر دو۔ انابت اولیا اور مقربین کی صفت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ اور اَوْتِبَہ نبیوں اور رسولوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
يَعْلَمُ الْغَيْبُ اِنَّهٗ اَشَدُّ اَدْبَابًا

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السیسی سے سنا۔ کہتے تھے کہ انہوں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا۔ وہ کہتے تھے جعفر بن نصیر نے کہا۔ میں نے جنید کو فرماتے ہوئے سنا۔ توبہ کے تین معنی ہیں۔ ایک مذمت۔ دوسرے پکا ارادہ۔ کہ وہ دوبارہ ان باتوں کی طرف نہ لوٹے گا۔ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تیسرے لوگوں سے زبردستی لی ہوئی چیزوں کو واپس کرنا۔

سہیل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ بیت دلیل کو ترک کرنے کا نام توبہ ہے۔ میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ تقریبی سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جنید فرماتے تھے۔ کہ ایک دن میں جبری کے پاس گیا۔ تو ان کی حالت بدلی ہوئی دیکھی۔ میں نے عرض کیا کیا بات ہے؟ فرمایا۔ ایک نوجوان نے اگر مجھ سے توبہ کے

متعلق سوال کیا۔ تو میں نے اسے کہا۔ توبہ یہ ہے۔ تو اپنے گناہ کو نہ بھولے اس نے میری بات کاٹ کر کہا۔ بلکہ توبہ تو یہ ہے۔ تو گناہ کو بھول جائے۔ میں نے عرض کیا۔ میرے نزدیک درحقیقت وہی بات ہے۔ جو نوجوان نے کہی۔ انہوں نے فرمایا۔ کیوں؟ میں نے کہا۔ اس لئے کہ جب میں جفا کی حالت میں ہوں۔ اور وہ مجھے مشتعل کر کے دنیا کی حالت میں لے آئے۔ تو صفائی کی حالت میں جفا کا ذکر کرنا جفا ہوگی۔ اس پر سب سے خاموش ہو گئے۔

میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ ابو نصر السراج فرماتے ہیں۔ کہ کسی نے سہل بن عبد اللہ سے توبہ کے متعلق دریافت کیا۔ تو فرمایا۔ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو نہ بھولے۔ اور جنید سے توبہ کی نسبت پوچھا گیا۔ تو فرمایا۔ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو بھول جائے۔

ابو نصر سراج فرماتے ہیں۔ کہ سہل کا اشارہ مریدین اور معتز ضہین کے احوال کی طرف ہے۔ کیونکہ کبھی یہ (حالات) ان کے حق میں ہوتے ہیں اور کبھی ان کے خلاف۔ مگر جنید کا اشارہ معتزین کی توبہ کی طرف ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دائمی ذکر کے غلبہ کی وجہ سے اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے۔ پھر فرمایا۔ کہ یہ جواب اسی قسم کا ہے جس قسم کا ترویم نے دیا تھا۔ جب ان سے توبہ کی نسبت پوچھا گیا۔ تو فرمایا۔ توبہ سے تائب ہونے کا نام توبہ ہے۔

ذوالنون مصری سے توبہ کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا۔ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی غفلت سے۔

نوریؒ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ تو اللہ کے سوا ہر چیز سے توبہ کر لے۔ میں نے محمد بن احمد بن محمد صوفی سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ میں نے عبد اللہ بن علی قمیسی کو یہ فرماتے سنا۔ ان تین شخصوں کی توبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ جو اپنی لغزشوں سے توبہ کرتا ہے۔ دوسرے وہ جو مغفلتوں سے توبہ کرتا ہے۔ اور تیسرے وہ جو اپنی نیکیوں کو دیکھنے سے توبہ کرتا ہے۔

دسٹکیؒ فرماتے ہیں کہ غلوں والی توبہ، توبہ کرنے والے پر معصیت کا کوئی نشان

مائی نہیں چھڑتی۔ نہ باطن میں نہ ظاہر میں۔ اور جن کی توبہ خالص ہو۔ اسے اس بات کی پروا نہیں ہوتی۔ کہ صبح کیسے گزاری اور شام کیسے۔

میں نے ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن ابراہیم بن فضل مائٹی سے کہ انہوں نے کہا کہ محمد بن رومی فرماتے تھے میں نے یحییٰ بن معاذ کو یوں فرماتے سنا۔

خدا یا میں نہیں کہتا۔ کہ میں نے توبہ کی ہے۔ اور میں پھر ایسا نہیں کروں گا۔ کیونکہ اپنے اخلاق کو جانتا ہوں۔ میں گناہوں کو ترک کرنے کی ضمانت نہیں دیتا۔ اس لئے کہ مجھے کمزوری معلوم ہے۔ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ آئندہ ایسا گناہ نہ کروں گا۔ ہو سکتا ہے میں دوبارہ ایسے گناہ سے پہلے مر جاؤں۔

ذوالنون فرماتے ہیں۔ گناہ سے باز آنے کے بغیر استغفار کرنا کذاب لوگوں کی توبہ

میں نے محمد بن یحییٰ سے سنا، فرماتے تھے کہ نصر آبادی کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن

سے ایک شخص نے سوال کیا۔ کہ کوئی انسان اللہ کی طرف نکل آئے۔ تو کن اصولوں پر کاربند

فرمایا۔ اس اصول پر کہ جس گناہ سے وہ ایک بار نکل کر گیا ہے۔ دوبارہ اس کی طرف

نہ لوٹے گا۔ اور جس کی طرف نکل کر گیا ہے۔ اس کے سوا کسی اور کی پرواہ بھی نہیں کرے۔

اور جس چیز سے وہ بیزار ہوا۔ اس کی طرف اشارہ کرنے سے اپنے باطن کو محفوظ

اس پر کسی نے عرض کیا۔ حضور یہ تو اس شخص کا حکم ہے۔ جو کسی وجودی چیز

نکل کر جائے لیکن اگر کوئی دم سے نکل کر آئے۔ تو فرمایا۔ ماضی میں گناہ کی کڑواہٹ

پانے کے بدلے نیا چیز یعنی توبہ میں عداوت پانا۔

بوشنجی سے کسی نے توبہ کی نسبت سوال کیا۔ تو فرمایا۔ جب تو گناہ کا ذکر کرے۔

اس کے ذکر سے اس کی سٹھاس محسوس نہ ہو۔ تو یہی توبہ ہے۔

ذوالنون فرماتے ہیں۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے تباہ

لئے اس قدر تنگ معلوم ہو۔ کہ تجھے قرار حاصل نہ ہو۔ بلکہ تمہارا نفس بھی تمہارے

ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے۔

رَضَاتْ عَلَيْهِمُ الْفُتُوحُ وَظَنُوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتَذَكَّرَ

”ان کے نفس بھی ان کے لئے تنگ ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے بھاگ کر اللہ کے سوا کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تاکہ وہ لوٹ آئیں۔“
ابن عطا فرماتے ہیں۔ توبہ دو طرح کی ہے۔ ایک توبہ الانابہ اور دوسری توبہ الاستجابہ، توبہ الانابہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے خوف سے توبہ کرے۔ اور توبہ الاستجابہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بخشش سے حیا کے مارے توبہ کرے۔

کسی نے ابو حفصؒ سے کہا کہ توبہ کرنے والا دنیا سے کیوں بغض رکھتا ہے؟

جواب دیا۔ اس لئے کہ دنیا وہ گھر ہے جس میں اس نے گناہ کیا ہے۔ سائل نے پھر پوچھا دنیا تو وہ گھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ سے نوازا ہے۔

تو فرمایا اُسے اپنے کرنے کا تو جہنمی طور پر علم ہے۔ مگر قبول توبہ کے متعلق اسے کھٹکا ہے واسطی کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے طرب یعنی سرور اور اطاعت گزاری کی عبادت نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ لمبے لمبے سانس بھرتے تھے۔ اور وہ دوسری حالت یعنی غم کی حالت میں جبکہ انہوں نے اپنی حالت کو چھپا کر رکھا تھا۔ زیادہ مکمل تھے۔

کسی صوفی کا قول ہے کہ کذابین کی توبہ ان کی زبان کی نوک پر ہوتی ہے۔ ان کی مراد استغفر اللہ کہنے سے ہے یعنی وہ زبان سے توبہ یا استغفار کہتے رہتے ہیں۔ مگر دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔

کسی نے ابو حفصؒ سے توبہ کے متعلق دریافت کیا۔ تو فرمایا۔ توبہ میں بندہ کا کچھ دخل نہیں کیونکہ توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نہ کہ بندہ کی طرف۔

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ”اے آدم! تیری اولاد تھکے اور چور ہونے کی وارث ہوئی۔ اور تو نے انہیں توبہ کا وارث بنا دیا۔ لہذا جو شخص مجھے اس طرح پکارے گا جس طرح تو نے پکارا ہے میں اس کی پکار کا اسی طرح جواب دوں گا۔ جس طرح میں نے تجھے دیا ہے۔ اے آدم! جب میں قبروں میں سے توبہ کرنے والوں کو اٹھاؤں گا۔ تو وہ مجھ سے خوش ہوں گے۔ اور میں رہے ہوں گے۔ ان کی دعا قبول کی گئی ہے۔“

ایک شخص نے رابعہ سے کہا۔ میں نے بہت سے گناہ اور معاصی کئے ہیں۔ اب اگر توبہ کروں۔ تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔؟

فرمایا۔ اہل معاملہ یوں نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ خدا تجھے معاف کرے اور توبہ کرے گا۔

یا رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔

”بلیک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور پاکی حاصل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔“

جس سے کوئی لغزش سرزد ہوتی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا یقین ہوتا ہے۔ اور جب توبہ کرتا ہے

تو توبہ کی مقبولیت کا شک رہتا ہے۔ بالخصوص جب کہ توبہ کے مقبول ہونے کی شرط

اور حق یہ ہے کہ تا جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق ہو۔ اور یہ بات بہت ہی مستبعد ہے کہ عامی ایسے

مقام پر پہنچ جائے۔ کہ وہ اپنے اوصاف میں ایسے ملامت پائے۔ جن سے معلوم ہو کہ اللہ اس

سے محبت کرتا ہے۔ لہذا بندہ جب کسی ایسی بات کا مرتکب ہوتا ہے۔ جس سے توبہ کرنا

ضروری ہے۔ تو اس کے لئے یہی واجب ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے انکاری

کرے۔ اور اپنے گناہ سے بیزاری کا اظہار اور استغفار کرتا رہے۔ چنانچہ صوفیاء کا

قول ہے۔ استشعار الوحل الی الاجل۔ خوف کا احساس موت تک رہنا چاہیے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اِنْ تَحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ۔

”اے نبی! انہیں فرمادیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ تو میری تابعداری کرو

اللہ تم سے محبت کرے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ استغفار کرتے رہتے

چنانچہ فرماتے ہیں۔ اِنَّهُ يُمِئَانُ عَلٰی قَلْبِيْ فَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِائَتَيْنِ مَرَّةً۔

”میرے دل پر پردہ چھا جاتا ہے۔ تو میں دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں۔ میں نے ابو عبد اللہ

صوفی سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ ^{۴۳}الحسین بن علی نے ان سے کہا۔ کہ محمد بن احمد نے ان سے کہا۔ کہ

^{۴۵}عبداللہ بن سہل نے بتایا۔ کہ یحییٰ بن معاذ فرماتے تھے۔ کہ توبہ کے بعد کی ایک لغزش توبہ سے پہلے

کا متر لغزشوں کے بعد تر ہے۔ میں نے محمد بن حسین سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ کہ میں نے ابو عبد اللہ الرازی

سے سنا کہ میں نے ابو عثمان سے سنا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ۔ اِنَّا رِئَاۤاِیَآ بِسْمِکَ

ہوئے تشریح فرمائی۔

خواہ یہ لوگ اللہ کی مخالفت میں کس قدر دور کیوں نہ چلے جائیں۔ انہیں بالآخر ہماری طرف
رہنا ہے۔

علی بن عیسیٰ کا وزارت سے استعفیٰ | میں نے شیخ ابو عبد اللہ بن سلمیٰ سے سنا

انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بکر الرازی سے سنا

انہوں نے کہا۔ ابو عمر الانطالی فرماتے تھے۔ ایک بار علی بن عیسیٰ وزیر کی سواری بڑی دھوم دھام سے
نکلے۔ غیر ملکی لوگ پوچھنے لگے۔ کہ یہ کون ہے؟ ایک عورت راستہ میں کھڑی تھی۔ کہنے لگی۔ تم کتنے
پوچھتے جاؤ گے۔ یہ کون ہے؟ اور پھر خود ہی کہا۔ ایک ایسا بندہ ہے۔ جو اللہ کی نگاہ میں گر چکا ہے
اسی لئے تو اللہ نے اسے اس معصیت میں گرفتار کر رکھا ہے۔ جسے تم دیکھ رہے ہو۔ یہ
بات علی بن عیسیٰ نے سن لی۔ گھروٹ کر وزارت سے استعفا دے دیا۔ اور کہہ چلا گیا۔
اور وہیں رہنے لگا۔

باب ۲

مجاہدہ (۴۰۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **فَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ**
اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ (جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی۔ ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھائیں گے
اللہ ضرور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔) ابو احمین علی بن احمد الانباری نے احمد بن عبد
الصمد سے نقل کیا۔ کہ عباس بن فضل اسطاطی نے کہا۔ کہ ابن کاسب نے بیان کیا۔ کہ ابن عیینہ نے
علی بن زید سے روایت کی کہ ان سے ابو نصر نے کہا کہ ابو سعید خدری (۴۱۳) نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ **كَلِمَةُ عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ**
حَامِلٍ۔ (ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کا کلمہ کہنا۔) اس پر ابو سعید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میں نے استاذ ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ اس شخص نے اپنے ظاہر کو مہاجر کے ساتھ

مزن کر یا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو مشاہدہ کیساتھ مزین کر دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ رجبوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی۔ ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ یاد رکھیں۔ کہ جو شخص ابتداء میں مجاہدہ نہیں کرتا۔ وہ اس طریقہ میں سے شمع بھر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

میں نے ابو عبدالرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا۔ انہوں نے ابوشامہ مغربیٰ کو یوں فرماتے سنا جس شخص نے خیال کیا کہ مجاہدہ کے بغیر ہی طریقت کے کچھ اسرار اس پر کھل جائیں گے۔ یا کچھ امور اس پر واضح ہو جائیں گے۔ تو وہ سراسر غلطی پر ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ کہ جو شخص ابتداء میں رہا گاہ رب العزت میں کھڑا نہیں رہا۔ وہ آخر میں بیٹھنے کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا۔

میں نے انہیں یوں بھی فرماتے ہوئے سنا ہے۔
لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لئے ظاہری حرکتیں باطنی برکت کا سبب بنتی ہیں۔

میں نے محمد الحسین سے سنا۔ کہ انہوں نے کہا۔ کہ ان سے احمد بن علی بن جعفر نے کہا۔ کہ حسین بن غلو یہ نے کہا۔ کہ ابو یزید فرماتے ہیں۔ کہ۔

میں بارہ سال تک اپنے نفس کا لوہار رہا اور پانچ سال تک اپنے دل کا آئینہ رہا۔ اور ایک سال میں ان دو نزل کے درمیان دیکھتا رہا۔ دیکھا کہ میری کمر پر تو ظاہری زنار ہے اس میں نے بارہ سال اس زنار کو کاٹنے میں لگا کے۔ میں نے پھر دیکھا۔ تو میرے باطن میں نثار تھا جس کے کاٹنے کے لئے میں پانچ سال عمل کرتا رہا۔ میں دیکھا کہ اسے کیسے کاٹوں۔ بالآخر معاملہ واضح ہو گیا۔ میں نے مخلوق کی طرف دیکھا۔ تو انہیں مردہ پایا۔ لہذا میں نے مخلوق پر درجہ کی پکار تجسیریں کہیں یعنی مخلوق کو خیر باد کہا۔

میں نے شیخ ابو عبدالرحمن سلمیٰ سے سنا۔ کہ انہوں نے کہا۔ میں نے ابو العباس بغدادی سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ کہ جعفر نے ان سے کہا۔ میں نے جنید سے سنا۔ وہ فرماتے تھے۔ کہ میں نے سری کو یوں فرماتے سنا۔

جوانو! میری عمر کو پہنچنے سے پہلے کوشش کر لو۔ ورنہ تم بھی اسی طرح کمزور ہو جاؤ گے۔ اور
 کرتا ہی کرنے لگ جاؤ گے۔ جس طرح غنیمت کمزور ہو چکا ہوں۔ اور کوتاہی کرنے لگ گیا ہوں۔
 حالانکہ اس وقت بھی کوئی جوان عبادت میں ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور میں نے ان سے سنا
 فرماتے تھے کہ ابو بکر رازی نے کہا کہ عبدالعزیز النجرائی نے کہا کہ میں نے صن قزاز کو یوں فرماتے
 سنا۔

تصوف کی بنیاد تین باتوں پر ہے۔

۱۱۔ صرف فاقہ کے وقت کھانا۔ اور صرف غلبہ کے وقت سونا (۲) اور
 مزدورت کے بغیر کام نہ کرنا۔

میں نے ان سے سنا۔ کہتے تھے۔ منصور بن عبداللہ نے کہا کہ ان کو محمد بن حامد نے
 کہا کہ احمد بن خضر دینے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم بن ادہم کو یوں فرماتے سنا۔
 کوئی شخص اس وقت تک صالحین کا درجہ پا نہیں سکتا۔ جب تک چھ گھنٹیاں طے نہ کر
 لے۔ پہلی گھنٹی یہ ہے کہ وہ ناز و نصرت کا دروازہ بند کر دے۔ اور سختی کا دروازہ کھول
 لے۔

۱۲۔ عزت کا دروازہ بند کر دے اور ذلت کا دروازہ کھول دے۔

۱۳۔ آرام و راحت کا دروازہ بند کر دے اور کوشش کا دروازہ کھول دے۔

۱۴۔ غینہ کا دروازہ بند کر دے اور بیداری کا دروازہ کھول دے۔

۱۵۔ مالداری کا دروازہ بند کر دے۔ اور فقر کا دروازہ کھول دے۔

۱۶۔ امید کا دروازہ بند کر دے۔ اور موت کی تیاری کا دروازہ کھول دے۔

میں نے شیخ عبدالرحمن سلمیٰ سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے دادا ابو عمرو
 بن نجید کو فرماتے سنا کہ میں نے اپنے نفس کی عزت کی۔ اس کے نزدیک دین ایک معمولی بات
 ہے۔

انہی سے میں نے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے منصور بن عبداللہ کو فرماتے سنا۔

ابو علی رودباری کو کہتے سنا۔ جب کوئی سونے صرف پانچ دن گذرنے پر کہے کہ

بھوکا ہوں۔ تو اسے کہہ دو کہ بازار میں جا کر روزی کما لے اور تصوف کا نام لینا چھوڑے
 یاد رکھیں کہ نماز حد تک حقیقت اور اس کا تمام تر دار و مدار اس بات پر ہے
 کہ انسان اپنے نفس کو ان تمام امور سے چھڑا دے۔ جن کا وہ عاری ہو چکا ہے اور
 اسے بالعموم اپنی خواہش کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرے۔ دو باتیں نفس کو نیک کام کرنے
 سے روکتی ہیں۔ (۱) خواہشات میں منہمک ہونا۔ (۲) اور اطاعت گزاری سے باز
 رہنا۔ جب نفس سرکش ہو کر اپنی خواہش کے مطابق کام کرنا چاہے تو اس وقت تقویٰ کی
 لگام ڈال کر اسے روکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور دین کے موافق کار بند ہونے سے اگر
 حامی ہے۔ تو اسے اس کی خواہش کے خلاف چلانا چاہیے۔ اور جب نفس غصہ سے مشتعل ہو جائے
 تو اس وقت اس کی حالت کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ غصہ میں نفس کے ساتھ جنگ
 کرنے میں اچھا نتیجہ حاصل کرنے کے لئے اس سے ایسے حُسن خلق سے پیش آنا چاہیے جو اس
 کے غلبہ کو توڑ دے۔ اور نرمی کے ساتھ اس کی آگ کو بجھا دے۔ اور جب نفس رعوت کی
 شراب کو جائز سمجھے۔ اور اس کی خوبیاں بیان کرنے سے نہ رُکے اور دیکھتے والوں کے
 لئے خوبصورت بن کر پیش ہو تو اسے بھی توڑنا ضروری ہے۔ مگر ساتھ ہی اس کے لئے رعوت
 کو اس طرح حلال قرار دیا جائے۔ جس میں ذلت پائی جائے۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ یہ
 ایک حقیر و خسیس چیز ہے۔ اور یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔

عوام کی کوشش اعمال کو پورے طور پر ادا کرنے میں ہوتی ہے۔ اور خواص کا ارادہ اپنی
 حالت کو پاک و صاف کرنے کا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بھوک اور بیداری کو برداشت کر
 لینا ایک آسان اور معمولی بات ہے۔ اور اخلاق کے ساتھ جنگ کرنا اور خسیس و حقیر اخلاق
 سے پاک ہونا بہت مشکل امر ہے۔

نفس کی مشکل آفتیں | نفس کی مشکل آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ یہ
 اپنی تعریف سننے کو پسند کرے۔ جس نے ایک گھونٹ بھی اس
 کا پی لیا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس نے زمین اور آسمان کو ایک پاک پر اٹھایا۔ اس کی پہچان یہ ہے
 کہ جب یہ شراب یعنی اپنی تعریف کی شراب، نفس کو نہیں ملتی تو وہ دُنیا کے اعمال کے گرنے میں

نست پر جاتا ہے۔

حکایت | ایک بزرگ اپنی مسجد میں کئی سال تک پہلی صف میں نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن کسی سبب سے وہ پہلی صف میں نہ پہنچ سکے، اور انہوں نے آخری صف میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد مدت تک وہ دکھائی نہ دئے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا۔ تو کہا۔ میں اتنے سال نماز پڑھتا رہا اور یہ خیال کرتا رہا کہ میں خاص اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہوں۔ مگر جس دن میں نے آخری صف میں نماز پڑھی۔ تو مجھے اس بات سے شرمندگی ہوئی۔ کہ لوگوں نے مجھے آخری صف میں دیکھا ہے۔ اس پر میں سمجھ گیا کہ میں سب سے عبادت میں جو پستی دکھاتا تھا۔ وہ ان لوگوں کے دکھانے کے لئے تھی اس پر میں نے نمازیں قضا کیں۔

ابو محمد مرتضیٰ کا قصہ | ابو محمد مرتضیٰ سے حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ

میں نے اتنے سچ تجرید کے طور پر کئے۔ جن میں میں نے تھکان

بھوک برداشت کی۔ بالآخر مجھے معلوم ہو گیا کہ ان تمام تجوں میں حفظ نفس کی آمیزش تھی اور اس طرح کہ ایک بار میری والدہ نے مجھے پانی کا ایک مشکا لانے کو کہا۔ مجھے اس کا بار تھک محسوس ہوا۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ ان تمام تجوں میں میرے نفس نے جو میری موافقت ہے اس میں نفس کا حفظ اور اس کی آمیزش تھی۔ اسی لئے اس نے موافقت کی۔ اور اگر ان میں حفظ نفس نہ پایا جاتا ہو۔ تو نفس موافقت نہ کرتا۔ کیونکہ اگر میرا نفس نفا ہو چکا ہوتا تو شریعت سے اندر جو حق بات تھی۔ وہ اُسے دشوار محسوس نہ ہوتی۔

ایک عورت کا قصہ | ایک محترمہ عورت تھی۔ اس سے اس کی حالت کی نسبت پوچھا

گیا۔ تو فرمانے لگی کہ جوانی کے عالم میں اپنے نفس میں چستی اور ایک حالت پاتی تھی۔ جس سے میں یہ سمجھتی تھی کہ سیری حالت قوی ہے۔ مگر اب جب بوڑھی ہو چکی ہوں تو یہ سب کچھ جاتا رہا۔ اس سے میں کہیں کہ یہ حالت کی قوت نہ تھی۔ بلکہ یہ جوانی کی حالت تھی جس نے حالت سمجھ دیا تھا۔

میں نے ابو علی دقاق سے سنا کہ جس شخص نے بھی اس قصہ کو سنا۔ اُسے اس پر مسیحا پر رحم آیا۔

اور کہا۔ کہ بڑھیا منصف تھی۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ انہوں نے محمد بن عبد اللہ بن شاذان سے سنا۔ کہتے تھے یوسف بن الحسین فرماتے تھے۔ کہ میں نے ذوالنون مصریٰ کو یوں فرماتے سنا۔

اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ کو اس قدر عزت عطا نہیں فرمائی۔ جس قدر کہ اس بندہ کو عطا کرے جسے اپنے نفس کے ذیل ہونے کا پتہ چل گیا اور نہ ہی اللہ نے کسی بندہ کو اس قدر ذلیل کیا۔ قدر کہ اس بندہ کو۔ جسے اللہ نے اس کے نفس کے ذیل ہونے سے بے خبر چھوڑا۔

نیز انہی کو فرماتے سنا۔ کہ میں نے محمد بن عبد اللہ رازی سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابراہیم خواص کو یوں فرماتے سنا۔ مجھے جس کسی چیز کا ڈر ہوا۔ میں نے اسے ضرر کا میزان سے سنا۔ فرماتے تھے میں نے عبد اللہ رازی کو اور انہوں نے محمد بن الفضل کو یہ کہتے سنا۔

نفس کی آرزوؤں سے نجات کا نام راحت ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ کہ میں منصور بن عبد اللہ سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ کہ ابو علی رود باری فرماتے تھے۔

تین چیزوں سے مخلوق پر آفت آتی ہے۔ (۱) طبیعت کی بیماری سے (۲) عادت قائم رہنے سے۔ (۳) فساد صحبت سے۔

میں نے سوال کیا۔ کہ طبیعت کی بیماری کیا چیز ہے۔ فرمایا۔ حرام کا مال کھانا میں نے عرض کیا۔ عادت پر قائم رہنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا۔ حرام کی طرف دیکھنا۔ حرام سنا اور غیبت کرنا۔

میں نے عرض کیا۔ فساد صحبت کیا ہے۔

فرمایا۔ یہ کہ جب کبھی نفس میں کوئی خواہش جوش مارے تو تو اس کے پیچھے ہو لے۔ میں نے انہی کو فرماتے سنا کہ نصر آبادی فرماتے تھے۔ تمہارا نفس ہی تمہارا قید خانہ ہے۔ جب تو اس سے نکل آیا۔ تو تو نے ابدی راحت حاصل کر لی۔

میں نے ان کو کہتے سنا۔ فرماتے تھے کہ محمد الفراء نے کہا۔ میں نے ابراہیم رازی کو یوں کہا۔

ابو عثمان حیرتیؒ کی مسجد میں شروع شروع میں ہمارے لئے سب سے بڑا حکم یہ تھا کہ ہم دوسروں کو اپنے اوپر ان چیزوں میں ترجیح دیں۔ جو فتوح کے طور پر ہیں دی جائیں۔ نیز یہ کہ ہم کسی معلوم چیز پر رات نہ گذاریں۔ اور جو شخص ہم سے بڑا برتاؤ کرے۔ ہم اپنی ذات کے لئے اس سے بدلہ نہ لیں۔ بلکہ ہم معذرت چاہیں۔ اور اس کے سامنے تواضع کریں۔ اور جب ہمارے دلوں میں کسی کے متعلق حقارت پیدا ہو جائے تو ہم اس کی خدمت کریں۔ اور اس سے نیک برتاؤ کریں یہاں تک کہ وہ حقارتوں سے زائل ہو جائے۔

ابو حفصؒ فرماتے ہیں۔ نفس ہمہ تن تاریکی ہے۔ اس کا ستر اس کا چراغ ہے۔ اور توفیق خداوندی اس سراج کا نور ہے۔ اور جس کے سر میں توفیق خداوندی ساتھ نہ دے۔ وہ ہمہ تن ظلمت ہے۔

استاد ابو القاسم قشیریؒ فرماتے ہیں۔ ان کا یہ فرمانا "اس کا ستر اس کا چراغ ہے" اس سے ان کی مراد وہ ستر ہے۔ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور وہی اس کے خلوص کا محل ہے۔ اس کے ذریعہ سے بندہ یہ پہچانتا ہے کہ تمام حادثات اللہ کے ساتھ ہیں اس کے نفس کے ساتھ نہیں۔ اور نہ ہی اس کے نفس کی طرف سے ہیں۔ تاکہ وہ ہر وقت اپنی قوت طاعت سے بیزار رہے۔ مزید براں جب توفیق خداوندی اس کے ساتھ ہوگی۔ تو وہ اپنے نفس کے شر سے بچ سکے گا۔ کیونکہ جسے توفیق خداوندی حاصل نہ ہو۔ اسے اس کا وہ علم جو اپنے نفس اور اپنے رب کے متعلق ہے مفید نہ ہو گا۔ اسی لئے قریشیوں نے فرمایا۔ جس کے پاس ستر نہیں وہ مستر ہے۔

ابو عثمان حیرتیؒ فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کی کسی چیز کو بھی اچھا جانتا ہو۔ وہ اپنے نفس کے عیب نہیں دیکھ سکتا اپنے نفس کے عیب ہی دیکھ سکتا ہے جو ہر حالت میں اسے مستہم جانتا ہو۔

ابو حفصؒ فرماتے ہیں جو شخص اپنے سینوں کو نہیں پہچانتا وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے جس لئے کہ عامی کفر کا راہ دکھائے۔

ابو یسحاقؒ فرماتے ہیں میں اپنی کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھا۔ بلکہ اسے کار ثواب سمجھوں۔

ہماریؒ فرماتے ہیں۔ مالداروں کے پڑوسیوں، بازار میں قرآن پڑھنے والوں اور حکام کے

ملکاء کے بچو۔

ذوالنون فرماتے ہیں۔ مخلوق میں چھ چیزوں سے فساد پیدا ہوا۔ (۱) ان فوں کی آفت کے عمل میں نیت کی کمزوری سے (۲) ان کے بدن خواہشات کے تابع ہیں۔ (۳) موت قریب ہونے کے باوجود بڑی بڑی امیدیں لگائے رہتے ہیں۔ (۴) یہ لوگ اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ (۵) اپنی خواہشوں کی تابعداری کرتے ہیں، اور سنت نبوی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ (۶) سلاف کی معمولی لغزش کو اپنے لئے عجت سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے بیشتر نیک کاموں کو چھپاتے ہیں۔

باب ۳

خلوت اور مخلوق سے علیحدگی

مجھے ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے کہا۔ ان سے احمد بن عبد الصمد نے کہا۔ ان سے عبد العزیز بن معاویہ نے کہا۔ ان سے عیسیٰ نے کہا کہ ان سے عبد العزیز بن ابی حازم اپنے باب سے اسے انہوں نے بعجۃ بن عبد اللہ بن بدر الجہنی سے اور انہوں نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمام لوگوں میں سے بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھر سے کی باگ پکڑے ہوئے ہو۔ اور جو نہی اسے کوئی کھٹکھٹاہٹ یا آہٹ سنانی دے۔ وہ اپنے گھر سے کی پیٹھ پر سوار ہو جائے۔ اور ان جگہوں میں جائے۔ جہاں موت یا قتل کا خدشہ ہو۔ یا بہترین شخص ہے جو اپنی چند بکریاں لئے کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو۔ یا کسی وادی میں رہتا ہو۔ اور وہاں نماز ادا کرتا ہو۔ زکوٰۃ دیتا ہو۔ اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے۔ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں نیکی ہی نیکی میں رہے۔

استاذ فرماتے ہیں۔ خلوت اہل صفا کی صفت ہے۔ اور گوشہ نشینی اللہ کے سامنے رسال کی علامت ہے۔ مرید کے لئے ابتداء میں اپنے ہم جنسوں سے علیحدہ رہنا بہت ضروری ہے۔

پھر آخر میں خلوت ضروری ہے۔ تاکہ اسے اللہ کے ساتھ انس حاصل ہو۔ جب کوئی بندہ گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ تو اس کا حق بھی ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ لوگوں سے الگ رہنے سے لوگ اس کے شر سے بچے ہوئے ہیں۔ گوشہ نشینی سے اس کا یہ مقصد نہ ہو کہ وہ خود لوگوں کے شر سے بچا رہے۔ کیونکہ پہلی صورت میں یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ اپنے نفس کو حقیر جانے لگا۔ اور دوسری صورت میں یہ ثبوت پایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں پر فزیت رکھتا ہے۔ اور جس نے اپنے نفس کو حقیر جانا۔ وہ شخص متواضع ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو کسی شخص پر فائق سمجھا۔ وہ متکبر ہے۔

حکایت | کسی نے ایک راہب کو دیکھا۔ اور پوچھا۔ کیا آپ راہب ہیں۔ اس نے

جواب دیا۔ نہیں میں تو کتے کا پاسبان ہوں۔ میرا نفس کتا ہے جو لوگوں کو

کاٹتا ہے۔ لہذا میں نے اسے لوگوں میں سے نکال دیا ہے۔ تاکہ وہ اس سے بچے رہیں۔

حکایت | ایک شخص ایک نیک آدمی کے پاس سے گذرا۔ اس بزرگ نے

اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا۔ اس شخص نے کہا۔ میرے کپڑے نجس تو نہیں

ہیں۔ آپ نے اپنے کپڑوں کو کیوں سمیٹا؟ اس بزرگ نے کہا۔ آپ کو وہم ہوا ہے میرے اپنے کپڑے نجس ہیں۔ میں نے اپنے کپڑوں کو اس لئے سمیٹا کہ آپ کے کپڑے پلید نہ جائیں۔ اس لئے نہیں کہ میرے کپڑے پلید نہ ہو جائیں۔

آداب عزت | گوشہ نشینی کے آداب میں سے ہے کہ انسان اس قدر علوم

حاصل کرے جس سے وہ اپنے عقیدہ توحید کو درست کر سکے

تاکہ شیطان اسے دساؤں میں ڈال کر بہکا نہ سکے۔ اس کے بعد اس قدر شرعی علوم حاصل کرے۔ جن سے وہ اپنے فرائض ادا کر سکے۔ تاکہ اس طرح اس کے تصوف کی بنیاد مضبوط بنیادوں پر قائم ہو سکے۔

عزت در حقیقت بڑی خصلتوں سے کنارہ کشی کا نام ہے۔ لہذا عزت کی تاثیر کی غرض و

غایت اپنی صفات کو تبدیل کرنا ہے۔ اپنے وطن سے دُوری معقود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب

کسی نے پوچھا کہ عارف کون ہے تو جواب ملا "کائن" "بائن" مقصد یہ ہے کہ وہ ہے جو

مخلوق کے ساتھ ہے۔ مگر اپنے باطن کے اعتبار سے اس سے جدا ہے۔
میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو یوں فرماتے سنا: جو لباس لوگ پہنتے ہیں تو بھی ان
کے ساتھ وہی پہن، اور جو کچھ وہ کھاتے ہیں تو بھی کھا، مگر اپنے باطن کے اعتبار سے ان سے
الگ رہ۔

انہی کو میں نے یوں فرماتے سنا: ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ میں بہت دور
سے آیا ہوں۔ اس کے جواب میں میں نے کہا: تصوف کا دار و مدار مسافت طے کرنے پر نہیں
اور نہ تکلیف برداشت کرنے پر ہے۔ اپنے نفس سے صرف ایک قدم بھرا لگ ہو جائے تو بھی
مقصود حاصل ہو جائے گا۔

ابو یزیدؒ سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو میں نے عرض کیا:
یا اللہ میں تجھے کیسے پاؤں؟ فرمایا: اپنے نفس سے جدا ہو کر چلے آؤ۔
میں نے ابو عبد الرحمنؒ سلمیٰ کو فرماتے سنا کہ انہوں نے ابو عثمان مغربیؒ فرماتے سنا:
جس نے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کر خلوت اختیار کی۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کے ذکر کے
سوا تمام چیزوں کے ذکر سے علیحدگی اختیار کرے۔ اور سوائے اپنے رب کی رضا کے ہر قسم
کے ارادوں سے علیحدہ رہے۔ نیز یہ کہ اگر نفس کسی قسم کے اسباب کا بھی مطالبہ کرے
تو یہ اس سے بھی علیحدہ ہو۔ اگر اس میں یہ صفات نہ پائی جائیں۔ تو اس کی خلوت اسے آزمائش
اور مصیبت میں ڈال دے گی۔

بعض کہتے ہیں کہ خلوت میں تنہائی تمام اسبابِ سکون کی جامع ہے۔
یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں: غور سے دیکھو یا تمہیں خلوت کے ساتھ انس ہے یا خلوت
میں اللہ کے ساتھ انس ہے۔ اگر تمہیں خلوت کے ساتھ انس ہے تو جب تو خلوت سے نکل
آئے گا، تمہارا انس جاتا رہے گا، اور اگر خلوت میں تمہیں اللہ کے ساتھ انس ہوگا، تو خواہ
جو خواہ جنگل، تمہارے لئے تمام جگہیں یکساں ہوں گی۔
میں نے محمد بن یحییٰ بن عیینہ سے سنا: انہوں نے کہا کہ میں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا:
انہوں نے کہا کہ محمد بن حاتمؒ فرماتے تھے: ایک شخص ابو ہریرہؓ کی زیارت کو آیا جب

اللہ کو کیسے
پاؤں؟

یارت کر کے واپس جانے لگا۔ تو گزارش کی۔ حضرت !
مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ فرمایا، میں نے دنیا و آخرت کی بھلائی خلوت اور قلت میں
پائی ہے۔ اور دنیا و آخرت کی برائی کثرت اور لوگوں سے میل جول میں۔
اور میں نے ان سے سنا کہتے تھے کہ مسعود بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ کسی نے جریرؓ
سے گوشہ نشینی کی نسبت سوال کیا، انہوں نے فرمایا، گوشہ نشینی یہ ہے کہ تو لوگوں کے ہجوم
میں داخل ہو جائے۔ مگر اپنے باطن کو لوگوں کی مزاحمت سے محفوظ رکھے۔ اپنے نفس کو گناہوں
سے علیحدہ رکھے۔ اور تمہارے باطن کا تعلق حق کے ساتھ ہے۔

بعض کہتے ہیں۔ جس نے گوشہ نشینی کو پسند کیا، اس نے حق کو پایا۔
سہلؓ فرماتے ہیں، "خلوت" اس وقت صحیح ہو سکتی ہے جب کہ حلال روزی کھائی
کئے۔ اور اللہ کے حقوق ادا کئے بغیر کوئی شخص رزق حلال کھا نہیں سکتا۔
ذواتِ نونؓ فرماتے ہیں، میں نے کوئی چیز خلوت سے بڑھ کر اخلاص پر اگسانے والی
نہیں دیکھی۔

ابو عبد اللہؓ رملی فرماتے ہیں، خلوت تمہاری دوست، بیوک تمہارا کھانا، اور مناجات
تمہاری گفتگو ہوتی چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا، یا تو مر جائے گا یا اللہ تک پہنچ جائے گا۔
ذواتِ نونؓ فرماتے ہیں، وہ شخص جو خلوت میں جا کر مخلوق سے چھپا رہا۔ وہ اس شخص
کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے ساتھ ہو کر مخلوق سے چھپا رہا۔
میں نے ابو عبد اللہ حنبلؓ سلمیٰ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بکر رازی سے سنا،
انہوں نے کہا کہ جعفر بن نصیر فرماتے تھے، میں نے بنیہ کو فرماتے سنا، گوشہ نشینی کی تکلیف بڑی
ہے، لوگوں سے میل جول اور مدارات کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

مکملؓ فرماتے ہیں، اگر لوگوں سے میل جول رکھنے میں کوئی بھلائی ہے تو گوشہ نشینی میں شر
سے سلامتی ہے۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، تنہائی مدیقین کی ہم نشین ہے۔ میں نے شیخ ابو علیؓ دقاق کو فرماتے
سنا، انہوں نے شبلیؓ کو یوں فرماتے سنا۔

لوگو! افلاس سے بچو!

کسی نے پوچھا: افلاس کی کیا نشانی ہے؟

فرمایا: افلاس کی علامت یہ ہے کہ لوگوں سے انس محسوس ہو۔

یہی بن ابی کثیر فرماتے ہیں: جو لوگوں سے میل جول رکھے گا وہ ان سے مدارات

کرے گا۔ اور جو مدارات کرے گا۔ وہ ریاکاری کرے گا۔

سعید بن حرب فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں مالک بن مسعودؓ کے پاس گیا۔ وہ اپنے

گھر میں اکیلے تھے۔ میں نے عرض کیا: کیا تنہائی میں آپ وحشت محسوس نہیں کرتے؟

فرمایا: میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی شخص اللہ کی صحبت میں وحشت محسوس کر سکتا ہے

میں نے ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ کہتے تھے: ابو بکر رازی نے کہا کہ ابو عمرو

انطالی فرماتے تھے: میں نے جنیدؒ کو فرماتے سنا۔

جو شخص اپنے دین کو سلامت رکھنا چاہے اور اپنے بدن اور دل کو راحت دینا چاہے

وہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لے۔ کیونکہ یہ وحشت کا زمانہ ہے اور عقلمند وہی ہے جو اس زمانہ

میں تنہائی اختیار کرے۔

میں نے انہی کو فرماتے سنا کہ انہوں نے ابو بکر رازی کو فرماتے سنا کہ ابو یعقوب موسیٰ

فرماتے تھے: دنیا سے علیحدگی کی طاقت صرف قوی لوگوں کو ہے اور ہم جیسے لوگوں کے لئے

تو لوگوں سے مل جل کر رہنا ہی مفید ہے۔ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں

میں نے ان سے سنا۔ کہتے تھے: ابو عثمان سعید بن ابی سعید کہتے تھے کہ ابو العباسؒ

الدامغانی فرماتے تھے کہ مجھے شبلی نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: تنہائی اختیار کرو۔ اور اپنا

نام لوگوں کے زمرے سے مٹا دو۔ اور دیوار کی طرف منہ کر کے رکھو۔ یہاں تک کہ تمہیں موت

آجائے۔

ایک شخص شعیب بن حربؒ کے پاس آیا۔ انہوں نے اس شخص سے دریافت کیا: کیسے آئے؟

اس نے عرض کیا: آپ کی صحبت میں رہنے کی غرض سے اس پر شعیب نے جواب دیا: بھائی!

عبادت شرکت نہیں چاہتی۔ جسے اللہ کے ساتھ انس حاصل ہو۔ اسے کسی چیز کے ساتھ انس حاصل

نہیں ہو سکتا۔

حکایت ہے کہ کسی صوفی سے دریافت کیا گیا، تمہیں سیاحت کے دوران میں کوئی عجیب ترین چیز ملی۔ اس نے جواب دیا، مجھے خضر ملے۔ اور انہوں نے میری صحبت میں رہنے کی مجھ سے درخواست کی۔ اس سے مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا، کہیں یہ میرے توکل کو خراب نہ کر دے کسی صوفی سے پوچھا گیا، کیا آپ کو یہاں کسی سے انس ہے؟ انہوں نے جواب دیا، "ہاں" اور اپنا اتھ قرآن مجید کی طرف بڑھایا، اور اپنی گود میں لکھ کر کہا، "مجھے اس سے انس ہے۔"

اسی مفہوم کا ایک شعر ہے۔

وَلَسْتُ حَوْلِي لَا تَفَارِقُ مَضْجَعِي وَفِيهَا شِفَاءٌ لِلَّذِي أَنَا كَاتِمٌ

"اے محبوب! تمہارے خطوط ہمیشہ میرے ارد گرد میرے بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ اور ان خطوط میں مجھے (اس عشق کی بیماری) سے شفا حاصل ہوتی ہے، جسے میں چھپائے ہوئے ہوں۔"

ایک شخص نے ذوالنون مصری سے دریافت کیا، میرے لئے گوشہ نشینی اختیار کرنا کب درست ہوگا؟ فرمایا، جب تجھے اپنے نفس سے علیحدگی کی طاقت ہو۔

ابن المبارک سے دریافت کیا گیا، کہ دل کا کیا علاج ہے؟ فرمایا۔

لوگوں سے کم لینا۔

کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معصیت کی ذلت سے نکال کر اطاعت گفاری کی عزت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو اسے تنہائی سے مانوس کر دیتا ہے، اور قناعت کے ساتھ مستغنی بنا دیتا ہے اور اس کے نفس کے عیوب کو دکھا دیتا ہے، جسے یہ چیزیں حاصل ہو گئیں، اُسے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو گئی۔

باب ۴

تقویٰ (۲۲۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقَاكُمْ اللہ کے یہاں تم میں سے سب سے زیادہ ذی عزت وہ شخص ہو گا جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو گا۔
ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے بتایا کہ احمد بن عبید الصغری نے کہا کہ محمد بن الفضل جابر نے کہا کہ ہم سے ابن عبد اللہ بن علی القرشی نے کہا کہ یعقوبؒ (۲۳۱) دلعیمی نے یثرب سے اور انہوں نے مجاہدؒ سے روایت کی کہ ابو سعید الخدریؒ نے فرمایا۔

ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ اے اللہ کے نبی! نصیحت کیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب سے بچتے رہو۔ کیونکہ میں تمام نیکیاں شامل ہیں اور جہاد اختیار کرو۔ کیونکہ مسلمان کی رہبانیت یہی ہے۔ اللہ کا کیا کرو۔ کیونکہ یہ تمہارے لئے نور ہے۔

علی بن احمد بن عبدان نے بتایا کہ احمد بن عبید نے بیان کیا کہ عباس بن فضل تنہا علی نے کہا کہ احمد بن یونس نے کہا کہ ان سے ابو ہریرہؓ نافع بن ہریرہ نے بتایا کہ انس کو یہ یوں فرماتے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آل محمد کن لوگ ہیں؟ تو فرمایا۔ ہر مستقی

لہذا تقویٰ تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ اتقاد کے اصلی معنی اللہ کی اطاعت کے ذریعہ اس کے عذاب سے بچنا ہے۔ چنانچہ عربی زبان کا محاورہ ہے۔ اَتَقَى فَلَانَ بَرَسًا۔ نے اپنی ڈھال سے اپنا بچاؤ کیا۔

اصل تقویٰ شرک سے بچنا ہے۔ اس کے بعد معصیت اور برائیوں سے بچنے کا درجہ ہے پھر شہادت سے بچنے کا پھر یہ کہ تو فضول باتوں کو ترک کر دے۔ میں نے یہ بات استاد ابو دقاقؒ سے سنی تھی۔ ان سے میں نے یہ بھی سنا۔ تقویٰ کی ہر قسم کا الگ الگ باب ہے

اللہ تعالیٰ کے فرمان : اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ " اللہ کے عذاب سے ایسا بچو۔ جیسا بچنے کا حق ہے؟ کی تفسیر میں آیا ہے۔ کہ اس کی معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ پھر نافرمانی نہ ہو۔ اسے اس طرح یاد کیا جائے کہ پھر نہ بھولے۔ اور اس کا ایسا شکر یہ ادا کیا جائے کہ پھر ناشکر گزاری نہ ہو۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن عجمی سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ احمد بن علی بن جعفر نے کہا کہ انہوں نے احمد بن عاصم سے سنا۔ فرماتے تھے کہ میں نے سہل بن عبد اللہ کو یوں فرماتے سنا۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور رسول اللہ کے سوا کوئی رہنما بھی نہیں۔ اور تقویٰ کے سوا کوئی اور چیز زاد راہ نہیں سکتی۔ اور کوئی عمل نہیں کہلا سکتا۔ جب تک اس کی پابندی نہ کی جائے۔ اور ان سے سنا کہتے تھے کہ ابو بکر رازی کہتے تھے کہ میرے کئی کو یوں فرماتے سنا۔ دنیا کی تقسیم آزمائش کے مطابق کی گئی ہے۔ اور آخرت کی تقویٰ کے مطابق۔

مجھے انہوں نے کہا کہ ابو بکر رازی کہتے تھے کہ میں نے جریری کو یوں فرماتے سنا۔ جس شخص کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ اور مراقبہ حاکم نہیں۔ وہ شخص کشف اور شاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

نصر آبادی فرماتے تھے تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا ہر چیز سے بچے۔ سہل فرماتے تھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا تقویٰ درست ہو۔ اسے تلم گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔

نصر آبادی کا قول ہے۔ جو شخص تقویٰ پر ڈھارے۔ وہ اس بات کا مشتاق ہو گا کہ دنیا کو چھوڑے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ "خوت کا گھر یقیناً ان لوگوں کیلئے جو پرہیزگار ہیں بہتر ہے کیا تم سمجھتے نہیں؟ کسی کا قول ہے۔ جو تقویٰ میں حقیقت کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے لئے دنیا سے اعراض کرنا آسان کر دیتا ہے۔

ابو عبد اللہ روایت فرماتے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ تو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے۔ جو اللہ سے دور رکھیں۔

ذوالنون مصری فرماتے ہیں، پرہیزگار وہ ہے جو اپنے ظاہر کو خلاف شریعت باتوں سے میلانہ کرے۔ اور نہ اپنے باطن کو دل بہلا دے سے اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے ساتھ موافقت پر قائم رہے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ میں نے ابو الحسن علی سے سنا فرماتے تھے۔ میں نے ابن عطا کو فرماتے ہوئے سنا۔ تقویٰ کا ایک عطا ہے۔ اور ایک باطن۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ کے حدود کا لحاظ رکھا جائے۔ اور باطن نیت اور اخلاص کا ذوالنون فرماتے ہیں۔ زندگی تو رہی زندگی ہے۔ جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کے دل تقویٰ کے شائق ہیں۔ اور ذکر الہی سے غوث ہیں۔ یہ دل رُوح یقین کے پاس اس طرح مطمئن رہتے ہیں جس طرح ایک دودھ پیتا بچہ گور میں سکون حاصل کرتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ انسان کے تقویٰ کا پتہ تین چیزوں سے چلتا ہے۔ (۱) چیز اسے حاصل نہ ہو اس میں اچھی طرح سے توکل کرے۔ اور (۲) جو کچھ وہ حاصل کر چکا ہے۔ اس پر اچھی طرح راضی رہے۔ اور (۳) جو چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس پر بخوشی صبر کرے۔

طلق بن حبیب ^(۲۴۷) فرماتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کے ڈر سے اللہ کے فضل کے مطابق احاطہ خداوندی پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ ان سے محمد زاعر نے کہا کہ ابو حنیفہ فرماتے تھے خالص اور حلال محض کے ساتھ ہی تقویٰ قائم رہ سکتا ہے۔

میں نے ان سے سنا کہتے تھے کہ انہوں نے ابو بکر رازی سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ میں نے ابو الحسین زنجانی کو فرماتے سنا۔ جس شخص کا سرمایہ تقویٰ ہے۔ اس کے نفع کا بیان زبان سے نہیں ادا ہو سکتا۔

داعی فرماتے تھے۔ اپنے تقویٰ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ان کی مراد یہ ہے کہ انسان اپنے تقویٰ کو دیکھنے سے بچے۔

مستقی ہو۔ تو ابن سیرین ^(۲۴۸) جیسا کہ انہوں نے گمی کے چالیس مشکے خریدے۔ ان کے غلام نے کسی ایک مشکے سے چوہا نکالا۔ ابن سیرین نے پوچھا کس مشکے سے چوہا نکلا تھا۔ اس نے جواب

وہاں مجھے معلوم نہیں۔ اس پر ابو سیرینؒ نے تمام کے تمام شکے انڈیل دیئے۔
 یا مستحق ہو تو ابو یزید جیسا ہو۔ انہوں نے صمدان میں حب القرطم خریدا۔ تو اس سے
 کچھ بچ گیا۔ جب بطنام وٹ کر آئے۔ تو اس میں درہو مٹیاں رکھیں۔ آپ صمدان واپس گئے اور
 اور دونوں چونیٹوں کو چھوڑ آئے۔

حکایت کی جاتی ہے کہ امام (۴۴۸) ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقررہوں کے درخت کے سایہ
 کے نیچے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ قرض جس
 سے فائدہ ہو۔ وہ فائدہ سوا ہے۔

کہتے ہیں کہ ابو یزیدؒ نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جنگ میں کپڑا دھویا۔ ساتھی نے کہا۔
 اس کپڑے کو انگوٹھا کیل کی دیوار پر لٹکا دو۔ فرمایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم لوگوں کی دیوار
 میں یخ نہ گاڑیں گے۔ اس پر ساتھی نے کہا۔ اچھا درخت پر ہی لٹکا دو۔

فرمایا۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس طرح تو درخت کی ٹہنی ٹوٹ جائے گی۔
 ساتھی نے پھر کہا۔ اچھا تو ہم اسے ذخیرہ پر پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ
 یہ جانوروں کا چارہ ہے۔ ہم اسے ان سے چھپا کر نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے
 اپنی قمیص مینے پر ڈال کر سورج کی طرف کندی۔ یہاں تک کہ ایک طرف سے سوکھ گیا۔ پھر قمیص کو پٹ
 دیا۔ یہاں تک کہ دوسرا حصہ بھی خشک ہو گیا۔

ابو یزیدؒ کا تقویٰ | کہتے ہیں کہ ایک دن ابو یزیدؒ جامع مسجد میں گئے اور اپنی لاشی
 زمین میں گاڑ دی۔ یہ لاشی ایک پوڑھے کی لاشی پر جو گڑھی ہوئی
 تھی بگر پڑی اور اس کو بھی گرا دیا۔ پوڑھے نے جھک کر اپنی لاشی اٹھالی۔ ابو یزیدؒ نے اس پوڑھے کے
 گھر جا کر معافی چاہی۔ اور کہا۔ آپ کے بھگنے کا سبب یہ ہوا کہ میں نے اپنی لاشی اچھی طرح نہیں
 گاڑی تھی۔ اس لئے گر پڑی۔ اور آپ کو بھگنا پڑا۔

عتبۃ الخلام کا تقویٰ | کسی نے عتبۃ الخلام کو چارے کے موسم میں ایک جگہ
 دیکھا کہ پیسے پیسے ہوا ہے ہیں۔ جب ان سے اس کا سبب
 پوچھا گیا تو فرمایا۔ یہ وہ جگہ ہے۔ جہاں میں اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ فرمایا۔ میں نے دیوار

سے مٹی کا ایک ٹکڑا الگ کیا تھا۔ جس سے میرے ایک بھائی نے اپنا اتھ صاف کیا۔ میں نے دیوار کے بالک سے مٹی لینے کی اہانت نہیں کی تھی۔

ابراہیم بن ادہم کا تقویٰ | ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں۔ میں نے بیت المقدس

میں ایک رات صحرہ کے بچے گذاری۔ کچھ رات گذرے

کے بعد دو فرشتے اترے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ یہاں کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا۔ ابراہیم بن ادہم، پھر کہا۔ یہ وہی شخص ہے۔ جس کے درجات سے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ کم کر دیا۔ پہلے فرشتے نے پوچھا۔ کیوں؟ دوسرے نے کہا۔ اس نے بصرہ میں کھجوریں خریدیں۔ اور سبزی فروش کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اس کی کھجوروں پر جا پڑی۔ اس نے اسے مالک کو واپس نہیں کیا۔

ابراہیم کہتے ہیں۔ میں بصرہ گیا۔ اور اس شخص سے پھر کھجوریں خریدیں۔ اور ایک کھجور اس کی کھجوروں پر گر کر اس میں بیت المقدس ٹوٹ آیا۔ اور صحرہ میں رات گذری۔ تھوڑی رات گذرنے کے بعد دو فرشتے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ یہاں کون ہے؟

دوسرے نے جواب دیا۔ ابراہیم بن ادہم، اور کہا۔ وہی جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلا مرتبہ عطا کر دیا۔ اور جس کا درجہ بلند کر دیا گیا۔

تقویٰ کی قسمیں | کہا جاتا ہے کہ تقویٰ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ حوام کا تقویٰ

یہ ہے کہ وہ شرک سے بچیں۔ خواص کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اولیاء کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کو وسیلہ بنانے سے بچیں۔ اور انبیاء کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ افعال کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اس لئے کہ ان کا تقویٰ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ہر چیز سے بچ کر، وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ دنیا میں لوگوں کے سردار سخی ہوتے ہیں۔ آخرت میں لوگوں کے سردار مستحق ہوں گے۔

علی بن احمد حوازی نے ہیں بتایا کہ ان سے ابو الحسن بصری نے کہا کہ بشر بن موسیٰ نے ان سے کہا کہ خضر بن عبداللہ بن المبارک نے عیسیٰ بن ایوب سے روایت کی کہ عبید اللہ بن زحر نے

علی بن یزید سے انہوں نے کاسم سے روایت کی کہ ابو امامہؓ فرماتے تھے۔ بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
جس کسی شخص کی نظر کسی عورت کی خوبصورتی پر پڑ گئی۔ پھر فوراً ہی اس نے اپنی نگاہ نیچی کر لی۔

واللہ تعالیٰ اس فعل کو ایسی عبادت بنا دیگا۔ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔

میں نے محمد بن ابراہیم سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ابو العباس بن حسن نے کہا کہ میں نے محمد بن عبد اللہ

رفاعی سے سنا۔ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ جنیدؒ رویم جریری اور ابن عطا اکٹھے بیٹھے ہوئے

تھے۔ جنید بولے۔ جس نے بھی نجات پائی اللہ کے پاس صدق دل سے پناہ لینے سے پائی۔

کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ

بِمَا رَحِبَتْ ۖ اَوْرُغْدَانِ ان تینوں کی رتوب قبول کر لی، جو پیچھے رہ گئے تھے۔ حتیٰ کہ جب

میں باوجود فراخی کے ان کے لئے ٹنگ ہو گئی۔ رویم بولے۔ جس کسی نے نجات پائی،

صدق دل سے تقویٰ کے ذریعہ پائی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ يُنَجِّسِي اللّٰهُ الَّذِينَ

اَتَقَوْا بِمَا كَفَرْتُمْ (الایہ) اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دیں گے۔ جو اپنی کامیابی میں بھی

مستغنی ہیں۔

جریری بولے۔ جس کسی نے بھی نجات پائی اللہ سے اپنے عہد کو پورا کرنے سے پائی ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ ۚ ۖ اُولَٰئِكَ

کئے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے؟

ابن عطا بولے۔ جس کسی نے بھی نجات پائی، حقیقی حیا سے پائی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے۔ اَلَمْ يَكْنِمْ بِآثَانِ اللّٰهِ يَرْبٰى ۚ ۖ كَیۡۤا سَعٰ مَسْلُوۡمٌ فَرٰۤی ۚ ۖ كَہ اللّٰهُ و بَكِیۡہ رَاۤی ۚ ۖ

استار امام فرماتے ہیں۔ جس کسی نے بھی نجات پائی ہے۔ اللہ کے حکم اور قضاء سے

پائی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیۡنَ سَبَقَتْ سَہْمٌ مِّنَّا الْحُسْنٰی ۚ ۖ وَہ لوگ جن کے لئے

ہم پہلے نیک کا کلمہ پکے ہیں ۖ ۖ نیز فرماتے ہیں۔ جس کسی نے بھی نجات پائی ہے۔ اس لئے پائی

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی سے منتخب کر رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا جِئْنَاہُمْ وَ ہٰذَا یَا ہُمْ اِلٰی حٰیۡرَہٗ مُتَقِیۡمٌ ۚ ۖ

”ہم نے انہیں چن لیا۔ اور صراطِ مستقیم پر چلا دیا۔“

باب ۵

ورع (۲۳۸)

ابو الحسن عبدالرحمن بن ابراہیم بن محمد بن یحییٰ مزیکی نے بتایا کہ محمد بن واوود بن سلیمان زائد نے کہا کہ ان سے محمد بن الحسن بن قتیبہ نے کہا کہ ان کو احمد بن ابی ظاہر الخراسانی نے بتایا کہ یحییٰ بن العینزار نے کہا کہ محمد بن یوسف الفراء نے سفیان سے اور انہوں نے الامام سے اور انہوں نے عبداللہ بن برید سے روایت کی کہ ابو الاسود الدؤلی نے کہا کہ ابو ذرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی یہ پہچان ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں۔

اسناد امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر شہتہ چیز کو چھوڑ دینا ورع ہے اسی طرح ابو بن ادم فرماتے ہیں ہر شہتہ بات کو چھوڑ دینا ورع ہے۔

اور روک مالا یحیٰک سے مراد فضول باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔

ابو بکر صدیقؓ کا قول

ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں ہم ستر قسم کی حلال

اور ہائز باتوں کو اس خوف سے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کہیں کسی حرام بات میں نہ پھنس جائیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہؓ کو فرمایا پرہیزگار بن گئے تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا انہوں نے کہا ابو العباس البخاریؒ نے کہا کہ انہوں نے جعفر بن محمد سے سنا کہ البغیدہ فرماتے تھے کہ میں نے ہتھی کو بول فرماتے سنا۔

اپنے زمانہ میں چار شخص پر ہیز گار گذرے ہیں۔ خذیفہ مرعشی۔ یوسف بن اسباط۔ ابراہیم بن ادہم اور سلیمان الخوامس ان لوگوں نے پرہیز گاری میں غور کیا۔ جب معاملہ مشکل نظر آیا تو وہ کچھ بھی وہ کھاتے۔ اس میں سے کم ہی استعمال کرتے۔ اور میں نے ان سے سنا کہتے تھے۔ ابو القاسم الدمشقی فرماتے تھے کہ میں نے شبلیہ کو فرماتے سنا

درع یہ ہے کہ تو ہر ماہوائے اللہ سے پرہیز کرے۔

اور میں نے ان سے سنا کہتے تھے کہ ابو جعفر الرازی نے کہا کہ مجھے العباس بن عزہ لے بتایا کہ احمد بن ابی الخواری نے کہا کہ اسمعیل بن خلف فرماتے تھے۔ گفتار میں پرہیز گاری، سونے اور چاندی میں پرہیز گاری سے زیادہ سخت ہے۔ اور ریاست کے زیادہ کرنا سونے اور چاندی کے زیادہ سے زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ تو تو سونے اور چاندی کو ریاست کی خاطر خرچ کر دیتا ہے۔

ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں۔ درع زہد کی ابتدا ہے۔ بعینہ اسی طرح جس طرح قنات ایک کمارہ یا حد ہے۔

ابو عثمان فرماتے ہیں: درع کا ثواب حساب میں آسانی ہونے کی صورت میں ملے گا۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ درع یہ ہے کہ بغیر کسی قسم کی تاویل کے علم کی حد پر کھڑا ہے میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ ان سے حسین بن احمد بن جعفر نے کہا کہ میں نے محمد بن واؤد الدینوری کو کہتے ہوئے سنا کہ عبد اللہ بن الجلاء فرماتے تھے میں ایک ایسے جوان بنوں۔ جو تیس سال مکہ میں مقیم رہا۔ مگر اس نے زمزم کا وہی پانی پیا۔ جس کو اس نے خود پی رکھا اور چپاگل سے نکالا تھا۔ اور اس نے وہ کھانا کھایا۔ جو مصر سے لایا گیا تھا۔

عبد اللہ بن مروان کا قصہ | اور میں نے انہی محمد بن حسین سے سنا کہتے تھے

کہ ابو بکر الرازی کہتے تھے۔ میں نے علی بن موسیٰ التاہری فرماتے سنا کہ عبد اللہ بن مروان سے ایک پیسہ ایک گدے کنویں میں گر پڑا۔ تو انہوں نے تیرہ ہزار زور پر ہنگامے سے یہاں تک کہ اس پیسے کو نکال لیا۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا اس پیسے پر

اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔

اور میں نے ان سے سنا کہ ابو الحسن الفارسی فرماتے تھے کہ میں نے ابن غلوبہ^(۲۶۲) سے سنا۔

فرماتے تھے کہ میں نے یحییٰ بن معاذ کو یوں فرماتے سنا۔

درع کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری درع، وہ یہ ہے کہ انسان حرکت کرے اور

اللہ کے لئے، دوسرے باطنی درع جو یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور

ہی نہ ہو۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ جو شخص درع کا باریکیوں میں غور نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے

عطیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔

کہا جاتا ہے کہ جو شخص دین میں باریک بین ہوگا۔ قیامت میں اس کا رقبہ بڑا ہوگا۔

ابن الجلاء^(۲۶۳) فرماتے ہیں۔ جس شخص میں محتاجی کی حالت میں تقویٰ نہ ہو۔ وہ قلعی حرام کا

یونس بن عبید^(۲۶۴) فرماتے ہیں۔ ہر قسم کے شبہ سے نکلنے اور ہر لحظہ کا سبب کرنے کا

درع ہے۔

سفیان ثوری فرماتے ہیں۔ میں نے درع سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جو

تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو۔

معروف کرخی فرماتے ہیں۔ جس طرح تو اپنی زبان کو مذمت سے بچاتا ہے۔ اسی

درع سے بچا۔

بشر بن الحارث فرماتے ہیں۔ سخت ترین کام تین ہیں۔ محتاجی میں سخاوت، غلو

پر ہیزگاری۔ اور جس شخص سے بھلائی کی امید یا برائی کا ڈر ہو۔ اس کے سامنے کلمہ حق

بشر حافی کی بہن اور امام احمد

کہتے ہیں۔ کہ بشر حافی کی بہن امام احمد

کے پاس آئی۔ اور کہنے لگی۔ کہ ہم اپنے مکان کے

پر سوت کھاتے ہیں تو طاہرہ کی مشعلیں گزرتی ہیں۔ اور ان کی شاہیں ہم پر پڑتی ہیں۔ کیا ان

میں ہمارے لئے سوت کا تنا جائز ہے؟

امام احمد نے پوچھا۔ تم کون ہو۔ جواب دیا بشر حافی کی بہن۔ امام احمد رو پڑا۔

اور کہا۔ تمہارے ہی گھر سے تو بچی پر ہیز گاری ٹھکتی ہے۔ ان کی شاع میں موت نہ کا تا کرو۔
 علیؑ غطار فرمانے میں: میں بصرہ کی ایک سڑک سے گذرا۔ وہاں بچے کھیل رہے تھے۔
 اور بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بچوں سے کہا: کیا تمہیں ان بزرگوں سے شرم نہیں آتی؟
 ان میں سے ایک بچے نے جواب دیا چونکہ ان بزرگوں کی پرہیز گاری میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس
 لئے ان کی ہیبت بھی کم ہو گئی ہے۔

مالک بن دینار کا واقعہ

کہتے ہیں کہ مالک بن دینار چالیس سال بصرہ میں
 مقیم رہے۔ مگر انہوں نے بصرہ کی ایک کھجور کھانا بھی دست
 نہ سمجھا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی اور انہوں نے بصرہ کی ایک کھجور بھی نہیں چکھی۔ ان کا
 دستور تھا کہ جب تازہ کھجوروں کا موسم گذر جاتا تو کہتے: اے بصرہ والو! یہ میرا پیٹ ہے
 اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ اور نہ تم میں کچھ زیادتی ہوتی ہے۔
 ابراہیم بن اوسم سے کہا گیا۔ آپ زمزم کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو فرمایا۔ اگر میرے پاس
 دُور ہوتا تو ضرور پیتا۔

میں نے استاد ابو علیؑ وفاق کو فرماتے سنا کہ عارث محاسبی جب ایسے کھانے کی طرف
 ہاتھ بڑھاتے جس میں شبہ ہوتا تو ان کی انگلی کے سرے کی ایک رگ پھڑکنے لگ جاتی جس سے
 انہیں معلوم ہو جاتا کہ کھانا حلال کا نہیں ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک دعوت میں بشر مافی بھی موجود تھے۔ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا گیا
 اور آپ نے بہت کوشش کی کہ آپ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں مگر نہ بڑھا۔ آپ نے
 تین بار کوشش کی۔ ایک شخص نے جو اس بات کو جانتا تھا کہا: آپ کا ہاتھ اس کھانے کی طرف
 کبھی نہیں بڑھے گا۔ جس میں شبہ ہو گا۔ دعوت دینے والے نے انہیں کیوں دعوت دی
 احمد بن محمد بن یحییٰ الصوفی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے عبد اللہ بن علی بن یحییٰ التمیمی
 سے سنا۔ انہوں نے کہا: میں نے بصرہ میں احمد بن محمد بن سالم کو فرماتے سنا کہ کسی سہل میں
 عبد اللہ سے حلال و پاک کے مسئلے پر چچا تو فرمایا۔ حلال و پاک وہ ہے جس میں اللہ کی
 نافرمانی نہ کی گئی ہو۔

سہل فرماتے ہیں۔ حلال اور پاک وہ چیز ہے جس میں اللہ کو نہ بھلا یا گیا ہو۔
 حسن بصریؒ مکہ میں آئے اور وہاں حضرت علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے ایک بچے
 کو کعبہ سے پیٹھ لگا کر دگوں کو وقف کرتے دیکھا۔ حسن بصری کھڑے ہو گئے اور بچے سے
 پوچھا۔ دین کا وار و مدار کس چیز پر ہے؟ بچے نے جواب دیا۔ پرہیزگاری پر، پھر پوچھا۔
 دین کی آفت کس چیز میں ہے؟ جواب دیا۔ طمع میں، یہ سن کر حسن کو تعجب ہوا۔
 حسن کہتے ہیں۔ صبح پر ہیزگاری ایک ذرہ بھر بھی ہو۔ تو وہ نماز روزہ کے ایک ذرہ
 مشغال سے بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میرا قرب چاہنے والے پرہیزگاری اور
 زہد سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن اہل ورع و زہد اللہ کے ہم نشین ہو جائیں گے
 سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں جس شخص کا ساتھ پرہیزگاری نہ دے وہ اگر سارا
 ہاتھی بھی کھا جائے تو بھی سیر نہ ہوگا۔

کہتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کے پاس مال غنیمت کی کستوری لائی گئی تو انہوں نے اپنی ناک
 پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ ان کی خوشبو ہی سے تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور میں پسند نہیں
 کرتا کہ میں اکیلا اس کی خوشبو سونگھوں۔

ابو عثمان خیري سے ورع کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو فرمایا کہ ابو صالح رحمہ اللہ اس
 ایک دوست کے پاس اس کی حالت نزع میں موجود تھے۔ جب وہ شخص مر گیا۔ تو ابو صالح نے
 چراغ کو بھونک مار کر بجھا دیا۔ کسی نے اس کا سبب دریافت کیا۔ تو فرمایا۔ اب تک چراغ کے
 تیل کا وہ خود مالک تھا۔ مگر اب یہ تیل اس کے وارثوں کا ہے۔ لہذا کوئی اور تیل لاؤ۔ تب
 چراغ جلانے لگا۔

کہیں کہتے ہیں کہ میں ایک گناہ کر بیٹھا جس کی وجہ سے چالیس سال سے راجہوں
 بات یوں ہوئی کہ میرا ایک بھائی میری ملاقات کو آیا۔ میں نے اس کے لئے ایک دانق
 (دھنک) کی تلی ہوئی مچھلی خریدا۔ جب وہ مچھلی کھا چکے تو میں نے اپنے ایک پرہیزگار دوست کو

کا ایک ٹکڑا لیا۔ جس سے انہوں نے اقد صاف کر لیا۔ اور میں اس کی اعجازت نہ لے سکا۔
 کہتے ہیں۔ ایک شخص نے ایک مکان کو ایہ پر لے رکھا تھا۔ اس میں بیٹھ کر وہ رقعہ لکھا کرتا
 اس نے حروف کو سکھانے کے لئے گھر کی دیوار سے مٹی لینی چاہی۔ مگر فوراً دل میں خیال آیا
 کہ مکان تو کرایہ کا ہے۔ پھر خیال آیا کہ اتنی سی بات سے کیا ہوتا ہے۔ لہذا اس نے حروف پر
 دیوار سے مٹی لے کر ڈال دی اس پر اس نے غیب سے ایک نڈاسنی۔ اتنی سی مٹی کو حقیر جاننے والے
 کو کل قیامت کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ اس کا حساب کس قدر لمبا ہو گا۔

امام احمد بن حنبل کا زہد

امام احمد بن حنبلؒ نے مکہ میں مانجے کا ایک برتن
 سطل، ایک سبزی فروش کے پاس گروی رکھا۔
 جب انہوں نے اسے چھڑانا چاہا۔ تو سبزی فروش دو برتن نکال کر لے آیا۔ اور کہا۔ جو نسا چاہو
 لے لو۔ احمد فرماتے ہیں۔ میں اپنا برتن پہچان نہیں سکتا۔ لہذا کہا۔ کہ یہ برتن بھی تیرا ہے۔
 اور یہ دہم بھی تیرے ہیں۔ اس پر سبزی فروش نے کہا۔ آپ کا برتن یہ ہے۔ میں تو صرف
 آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ اب میں اسے نہ لوں گا۔ اور برتن اس کے پاس چھوڑ
 کر چلے گئے۔

کہتے ہیں۔ کہ عبداللہ ابن المبارک نے ایک قیمتی جانور کھلا چھوڑ دیا۔ اور خود ظہر کی نماز
 پڑھنے لگ گئے جانور شامی کھیتوں میں چرتا رہا۔ اور پر ابن مبارک نے اس جانور کو اس شخص
 کے پاس چھوڑ دیا جس کے قبضے میں وہ کھیت تھے۔ اور پھر اس پر سوار ہونا پسند نہ کیا۔
 کہتے ہیں کہ ابن مبارک "مرو" شام "مروت" اس غرض سے آئے کہ ان کے پاس
 ایک عاریت لیا، بوا قلم تھا جس کو انہوں نے واپس نہ کیا تھا۔

غرضیؒ نے سواری کا ایک جانور کرایہ پر لیا۔ راستہ میں ان کا کوڑا ہاتھ سے گر پڑا۔
 آپ نے اتر کر سواری کو بانڈھا۔ اور واپس آکر کوڑا اٹھایا۔ تو کسی نے عرض کی کہ کاش آپ جانور
 کو واپس لے آتے۔ اور جہاں کوڑا گرا ہے۔ وہاں سے اٹھالیتے۔ فرمایا۔ میں نے جانور کو اس شرط
 پر کرایہ پر لیا تھا کہ اس طرف جاؤنگا نہ کہ اس طرف۔
 ابو جبرؒ اتفاق فرماتے ہیں۔ میں پندرہ دن تک بنی اسرائیل کے بیابان میں حیران پریشان چھڑا

رہا۔ پھر جب راستہ پر آیا۔ تو مجھے ایک فوجی ملا۔ جس نے مجھے پانی پلایا۔ اور جس کی وجہ سے میرا دل تیس سال تک قلبی قناعت میں مبتلا رہا۔

کہتے ہیں کہ رابعہؓ نے کپڑے کا ایک ٹکڑا شامی مشعل کی روشنی میں اپنی قمیص پر بیاہ جس کی وجہ سے مدت تک اس نے اپنے دل کا سکون نہ پایا۔ یہاں تک کہ اسے یاد آیا۔ کہ اس کی وجہ تو کپڑے کا ٹکڑا ہے۔ جو میں شامی مشعل کی روشنی میں سرسپا تھا، اس پر اس نے قمیص پھاڑ ڈالی تو پھر اسے دل کا سکون مل گیا۔

کسی نے مہنیاں ثورنی کو خواب میں دیکھا۔ کہ ان کے دو پر گئے ہوئے ہیں اور جنت میں ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر ہاتھ ہیں۔ اس شخص نے پوچھا۔ آپ کو یہ مرتبہ کیونکر ملا۔ فرمایا۔ یہ سبزی گاری کے سبب۔

حسان بن ابی سنانؓ عن بصری کے شاگردوں کے پاس آکر کھڑے ہوئے اور پوچھا تمہیں کون سی چیز سخت مشکل معلوم ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا۔ ورع و استنبہ چیزوں سے پہنچ کرنا، حسان فرمائے گئے۔ میرے لئے تو یہ بہت آسان ہے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا، چالیس سال ہونے کو آئے۔ میں نے تمہاری نہر کا پانی نہیں پیا۔

حسان بن ابی سنان کی عادت تھی کہ یہ نہ تو چمت یسا کرتے تھے، نہ مرغین (سبزی) کھانا کھاتے اور نہ ٹھنڈا پانی پیتے۔ اسی طرح ساٹھ سال گزار دئے۔ موت کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا۔ اور پوچھا۔ اللہ نے تجھ سے کیا برتاؤ فرمایا۔ اچھا برتاؤ کیا۔ مگر میں نے ایک سوئی عاریتاً لی تھی۔ اور میں نے اسے واپس نہیں کیا تھا۔ جس کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روکا گیا ہے۔

عبدالواحدؓ بن زید کا ایک رٹکا تھا۔ جس نے برسوں اس کی خدمت کی۔ اور چالیس سال تک عبادت کرتا رہا۔ یہ رٹکا ابتداء میں وزن کرنے کا کام کرتا تھا۔ مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا۔ تو پوچھا۔ اللہ تم سے کیا برتاؤ کیا۔ جواب دیا۔ اچھا برتاؤ کیا۔ مگر میں جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوں۔ میرے ذمے پیانے کے غبار کے چالیس پیمانہ بھر وزن نکالا گیا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے۔ آپ نے ایک مرد شخص کو آواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ تو کون ہے؟
 یا۔ میں مزدور تھا۔ اور لوگوں کا بوجھ اٹھا کر لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص کا
 رهن اٹھا کر لے گیا۔ جس سے میں نے ایک خلال توڑ کر اس سے دانتوں کو خلال کیا تھا
 ب سے مرا ہوں اس کا مجھ سے مطالبہ ہو رہا ہے۔

ایک بار ابوسعید خدریؓ نے درع کے متعلق گفتگو کی۔ اتفاقاً عباس بن المہدی کا ادھر
 سے گزر ہوا۔ کہا۔ اسے ابوسعید! تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ابو الدوانیق کی چھت کے نیچے
 جاتا ہے اور زبیدہؓ کے حوض سے پانی پیتا ہے۔ اور کھوٹے درہموں سے لین دین کرتا
 ہے۔ اور پھر بھی درع پر گفتگو کرتا ہے۔

باب ۶

زُہد (۲۸۲)

حمزہ بن یوسف سلمیٰ الجرجانی نے ہم سے بیان کیا کہ ابو الحسنؒ عبید اللہ بن احمد بن یعقوب
 مقری بغدادی نے۔ بغداد میں ہم سے حدیث بیان کیا۔ کہا جعفر بن مجاشع نے کہا۔ زید بن
 نعل نے ہم سے بیان کیا کہ کثیر بن حشام نے ہم سے بیان کیا کہ حکم بن حشام نے محمد بن
 ابوسعید انہول نے ابو نرودہ سے اور ابو فریقہؓ نے ابو غلابہؓ سے جو صحابی ہیں روایت کی کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ اَدْقَى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَمَنْطَقًا
 فَاَثَرُ بَوَائِبِهَا فَلْيَقْنِ الْحَاكِمَةَ۔ جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ اُسے اللہ تعالیٰ نے
 دنیا سے اعراض کرنے کی توفیق دی ہے اور ایسی گفتاری ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا سے اعراض
 کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس کا قرب حاصل کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت

کی یقین ہوتی ہے۔

زُحْد کیا ہے۔

استاد امام ابو القاسم فرماتے ہیں۔

زُحْد کے بارے میں لوگوں میں بہت اختلاف ہے چنانچہ بعض

کہتے ہیں کہ زُحْد صرف حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی اجازت

دے رکھی ہے۔ لہذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو حلال مال عطا کرتا ہے۔ اور

بندہ اس مال پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس صورت میں...

اپنے اختیار سے حلال مال کو ترک کرنا اور اسے نہ خرچ کرنا۔ ورنہ یہاں میں کسی ایک صورت

کو دوسری صورت پر فضیلت نہ ہوگی۔

بعض کہتے ہیں کہ حرام چیزوں کے متعلق زُحْد واجب ہے۔ اور حلال صورتوں میں

زُحْد انفس ہے۔ کیونکہ بندہ کو کم مال دینا پھر اس کا اپنے مال پر صابر ہونا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ

نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اس پر راضی نیز اللہ کے دے پر تافع ہونا بدرجہا بہتر ہے

اس حالت سے جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا کی وسعتیں عطا کر دے۔ علاوہ انہیں اللہ تعالیٰ

نے مخلوق کو دنیا سے اعراض کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ "قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى" اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیں کہ دنیا کا سامان تھوڑا

ہے۔ اور آخرت تو ان لوگوں کے لئے ہے۔ جو پرہیزگار ہوں۔

اس طرح دوسری آیتیں ہیں جن میں دنیا کی خدمت کی گئی ہے۔ اور اس سے اعراض کرنے

کا حکم دیا گیا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ جب بندہ اطاعت گزاری میں اپنا مال خرچ کرتا ہے نیز معلوم ہے

کہ وہ اپنی حالت پر صابر ہے۔ اور تنگدستی میں ان چیزوں کے ورپے نہیں ہوتا۔ جن سے شرع

نے منع کیا ہے۔ تو ایسی حالت میں مال حلال کے متعلق اس کا زُحْد زیادہ کامل ہوگا۔

بعض کہتے ہیں کہ بندہ کو چاہیے کہ حلال کو چھوڑنے میں تکلف سے کام نہ لے اور نہ

ہی ایسا کرے۔ کہ جن چیزوں کی اسے حاجت نہیں۔ ان میں سے بیکار چیزوں کی تلاش کرے۔

اسے اپنی قسمت نگاہ میں رکھنی چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسے حلال مال عطا کرے تو وہ اللہ

لاشکر ادا کرے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسے صرف اتنا دے۔ جتنا اسے کفایت کر جائے۔ تب بھی وہ بیکار مال کی تلاش کا ذکر نہ کرے۔ فقیر کے لئے صبر اچھا ہے۔ اور حلال مال دے کے لئے شکر زیادہ مناسب ہے۔

زہد کے معنی | بزرگوں نے زہد کے معنی پر بحث کی ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے کیف و حال کے مطابق بات کی ہے۔ اور زہد کی تعریف کی ہے میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ احمد بن اسماعیل ^(۴۹۵) الا زہدی نے کہا۔ کہ عمران بن موسیٰ الاسفنجی نے ان سے کہا۔ کہ اللہ ^(۴۹۶) درقی نے ہم سے بیان کیا۔ کہا دیکھنے سے ہم سے بیان کیا۔ کہ سفیان ثوری فرماتے تھے۔

دنیا سے اعراض کرنا یہ نہیں ہے۔ کہ تو غیر لطیف چیز کھائے اور عبادت پہنے بلکہ زہد یہ ہے کہ تو اپنی امیدوں کو چھوٹی اور کم کر دے۔

میں نے ان سے سنا کہ فرماتے تھے کہ سعید بن احمد ^(۴۹۷) نے کہا۔ کہ میں نے عباس بن عاصم ^(۴۹۸) سے سنا۔ کہتے تھے کہ میں نے جنید سے سنا۔ کہتے تھے۔ میں نے ستری کو یوں فرماتے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں سے دنیا کو سلب کر رکھا ہے۔ اور اصفیاء سے اسے محفوظ کر رکھا ہے۔ اور اپنے دوستوں کے دلوں سے دنیا کو نکال دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دینے میں راضی نہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ زہد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے۔ لکیلاً ثاقباً سوام علی ما فاتیکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔

تاکہ تم اس چیز پر فوس نہ کرو۔ جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے۔ اور نہ اس چیز پر خوش ہو۔ جو اللہ تمہیں دے۔

لہذا زاہد دنیا کے ملنے پر خوش نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی دنیا کی اس چیز پر فوس کرتا ہے جو اسے نہ ملی ہو۔

ابو عثمان فرماتے ہیں۔ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کو چھوڑ دے۔ اور اس کی پروا نہ کر۔ کہ اسے کون دیتا ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو یوں فرماتے سنا۔ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کو جوں کا توں چھوڑ دے۔ یہ مت کہہ کہ ایک صرائے بناؤں گا۔ یا مسجد تعمیر کروں گا۔
 - یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ زہد، زاہد کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی اشیاء کی سخاوت کرتا ہے۔ اور محبت سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ محبت اپنی جان کی سخاوت کرتا ہے۔

ابن جلاذ فرماتے ہیں۔ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف دیکھے، تو اس طرح دیکھے کہ یہ ایک زوال پذیر چیز ہے۔ تاکہ دنیا تمہاری نگاہ میں حقیر معلوم ہو۔ اور تمہارے لئے اس سے اعراض کرنا آسان ہو جائے۔

ابن خضیف کہتے ہیں۔ زہد کی نشانی یہ ہے کہ اپنی ملکیت کی چیزوں کو ہاتھ سے نکال کر انسان راحت محسوس کرے۔

نیز فرماتے ہیں۔ دل کا اسباب کی طرف خیال نہ کرنے اور اپنی ملکیت کی چیزوں کو ہاتھ بھاڑنے کا نام زہد ہے۔

کسی نے یوں بھی کہا ہے کہ نفس کا دنیا سے بغیر تکلف کے اعراض کرنے کا نام زہد ہے۔ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ کہتے تھے کہ میں نے نصر آبادی سے فرماتے تھے۔ دنیا میں زاہد شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ اور عارف آخرت میں نادر ہوتا ہے۔ یوں بھی کہا گیا ہے۔ جو اپنے زہد میں سچا ہوگا۔ دنیا خود بخود اس کی طرف کھینچی آئے گی۔ اسی لئے کہا جاتا ہے۔ کہ اگر آسمان سے ٹوپی گرتی ہے۔ تو صرف اس شخص کے سر پر گرے گی۔ جو اسے نہ چاہے گا۔

جنید فرماتے ہیں۔ جن چیزوں سے تمہارا ہاتھ خالی ہے۔ ان سے دل کے خالی ہونے کا نام زہد ہے۔

ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں۔ صوف ریشینہ پہننا زہد کی ایک علامت ہے۔ زہاد کے لئے مناسب نہیں کہ تین درہموں کا تو صوف پہننے اور دل میں پانچ درہموں کی خوشبو دیکھے۔

زُہد کی حقیقت کے متعلق اہل سلف میں اختلاف ہے۔

سُنیان ثوری احمد بن حنبلؒ عیسیٰ بن یونس اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ ابدالوں کو کم کرنا زُہد ہے۔
ان کے قول کو اس بات پر محمول کیا جاتا ہے کہ یہ زُہد کی علامات میں سے ہے اھیہ صفت زُہد پر اکتفا ہے
اور اس کے لئے موجب ہے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں۔ فقر کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام زُہد ہے
یہی قول شیخ بلخی اور یوسف بن اسباط کا ہے۔

اللہ پر بھروسہ کرنا بھی زُہد کی علامات میں سے ہے۔ یعنی یہ زُہد کی تعریف
نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے بغیر زُہد کی طاقت نہیں رکھتا

عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں۔ وہیم و دینار ترک کر دینے کا نام زُہد ہے۔
ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں ہر اس چیز کو ترک کر دینے کا نام زُہد ہے جو اللہ کی طرف شغویت
رہے۔

میں نے محمد بن حسین سے سنا کہتے تھے احمد بن علی نے ان سے کہا کہ ابراہیم بن مالک فرماتے
تھے کہ وہیم نے جنیدؒ سے زُہد کے متعلق سوال کیا۔ تو فرمایا۔ دنیا کو حقیر جاننے اور اس کے آثار کو دل سے
محو کر دینے کا نام زُہد ہے۔

بہتری فرماتے ہیں۔ جب اپنے نفس کی اصلاح کو چھوڑ کر اہل چیزوں کی طرف توجہ دے تو اس کی
زندگی پاکیزہ نہیں کہلا سکتی۔ اسی طرح اگر عارف اپنے رب کے ساتھ شغویت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی طرف
مشغول ہو جائے تو اس کی زندگی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔

جنیدؒ سے زُہد کی نسبت پوچھا گیا۔ تو فرمایا۔ اپنا ملوکہ چیز سے اتھ کے خالی ہونے اور
بہرہ دل کا اس کی طرف نہ لگنے کا نام زُہد ہے۔

سہلیؒ سے زُہد کے متعلق پوچھا گیا۔ تو فرمایا۔

انفس کے خواہو چیز بھی ہے۔ اس سے اعراض کرنے کا نام زُہد ہے۔

یہی بن معاذ فرماتے ہیں۔

جب تک کسی میں تین خصلتیں نہ پائی جائیں۔ اس وقت تک وہ زہد کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔
 (۱) عمل کرے تو اس کے دل میں اللہ کی خوشنودی کے سوا کوئی اور خواہش نہ ہو۔ (۲) بات کہے تو بغیر
 کسی لالچ کے (۳) اور بغیر ریاست کے اپنے آپ کو ذی عزت بنائے رکھے۔
 ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں۔ زہد تو صرف حلال چیزوں سے متعلق ہے۔ اور چونکہ دنیا میں کوئی حلال چیز
 نہیں۔ لہذا زہد بھی نہیں۔

ابو عثمانؒ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زاہد کو اس کی خواہش سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور دنیا کی غیبت
 کرنے والے کو اس کی خواہش سے کم دیتا ہے اور قانع شخص کو اسی قدر عطا کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔
 یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں۔ زاہد کچھ سرکہ اور رائی کی نسوار دیتا ہے اور عارف کچھ
 مشک و عنبر سوگھنے کو دیتا ہے۔

حسن بصریؒ فرماتے ہیں۔ دنیا اور دنیا چیزوں سے شخص کا نام زہد ہے۔
 کسی صوفی سے پوچھا گیا۔ دنیا سے اعراف کس کو کہتے ہیں تو فرمایا۔ دنیا کی چیزوں کو دنیا
 کے لئے چھوڑ دینے کا نام زہد ہے۔

ایک آدمی نے ذرا تھوڑے سے پوچھا کہ میں کب زاہد بن سکتا ہوں؟ فرمایا۔ جب تو نفس کی لذت
 سے منہ موڑے۔

محمد بن یوسفؒ فرماتے ہیں۔ زاہدوں کا ایثار اس وقت ہوتا ہے جب وہ مستغنی ہوں۔ اور عوامی
 کا ایثار اس وقت ہوتا ہے جب عاجز ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يُوْثِرُوْنَ عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ ذٰلُوْكَ اِنْ بَسَمَ خَصٰصَةً ۚ وَاُوْثِرُوْا ۚ خَوَّاهُ ۚ خَوْفٌ تَكْدِمُتْ يَكُوْنُ نَهْوَ ۚ وَهٖ
 دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔

کتنی فرماتے ہیں۔ ایسی چیزیں جن میں کسی کو اختلاف نہیں، خواہ وہ کوئی بڑا خواہ مدنی، خواہ شاہ
 خواہ عراقی، وہ یہ ہیں (۱) دنیا سے اعراض (۲) اپنی جان کی سخاوت اور (۳) مخلوق کے لئے
 خیر خواہی کرنا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ان چیزوں کو ناپسندیدہ نہیں کہتا۔

کسی شخص نے یحییٰ بن معاذؒ سے پوچھا۔ میں تو کئی کی دکان میں کب داخل ہو سکتا ہوں۔ زہد
 کی چادر کب پہن سکتا ہوں اور زاہدوں کے ساتھ کب بیٹھ سکتا ہوں؟ فرمایا۔

جب پوشیدہ طور پر تمہاری ریاضت اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ تین دن تک بھی
 یہی روزی نہ دے۔ تو تمہارا نفس کمزوری محسوس نہ کرے۔ اگر تم اس درجہ تک نہیں پہنچے ہو
 زاحدوں کی چادر پر تمہارا بیٹھنا جہالت ہے مجھے خطرہ ہے کہ تو کہیں عمو فیاریں رسوا نہ ہو جائے
 بشرِ عانی فرماتے ہیں: زہد ایک فرشتہ ہے جو صرف ان لوگوں کے دلوں میں سکونت
 اختیار کرتا ہے۔ جن کے دل دنیا سے خالی ہیں

میں نے محمد بن یحسین سے سنا کہ کہتے تھے کہ ابو بکر الرازی نے ان سے کہا کہ محمد بن الاشعث
 ایک بکندہی فرماتے تھے جو شخص زہد کی گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کو وعظ سناتا ہے۔ اس کے باوجود
 لوگوں کے مال کی رغبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آخرت کی محبت اٹھا لیتا ہے۔
 کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے
 جو اس کے دل میں حکمت کا پودا لگاتا ہے۔

ایک صوفی سے کہا گیا کہ تو دنیا سے کیوں روگردان ہے؟ تو جواب دیا۔ کیونکہ وہ مجھ سے روگردان ہے
 محمد بن منہل فرماتے ہیں۔ زہد تین طرح کا ہے (۱) ترکِ حرام یہ عوام کا زہد ہے (۲) حلال چیزوں
 میں سے فضول چیزوں کا ترک کرنا؛ یہ خاص لوگوں کا زہد ہے (۳) ان تمام چیزوں کا ترک کر دینا جو
 بندے کو اللہ کی طرف سے چھڑا کر اپنی طرف مشغول رکھتی ہیں یہ عارفین کا زہد ہے۔
 میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا سے کیوں اعراض کرتے
 ہیں؟ فرمایا۔ جب میں نے دنیا کی بیشتر چیزوں سے اعراض کیا تو میں نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ باقی چیزوں
 کی طرف رغبت کر دوں۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں دنیا ایک دلہن کی مانند ہے۔ اور اس کے طالب دنیا کا بناؤ سنگسار کرنے
 والے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا سے اعراض کرتے ہیں وہ اس کا منہ کالا کرتے ہیں اس کے بال فوجتے ہیں
 اور اس کے کپڑے پھاڑتے ہیں۔ مگر جو لوگ عارف ہیں وہ اللہ کی طرف لگے ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف
 توجہ نہیں کرتے۔

میں نے ابو عبد اللہ صوفی سے سنا کہ ابو الطیب سامری نے کہا جلیل فرماتے تھے میں نے سب سے
 کو فرماتے سنا۔ میں نے زندہ کے بارے میں ہر چیز کی مشق کی اور میری سارا بھے مائل ہو گئی۔ البتہ

لوگوں کی ملاقات کی خواہش سے اعراض کرنے کی حالت حاصل نہیں ہوئی۔ اور نہ اس کی طاقت حاصل ہوئی۔
کہا جاتا ہے۔ زاحد لوگ اون چیز سے اعلیٰ چیز کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہ غانی نعمتوں کو باقی رہنے
والی نعمتوں کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔

نہر آبادی فرماتے ہیں۔ زاحد میں زاحدوں کے خون کی حفاظت ہوتی ہے اور عارفوں کا خون
بہایا جاتا ہے۔

حاکم عاصم راجی، زاحد اپنے نفس سے پہلے اپنی تھیں کو گھلاتا ہے اور تھیں سے زاحد اپنے نفس سے پہلے اپنے نفس کو چھلاتا ہے۔
میں نے عبداللہ بن محمد سے سنا فرماتے تھے کہ ان سے علی بن الحسین موسلی نے بیان کیا فرماتے تھے
احمد بن الحسنؑ نے کہا کہ ان سے محمد بن الحسنؑ نے بیان کیا کہ محمد بن جعفر فرماتے تھے۔ میں نے فضیل بن
عیاض کو فرماتے سنا۔

اللہ تعالیٰ نے مارے شر کو ایک گھر میں رکھ دیا۔ اور دنیا کی محبت کو اس کی کنجی بنایا۔ اور ساری
جلائی کو ایک گھر میں رکھ دیا۔ اور زہد کو اس کی چابی بنایا۔

باب ۷

خاموشی صمت (۴۹۱)

عبداللہ بن یوسف الاصبہانی نے خبر دی۔ ان سے ابو بکر محمد بن الحسن القطان نے کہا۔ ان سے احمد
بن یوسف سلمی نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہم سے معمر نے کہا۔ ہم سے زہری نے اور
انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوَدِّي جَارًا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُقَلِّ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔

جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کو چاہئے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے۔
 اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کو چاہئے کہ اگر کچھ کہے تو نیک بات کہے درنہاموش ہے۔
 ہم سے علی بن احمد بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے احمد بن عبید نے بیان کیا کہ ہم سے بشیر
 بن ابی اسدی نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن حمید اصبحانی نے بیان کیا۔ ابن المبارک سے اور انہوں نے عبید اللہ
 رحور اور انہوں نے علی بن زید سے اور انہوں نے اٹھارہ سو سے اور انہوں نے ابو امامہ سے اور انہوں
 نے عتبہ بن عامر سے روایت کی۔ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 کی کہ نجات کیلئے؟ حضور نے فرمایا: اپنی زبان کی حفاظت رکھو تمہیں گھر کی وسعت کا کافی ہونی
 ہے اور اپنی خطا پر روؤ۔

استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: خاموشی سلامتی ہے۔ چونکہ خاموش نہ رہنے پر شریعت نے زجر
 ہے۔ خاموشی عداوت کا سبب ہے لہذا ضروری ہے کہ خاموش رہنے میں احکام شریعت اور امر و نہی
 فاطر رکھا جائے اپنے وقت پر خاموش رہنا مردانِ خدا کی صفت ہے جس طرح اپنے محل پر بولنا بہت
 ریف خصلت ہے۔

میں نے اپنے ابو علی دقان کو فرماتے سنا۔ جو شخص حق بات کہنے سے خاموش رہا۔ وہ گونگا شیطان
 ہے۔ اور خاموشی بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہونے کے آداب میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لِلَّهِ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔

جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
 اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنوں کے حاضر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے
 فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنْصِتُوا (جب حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے خاموش رہنے کو کہا۔)
 نیز فرمایا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔
 اللہ تعالیٰ کے جلوسے (ادب کی وجہ سے) آوازیں پست ہو گئیں۔ اب سوائے دھیمی
 آواز کے کچھ نہ سونگے۔

وہ بندہ جو جھوٹ اور غیبت سے بچنے کی خاطر خاموش رہتا ہے۔ اس کے اور اس شخص کے درمیان
 کو دھبے والے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہیئت سے خاموش رہنا جو کچھ نزدیکی سے کسی سے یہ اشارہ پیش

کئے جاتے ہیں۔

أَفَكِرُوا مَا أَقُولُ بِإِنِّي أَفْتَرْتُ نَارًا

فَأَنسَاهَا إِذَا نَحْنُ الْكَافِينَ

وَأَحْكُمُوا بِمَا فِي كِتَابِ الْمَقَالِ

فَأَنطِقُ حِينَ أَنطِقُ بِالْعَالِ

(جب ہم جڑا ہو جاتے ہیں۔ تو جو کچھ مجھے کہنا ہے۔ اس کو سوچا ہوں۔ اور بڑی کوشش سے گفتگو دلائل کو مضبوط بناتا ہوں۔ مگر جب درحقیقت ملاقات ہوتی ہے۔ تو میں ان تمام دلائل کو بھول جاتا ہوں جو کچھ بولتا ہوں۔ وہ سب اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں) نیز:-

فِي آيِلِكُمْ مَنُ حَاجَةٌ لِّيْ مُهْمَةٍ إِذَا سَأَلْتُمُوهُ لَكَ دُرِّي أَيْلِكُمْ مَا هِيَ

میری بہت سی اہم حاجتیں ہوتی ہیں۔ مگر اے ایل جب تمہارے پاس آتا ہوں تو سب کچھ بھول ہوں۔ اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ حاجتیں کیا تھیں) نیز:-

وَكَمْ حَدِيثٌ لَّكَ حَتَّى إِذَا مَكَثْتُ مِنْ لُقْيَاكَ الْكَسِيَّةِ

اے محبوب! تمہیں کہنے کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ مگر جب تمہاری ملاقات میری ہوتی ہے۔ تو کچھ بھول جاتا ہوں؟ نیز:- رَأَيْتُ الْكَلَامَ يَزِينُ الْفَتَى وَلَلصَّامِتِ خَيْرٌ لِّمَنُ قَدَّصَمَا وَكَمْ خَرُوفٌ تَجْرُ الْخُوفُ وَمِنْ فَاطِقٍ دَرْدَانُ كَوْسَكُتْ

”میں دیکھتا ہوں کہ جو انمرد کو یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہے کہ وہ بات کہے مگر خاموش رہے۔ دالے کے لئے خاموشی اچھی ہے۔ بہت سی باتیں موت کا سبب بنتی ہیں۔ اور بہت سے بولنے (بولنے کے بعد) یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ خاموش رہتے؟“

خاموشی کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہری خاموشی اور دل و ضمیر کی خاموشی۔ چنانچہ ایک سونگل انسان رزن کے تقاضا کرنے سے خاموش رہتا ہے مگر عارف کا دل اللہ تعالیٰ کے احکام کی موافقت کی خاطر خاموش ہوتا ہے چنانچہ پہلا (یعنی سونگل) اللہ تعالیٰ کی عنایت پر کلی اعتماد رکھتا ہے اور عارف اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر قناعت کرتا ہے۔ شاعر نے اسی معنی کو ادا کرتے ہوئے کہا ہے:-

تَجِدُنِي عَلَىكَ صُورُودُنَا وَهَمُومٌ بِرَبِّكَ مُطَرَّقُ

مجرب کی گردشیں تم پر چلتی رہتی ہیں (مگر اس کے باوجود) تمہارے اسرار کے شمع پر جھپکنے لگا ہوا ہے۔

بعض اوقات فی الہدیہ کہنے کی حیرانی خاموشی کا باعث بنتی ہے کیونکہ جب کشف اچانک حاصل
تمام عبارتیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس وقت نہ کوئی بیان ہوتا ہے اور نہ گویائی۔ اور تمام شواہد
جالتے ہیں۔ لہذا نہ کسی قسم کا علم ہوتا ہے۔ اور نہ جس۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قُلُوبُ الْكَافِرِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَوَابٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى تَامًا
بل کو اکٹھا کریں گے۔ اور پوچھیں گے کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تو وہ جواب دیں گے
کچھ پتہ نہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ ارباب مجاہد نے خاموشی کو کیوں اختیار کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ
جانتے ہیں کہ کلام کرنے سے کیا کیا آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مزید براں کلام میں نفس کو حظ حاصل
ہے اور نفس چاہتا ہے کہ مدح کی صفات کا اظہار کرے۔ اور یہ کہ وہ اپنے ہم مرتبہ لوگوں میں
میں حیثیت حاصل کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے اور یہ ان امور میں سے ایک ہے۔ جن کا شمار مخلوق
میں ہوتا ہے۔

خاموشی ریاضت کرنے والے صوفیاء کی صفت ہے اور مقام منازل اور تہذیب اخلاق کے ارکان
سے ہے۔

داؤد طائی ابو حنیفہؒ | کہا جاتا ہے کہ داؤد طائیؒ امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد تھے۔
کی مجلس میں | انہوں نے جب اپنے گھر کے اندر خلوت گزریں ہوئے تو پہلے امام
ابو حنیفہؒ کی مجلس میں حاضر ہونے کا عزم کیا۔ چنانچہ وہاں جا کر

ساتھ علماء میں بیٹھے رہتے۔ مگر کسی مسئلہ میں گفتگو نہ کرتے۔ جب ایک سال تک اس عادت
نتیجہ کر لینے پر کامیاب ہو گئے تب جا کر اپنے گھر میں خلوت گزیر ہو گئے۔
عمر بن عبد العزیز کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کوئی مضمون لکھتے۔ اور اس کے الفاظ انہیں اچھے
وہم ہوتے تو وہ اپنی نوشت کو پھاڑ ڈالتے۔ اور از سر نو عبارت لکھتے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن اہلبی سے سنا۔ ان کو عبد الرحمن بن محمد الازدی نے کہا کہ ابو العباس
بن اسحاق اسراج نے ان سے بیان کیا کہ احمد بن النفع فرماتے تھے کہ میں نے بشر بن الحارث
فرماتے سنا۔

جب تمہیں اپنا کلام پسند آئے تو خاموش رہو۔ اور جب خاموشی پسند آئے تو کلام کرو۔
 سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں۔ انسان کا خاموش رہنا اس وقت درست ہو سکتا ہے جب غلو
 میں رہنے کو اپنے لئے لازم قرار دے اور قویہ بھی اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب اپنے
 خاموش رہنے کو لازم قرار دے۔

ابوبکرؓ فارسی فرماتے ہیں جس شخص نے خاموشی کو اپنا وطن نہ بنایا۔ وہ خاموش ہی کیوں نہ رہے
 بیکار کام کر رہا ہے۔

خاموشی سب سے زیادہ زبان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دل اور تمام جوارح کے لئے
 خاموش رہنا ضروری ہے۔

ایک سونی کا قول ہے جس شخص نے خاموشی کو قیمت جانا وہ جب بولے گا۔ تو بے ہودہ
 باتیں کرے گا۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن عبد اللہ بن شاذان سے
 مشاء الدیوری فرماتے تھے۔ حکماء خاموشی اور تفکر ہی سے حکمت کے وارث بنے ہیں۔
 کسی نے ابوبکر فارسی سے راز کی خاموشی کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا۔ راز کی خاموشی
 کہ تو ماضی اور مستقبل میں مشغول رہنا چھوڑ دے۔

ابوبکرؓ فارسی فرماتے ہیں۔ جب انسان ضروری بات یا ایسی بات کہہ رہا ہو جس کے
 کے بوا کوئی اور چارہ نہیں تو وہ خاموش ہی خیال کیا جائے گا۔

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ لوگوں سے کم اور اللہ سے زیادہ
 باتیں کرو۔ شاید کہ تمہارا دل اللہ کو دیکھ لے۔

ذوالنون مصری سے کہا گیا۔ وہ کون سا شخص ہے۔ جو سب سے زیادہ اپنے نفس کی
 کرتا ہے؟ فرمایا۔ وہ شخص اپنے نفس کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ جو اپنی زبان
 سب سے زیادہ قابو رکھتا ہے۔

ابن مسعودؓ فرماتے ہیں۔ زبان سے بڑھ کر کوئی چیز دیر تک مقید رکھنے کی حقدار نہیں
 علی بن بکرؓ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دروازے بند کر دیے۔ مگر زبان کے چار

مے ہیں۔ چنانچہ دونوں ہونٹ دو چوکھٹ ہیں۔ اور دانت دو چوکھٹ ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق کئی کئی سال اپنے منہ میں پتھر ڈالے رہتے تھے تاکہ وہ کم کلام کر سکیں کہتے ہیں کہ ابو حمزہؓ بغدادی بہت عمدہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں غیب سے وارز آئی۔ تم بولے اور اچھا بولے۔ اب یہ بات رہ گیا کہ خاموش رہو۔ اور وہ بھی اچھی خاموشی ہو اس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے بات نہیں کی۔ اسی حالت میں تقریباً ایک ہفتہ کے بعد ان کا انتقال ہوا۔

بعض اوقات مستحکم کو سزا کے طور پر چپ رہنے کو کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے کسی بات سے بے ادبی کی ہوتی ہے۔

شہلیؓ جب اپنے ملکہ میں بیٹھتے اور شاگرد سوال نہ کرتے تو یہ آیت پڑھتے۔
رَدَقَعَا نَقُولُ عَلَيْكُمْ بِمَا ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَنْطِقُونَ، ان کے ظلم کی وجہ سے ہمارا ظلم ان پر واجب ہو گیا وہی وجہ ہے کہ وہ اب بول نہیں سکتے۔

بعض اوقات مستحکم کے لئے خاموشی رکھنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ مجلس میں ایسا شخص موجود ہے جو بولنے کا اس سے زیادہ حقدار ہے۔

میں نے ابی سماک کو فرماتے سنا۔ کہ شاہ کرمانی اور یحییٰ بن معاذ کے درمیان دوستی تھی۔ اتفاق سے ایک ہی شہر میں دونوں آ موجود ہوئے مگر شاہ کرمانی یحییٰ بن معاذ کی مجلس میں نہیں پہنچے۔ کسی نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا۔ تو فرمایا۔ کہ صحیح یہی ہے کہ میں ان کی مجلس میں نہ جاؤں۔ لوگ ان سے اصرار کرتے رہے۔ تا آنکہ وہ ایک دن ان کی مجلس میں جا پہنچے۔ اور ایک طرف ہو کر اس طرح بیٹھ گئے کہ یحییٰ بن معاذ کو ان کا علم نہ ہوا۔ مگر یحییٰ کلام کرنے لگے۔ تو خاموش ہو گئے۔ اور فرمایا۔ یہاں کوئی ایسا آدمی موجود ہے۔ جو مجھ سے زیادہ کلام کرنے کا حقدار ہے اور وہ بول نہ سکے۔ اس پر شاہ کرمانی نے فرمایا۔ کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ درست یہی ہے کہ میں ان کی مجلس میں نہ جاؤں۔

بعض اوقات مستحکم پر سکوت اس لئے طاری ہو جاتا ہے کہ حاضرین میں سے کسی میں خرابی ہوتی ہے

یعنی ان میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس کلام کو سننے کے اہل نہیں ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 خیال سے کہ سارا اس کلام کو کوئی نا اہل سن لے۔ مستحکم کی زبان کو محفوظ رکھتا ہے۔
 بعض اوقات مستحکم کے خاموش رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حاضرین میں ایسے شخص اس موجود
 ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر وہ اس شخص کا کلام سن لے
 تو وہ اس کے لئے فتنہ کا سبب ہوگا۔ کیونکہ یا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس کا "وقت" ہے۔ حالانکہ
 درحقیقت ایسا نہیں۔ یا یہ کہ وہ اپنے ذمہ ایسی بات لگا دیگا جس کی برداشت کی اس میں طاقت
 نہیں۔ لہذا اللہ اس پر رحم فرماتے ہوئے اس کے کاذب کو اس کلام کو سننے سے محفوظ رکھتا ہے
 اس طرح اس کو محفوظ کر لیتا ہے یا غلطی سے بچا لیتا ہے۔
 بعض اہل طریقت مشائخ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات خاموشی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مجلس
 ایسے جن ہوتے ہیں جو کلام کو سننے کے اہل نہیں ہوتے۔ کیونکہ صرفاء کی مجالس میں جنات بھی
 ہوتے ہیں۔

میں نے استاد ابو علی "دقائق" کو فرماتے سنا کہ میں ایک بار "مرد" میں بیمار پڑ گیا، میری خواہش
 ہوئی کہ نیشاپور لوٹ جاؤں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے۔ تو اس
 سے نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ کچھ جنوں کو تمہارا کلام پسند آگیا ہے اور وہ تمہاری مجلس میں آتے
 ان کی خاطر آپ کو یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔
 ایک حکیم کا قول ہے کہ انسان کو ایک زبان، دوکان اور دو آنکھیں اس کے لئے دی گئیں ہیں کہ
 کلام کرنے کے مقابلہ میں زیادہ سنے اور زیادہ دیکھے۔

ابراہیم بن ادہم ایک دعوت میں مدعو تھے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے
 غیبت کرنی شروع کر دی۔ ابراہیم نے کہا۔ ہمارے اہل تو روٹی گوشت سے پہلے کھائی جاتے
 اور تم نے شروع ہی گوشت کھانے سے کیا ہے۔ آپ کا اشارہ اللہ کے اس فرمان کی
 تھا۔ اَنِجِبْ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مِمَّا فُكِرَ هَتَمُوْا

دیکھتے ہیں کہ کوئی پسند کرے گا۔ کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اگر تمہیں دیا
 تو تم اسے پسند کر دو گے۔ کسی کا قول ہے کہ خاموشی علم کی زبان ہے۔

کسی صوفی کا قول ہے۔ جس طرح تو کلام کرنا سیکھتا ہے۔ اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھتا ہے۔ اگر کلام تجھے راستہ بتاتا ہے تو خاموشی تجھے بچاتی ہے۔ کہا گیا ہے۔ خاموشی زبان کی پارسائی ہے۔ یوں بھی کہا گیا ہے کہ زبان ایک درندہ ہے جسے جکڑ کر نہیں رکھے گا۔ تو یہ تجھ پر حملہ کر دیگا۔ کسی نے ابو حفص سے دریافت کیا۔ ولی کے لئے خاموشی افضل ہے یا کلام کرنا۔ فرمایا۔ اگر بولنے سے کو معلوم ہو جائے کہ کلام کرنے میں کیا آفت ہے۔ تو نوحؑ کی عمر جتنی عمر بھی خاموش رہے۔ اور اس کو معلوم ہو جائے کہ خاموش رہنے میں کیا آفت ہے۔ تو وہ اللہ سے نوحؑ جتنی دو عمریں مانگے گا۔ وہ بول سکے۔

کہا گیا ہے کہ عوام کی خاموشی زبان سے ہوتی ہے اور عارفین کی خاموشی دل سے؛ اور محبین خاموشی ان کے باطن کے خیالات سے۔

کسی نے کسی صوفی سے کلام کرنے کو کہا۔ تو فرمایا۔ میری زبان ہی نہیں ہے کہ بولوں۔ اُسے کہا گیا کہ سنئے، تو کہا مجھ میں سننے کی جگہ ہی نہیں کہ سن سکوں۔ ایک صوفی کا قول ہے کہ تیس سال میری بھی حالت رہی۔ کہ میری زبان جو کچھ سنستی، دل کی طرف سے سنستی، اس کے بعد تیس سال ایسے گزرے کہ دل جو کچھ بھی سنستا، زبان کی طرف سے سنستا۔

کسی کا قول ہے خواہ تو اپنی زبان کو بھی بند کیوں نہ کر دے تو اپنے دل کے کلام سے جھک پڑا۔ میں پاسکتا۔ اور تیری ہڈیاں بوسیدہ کیوں نہ ہو جائیں۔ پھر بھی تو نفس کی گفتگو سے خلاصی نہیں پاسکتا۔ اور تو کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے۔ تمہاری رُوح تم سے ہم کلام نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ وہ تو اسرار کو چھپانے والی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ جاہل کی زبان اس کی موت کی کنجی ہے۔ کہتے ہیں۔ کہ عاشق خاموش ہو جائے تو مرجاتا ہے۔ اور عارف اگر خاموش رہے۔ تو اپنے اوپر قابو پالیتا ہے۔

میرا نے محمد بن الحسن سے سنا۔ کہتے تھے میں نے عبد اللہ بن محمد الرازی سے سنا۔ کہتے تھے

کہ میں نے محمد بن نصر الصائغ سے سنا کہتے تھے میں نے مردود^(۵۱۹) الصائغ سے سنا فراتے تھے
میں نے فضیل بن عیاض کو فرماتے سنا۔
جس نے اپنے اعمال میں سے اپنی گنہگار کو شمار کیا۔ وہ ان چیزوں کے ہوا جن کی اسے ضرورت
ہے۔ بہت کم گنہگار کرے گا۔

باب ۸

خوف^(۵۲۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ وہ اپنے رب کو خوف
لاپنج کی وجہ سے پکارتے ہیں۔

ابوبکر محمد بن احمد بن عبدوس الحیري نے بتایا کہ ان سے ابوبکر محمد بن احمد بن دؤیم اللہ
نے بیان کیا کہ محمد بن یزید نے کہا کہ عامر بن ابی الفرات نے بیان کیا کہ ہم سے مسعودی^(۵۲۱) نے محمد
عبدالرحمن^(۵۲۲) سے اور انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ^(۵۲۳) سے اور انہوں نے ابوسہریرہ سے روایت کی۔ کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَلْجِ
فِي الصَّرَوعِ وَلَا يَجْتَمِعُ عِبَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَخْرَجِ عَبْدٍ أَبَدًا۔

”جو شخص اللہ کے خوف سے روئے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ تھنوں میں دودھ
واپس نہ پلا جائے (اور یہ ناممکن ہے) اور اللہ کی راہ میں غبار (یعنی جہاد کا غبار) اور جہنم کا دھواں
ایک بندے کے تھنوں میں جمع نہیں ہو سکتے۔

ابونعیم بن محمد بن ابراہیم المہرانی نے ہم سے بیان کیا کہ ابوعمر عبد اللہ بن محمد بن حسین بن اشعث^(۵۲۴) نے بیان کیا کہ عبد اللہ
نے اوران سے یحییٰ بن سعید^(۵۲۵) نے القطان اوران سے سعبہ^(۵۲۶) نے اوران سے قتادہ نے انس سے روایت کی۔

قُلْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَفَظِكُمْ تَلِيلًا وَإِبْكِتُمْ

شیراً۔ اگر تمہیں ان امور کا علم ہو جائے جن کا مجھے علم ہے تو تم منسوکم! اور روؤ زیادہ!

میں کہتا ہوں کہ خوف ایک ایسی کیفیت ہے جس کا تعلق آئندہ کے ساتھ ہے۔ خوف

لئے ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ناپسند بات واقع نہ ہو جائے یا کوئی محبوب چیز جاتی نہ ہے۔

یہ دونوں باتیں ایسی چیز سے تعلق رکھتی ہیں جو آئندہ ہونے والی ہے جو چیز موجود ہے

کے متعلق خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے

مرت میں سزا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں۔

نچہ ارشاد ہے۔ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو۔ تو مجھ سے ڈرتے رہو۔

نیز فرمایا۔ إِيَّا عَىٰ فَارِ هَبُونَ۔ مجھ ہی سے ڈرو۔

اللہ تعالیٰ نے اس ڈر کی وجہ سے مومنین کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ

فَكَوْنِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر ہے۔ اسی سے یہ لوگ

ڈرتے ہیں۔

میں نے استاد ابو علی وفاق کو فرماتے سنا کہ خوف کے تین مرتبے ہیں۔ ۱۔ خوف

خشیت اور ۲۔ ہیبت۔ خوف ایمان کی شرط ہے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اور خشیت

میں کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔

اللہ کے بندوں میں سے صرف عالم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔

اور ہیبت معرفت کی شرط ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن ہسلی سے سنا کہتے تھے۔ میں نے محمد بن علی الحیرانی سے سنا کہتے

تھے۔ مجھ نے محفوظ سے سنا کہتے تھے کہ میں نے ابو حفص سے سنا فرماتے تھے

خوف اللہ تعالیٰ کا ایسا کوڑا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے دسے بد کے ہووؤں کو سیدھا کرتا ہے۔

ابو القاسم حکیم فرماتے ہیں۔ خوف کا دو قسم ہیں۔ رعبت اور خشیت۔ رعبت اللہ جل جلالہ سے تو فرار کی راہ لیتا ہے۔ اور خشیت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ لیتا ہے۔

پھر فرمایا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جذب اور جذبہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اسی طرح ہر اور رعب ایک ہی چیز ہے۔ لہذا جو بھاگ گیا ہو۔ وہ اپنی خواہش کے تقاضوں میں کھو گیا۔ جیسے وہ رعبانیت والے جو اپنی خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں۔ اور جب علم کی نگاہ انہیں قابو میں رکھے۔ اور وہ شریعت کے حقوق ادا کریں۔ تو یہ خشیت ہے۔

مجھ سے محمد بن الحسین نے کہا۔ ان سے عبد اللہ بن محمد الرازی نے کہا۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ مجھ سے ابو عثمان نے کہا کہ اس نے ابو حفص کو فرماتے سنا۔ خوف دل کا چراغ ہے۔ جس کے ذریعہ سے دل کے خیر و شر کو دیکھا جاسکتا ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ کہ خوف یہ ہے کہ تو اپنے دل کو عسلی اور یوسف امید و انتظار کے الفاظ سے نہ بہلائے۔

مجھ سے محمد بن الحسین نے کہا۔ کہ مجھ سے ابو القاسم دمشقی نے کہا۔ میں نے ابو عمرو دمشقی کو فرماتے سنا۔ ڈرنے والا شخص وہ ہے جو شیطان سے بھی زیادہ اپنے نفس سے ڈرے۔ ابن جلا فرماتے ہیں۔ ڈرنے والا وہ ہے جسے ہر وہ چیز جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ اس سے رکیونکہ اسے اگر خوف ہے تو خدا کا ہے۔ اور کسی چیز کا نہیں۔

کہا جاتا ہے۔ کہ خائف اسے نہیں کہتے جو رو رہا ہو۔ اور اپنی آنکھیں پونچھتا اور صاف کرتا۔ خائف تو اسے کہیں گے۔ جو اس چیز کو جس پر اسے عذاب کا ڈر ہے ترک کر دے۔

کسی نے فضیل سے دریافت کیا۔ کہ کیا بات ہے کہ ہمیں کوئی خائف انسان نظر نہیں آتا۔ فرمایا۔ اگر تم خود خائف ہوتے تو ہمیں خائف نظر آ جاتے۔ خائف کو خائف ہی دیکھ سکتا ہے۔ اور جس کو کابچہ مز گیا ہو۔ وہی کسی ایسی عورت کو دیکھنا پسند کرتی ہے۔ جس کا بچہ مڑ چکا ہو۔

یہی ابن معاذ فرماتے ہیں۔ ابن آدم بیچارہ اگر دوزخ سے اس طرح ڈرتا رہتا۔ جس طرح وہ تگدہ

سے ڈرتا ہے۔ توجنت میں چلا جاتا۔

شاہ کرمانی فرماتے ہیں۔ خوف کی علامت دائمی غم ہے۔ ابو القاسم حکیم نے کہا۔ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے۔ وہ اس سے بھاگتا ہے۔ مگر جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بھاگ کر اللہ ہی کی طرف آتا ہے۔

کسی نے ذوالنونؒ مصری سے پوچھا۔ بندہ کے لئے خوف کی راہ کب آسان ہو جاتی ہے؟
راہِ ہبہ اپنے آپ کو بمنزلہ ایک بیمار کے سمجھے تو اس ڈر سے کہ کہیں بیماری طول نہ پکڑ جائے
ہر چیز سے پرہیز کرتا ہے۔

معاذؓ؟ بن چل فرماتے ہیں۔ مومن کے دل کو اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کے خوف
سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ جہنم کے پل کو چھپے چھوڑ کر آگے نہیں نکل جاتا
بشرِ طائی فرماتے ہیں۔ خوف ایک فرشتہ ہے جو صرف متقی کے دل میں رہتا ہے
ابو عثمانؓ حیرى فرماتے ہیں۔ ڈرنے والے کے لئے یہ بات اچھی نہیں کہ وہ اپنے خوف میں خوف
ی سے سکون محسوس کرے۔ اس لئے کہ یہ ایک محض امر ہے۔

واسطیؒ فرماتے ہیں۔ خوف اللہ اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہے۔
واسطیؒ کے اس قول میں اشکال ہے مطلب یہ ہے کہ ڈرنے والے کی نگاہ کسی دوسرے وقت
کا طرف ہوتی ہے اپنے موجود وقت کی طرف نہیں ہوتی، اور انہائے وقت مصونیؒ کی نگاہ
مستقبل پر نہیں پڑتی، اس لئے خوف حجاب بھڑا مگر، ابرار کی نیکیاں مقربین کے نزدیک برائیاں
ہیں۔

میں نے محمد بن الحسن سے انہوں نے محمد بن علیؒ انہما زندی سے اور انہوں نے ابراہیم بن فاک سے
انہوں نے زندی سے سنا کہ فرماتے تھے۔ ڈرنے والا اپنے ربؑ سے بھاگ کر اپنے رب کی طرف
جاتا ہے۔

ایک صوفی فرماتے ہیں۔ خوف کی علامت اضطراب اور باب الغیب (اللہ کے در پر) ٹھہرنے ہے
میں نے ابو عبد اللہ الصوفی سے سنا۔ کہا میں نے علی بن ابراہیم الکبریٰ سے سنا۔ کہا کسی نے
جلیدؒ سے خوف کے متعلق سوال کیا تو فرمایا۔ ہر سانس کے جاری ہونے کے ساتھ سزا کی توقع رکھنا خوف ہے

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن اسلمی سے سنا، کہا۔ میں نے حسین بن احمد اصغری سے سنا کہتے تھے۔ میں نے
محمد بن المسیب سے سنا کہ ہاشم بن خالد فرماتے تھے۔ میں نے ابوسلمان دارانی کو فرماتے سنا۔
جس دل سے خوف ہٹ گیا تباہ ہو گیا۔

انہی سے میں نے سنا۔ کہتے تھے۔ میں نے عبد اللہ بن عبد الرحمن سے سنا کہتے تھے۔ میں نے
ابو عثمان سے سنا کہتے تھے۔ سچا خوف یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر گناہوں سے پرہیز کیا جائے
ذوالنون مصری فرماتے ہیں۔ جب تک لوگوں کے (دلوں سے) خوف زائل نہیں ہوتا۔
صحیح راستہ پر رہتے ہیں۔ جو نہی خوف زائل ہوا بھگ گئے۔

عالم اصم فرماتے ہیں۔ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے۔ اور خوف عبادت کی زینت ہے، خوف کی
سلامت امید کو کوتاہ کرنا ہے۔

کسی شخص نے بشر عافی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ موت سے ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا۔ اے
تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا بہت سخت چیز ہے۔

میں نے ہشام ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ کہ میں امام ابو بکرؓ کی عبادت کے لئے گیا۔
دیکھ کر وہ رو پڑے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ انشاء اللہ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ فرمایا۔ آپ
خیال کرتے ہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں رہ کر نہیں، میں تو موت کے بعد پیش آنے والے امور
سے ڈرتا ہوں۔

علی بن احمد الاہوازی نے کہا کہ احمد بن عبید نے بتایا۔ کہ محمد بن عثمان نے ان سے کہا کہ اتفاقاً
محمد نے ان سے کہا کہ یحییٰ بن یمان نے مالکؒ بن مغول سے روایت کی۔ اور انہوں نے عبد الرحمن بن
بن محبوب سے اور انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی۔ کہا۔ کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "وہ لوگ جو عمل بھی کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی ان کے دل خائف رہتے ہیں" ان سے
کیا مراد ہے۔ آیا یہ وہ لوگ ہیں جو چور یا زنا کرتے ہیں۔ اور شراب پیتے ہیں۔ فرمایا۔ نہیں
اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں۔ اور صدقہ دیتے ہیں
مگر انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ نامقبول نہ ہو جائیں۔

ابن ہبارک فرماتے ہیں جو چیز خوف کو اس حد تک بھڑکاتی ہے کہ وہ دل میں جاگزیں ہو جائے

یہ ظاہر و باطن ہر دو حال میں دائمی لگبانی ہے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہتے تھے میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ میں نے ابراہیم بن ابراہیم سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ان سے محمد بن احمد نے کہا کہ علی الرازی فرماتے تھے کہ میں ابن مبارک کو ایسا ہی کہتے سنا۔
 مجھ سے محمد بن الحسین نے کہا کہ میں نے ابو بکر رازی سے سنا کہتے تھے۔ میں ابراہیم بن شیبان کہتے سنا۔

کہ جب خوف دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے تو دل کی خواہشات کی جگہوں کو جلا دیتا ہے۔ اور اسے دنیا کی رغبت کو نکال دیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ احکام خداوندی کے جاری ہونے کے متعلق قوی علم ہونے کا نام خوف ہے۔ نیز کہا گیا ہے کہ رب کے جہول سے دل کا حرکت کرنا خوف ہے۔

ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں۔ دل کے لئے مناسب یہی ہے کہ خوف کے سوا کوئی اور چیز اس پر غالب نہ ہو۔ کیونکہ جب دل پر رجاء (امید) کا غلبہ ہوگا۔ تو دل خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے کسی ایک شاگرد احمد کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے۔ صوفیہ کو خوف ہی کی دولت بلند مرتبے ملے ہیں۔ اگر اسے کھودیتے تو نیچے اتر آتے۔

دوسری جہ فرماتے ہیں۔ خوف و رجاء نفسوں کے لئے دو لگاموں کا کام دیتے ہیں۔ تاکہ نفوس بے خوف و تکر اختیار نہ کریں۔

نیز آپ فرماتے ہیں۔ جب حق تعالیٰ کسی انسان کے باطن پر غالب ہو جاتا ہے تو اس کے باطن میں کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ نہ خوف کا اور نہ رجاء کا۔

استاد ابوالقاسم فرماتے ہیں۔ واسطی کے اس قول میں اشکال ہے۔ اسی کا مطلب یہ ہے کہ جب شواحد حق اسرار کو فنا کر دیتے ہیں تو وہ ان کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں کسی قسم کے عاوشہ کے ذکر کی گنجائش نہیں رہتی۔ لہذا خوف و رجاء کی گنجائش کہاں ہو۔ خوف و رجاء احکام بشریت کے احساس کے بقاء کی علامتیں ہیں۔ پس جب احساس نہ رہا۔ تو یہ کہاں جگہ پاسکتے

حسین بن منصور فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے سوا کسی اور چیز سے ڈرتا ہے یا اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہر چیز کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور اس پر خوف کو مسلط کر دیتا ہے اور اسے شر پر دوں کے بھیچے چھپا دیتا ہے۔ جن میں آسان ترین پر شک ہے۔ جس چیز سے انہیں سخت خوف لاحق ہوتا ہے وہ ان کا انجام میں نکر کرنا ہے۔ ان اپنے احوال کے تغیر کا خوف ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَبَدَأْنَاهُم مِّنَ اللّٰهِ مَا كَمْ يَكُونُونَ يَحْتَسِبُونَ۔ ان کے لئے اللہ کی طرف سے وہ باتیں ظاہر ہوئیں۔ جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ نیز فرمایا۔ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ صُنْعًا۔

”آپ انہیں فرمادیں۔ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی ہی میں رائیگاں گئیں۔ اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کرتے ہیں؟“

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اچھی حالت والے لوگ جن کی حالت پر لوگ رشک کرتے تھے ان کی حالت بالکل بدل گئی۔ اور برے اعمال میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا انس و حشر سے اور حضور نبیت سے بدل گیا۔

میں نے استاد ابو علی وفاق کو اکثر یہ شعر پڑھتے سنا۔

أَحْسَنْتَ ظَنَنَكَ بِالْأَيَّامِ إِذْ حَسَبْتَ وَلَمْ تَخَفْ سَوْءَ مَا يَأْتِي بِدَا الْقَدَرِ
وَسَأَلْتَنِي اللَّيَالِي فَانْتَوَرْتُ بِهَا وَعِنْدَ صَفْوِ اللَّيَالِي يُخْلِدُ الْكَدَرُ

تو نے زمانے کے متعلق، جبکہ اچھے ایام تھے، نیک گمان رکھا۔ اور تجھے ان برائیوں کا جو کو تقدیر لاتی ہے خوف ہی نہ رہا۔ زمانے نے تجھے درستی برقی تو تو اس پر دھوکا کھا کر زمانے کی صلح کے وقت ہی تو کو درت پیدا ہوتی ہے۔

میں نے منصور بن خلف مغربی کو فرماتے سنا کہ دو شخص کچھ مدت تک ایک ہی پیر کے

مرید بن کر اکٹھے رہے۔ پھر ایک کہیں سفر پر چلا گیا۔ اور اپنے ساتھی سے جدا ہو گیا۔ اور کہ

مذت تک اس کی طرف سے کوئی خبر نہ سنی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوسرا مرید جہاد کے لئے
جنگ کو گیا ہوا تھا۔ اور رومیوں کی فوج کے ساتھ جنگ کر رہا تھا کہ رومیوں کی طرف سے
ایک مسلح شخص نے مسلمانوں کو دعوت جنگ دیتے ہوئے لکھا۔ اور ایک مسلمان بہادر اس کے
مقابلہ کے لئے نکلا۔ رومی نے اسے شہید کر دیا۔ پھر دوسرا نکلا وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر تیسرا
نکلا۔ اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر یہ صوفی نکل کر گیا۔ اور دونوں نے تلواروں سے جنگ
کی۔ اس رومی نے اپنا چہرہ کھولا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہی شخص تھا۔ جو اس صوفی کا کئی سال
تک پیڑ بھائی رہ چکا تھا۔ صوفی نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی۔ تو اس نے بتلایا کہ وہ
اپنا مذہب چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ اب اس کی اولاد ہے۔ اور اس نے بہت سامان
جمع کر لیا ہے۔ صوفی نے کہا۔ تو تو کئی قراءتوں کے ساتھ قرآن پڑھا کرتا تھا؟ اس نے جواب دیا۔
کہ اب مجھے تو اس کا ایک حرف بھی یاد نہیں۔ پھر صوفی نے کہا۔ ایسا مت کرو۔ اور اسلام
کی طرف لوٹ آؤ۔ اس نے انکار کیا۔ اور کہا، میری ریاں بڑی عزت ہے۔ اور مجھے دولت
میں ہوئی ہے۔ لہذا اب تو واپس چلا جا۔ ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا۔ جو دوسروں کے
ساتھ کیا ہے۔ صوفی نے جواب دیا۔ یاد رکھو تو نے تین مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے۔ اور اب
تجھے واپس چلے جانے میں کوئی عار نہیں ہو سکتی۔ لہذا تو واپس چلا جا۔ اور میں تجھے مہلت دیتا
ہوں۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ صوفی نے پیچھا کیا۔ نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا۔

یہ شخص بے حساب مجاہدات اور ریاضت کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد عیسائیت پر
مراء کہتے ہیں کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے راندہ و رگاہ بنا دیا۔ تو جبریل اور میکائیل ایک
درت تک روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رونے کا سبب دریافت کیا۔ تو عرض
کیا۔ اے رب! ہم تمہارے رویے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے
میرے حیلوں سے نہ ڈرنے ہو جانا۔

حکایت کی گئی ہے کہ ستر ستر سالوں میں کئی بار اپنی ناک کو دیکھا کرتے تھے کہ کہیں سیاہ
نہ نہیں ہو گئی۔ اس لئے کہ انہیں عذاب الہی کا ڈر رہتا تھا۔

ابو مفضل فرماتے ہیں چالیس سال سے اپنے دل میں یہی استغاد لئے ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری

طرف ناراضگی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور میرے اعمال سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔
 حاتم عاصم فرماتے ہیں۔ تو کسی نیک جگہ پر دھوکا نہ کھا۔ کیونکہ جنت سے بڑھ کر کوئی جگہ اچھی
 نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی اس میں آدم علیہ السلام کے ساتھ جو گزری سو گزری۔ اور نہ ہی کثرت عبادت
 پر غرور کر۔ کیونکہ ابلیس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی اس قدر طویل عبادت کے بعد ہوا۔ اور اپنے
 زیادہ علم پر غرور نہ کر، کیونکہ بلعام اسم اعظم اچھی طرح جانتا تھا۔ دیکھ لو۔ اس کے ساتھ کیا ہوا
 صالحین کے دیدار پر بھی دھوکا نہ کھا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی شان ہو
 سکتی ہے۔ مگر آپ کے رشتہ دار اور دشمن آپ کے دیدار سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔
 ایک روز ابن مبارکؒ نکل کر اپنے شاگردوں کے پاس آئے۔ اور کہا کہ کل رات
 میں نے اللہ کے ساتھ گستاخی کی کہ میں نے اس سے جنت مانگی۔

کہتے ہیں کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نکلے۔ ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک نیک آدمی ہم
 تھا۔ ایک شخص جو مشہور بدکار تھا۔ ان کے پیچھے ہویا۔ اور ان سے الگ ہو کر نہایت عاجز
 سے بیٹھ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگی۔ اس نیک آدمی نے بھی دعا مانگی۔ اور
 کہا خدایا، قیامت کے دن اس گنہگار کے ساتھ میرا ساتھ نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ کہ میں نے ان دونوں کی دعا قبول کر لی۔ نیک کو تو میں نے رد کر دیا
 اور مجرم کو معاف کر دیا۔

ذوالنونؒ مصری فرماتے ہیں۔ کہ میں نے علیہم سے پوچھا کہ تیرا نام مجنون کیسے پڑا
 کہا، جب ایک عرصہ تک مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوا۔ تو میں اس خوف سے کہ کہیں ایسا
 نہ ہو۔ کہ آخرت میں بھی میں اس کے دیدار سے محروم رہوں، دیوانہ ہو گیا۔

اسی مفہوم کا شعر ہے۔

لَوْ أَنَّ مَا بَيْنِي عَلَى صَخْرَةٍ لَأَتَيْتُكَ ۖ فَكَيْفَ يَكْبِدُ خَلْقٌ مِنَ الطَّيْرِ

”اگر وہ کیفیت جو میری ہے پتھر میں ہو۔ تو لاغر ہو جائے پھر مٹی سے بنی ہوئی مخلوق
 کیسے برداشت کر سکتی ہے؟“

کسی حوفی کا قول ہے کہ میں نے ابن سیرینؒ سے بڑھ کر اس امت کے لئے زیادہ

رکھنے والا اور اپنی ذات کے حق میں زیادہ ڈرنے والا نہیں دیکھا۔
 کہتے ہیں کہ سفیان ثوریؒ بیمار پڑے تو ان کا قارورہ طبیب کو دکھایا گیا۔ طبیب نے کہا
 کہ خوف نے اس شخص کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے آکر اس کی نبض
 دیکھی۔ تو کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسے آدمی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔

شبلیؒ سے کسی نے پوچھا کہ غروب کے وقت سورج درو کیوں پڑ جاتا ہے۔ فرمایا۔
 کیونکہ اسے مقام کمال سے معزول کیا جاتا ہے۔ اس لئے اپنے مقام کے ڈر سے زرد پڑ
 جاتا ہے۔ یہی حال مومن کا ہے۔ جب اس کا دنیا سے نکلنے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا
 رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسے مقام کا ڈر ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو
 چمکدار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مومن قبر سے اٹھے گا۔ تو اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔

احمد بن حنبلؒ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست
 کی کہ میرے لئے خوف کا دروازہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ پھر مجھے اپنی
 منزل کے چلے جانے کا ڈر ہوا۔ تو میں نے کہا خدا یا! اس قدر خوف دے جس کی میں
 طاقت رکھ سکوں۔ اس پر خوف تمم گیا۔

باب ۹۔

(۵۴۸)
رجاء (امید)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ -

جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کی امید رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ

کی مدت مقررہ آ رہے گی۔

مجھ سے ابو الحسن علی بن احمد الاہوازی نے کہا۔ ان سے احمد بن عبید الصفاری نے کہا۔ ان سے عمرو بن مسلم الشافعی نے کہا۔ ان سے حسن بن خالد نے کہا۔ کہ علامہ بن زید فرماتے تھے۔ میں مالک بن دینار کے پاس گیا۔ اور وہاں ان کے پاس شہر بن حوشب کو دیکھا۔ جب ہم مل گئے تو میں نے شہر کو کہا۔ خدا تجھ پر رحم کرے۔ مجھے کچھ زاوہ راہ دیجئے۔ خدا آپ کو بھی زاوہ راہ دے۔ فرمایا اچھا۔ میری بھوپھی ام ولد نے ابو الدرداء سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے روایت کی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”اے میرے بندے! جب تک تو میری عبادت کرتا رہے اور مجھ سے امید رکھے اور کسی کو میرا شریک قرار نہ دے۔ تو میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ خواہ تو اس قدر گناہ کرے میرے سامنے کیوں نہ آئے۔ کہ ان سے تمام دنیا بھر جٹے، میری طرف سے اسی قدر مغفرت تمہارا استقبال کرے گی۔ اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور مجھے تمہارے گناہوں کی پروا نہ ہوگی۔“

مجھ سے علی بن احمد نے بیان کیا کہ ان سے احمد بن عبید نے کہا۔ ان سے بشر بن ابی نے کہا۔ ان سے خلف بن ابیہ نے کہا۔ کہ ان سے مروان بن معاویہ بن الفزاری نے کہا۔ ان سے ابوسفیان طریف نے عبد اللہ بن اہمار سے روایت کی۔ کہ انس بن مالک فرماتے تھے رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جس شخص کے دل میں جو کہ دنیا بھر بھی ایمان ہے۔ اُسے دوزخ سے نکال دو۔ پھر فرمائے گا۔ جس شخص کے دل میں رانی بھر بھی ایمان ہے۔ اُسے دوزخ سے نکال دو۔ پھر فرمائے گا کہ مجھے اپنے عزیز و جلال کی قبر میں اس شخص کو جو دن اور رات میں ایک پہر بھی مجھ پر ایمان لایا ہو۔ اس شخص کی طرح نہیں سمجھوں گا۔ جو بالکل ہی ایمان نہ لایا ہو۔

رجاء کی تعریف | کسی ایسی محبوب و مرغوب چیز کی طرف دل کا لگا رہنا جو

آئندہ حاصل ہونے والی ہو، رجاء کہلاتا ہے۔ اور جس طرح کا وقوع آئندہ کے ساتھ متعلق ہے اس طرح رجاء کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جس کا

وہ زمانے میں امید ہو دلوں کی زندگی اور استقلال کا دار مدار رجا و رجا پر ہی موقوف ہے۔
 نیا امید قائم

رجاء اور تمنا میں فرق یہ ہے کہ تمنا سے تمنا کرنے والے میں سستی و کاہلی پیدا ہوتی ہے
 یہ تمنا کرنے والا کوشش نہیں کرتا۔ برخلاف رجا و رجا کے، لہذا رجا و رجا قابل تعریف چیز ہے
 تمنا مذموم۔

صوفیاء نے رجا سے بحث کی ہے۔ چنانچہ شاہ کرمانی فرماتے ہیں۔ رجا کی علامت یہ
 ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح عبادت کرے۔

ابن خلیق فرماتے ہیں۔ رجا تین طرح کی ہوتی ہے۔
 ۱۔ ایک شخص نیک کام کرتا ہے۔ اور امید رکھتا ہے، کہ وہ کام مقبول ہوگا۔ (۲) ایک شخص
 نیک کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اور اسے مغفرت کی امید ہوتی ہے۔ (۳) ایک جھوٹا انسان
 کو تامل جاتا ہے۔ مگر کہتا ہے کہ مجھے مغفرت کی امید ہے۔

جس شخص کو معلوم ہو کہ اس نے بڑے اعمال کئے ہیں۔ اس کے لئے مناسب یہی ہے
 اس کا خوف اس کی امید پر غالب ہو۔

کہتے ہیں کہ سخی (یعنی اللہ) سے سفارت کی امید رکھنے کا نام رجا ہے۔
 بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو جہاں کی آنکھوں سے دیکھنے کا نام رجا ہے۔
 بعض کہتے ہیں کہ دل کے اندر کی مہربانی کے قریب ہونے کو رجا کہتے ہیں۔
 بعض کہتے ہیں کہ رجا یہ ہے کہ دل اچھے انجام پر خوش ہو۔

بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کی طرف نگاہ رکھنے کا نام رجا ہے
 میں نے شیخ عبدالرحمن سلمیٰ سے سنا۔ کہتے تھے منصور بن عبداللہ فرماتے تھے۔ میں نے
 علی دود باری کو فرماتے سنا۔ خوف و رجا کی مثال پرندے کے دو پروں کی سی ہے
 دونوں یکساں ہوتے تو پرندہ بھی یکساں رہتا ہے۔ اور اس کی اُٹان بھی مکمل ہوتی ہے اور
 اب ایک نیکی کی آجائے تو اُڑان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر دونوں ہلے۔ میں تو پرندے
 حالت نیم مردہ کی سی ہو جاتی ہے۔

نیز میں نے ان سے سنا کہ ان سے نصر ابانہ نے کہا کہ ابن ابی حاتم نے کہا علی بن شہرزان فرماتے تھے کسی نے احمد بن عاصم انہی کی سے سوال کیا کہ بندے میں رجا کے پائے جانے کی کیا علامت ہے؟ فرمایا جب بندے کو اللہ تعالیٰ کے احسان نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں شکر کرنے کا خیال ڈال دے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں یہ اُمید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس پر تمام کر دیگا اور آخرت میں اسے پورے طور پر معاف۔

ابو عبد اللہ بن حنیف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر خوشی کا اظہار کرنا تہجد ہے نیز فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے اُمید رکھی جاتی ہے۔ کی بخشش کو دیکھ کر لوگوں کے خوش ہونے کو رجا کہتے ہیں۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا کہ میں نے ابو عثمان مغربی کو فرماتے سنا جس نے اپنے نفس کو د صرف رجا پر رکھا۔ اس نے عمل چھوڑ دیا۔ اور جس نے صرف خوف پر رکھا۔ وہ مایوس ہو گیا۔ انسان کو کچھ رجا اور کچھ خوف کے ساتھ ہونا چاہیے۔

میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا۔ ابو العباس بغدادی نے کہا کہ حسن بن صفوان نے کہا۔ ابی الدنیا نے کہا کہ بکر بن سلیم الصواف فرماتے تھے۔ جس دن مالک بن انس کی وفات ہوئی ہم ان کے پاس گئے اور پوچھا۔ اے ابو عبد اللہ! آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے ملو نہیں کہ میں تمہیں کیا کہوں۔ ابھی تم اللہ تعالیٰ کی اس قدر عفو کا معائنہ کر لو گے جس کا تمہیں دنگن بھی نہ ہو گا۔ ہم ابھی انہیں کے پاس تھے کہ ہم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ (خدا یا!) قریب ہے کہ گناہوں کے ہوتے ہوئے تمہارے کرم پر میری امید اس امید پر غالب آجائے۔ جو اعمال کے ہوتے ہوئے کی جاتی ہے۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اعمال میں اخلاص پر مجرم نہ کرنا ہوں۔ مگر میں اعمال کو آج سے کیسے چھوڑتا ہوں۔ جبکہ میں ان وفات کی وجہ سے مشہور ہوں۔ گناہوں کے ہوتے ہوئے میرا اعتقاد تمہاری عفو پر رہتا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو سخی شہید ہوتے ہوئے گناہوں کو معاف نہ کرے؟

ذوالنون مصری نزع کی حالت میں تھے۔ لوگوں نے ان سے بات کرنا چاہی۔ فرمایا: میری توجہ اللہ کی طرف سے نہ ہنڈاؤ۔ مجھے تو اللہ کی کثیر المعاد و مہرانیوں پر تعجب ہوتا ہے۔
 یحییٰ بن ساعد فرماتے ہیں، خدا یا! تمہاری امید و رجا، میرے دل میں شیریں ترین عطیہ ہے۔ اور میری زبان پر شیریں ترین کلام تمہاری تعریف ہے۔ اور سب سے محبوب گمڑی میرے لئے وہ گمڑی ہوگی جس میں میں تمہیں دیکھ دوں گا۔

ایک تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اپنے اصحاب کے پاس آئے تو انہیں دیکھا کہ وہ ہنس رہے ہیں۔ فرمایا: کیا تم ہنس رہے ہو۔ اگر تمہیں ان چیزوں کا علم ہو جاتا جن کا مجھے علم ہے۔ تو تم تھوڑا ہنستے۔ اور بیت روتے پھر آپہٹے گئے جب واپس لوٹے۔ فرمایا: ابھی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اور یہ آیت اُن کے لئے۔
 نَبِيٌّ عِبَادِي اِنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ۔

میرے بندوں کو بناؤ کہ میں غفور و رحیم ہوں۔

مجھے ابو الحسن الازہری نے کہا۔ ان سے ابو الحسن الغضار نے ان سے عباس بن تمیم نے،
 ان سے یحییٰ بن ایوب نے، ان سے مسلم بن مسلم نے، ان سے خارجہ بن مصعب نے، زید بن اسلم
 سے روایت کی۔ اور انہوں نے مطا بن یسار سے سنا۔ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھیں۔ میں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔

اللہ تعالیٰ بندوں کو مایوسی اور اللہ کی اس رحمت کو جو ان کے قریب ہے۔ دیکھ کر ہنستا ہے
 اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قرآن
 ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ
 ہنستا ہے تب ہی کہ وہ ہیں نیکی سے محروم نہ رکھے گا۔

یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہنسی کا ذکر ہو تو یہ اس کی صفاتِ فضیہ میں سے ہے۔ جس
 سے مراد مہربانی کا اظہار ہے۔ لوگ کہتے ہیں خشکت اور ضیاء نبات و زمین سے سبزہ آگنے لگا
 لوگوں کی مایوسی پر اللہ تعالیٰ کی ہنسی سے مراد ان نبات و ربانی کے تحقق کا اظہار ہے۔ جو حنائیں اس
 انتظار کے مقابلہ میں جو انہیں کرنا پڑتا ہے۔ کئی گنا زیادہ ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام

اور ایک مجوسی

کہتے ہیں کہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے

کھانا مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ مسلمان ہو جاؤ

کھانا دیتا ہوں۔ مجوسی نے کہا۔ جب میں مسلمان ہو گیا۔ تو پھر آپ کا

مجھ پر کیا احسان؟ یہ کہہ کر مجوسی چل دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اے

ابراہیم؟ تو اے اس شرط پر کھانا کھلاتا کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اور ہم ستر برس سے اسے اسی

کفر کی حالت میں روزی دے رہے ہیں۔ اگر تم اسے ایک رات کھانا کھلا دیتے۔ تو کیا حرج تھا؟

یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مجوسی کے پیچھے ہو گئے، اور اُسے (لا کر) کھانا کھلایا۔ مجوسی

نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے وجہ بیان کر دی۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا۔ کہ میرا رب مجھ سے اس طرح کا

معاملہ کرتا ہے۔ بہتر ہے آپ اسلام پیش کیجئے۔ اور وہ مسلمان ہو گیا۔

میں نے شیخ ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ کہ اسٹار ابو سہل ^(۵۶۹ھ) مسعودی نے ابو سہل زجاج کو

خواب میں دیکھا۔ اور زجاج کا عقیدہ ^(۵۶۸ھ) یہ تھا۔ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کی دھمکی دے دی۔

وہ عذاب اس پر ہو کر رہے۔ مسعودی نے پوچھا کیا حال ہے؟ جواب دیا۔ ہم نے معاملہ اپنے خیال

کے مقابلہ میں آسان تر پایا۔

میں نے ابو یوسف ^(۱۵۶۹ھ) بن اشکیب کو فرماتے سنا۔ کہ میں نے ابو سہل مسعودی کو خواب میں اس قدر

اچھی حالت میں دیکھا۔ کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے دریافت کیا۔ کہ حضرت یہ مرتبہ کیسے ملا؟

فرمایا۔ اپنے رب کے متعلق حُسن ظن کی بدولت۔

مالک بن دینار کو خواب میں دیکھا گیا پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ جواب

دیا۔ کہ میں اپنے رب کے پاس بہت زیادہ گناہ لے کر پہنچا۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے متعلق میرے

حُسن ظن نے بالکل مٹا دیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَنَا بِحَسْنِ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَامَةِ إِحْسَانِهِ أَنِ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَأَنِ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَ ذَكَرًا

فِي مَلَأَ خَيْرٍ مِنْهُ وَأَنِ ارْتَبَإِي شَبْرًا ارْتَبَتْ إِلَيْهِ ذَرَأًا وَأَنِ ارْتَبَإِي ذَرَأًا

أَنِ اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ يَكُنْ عَمَّا وَأَنِ أَتَانِي كَيْسِي أَكُنْ هَوَؤَلَةَ

میں دیا ہی ہوں۔ جیسا میرا بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے۔ جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل ہی دل میں یاد کرتا ہے۔ میں اسے دل ہی دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے۔ تو میں اس کا ذکر اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک باشت بھر میری طرف آتا ہے۔ تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اور اگر ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ تو میں ایک باغ یعنی دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اگر وہ پیدل آتا ہے۔ تو میں دو ذکر اس کی طرف آتا ہوں۔

ہم نے ابو نعیم عبد الملک بن منہج اسفراینی نے بیان کیا۔ ان سے یعقوب بن اسحق نے کہا۔ ان سے علی بن حرب نے کہا۔ ابو معاویہ و محمد بن عبید نے اعمش سے اور انہوں نے ابو صالح سے روایت کی۔ ان سے ابو ہریرہ نے کہا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور روایت کو بیان کیا۔

عبد اللہ ابن المبارک | کہتے ہیں کہ ابن المبارک ایک بار ایک طاقتور کافر سے جنگ کر رہے تھے کہ اس کافر کی نماز کا وقت آگیا۔ اس نے ابن المبارک سے ہلت مانگی۔ تو آپ نے ہلت دیدی۔ مگر جب اس نے سورج کو سجدہ کیا۔ تو ابن المبارک نے تلوار سے اسے قتل کر دینے کا ارادہ کیا اس وقت ہوا میں کسی کو کہتے سنا۔

اپنے عبد کو پورا کرو۔ کیونکہ اس کی باز پرس ہوگی۔

یہ سن کر آپ رک گئے۔ جب مجوسی نماز سے فارغ ہوا۔ تو اس نے پوچھا۔ تو اپنے ارادہ سے کیوں رک گیا؟ ابن المبارک نے بتایا۔ کہ مجھے یہ یاد آئی اور آیت پڑھ کر سنائی کہ یہ سن کر مجوسی نے کہا۔ کیا ہی اچھا رب ہے۔ اپنے دوست کے اپنے دشمن کے بارے میں عتاب کرتا ہے چہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اور نیک مسلمان بنا۔

کسی نے کہا ہے کہ لوگ گناہوں میں اس لئے پڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام منور رکھا ہے۔ نیز کہا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ میں گناہ معاف نہیں کروں گا تو کبھی کوئی مسلمان گناہ نہ کرتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِدِه۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ کوئی مسلمان شرک نہیں کرتا ہے لیکن جب یوں کہہ دیا۔ وَ يَغْفِرُ

مَادُونْ ذَلِكْ لَعَنَ يَشَاءُ۔

اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہو۔ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ (تو لوگوں کو اللہ کی مغفرت کی تمنا ہوئی۔)

ابراہیم بن ادہم سے حکایت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں۔ میں ایک مدت تک اس بات کا منتظر رہا۔ کہ مطاف کو بیت اللہ کو لوگوں سے، خالی پاؤں۔ ایک مرتبہ رات بیت تاریک تھی۔ اور زور کی بارش ہو رہی تھی۔ مطاف لوگوں سے خالی ہو گیا۔ میں جا کر بیت اللہ کا طواف کرنے لگا۔ اور یہ کہتا گیا۔ خدا یا! مجھے بچانا۔ اس پر فیص سے دعا آئی۔ اے ابن ادہم، تو گناہ سے بچنے کی درخواست کرتا ہے؟ ہر شخص کی یہی درخواست ہوتی ہے اگر تمہیں پچا دوں۔ تو پھر میں رحم کس پر کروں؟ کہتے ہیں کہ ابوالعباس بن سریج نے اپنی مرض الموت میں خواب میں دیکھا۔ کہ قیامت باپ ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ علماء کہاں ہیں؟ علماء حاضر ہو گئے۔ فرمایا۔ کیا تم نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا۔ ہم سب نے کہا۔ خدایا! ہم نے کوتاہی کی۔ اور برے اعمال کئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اس لئے وہی محال دُھرایا۔ اس پر میں نے کہا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے۔ میرے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے۔ اور تیرا وعدہ ہے۔ کہ اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہو گا۔ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس واقعہ سے تین راتوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص بیت زبان شراب پیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے ہم پیالہ لوگوں کو جمع کیا۔ اور ایک لڑکے کو چار درہم دے کہ ان کے لئے پھل خرید لائے۔ بچے کا گور منصور بن عمار کی مجلس کے دروازہ پر پہنچا اور ایک محتاج کے لئے کچھ مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ جو کوئی اسے چار درہم دے گا۔ اس کاٹے چار دعائیں کر دوں گا۔ یہ سن کر بچے نے چاروں درہم اسے دے دیئے۔ منصور نے کہا۔ تو کیا نیا دعا کرانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا۔ میرا ایک آقا ہے جس سے میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ منصور نے دعا کی۔ اور کہا، اور کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرے درہموں کے بدلے اور درہم دے دے۔ انہوں نے یہ دعا بھی کر دی۔ پھر کہا۔ اور کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کی توبہ قبول کر لے۔

نے یہ دعا بھی کر دی: اور پوچھا اور کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے میرے آقا کو اور
 اور جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو معاف کر دے۔ منصور نے یہ دعا بھی کی۔ اس کے
 رکا اپنے آقا کے پاس لوٹ گیا۔ آقا نے پوچھا تو نے دیر کیوں لگائی؟ اس نے مارا
 بیان کر دیا۔ آقا نے کہا: انہوں نے کیا دعا کی؟ اس نے کہا میں نے آزاد ہونے کی درخواست
 قلم نے کہا۔ جاؤ تم آزاد ہو۔ دوسری دعا کون سی کی تھی؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے
 ہوں کے بسے اور درہم دے دے۔ آقا نے کہا یہ جو چار ہزار درہم۔ پھر کہا تیسری
 ہے؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے۔ اس نے کہا میں نے اللہ کی طرف
 کیا۔ پھر کہا۔ جو تھی کون سی ہے۔ تو کہا یہ کہ اللہ تمہیں مجھے قوم اور نصیحت کرنے والے
 ف کر دے۔ آقا نے کہا۔ یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ جب رات ہوئی تو اس
 ب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے۔ جو کچھ تمہارے اختیار میں تھا۔ تو نے کر دیا۔ کیا
 ہے۔ کہ جو کچھ میرے اختیار میں ہے۔ میں نہیں کروں گا؟ میں نے تجھے غلام کو اور
 بن مارا کو اور ان لوگوں کو جو وہاں موجود تھے معاف کر دیا۔

رباع قیسی کا واقعہ | کہتے ہیں کہ رباع قیسیؒ نے بہت سے حج کئے۔ ایک دن
 میزاب کے نیچے کھڑے ہو کر کہنے لگے۔ اے اللہ! میں نے اپنے
 میں سے اتنے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب کئے دس حج آپ کے دس صحابہ عشرہ
 واکرا دو اپنے والدین کو، اور باقی مسلمانوں کو بخشے۔ اپنے لئے ایک حج بھی نہ رکھا۔
 فییب سے نڈا آئی۔ یہ لو! یہ شخص ہم پر اپنی سخاوت جبارا ہے۔ میں تمہیں تمہارے
 ان کو امدان لوگوں کو جنہوں نے صدق دل سے کلمہ شہادت پڑھا۔ ضرور بخش دوں گا۔

عنایت کا جنازہ | عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے
 ایک جنازہ دیکھا۔ جسے تین مرد اور ایک عورت اٹھائے جا رہے
 میں نے عورت کی جگہ لے لی۔ ہم سب قبرستان پہنچے اور نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن
 یا میں نے اس عورت سے دریافت کیا۔ تیرا اس میت سے کیا رشتہ تھا؟ اس نے
 دیا کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پھر پوچھا۔ کیا آپ کے پڑوسی نہیں ہیں؟ کہنے لگی، ہیں

تو مگر انہوں نے اسے حقیر سمجھا۔ میں نے پھر پوچھا یہ کیا تھا؟ عورت نے جواب دیا یہ
 تھا عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آیا۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ اور میں نے
 پیسے، گندم اور کپڑے دئے۔ جب رات کو سویا تو خواب میں ایک شخص آیا جس
 چہرہ چودھوی رات کے چاند کی طرح تھا۔ اور اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے
 شکریہ ادا کیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ جواب دیا، میں وہی محنت ہوں۔ جسے
 نے آج دفن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے بخش دیا ہے کہ لوگ مجھے حقیر جانتے

ابو عمرو بیکندی | میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ ابو عمرو
 اور ایک نوجوان بیکندی کا گزرا ایک راستہ سے ہوا۔ دیکھا کہ کچھ لوگ
 نوجوان کو اس کی شرارتوں کی وجہ سے محلہ سے نکال رہے

ہیں۔ اور ایک عورت رو رہی ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس کی ماں
 ابو عمرو کو اس پر رحم آیا۔ اور اس نوجوان کی ان لوگوں سے سفارش کی۔ اور کہا کہ
 بار اسے چھوڑ دو۔ اگر پھر شرارت کرے تو تم جاننا اور یہ لوگوں نے اسے
 اور ابو عمرو چل دئے۔ چند دنوں کے بعد ان کا گزر پھر اسی سڑک پر ہوا۔ اور ان
 دروازہ کے پیچھے سے اس بڑھیا کے رونے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا
 ہے کہ اس نوجوان نے پھر شرارت کی ہو۔ اور اسے محلہ سے نکال دیا گیا ہو۔ لہذا
 نے دستک دی۔ اور اس بڑھیا سے اس نوجوان کا حال پوچھا تو بڑھیا نے بتایا کہ
 اس کی موت کا وقت قریب آگیا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بڑوسیوں کو میرے
 کی اطلاع نہ دینا۔ کیونکہ میں انہیں دکھ دیتا رہا ہوں۔ اس لئے وہ میرے مرنے پر غم
 اور میرے جنازہ کے ساتھ نہ ہوں گے۔ جب تو مجھے دفن کرنے لگے تو یہ میری آنکھوں
 جس پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ اسے میرے ساتھ دفن کر دینا۔ اور دفن سے فارغ
 میرے رب کے پاس میری سفارش کرنا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ایسا ہی
 اس کی قبر سے اٹھ کر چلنے لگی۔ تو میں اس کی آواز سنی کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے۔ اے
 جاؤ۔ میں رب کریم کے پاس پہنچا ہوں۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے
لئے پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کروں۔ میں نے انہیں اس لئے پیدا
کے کہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کریں۔

میں نے محمد بن حسین سے سنا۔ انہوں نے محمد بن عبد اللہ بن شاذان سے سنا۔ انہوں
دکتر بن حربی سے سنا کہ ابراہیم الاطروش فرماتے تھے ہم بغداد میں معروف کرخی
تھہ دریائے دجلہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کشتی میں نو عمروں کی ایک ٹولی دف
شراب پیتے اور کھیلتے ہوئے گزری۔ ہم نے معروف کرخی سے کہا کہ آپ
دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ علی الاعلان خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان کے لئے بد دعا کیجئے
کہ معروف کرخی نے اٹھ اٹھا کر کہا۔ خدایا! جس طرح تو نے انہیں دنیا میں خوش
کے۔ آخرت میں بھی خوش رکھنا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بد دعا کرنے کو کہا
آپ نے فرمایا۔ جب اللہ انہیں آخرت میں خوش رکھے گا تو ان کی توبہ بھی قبول
کے گا۔

میں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن ابراہیم بن محمد المزکی سے سنا۔ انہوں نے ابو زکریا ^(۵۸۱) یحییٰ
الادیب سے سنا۔ انہوں نے افضل بن صدقہ سے سنا کہ ابو عبد اللہ الحسین
عبداللہ بن سعید فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن اکثم قاضی میرے دوست تھے۔ انہیں مجھ
محبت تھی اور مجھے ان سے۔ جب یحییٰ نے وفات پائی تو میں چاہتا تھا کہ وہ
خواب میں دکھائی دیں۔ تو ان سے پوچھوں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔
یہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا۔ اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔
ب دیا کہ مجھے اللہ نے بخش دیا۔ مگر ساتھ ہی سرزنش بھی کی۔ سرزنش کرنے کے بعد
نے کہا۔ اے یحییٰ! تو نے دنیا میں نیک و بد میں غلط کی۔ یعنی تو نے دنیا میں کچھ
نیک کئے اند کچھ بد۔ میں نے عرض کی۔ ہاں یا اللہ! میں نے تو اس حدیث پر
دوسرے کر رکھا تھا۔ جن کی روایت محمد سے ابو معاویہ ضریر نے عیش سے انہوں نے
سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اے خدا! تو نے کہا ہے کہ میں بوڑھے آدمی کو روزِ کلام دینے سے شرم
ہوں۔

یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میرے نبی نے سچ کہا ہے۔ اے یحییٰ! میں نے تجھے
کردیا۔ مگر تو نے نیک دہد و دونوں قسم کے اعمال خلط ملط کر دیئے۔

باب (۱۰)

حُزْنٌ (غم)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَقَالُوا الْحَسْبُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ
اور انہوں نے کہا۔ تعریف ہے اس خدا کی۔ جس نے ہم سے غم دور کیا۔
علی بن احمد بن عبد اللہ نے کہا۔ ہم سے احمد بن عبید نے اور ان سے علی بن جیش
اور ان سے احمد بن عیسیٰ نے اور ان سے ابن وحب نے کہا۔ کہ ہم سے
بن زید الفیشی نے محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت کی۔ کہ انہوں نے عطاء بن یسار سے
کہ ابو سعید الخدری فرماتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔
فَامِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنُ مِنْ وَصَبٍ أَوْ نَصَبٍ أَوْ حُزْنٍ
أَوْ أَلَمٍ يُمْسَهُ إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سَيِّئَاتِهِ۔
جو بیماری یا تکان یا غم یا کوئی بے قرار کرنے والا ذکر کسی مومن بندے کو
لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے کچھ گناہوں کا کفار بنا دیتا ہے۔
حُزْنٌ ایک ایسی حالت ہے۔ جو دل پر قابو پانے سے غفلت کی وادیوں میں پڑنے
پھرنے سے روکتی ہے اور یہ اہل سلوک کے اوصاف میں سے ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ حُزن والا انسان اللہ کی راہ کو اپنا
کے اندر اتنا طے کر لیتا ہے کہ وہ شخص جسے حُزن نہیں۔ اسے کئی سال کے اندر بھی طے نہیں
کر سکتا۔

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غم زدہ دل کو پسند کرتا ہے۔
توراة میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں ایسی
صفت پیدا کر دیتا ہے جو اسے فوجہ کرنے پر اُگاتی ہے۔ اور جب کسی بندے سے
ناخوش ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایسی صفت پیدا کر دیتا ہے جو اسے خوش کرنے پر
اُگاتی ہے

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر متفکر اور محزون رہتے تھے۔
بشر بن الحارث فرماتے ہیں۔ غم ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جب کسی جگہ پر سکونت
اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی دماغ رہائش اختیار کرے
کہا جاتا ہے جب دل میں غم نہ ہو۔ تو دل ویران ہو جاتا ہے۔ جیسے گھر کہ اس میں
رہنے والے نہ ہوں۔ تو گھر ویران ہو جاتا ہے۔

ابو سعید قرشی فرماتے ہیں۔ غم سے رونا اندھا کر دیتا ہے اور شوق سے رونا آنکھ
کو کمزور کر دیتا ہے۔ اندھا نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَابْصُرْكَ عَيْنًا مِّنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ (سورة يوسف)

”غم کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ اور وہ مخموم تھے“

ابن خفیف کہتے ہیں۔ نفس کو خوشی کے لئے اٹھنے سے روکنے کا نام حُزن ہے۔
راجلہ لدویہ نے ایک شخص کو ”وا حزنہ“ (وائے غم) کہتے سنا۔ تو فرمایا۔ یوں
کہو۔ ”واقلة حزنہ“ (وائے غم کی قلت) اگر تو غمناک ہوتا۔ تو سانس نہ لے سکتا۔

سُفیان بن عیینہ فرماتے ہیں اگر کوئی غمزدہ کسی امت میں روئے تو اللہ تعالیٰ اسی کے
رونے کی وجہ سے اس امت پر رحم فرماتا ہے۔

داؤد طائیؒ پر غم غالب تھا۔ وہ رات کو پکارا کرتے خدایا! تمہارے غم نے تمام

غموں کو محفل کر دیا۔ اور میری نیند کو اچاٹ کر دیا۔ اور کہا کرتے۔ وہ شخص جس پر ہر وقت نئی مصیبت آتی رہتی ہے۔ وہ غم سے کب چھوٹ سکتا ہے۔

کہتے ہیں۔ غم کھانا کھانے سے روکتا ہے۔ اور خوف گناہوں سے۔
کسی صوفی سے پوچھا گیا۔ کہ کسی کے غم کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو فرمایا۔ اس کے کثرت سے آہ و زاری کرنے سے۔

سہری سغفی فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں۔ کہ تمام لوگوں کا غم مجھ پر ڈال دیا جائے۔
لوگوں نے غم سے بحث کی ہے۔ اور سب یہی کہتے ہیں۔ کہ صرف آخرت کا غم قابل تعریف ہے۔ دنیا کا غم قابل تعریف نہیں۔ صرف ابو عثمان حیرانی نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں۔ کہ غم خواہ کسی طرح کا ہو۔ فضیلت کا سبب ہے۔ اور جب تک کسی معصیت کی خاطر نہ ہو۔ مومن کے لئے زیادتی مراتب کا باعث ہے۔ اس لئے کہ بالفرض اگر یہ انسان کے درجے بلند نہیں کرتا۔ تو گناہوں سے پاک تو کرتا ہے۔

ایک صوفی کی نسبت مروی ہے کہ جب ان کا کوئی مرید سفر کو جاتا۔ تو وہ اسے کہتے کہ اگر کوئی تجھے غمزہ مل جائے تو اسے میرا سلام کہنا۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ کہ ایک صوفی سورج سے غروب ہونے کے وقت کہا کرتے۔ کیا آج تمہارا طلوع کسی غمزہ پر ہوا۔

حسن بصری کی یہ حالت تھی کہ جو کوئی بھی انہیں دیکھتا۔ یہی کہتا۔ کہ ابھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے۔

جب فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ تو دیکھنے کے کہا۔ آج دنیا سے غم جاتا رہا۔
گذشتگان میں سے ایک بزرگ کا قول ہے۔ مومن انسان اپنے نامہ اعمال میں زیادہ تر نیکیاں غم اور فکر کرنے کی پائے گا۔

میں نے ابو عبد اللہ شیرازی سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ کہ علی بن بکران نے ان سے کہا۔
کہ محمد بن علی مروزی نے احمد بن ابی روح سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ میرے والد کہتے تھے
میں نے فضیل بن عیاض کو کہتے سنا۔ کہ پچھلے بزرگ فرمایا کرتے تھے۔ ہر چیز پر زکوٰۃ ہے

اور "طول حزن" عقل کی زکوٰۃ ہے۔
 میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ کہ محمد بن احمد الفراء نے ان سے کہا، اور ان سے
 ابو الحسن مالوراق نے کہا۔ کہ ایک دن میں نے ابو عثمان حیری سے غم کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا:
 غمزدہ کو اتنی وصت کہاں کہ غم کے متعلق سوال کرے۔ پہلے غم کی طلب میں کوشاں ہو
 پھر پوچھ۔

باب ۱۱

(۵۹۲)

بھوک اور ترک اشتہاء

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ
 "ہم تمہیں ضرور کسی قدر خوف اور بھوک کے ذریعہ آزمائیں گے۔"
 اس آیت کے آخر میں اللہ کا فرمان ہے۔ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والوں کو بشارت
 دیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو بھوک برداشت کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں
 اچھے ثواب کی بشارت دی ہے۔
 نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ يُؤْتِيهِمْ مِّنْ غَيْرِ مَن يَشَاءُ وَ لَوْ كَانَتْ بِهِمْ مُّصِئَةٌ
 "خواہ انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ پھر بھی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے
 ہیں۔"

ہم سے علی بن احمد ہوازی نے کہا۔ ان سے احمد بن عبد الصغفار نے، ان سے عبد اللہ بن
 یوب نے، اور ان سے ابو الولید علی سی نے کہا۔ کہ ابو ہاشم صاحب زعفرانی کہتے تھے
 کہ محمد بن عبد اللہ نے کہا۔ انس بن مالک فرماتے تھے۔

فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اسے فاطمہ، یہ ٹکڑا کیسا ہے؟ عرض کیا۔ میں نے ایک روٹی پکائی تھی۔ میرے دل نے پسند نہ کیا۔ کہ میں اسے کسی کھاؤں۔ لہذا میں یہ ٹکڑا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ پہلا کھانا ہے۔ جو تین دنوں پر تمہارے باپ کے منہ میں گیا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کی روٹی لے کر آئی تھیں۔

بنابری بھوک صوفی کی صفت رہی ہے۔ اور یہ مجاہدہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بار بار بھوک نے آہستہ آہستہ بھوک کی عادت ڈالی۔ اپنے نفس کو کھانے سے روکا۔ اور انہیں بھوک میں حکمت کے چشمے ملے۔ اس بارے میں صوفیاء کی بہت حکایتیں بیان کی جاتی ہیں۔

میں نے محمد بن احمد بن محمد صوفی سے سنا۔ کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی تمیم سے کہتے سنا کہ میں نے ابن سائلم کو فرماتے سنا۔ بھوک کا ادب یہ ہے کہ روزمرہ کی خوراک میں سے صرف لی کے کان برابر کم کیا جائے۔

کہا جاتا ہے کہ سہل بن عبداللہ پندرہ دن میں ایک بار کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا۔ تو نیا چاند دیکھنے تک کچھ نہیں کھاتے۔ اور ہر رات سارہ پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ اگر بھوک ایسی چیز ہوتی۔ جو بازار میں خریدی جاسکتی۔ تو آخرت کے طالبین کے لئے جب بھی بازار میں داخل ہوتے یہ مناسب نہ ہوتا۔ کہ کسی اور چیز کو خریدتے ہم سے محمد بن عبداللہ بن عبید اللہ نے بیان کیا۔ کہ ان سے علی بن الحسین ارحانی نے اور ان سے ابو محمد عبداللہ بن احمد اصطخری نے کہ میں بیان کیا۔ کہ سہل بن عبداللہ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا۔ تو پیٹ بھر کر کھانے میں معصیت اور جہالت کو رکھ دیا۔ اور بھوک میں علم اور حکمت کو۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ بھوک مریدوں کے لئے ریاضت ہے۔ توبہ کرنے والوں کے لئے

یہ۔ زاہدوں کے لئے سیاست اور عارفوں کے لئے کرامت و بزرگی۔
 میں نے استاد ابو علی دقان کو فرماتے سنا۔ ایک بزرگ ایک شیخ کے پاس آئے۔ دیکھا۔
 وہ سدھے ہیں۔ جب انہوں نے رونے کا سبب پوچھا۔ تو فرمایا کہ میں بھوکا ہوں انہوں
 کہا۔ آپ جیسے آدمی بھوک کی وجہ سے روئیں۔ شیخ نے فرمایا۔ چپ رہو، کیا نہیں جانتے۔
 مجھے بھوکا رکھنے میں اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں روؤں؟

میں نے عبداللہ شیرازی سے سنا۔ کہ ان سے محمد بن بشر نے اور ان سے الحسن بن
 سور نے بیان کیا۔ کہ داؤد بن معاذ فرماتے تھے۔ میں نے محمد کو کہتے سنا۔ حجاج بن
 نصیب ہمارے ساتھ شام میں تھے۔ پچاس راتیں گزر گئیں۔ انہوں نے نہ پانی پیا اور نہ کوئی
 کھا کر آکودہ ہوئے۔

میں نے انہی عبداللہ سے سنا۔ کہ ابو بکر غزالی نے کہا۔ میں نے محمد بن علی سے اور انہوں
 سے ابو عبداللہ بن احمد بن یحییٰ البلاء سے سنا۔ فرماتے تھے۔ ابو تراب نخشب بصرہ کے جنگل
 کے راستے مکہ لائے تھے، آئے۔ ہم نے ان سے ان کے کھانے کے متعلق سوال
 فرمایا۔ میں بصرہ سے نکلا۔ تو بناج میں پھر ذات عرق میں کھانا کھایا اور وہاں سے
 ہمارے پاس پہنچا ہوں۔ اس طرح انہوں نے صرف دو کھانوں میں صحرا کو طے کر لیا۔
 نیز میں نے ان سے سنا۔ کہتے تھے۔ علی بن النحاس مصری نے، ان سے فاروق بن محمد
 قاق نے، ان سے ابو عبدالرحمن بن الدرقش نے، ان سے احمد بن ابی الحوارس نے فرماتے تھے
 میں نے عبدالعزیز بن عمیر کو فرماتے سنا۔ ایک قسم کے پرندے چالیس دن تک بھوکے
 رہے۔ پھر سو میں اڑ گئے۔ چند دنوں کے بعد جب نوٹ کر آئے تو ان سے کستوری کی خوشبو
 نہ تھی۔

سہل بن عبداللہ کی حالت یہ تھی کہ جب وہ بھوکے ہوتے۔ تو طاقتور ہوتے
 اور اگر کچھ کھا لیتے۔ تو کمزور ہو جاتے۔

ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں۔ رہا بنی یعنی اللہ کے لوگ چالیس دنوں میں۔ اور
 ممدانی لوگ اسی دنوں میں کھانا نہیں کھاتے ہیں۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ ان سے محمد بن علی علوی نے کہا۔

میں نے علی بن ابراہیم قاضی دمشق سے اور انہوں نے محمد بن علی بن خلف سے اور انہوں نے احمد بن ابی طواری سے اور انہوں نے ابوسلیمان دارانی کو فرماتے سنا۔ میرا بھوک کھانا کی کنجی ہے۔ اور بھوک آخرت کی۔

میں نے محمد بن عبد اللہ بن عبید اللہ سے، انہوں نے علی بن یحییٰ ارجانی سے سنا کہ اصطخری فرماتے تھے کہ کسی نے سہل بن عبد اللہ سے کہا۔ ایک شخص دن میں ایک مرتبہ کھاتا ہے۔ (یہ کیسا ہے؟) فرمایا۔ یہ صدیقین کا کھانا ہے، پھر پوچھا۔ جو کوئی دو دو بار کھاتا ہے۔ جواب دیا یہ مومنین کا کھانا ہے۔ پھر پوچھا کہ تین بار کھائے تو؟ فرمایا۔ گھرو کو کھدو۔ کہ تمہارے لئے تھان تیار کر دیں۔ رجاں جانور چارہ کھاتے رہتے ہیں، میں نے انہی محمد بن عبد اللہ سے سنا۔ کہ ان سے عبدالعزیز بن نفل نے بیان کیا فرمایا۔ ان سے ابو بکر صالح نے بیان کیا۔ کہ میں نے یحییٰ بن معاذ کو فرماتے سنا۔

بھوک نود ہے۔ اور میری آگ، اور شہوت مثل ایندھن ہے۔ جس سے جلنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جس کی آگ اس وقت تک نہیں بجھتی۔ جب تک شہوت والے کو جلا نہیں میں نے ابو حاتم مجہاتی سے سنا۔ فرماتے تھے۔ انہوں نے ابو نصر سراج طوسی کو سنا۔ ایک دن ایک صوفی کسی شیخ کے پاس آئے شیخ نے کھانا پیش کیا۔ پھر پوچھا۔ دنوں سے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ جواب دیا۔ پانچ دنوں سے شیخ نے فرمایا۔ تم بھوک ایک بخیل آدمی کی بھوک جیسی ہے۔ تمہارے پاس کپڑے ہوتے ہوئے تم بھوکے یہ فقر کی بھوک نہیں ہے۔

میں نے محمد بن حسین سے، انہوں نے محمد بن احمد بن سعید رازی سے، انہوں نے بن حمزہ سے، انہوں نے احمد بن حماد بن حماد سے سنا۔ فرماتے تھے۔ ابوسلیمان دارانی کا قول میرے نزدیک رات بھر قیام میں گزارنے سے یہ بہتر ہے کہ میں رات کو ایک لقمہ کھوں میں نے انہی محمد بن حسین سے سنا۔ کہ انہوں نے ابوالقاسم جعفر بن احمد رازی کو فرمایا سنا کہ ابوالخیر مسقلانی کئی سال تک مچھلی کھانے کی خواہش کرتے رہے۔ بالآخر خدا

یہ بات یسر آگئی مگر جب کھانے کے لئے ماتھ بڑھایا۔ تو مچھلی کی ہڈیوں کا ایک کاٹنا انگلی
 بھر گیا۔ جس کی وجہ سے ان کا ماتھ ضائع ہو گیا۔ اس پر کہنے لگے۔ خدایا! یہ تو اس
 کی سزا ہے۔ جس نے ایک حلال چیز کی خواہش کی۔ اور ماتھ بڑھایا۔ اس شخص کا
 ن ہو گا۔ جو حرام چیز کی خواہش کے ساتھ ماتھ بڑھائے گا؟ میں نے رستم شیرازی
 کو کہتے سنا۔ کہ ابو عبد اللہ بن خفیف ایک دعوت میں تھے۔ ان کے مرید نے ان سے
 کھانے کی طرف ماتھ بڑھایا۔ کیونکہ وہ کئی دن سے فاقہ سے تھا۔ اس پر ایک اور مرید نے
 تنبیہ کی۔ کہ اس نے شیخ سے پہلے کھانے کی طرف ماتھ بڑھا کر شیخ کی بے ادبی کی۔
 اس نے اس فقیر کے سنانے کوئی چیز رکھ دی۔ جس سے وہ سمجھ گیا۔ کہ اس کی اس بے ادبی
 سنایا گیا ہے۔ لہذا اس نے عہد کر لیا۔ کہ اپنے نفس کی تادیب سزا کے لئے پندرہ دن
 بچھ نہ کھائے گا۔ اس طرح اس نے اپنی بے ادبی سے توبہ کرنے کی طاہری صورت
 حالانکہ وہ پہلے ہی فاقہ میں مبتلا تھا۔

میں نے محمد بن عبد اللہ صوفی سے سنا۔ انہوں نے ابو الفرج وراثی سے سنا۔ انہوں نے
 محمد بن محمد بن جعفر سے، انہوں نے ابراہیم بن محمد بن الحرث سے، انہوں نے سلیمان بن داؤد
 انہوں نے جعفر بن سلیمان سے سنا۔ کہ کہتے تھے۔ میں نے مالک بن دینار کو فرماتے
 جو شخص اپنی دنیاوی خواہشات پر غالب آگیا۔ شیطان اس کے سایہ سے الگ کر

میں نے ان کو یہ بھی کہتے سنا۔ کہ منصور بن عبد اللہ الاصمغانی فرماتے تھے۔ میں نے ابو
 دوباری کو فرماتے سنا۔ اگر کوئی صوفی پانچ دن کے فاقہ کے بعد یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں
 بے کہو۔ کہ بازار میں جا کر کلمے اور تصوف اور فقر کا نام نہ لے۔
 استاد ابو علی دقاق کسی شیخ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ دوزخیوں کی اشتہا
 پر ہیز پر غالب آگئی۔ اس لئے وہ رسوا ہوئے۔

استاد ابو علی دقاق کو میں نے فرماتے سنا۔ کسی صوفی سے کہا گیا تو کبھی کسی چیز کی
 نہیں کرتا؟ اس نے جواب دیا۔ خواہش تو ہوتی ہے۔ مگر میں پرہیز کرتا ہوں۔

انہی نے فرمایا کہ ایک صوفی سے کہا گیا۔ تجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی؟ غلاب
میں چاہتا ہوں کہ خواہش پیدا ہو۔ مگر ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی خواہشات کا احساس مرچکا
یہ درجہ زیادہ کامل ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ ان سے احمد بن منصور نے کہا کہ ابن محمد نے
سے کہا کہ ان سے ابو الحسین الحسن بن عمرو بن جهم نے کہا کہ میں نے ابو نصر ثمار کو فرماتے سنا۔
رات میرے پاس بشر اکٹھے میں نے کہا اس خدا کا شکر ہے جو تمہیں یہاں لے آیا ہمارے
عراسان سے کچھ روٹی آئی۔ بچہ نے اسے کات کر بیچا۔ اور گوشت خریدا۔ لہذا آپ
ہاں افطار کیجئے فرمایا اگر میں نے کسی کے ہاں کھانا کھایا۔ تو تمہارے ہاں کھاؤں گا۔ پھر
کئی سال سے بیگن کھانے کی خواہش کر رہا ہوں مگر ایسا اتفاق نہیں ہوا میں نے عرض
گوشت میں حلال کی کمائی کے بیگن بھی ڈالے ہیں فرمانے لگے (تب کھاؤں گا) جب
کی محبت پاک ہو جائے۔

میں نے عبد اللہ بن باکویہ صوفی کو کہتے سنا کہ ابو احمد صغیر فرماتے تھے مجھے
عبد اللہ بن خنیف نے حکم دیا کہ میں ہر رات ان کی افطاری کے لئے سوز کے در
پیش کیا کروں ایک رات بچے ان پر توس آگیا تو میں نے کوس کی بجائے پندرہ دانے
آپ نے میری طرف دیکھا اور کہا تجھے پندرہ دانے لانے کام کس نے حکم دیا۔ آپ
صرف دس کھائے اور باقی پانچ کو چھوٹ دیا۔

میں نے محمد بن عبد اللہ بن عبد اللہ سے سنا۔ انہوں نے ابو العباس احمد بن
عبد اللہ فراغانی سے سنا۔ انہوں نے ابو الحسین رازی سے انہوں نے یوسف بن الحسین
سنا کہتے تھے۔ میں نے ابو تراب نخشی کو فرماتے سنا۔ میرے نفس نے صرف ایک
خواہش کی۔ اس نے روٹی اور انڈا کھانا چاہا اس وقت میں سفر میں تھا۔ میں ایک
طرف ہو گیا۔ ایک شخص اٹھا اور مجھ سے چپٹ گیا۔ اور کہا یہ شخص چوروں کے ساتھ
نے مجھے ستر در سے مارے اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے مجھے پہچان لیا۔ اور
ابو تراب نخشی ہیں لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی ایک شخص تنیم اور مہربانی کے طور پر مجھے

رے گیا۔ اور روٹی اور انڈا کھانے کے لئے پٹی کیا۔ میں نے اپنے منہ سے کہا۔ ستر
سے کھانے کے بعد اب اسے کھاؤ۔

باب (۱۲)

خشوع اور تواضع (۶۲۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قَدْ أَخْلَعَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
شَاقُونَ۔ ”وہ مومن جو اپنی نماز خشوع سے ادا کرتے ہیں، نجات پا گئے۔
ہم سے ابی الحسن عبدالرحمن بن ابراہیم بن محمد بن یحییٰ مزکی نے کہا۔ ان سے ابو الفضل سفیان
محمد جوہری نے اور ان سے علی بن الحسن نے، ان سے یحییٰ بن حماد نے کہا۔ کہ ان سے
عبید بن جابر نے، ان سے ابان بن ثعلب نے، ان سے فضیل الثقفی نے، ان سے ابراہیم بن
عمران نے، ان سے علقمہ بن قیس نے اور انہوں نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی۔ کہ
”جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا۔ وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اور جس شخص
کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا۔ وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔“

اس پر ایک شخص نے عرض کیا۔ کہ ایک شخص عمدہ لباس پہننا چاہتا ہے۔ فرمایا۔
اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ عیبات کو قبول نہ
رہا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر کہلاتا ہے۔

میں نے علی بن احمد ہوازلی نے بتایا۔ کہ ان سے احمد بن عبید بصری نے، ان محمد بن
فضل بن جابر نے، ان سے ابو ابراہیم نے، ان سے علی بن مسہر نے، ان سے مسلم
بن عبد اللہ بن انس بن مالک سے سنا۔ فرماتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی کی عیادت کو جایا کرتے، جازہ کے ساتھ جاتے
گدھے پر سوار ہوتے، ایک غلام کی بھی دعوت قبول کرتے۔ بنی قریظہ اور بنی
نضیر کی جنگ کے دن آپ گدھے پر سوار تھے۔ جس کی لگام کھجور کی چھال کی تھی۔ ان
خوی گیر، جھول، بھی چھال کا تھا۔

خشوع اور تواضع کی تعریف | خشوع حق تعالیٰ کی تابعداری کرنا ہے، اور
اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے سپرد کرنے اور اس

کے حکم پر اعتراض نہ کرنے کا نام تواضع ہے۔

حذیفہؓ فرماتے ہیں۔ اپنے دین سے سب سے پہلی چیز جو گم ہوگی۔ وہ خشوع ہے۔
کسی صوفی سے خشوع کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو فرمایا۔

خشوع یہ ہے کہ دل حق تعالیٰ کے سامنے پوندے ارادے سے کھڑا ہو۔

سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں خشوع ہے شیطان اس کے قریب

نہ آئے گا۔

کہتے ہیں کہ بندے کے خشوع کی علامت یہ ہے۔ کہ جب اسے غصہ دلایا جائے

یا اس کی مخالفت کی جائے۔ یا اس کا روکیا جائے۔ تو وہ ان باتوں کو بخوشی قبول کرے

ایک صوفی کا قول ہے۔ کہ دل کا خشوع یہ ہے۔ کہ نگاہوں کو دیکھنے سے متبدل

کر دیا جائے۔

محمد بن علی ترمذی فرماتے ہیں۔ خشوع کرنے والا شخص وہ ہے۔ جس کی خواہشات

آگ بجھ چکی ہے۔ اور اس کے سینہ کا دھواں ساکن ہو چکا ہے۔ اور تعظیم کا نور اس کے

میں روشن ہو چکا ہے، جس کی خواہشات نفسانی مرچکی ہے جس کا دل زندہ ہو چکا ہے

اور اس کے تمام اعضاء میں خشوع سراپت کر چکا ہے۔

حسن بصری فرماتے ہیں۔ ایسا دائمی خوف جو دل کے ساتھ لازم ہو چکا ہو۔ خشوع

کہلاتا ہے۔

جنیدؓ سے خشوع کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو فرمایا۔

علام الغیوب کے سامنے دلوں کا ذیل ہونا خشوع کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَحِبَّاءُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں۔ میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جوتوں کے نیسے بھی اچھے نہیں رکھتے۔

خشوع کا مقام دل ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ کہ خشوع کا مقام دل ہے۔

ایک صوفی نے ایک آدمی کو دیکھا۔ بظاہر ہیبت منکر اور غمگین تھا۔ اور اس کے دونوں کندھے ٹکڑ گئے تھے، صوفی نے اسے اس کے سینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اسے! خشوع تو یہاں ہوتا ہے اور کندھوں کی اشارہ کر کے کہا۔ یہاں نہیں ہوتا۔ روایت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا۔ کہ نماز میں ڈنڈھی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا۔ اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا۔ تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع پایا جاتا۔

کہا جاتا ہے کہ نماز میں خشوع کی شرط یہ ہے کہ نازی کو معلوم ہی نہ ہو۔ کہ کون اس کے دائیں جانب ہے۔ اور کون بائیں جانب۔ استاد امام نے فرمایا۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حق سبحانہ کے حضور میں اپنے دل کو بادب محکا دینے کا نام خشوع ہے۔

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع سے دل کا مرجھا جانا خشوع کہلاتا ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ حقیقت کے غلبہ کے وقت دل کا چھلنا اور پیچھے ہٹنا خشوع کہلاتا ہے۔

نیز کہتے ہیں۔ کہ خشوع حبیب خداوندی کے غلبہ کا پیش خیمہ ہے۔ نیز کہتے ہیں۔ کہ خشوع رونگوں کا کھڑا ہو جانا ہے۔ جو حقیقت کے کھل جانے کے وقت دل پر یکایک طاری ہو جاتا ہے۔

فضیل بن عیاض فرماتے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں یہ بات بڑی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے ظاہر ہی جسم سے اس قدر خشوع سمجھا جائے۔ جتنا کہ اس کے دل میں نہ ہو۔
ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں۔ اگر سب لوگ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں۔ کہ وہ میری قدر کو اس قدر گھٹا دیں۔ جس قدر کہ میں نے خود اسے گھٹا رکھا ہے۔ تو وہ یہ بات نہ کر سکیں گے۔

کہتے ہیں۔ کہ جو شخص اپنے آپ کو نہ گھٹائے گا۔ وہ اوروں کے نزدیک بلند نہ رہ سکے گا۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مٹی کے سوا کسی اور چیز پر سجدہ نہ کیا کرتے تھے۔
ہم سے علی بن احمد ابوازی نے 'ان سے احمد بن عبید بصری نے 'ان سے ابراہیم بن عبد اللہ نے 'ان ابو الحسن بن علی بن یزید الفراءنی نے 'ان سے محمد بن کثیر سعیدی نے 'ان سے ہارون بن حیان، خسیف اور سعید بن جبیر کی طرق سے ابن عباس سے روایت کی فرماتے تھے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ وہ جنت میں نہ جائے گا؟
معاذ فرماتے ہیں۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کر دیا۔ تو اور پہاڑوں نے اپنا سر اونچا رکھا۔ مگر جو دی پہاڑ نے سرنگوں کر دیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے نوح کی کشتی کی قرار گاہ بنایا۔

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز چلا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے کہ اس طرح کام جلد سدا انجام پاتے ہیں۔ اور یہ چال اکڑا اور غرور سے انسان کو فائدہ رکھتی ہے۔
ایک رات عمر بن عبدالعزیز کچھ کھ رہے تھے۔ آپ کے پاس ایک مہمان تھا۔ کہ چراغ بجھنے لگا۔ مہمان نے کہا۔ کہ میں اٹھ کر چراغ کو درست کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ ایا نہیں ہو سکتا۔ مہمان سے خدمت لینا شرافت نہیں ہے۔ مہمان نے کہا۔ پھر ذکر کو بیٹھ کریں۔ فرمایا۔ یہ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ ابھی سویا ہے۔ لہذا آپ خود اس مراجم کی طرف اٹھ کر گئے۔ جس میں تیل تھا۔ اور چراغ میں تیل ڈالا۔ مہمان نے کہا۔ اے امیر المؤمنین

آپ خود اٹھ کر گئے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں جب اٹھ کر گیا تھا تب بھی عمر تھا۔
 - واپس آیا ہوں۔ تب بھی عمر ہوں۔

ابو سعید خدریؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹ کے آگے چارہ ڈالا کرتے۔ گھر میں جھاڑو
 پڑے۔ جوتا پیستے۔ کپڑے میں پیوند لگاتے۔ بکری کا دودھ دوہتے، خادم کے
 ساتھ کھانا کھاتے۔ اور جب وہ تھک جاتا تو اس کے ساتھ ل کر چکی پیستے، آپ بازار
 سے سودا سلف خود اٹھا کر لانے میں شرم محسوس نہ کرتے تھے۔ امیر و غریب سے
 مساوتہ کرتے۔ سلام کرنے میں پہل کرتے۔ کسی قسم کی دعوت ہوتی۔ آپ اسے حقیر نہ سمجھتے۔
 وہ ادنیٰ قسم کی کجوری ہی کیوں نہ ہوتی۔ آپ نرم خو اور نرم اخلاق والے تھے۔
 عام الطبع تھے۔ لوگوں سے اچھی طرح میل جول رکھتے۔ خندہ پیشانی اور تبسم سے پیش
 آتے۔ ضحک و ہنسی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ اور بغیر ترش روئی کے آپ محزون دکھائی دیتے
 آپ متواضع تھے۔ مگر ذلت کا شائبہ نہ ہوتا۔ بغیر اسراف کے سہی تھے، رفیق قلب
 تھے۔ مسلمان کے ساتھ رحم دل تھے۔ آپ نے کبھی سیر ہو کر ڈکار نہیں لیا۔ اور نہ ہی
 کسی قسم کے لالچ کی وجہ سے کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰؒ انہی کے عبد اللہ بن عمرؓ سے سنا۔ فرماتے تھے
 میں نے فضیل بن عیاض کو فرماتے سنا کہ اللہ کے لئے قرآن پڑھنے والے، عاجزی کرنے
 والے اور تواضع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور حکام کے لئے قرآن پڑھنے والے مغرور و
 تکبر ہوتے ہیں۔

فضیل بن عیاض فرماتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے آپ کو قدر و قیمت والا خیال کیا۔ اس کا
 سکھاری میں کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ کسی نے فضیلؒ سے تواضع کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا:-
 تواضع یہ ہے کہ تو حق بات کے سامنے جھک جائے۔ اس کی اطاعت کرے۔
 اور حق بات کہنے والے کی بات کو قبول کرے۔

فضیلؒ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیادوں کو فروغ بھی دیا۔ بلکہ میں تم میں سے ایک پر ایک

نہا سے باتیں کرنے والا ہوں۔ اس پر تمام پیار اکرٹنے لگے۔ مگر طور سینے نے انکاری
اسی تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس پر بات کی۔
میں نے محمد بن الحسین سے، انہوں نے احمد بن علی بن جعفر سے، انہوں نے
ابراہیم بن خاتم کو فرماتے سنا۔ کہ کسی بنید سے تواضع کے متعلق سوال کیا۔ وہ
تواضع یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لئے اپنے آپ کو جھکا دے اور ان سے نرم ہوتا
کرے۔

وہبؒ فرماتے ہیں۔ کہ اللہ کی نازل کی ہوئی ایک کتاب میں ہے۔ کہ میں آدم علیہ
السلام کی پشت میں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر زیادہ
تواضع کرنے والا کسی اور دل کو نہیں پایا۔ اسی وجہ سے میں نے انہیں منتخب کیا۔ اور ان
پر ہم کلام ہوا۔

ابن المبارکؒ فرماتے ہیں۔ مالداروں سے تکبر کرنا اور فقیروں سے انکاری
تواضع کہلاتا ہے۔

کسی نے ابو یزیدؒ سے پوچھا کہ انسان کب متواضع ہوتا ہے فرمایا۔ جب انسان
لئے یہ نہ خیال کرے۔ کہ ان کا کوئی مقام ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ان کی کوئی حالت ہے
یہ خیال کرے کہ مخلوق میں اس سے بڑھ کر کوئی اور برا انسان ہو سکتا ہے۔
کہا جاتا ہے۔ کہ تواضع ایک ایسی نعمت ہے۔ جس پر کوئی شخص مد نہیں کرتا۔ اور
ایک ایسی مصیبت ہے۔ جس پر کوئی شخص رحم نہیں کھاتا۔ اور عزت تواضع میں
جس نے تکبر میں عزت کو تلاش کیا۔ وہ اسے نہیں پاسکتا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ انہوں نے ابو بکر محمد بن عبد اللہ سے سنا۔ انہوں
کہا کہ ابراہیم بن شیان فرماتے تھے۔ تواضع میں شرافت، تقویٰ میں عزت اور قناعت
حریت پائی جاتی ہے۔ میں نے ان سے یہ بھی سنا۔ کہ من صاوی نے ان سے بیان
کہ ان کا ابن الاعرابی نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صفیان ثوری کہتے تھے
زیادہ عزت دے پانچ طرح کے لوگ ہیں۔ (۱) عالم، جو زائد بھی ہو۔ (۲) فقیہ

فی ہو (۳) مالدار جو متواضع بھی ہو (۴) محتاج جو شکری بھی ہو۔ (۵) سید زادہ
سنی بھی ہو۔
یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ تواضع ہر شخص کے لئے اچھی چیز ہے۔ مگر مالدار کے لئے
بھی اچھی چیز ہے۔ اور تکبر ہر شخص میں بدنامی معلوم ہوتا ہے۔ اور محتاج میں اور بھی زیادہ
مختار ہے۔

ابن عطاء فرماتے ہیں۔ تواضع یہ ہے کہ تو حق بات کو قبول کرے۔ خواہ کہنے والا
بھی ہو۔

کہتے ہیں کہ زید بن ثابت سوار ہوئے۔ تو ابن عباس ان کا رکاب پکڑنے کے
لئے آگے بڑھے۔ زید نے کہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد بھائی! ٹھہر
جئے۔ ابن عباس نے کہا۔ میں علماء کے ساتھ ہی برتاؤ کرنے کو کہا گیا ہے۔ زید
ثابت نے ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کر چڑھا۔ اور فرمایا۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے گھروالوں کے ساتھ اسی قسم کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عروہ بن زبیر
اتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے کندھے پر پانی کا ایک مشکیزہ
ہے۔ میں نے عرض کیا۔ اے امیر المومنین، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ فرمایا۔
جب میرے پاس اطاعت گزاری کے لئے وفد آیا۔ تو میرے دل میں کچھ نخوت داخل
ہوئی۔ میں نے اس نخوت کو توڑنا چاہا۔ آپ مشکیزہ لے کر انصار کی ایک عورت کے حجرہ
گئے اور اس کے برتن میں مشکیزہ اٹھیل دیا۔

میں نے ابو حاتم سجستانی کو فرماتے سنا کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے گورنر
تھے۔ تو دیکھا گیا کہ وہ اپنی پیٹھ پر ایندھن کا گٹھا اٹھائے لئے جا رہے تھے۔ اور وہ
ہے تھے کہ اپنے حاکم کو راستہ دو۔

عبد رازی فرماتے ہیں۔ لوگوں کی بلا امتیاز خدمت کرنے کا نام تواضع ہے۔
میں نے محمد بن حسین سے سنا۔ کہ انہوں نے محمد بن احمد بن مارون سے سنا۔ انہوں
نے محمد بن العباس الدمشقی سے سنا۔ انہوں نے احمد بن ابی حواری سے سنا۔ فرمایا۔

کہ میں نے ابولیمان دارانی کو یوں فرماتے سنا۔
جس شخص نے یہ خیال کیا کہ اس کی کوئی قیمت ہے۔ وہ خدمت کی مستحاض کا ادا
نہیں چک سکتا۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ جو شخص تمہارے ساتھ اپنے مال و دولت کی وجہ سے
کرے۔ اس کے ساتھ تکبر کرنا تو اذنیع ہے۔

شہلیؒ فرماتے ہیں۔ میری ذلت نے یہودیوں کی ذلت کو بھی ات کر دیا ہے۔
ایک شخص شہلیؒ کے پاس آیا۔ شہلیؒ نے پوچھا۔ تو کیا ہے۔ اس نے جواب دیا۔ جانا
میں تو باند کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ تو میرا گواہ ہے بشرطیکہ تو اپنے
نفس کے لئے کوئی مقام نہ مقرر کرے۔

ابن عباسؒ فرماتے ہیں۔ یہ بھی تو اذنیع میں شامل ہے کہ تو اپنے بھائی کا جو ٹھکانہ
اور پیئے۔

بشرؒ فرماتے ہیں۔ دنیا داروں کو سلام نہ کر کے اپنے لئے سلامتی طلب کر۔
شعیبؒ بن حرب فرماتے ہیں۔ میں طواف کر رہا تھا۔ کہ اچانک ایک شخص نے مجھے
کہتی ماری۔ میں نے مرد کو دیکھا۔ تو وہ فضیل بن عیاض تھے۔ فرمانے لگے۔ اے ابو صالح
اگر تو یہ خیال کرتا ہے کہ حج کے موقعہ پر ہم دونوں سے بڑھ کر کئی اور برا انسان آتا ہوگا
تو تمہارا یہ خیال نہایت ہی بڑا ہوگا۔

ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں نے طواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا۔ جس کے
آگے آگے نوکر لوگوں کو اس کی خاطر طواف کرنے سے روک رہے تھے۔ اس کے بعد
میں نے اس شخص کو مدت تک بندار کے پل پر لوگوں سے سوال کرتے ہوئے دیکھ
مجھے دس پر حیرت ہوئی۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا۔ کہ میں غلام ایک ایسے مقام پر تکبر کیا
جہاں لوگ انکساری کرتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے مقام پر ذلت میں
مبتلا کیا۔ جہاں لوگ اپنے کو اونچا کرتے ہیں۔

عمر بن عبد العزیزؒ اور ان کا بیٹا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ

و معلوم ہوا کہ ان کے ایک پیٹنے ایک ہزار درہم سے ایک لگینہ خریدا ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے اسے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے ایک لگینہ ایک ہزار درہم میں خریدا ہے۔ میری چھٹی دیکھتے ہی انگوٹھی کو بیچ ڈالو۔ اور ایک ہزار آدمیوں کو کھانا کھلاؤ اور دو درہموں کی ایک اور انگوٹھی خرید لو۔ اور اس کا لگینہ بیچی لو ہے کا ہو۔ اور اس پر یہ حرف کندہ کراؤ۔ ”رَحِمَ اللّٰهُ اَمْرًا عَرَفَ قَدْ رَفَسَہ“۔

”خدا اس شخص پر رحم کرے۔ جس نے اپنی قدر پہچانی؟“
کہتے ہیں۔ ایک حاکم کے سامنے ایک غلام پیش کیا گیا۔ جس کی قیمت ایک ہزار درہم تھی۔ جب وہ قیمت لے کر آیا۔ تو اس نے خیال کیا کہ قیمت زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر اسے اس کے خریدنے کا خیال آیا۔ مگر پھر اس نے قیمت خزانہ میں نوٹا دی۔ اس غلام نے کہا۔ اے میرا آقا! مجھے خرید لیں۔ کیونکہ ہزار درہم کے عوض مجھ میں ایک خصلت ہے۔ جو ایک ہزار درہموں سے بھی زیادہ ہے۔ حاکم نے پوچھا۔ وہ کون سی خصلتیں ہیں۔ غلام نے کہا۔ سب سے کم اور ادنیٰ خصلت یہ ہے کہ اگر آپ مجھے خرید لیں۔ اور مجھے تمام غلاموں پر مقدم رکھیں۔ پھر بھی میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھوں گا۔ اور یہ خیال کروں گا۔ کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ لہذا اس نے اسے خرید لیا۔

رجاء بن حیوۃ سے حکایت کی گئی کہ عمر بن عبدالعزیز کے لباس کی قیمت لگائی گئی جن کو پہنے ہوئے وہ خطبہ دے رہے تھے تو ان کی قیمت بارہ درہم لگی۔ ان کے لباس میں یہ چیزیں تھیں جو نہ پگڑی۔ قمیص بشوار۔ چادر۔ دو موزے اور ایک ٹوپی۔

کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن قاسم اس طرح غرور سے چلے کہ کسی نے اسے پسند نہ کیا۔ تو اس کے باپ نے اسے نیچا دکھانے کے خیال سے اس سے کہا۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہاری ماں کو کتنے میں خریدا تھا۔ صرف تین سو درہموں سے خریدا تھا۔ اور تمہارا باپ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اس قسم کا اور باپ پیدا نہ کرے۔ اس کے باوجود تو اس قسم کی چال چل رہا ہے؟

میں نے محمد بن حسین سے انہوں نے محمد بن احمد بن الفراء سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ

مبشہ بن منازل فرماتے تھے کہ میں نے حدودن قصار کو فرماتے سنا۔ تواضع یہ ہے کہ تو یہ خیال کرے کہ تو دنیا میں اس قدر ادنیٰ ہے کہ کسی شخص کو تمہاری ضرورت نہیں، نہ دین میں، نہ دنیا میں؛

ابراہیم بن ادہم | ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی حالت میں صرف تین بار خوش ہوا۔ ایک بار میں ایک کشتی میں تھا۔ اس کشتی میں ایک شخص تھا۔ جو لوگوں کو خوب ہنسایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا کہ ہم ترکوں کے علاقہ میں کافروں کو یوں پکڑ لیا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر میرے سر کے بال پکڑ کر جھنجھوڑتا۔ اس سے میں خوش ہوتا تھا۔ کیونکہ اس کی نظر میں کشتی کے اندر مجھ سے زیادہ حقیر اور کوئی شخص نہ تھا۔ دوسرا بار ایسا ہوا کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا پڑا تھا۔ مؤذن نے آکر مجھ سے کہا کہ نکل جاؤ۔ مجھ پر اتنی طاقت نہ تھی کہ نکل جاؤں۔ میرا پاؤں پکڑ کر مجھے گھسیٹا۔ اور باہر لے گیا۔ تیسری بار اس طرح کہ میں ملک شام میں تھا۔ اور میں نے ایک پوسٹ میں پہن رکھی تھی۔ ایک بار جو میں نے اسے دیکھا۔ تو اس قدر جوئیں اس میں تھیں کہ بالوں اور جوڑوں میں امتیاز نہ رہا تھا۔ میں اس سے خوش ہوا۔

انہی ابراہیم سے ایک اور روایت اس طرح مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز سے اس قدر خوش نہیں ہوا۔ جس قدر کہ میں اس بات سے خوش ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور ایک آدمی نے آکر مجھ پر پیشاب کر دیا۔

حضرت بلالؓ اور ابو ذرؓ | کہتے ہیں کہ حضرت بلالؓ رضی اللہ عنہ اور ابو ذرؓ آپس میں جھگڑ پڑے۔ ابو ذرؓ نے بلالؓ کو کالا کہا۔ بلالؓ نے

نے جا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کر دی۔ آپ نے فرمایا اے تمہارے دل میں جاہلیت کا تکبر ابھی باقی ہے؛ یہ سن کر ابو ذرؓ نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اور قسم کھائی کہ وہ اسی وقت تک سر نہ اٹھائیں گے۔ جب تک بلالؓ ان کے رخسارہ پر پاؤں نہ رکھ گئے اور جب تک بلالؓ نے ایسا نہیں کیا۔ سر نہیں اٹھایا۔

حسن بن علی رضی اللہ عنہ کاگز رکچہ بچوں پر ہوا۔ جن کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا انہوں نے

آپ کو دعوت دی۔ آپ نے اتر کر ان کے ساتھ وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا۔ پھر ان کو اپنے گھر
 لے گئے اور کھانا بھی دیا۔ اور کپڑے بھی دئے۔ اور فرمایا۔ احسان ان کا مجھ پر ہے۔ اس
 لئے کہ ان کے پاس تو وہی کچھ تھا۔ جو انہوں نے مجھے کھلا دیا۔ اور ہمارے ہاں تو جو کچھ
 ہم نے انہیں دیا ہے، اس سے زیادہ موجود ہے۔

کہتے ہیں۔ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے غنیمت کے مال میں سے صحابہ میں دو شاکے
 تقسیم کئے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک یعنی جوڑا بھیجا۔ انہوں نے اسے بیچ کر چھ غلام
 خرید لئے۔ انہیں آزاد کر دیا۔ جب حضرت عمر کو یہ خبر ملی تو اس کے بعد انہوں نے پھر
 جوڑے تقسیم کئے۔ تو معاذ کے پاس پہلے جوڑے متعلقے میں کتر جوڑا بھیجا۔ یہ دیکھ کر
 معاذ نے خفگی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا۔ خفگی کی کوئی بات نہیں، تم نے تو پہلا جوڑا
 بیچ ڈالا تھا۔ معاذ نے کہا۔ آپ کا اس میں کیا حرج ہے؟ آپ میرا حصہ مجھے دے دیں
 میں نے قسم کھالی ہے۔ کہ میں یہ چادر آپ کے سر پر دے ماروں گا۔ اس پر حضرت عمر
 نے کہا۔ یہ میرا سر تمہارے سامنے ہے۔ اور بوڑھا بوڑھے کے ساتھ نرمی کیا کرتا
 ہے۔

باب ۱۳۔

(۶۵۵) نفس کی مخالفت اور اس کے عیوب

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
 الْهَوَىٰ ۖ فَيَاقُ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے پیش
 ہونے سے ڈرا۔ اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ
 جنت ہوگا۔

علی بن احمد بن عبدان نے کہا کہ ان سے احمد بن عبید نے، ان سے تمام نے، ان سے محمد بن معاویہ نسیا پوری نے، ان سے علی بن ابی علی بن عتبہ بن ابی لہب نے بیان کیا کہ محمد بن شکر نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہشات کی پیروی اور لمبی لمبی آنکھوں سے ہے۔

اتباع ہوئی۔ خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے۔ اور لمبی آنکھوں کو بھلا دیتی ہے۔
یہ یاد رکھو کہ نفس کی مخالفت اہل عبادت ہے بشانِ صوفیا سے اسلام کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو فرمایا۔ مخالفت کی تلوار سے نفس کو ذبح کرنے کا نام اسلام ہے۔
یاد رکھو کہ جس شخص کے نفس کے خواہشات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس شخص کے اللہ کے ساتھ انس کے روشن ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔
ذوالنون مصری فرماتے ہیں۔ غور و فکر عبادت کی کنجی ہے۔ اور درست کام کرنے کی نشانی یہ ہے کہ تو نفس اور خواہشات کی مخالفت کرے۔ اور ان دونوں کی مخالفت ان کی خواہشات کو ترک کر دینے سے ہوتی ہے۔

ابن عطا فرماتے ہیں نفس کی سرشت ہے کہ برے آداب کی طرف لگے۔ اور بد کے کو حکم دیا گیا ہے کہ آداب کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ لہذا نفس اپنی طبیعت کے تقاضا کے مطابق مخالفت کے میدان میں رواں ہوتا ہے۔ اور بندہ اسے اپنی کوشش سے بڑے مطالبات سے روکتا ہے۔ جس نے نفس کی باگ چھوڑ دی وہ نفس کی برائیوں میں نفس کا شریک ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلجی سے انہوں نے ابو بکر رازی سے سنا۔ کہا ابو عمر انامی فرماتے تھے۔ میں نے بنید کو فرماتے سنا۔ نفس جو ہمیں برائیوں کا حکم دیتا ہے وہی اہل کتوں کو ملاتا ہے۔ جو دشمن (شیطان) کی مددگار ہیں۔ اور ہم سے ایسی خواہشات کی پیروی کراتی ہیں جو طرح طرح کی برائیوں کے ساتھ مستہم ہیں۔

ابو حفصؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہر لحظہ اپنے نفس کو مستہم نہیں کیا۔ اور ہر حالت میں
کی مخالفت نہیں کی۔ اور اپنے تمام ایام زندگی میں اسے ایسے امور میں نہیں لگایا۔
یہ وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو وہ شخص دھوکا کھلے گا۔ اور جس شخص نے نفس کی کسی
چیز کو بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ اس نے اسے ہلاک کر دیا۔ عقلمند اپنی
س سے کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ جبکہ کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم، یوسف بن
محب بن اسحق بن ابراہیم خلیل جیسی شخصیت فرماتے۔
وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةَ بِالسُّوْرِ - میں اپنے نفس کو بری قرار
نہ دیتا۔ کیونکہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہے۔

میں نے محمد بن حسین سے سنا ہے۔ انہوں نے ابراہیم بن مقسم سے بغداد میں سنا
لئے ابن عطا سے سنا۔ فرمایا کہ جنیدؒ فرماتے تھے۔ میں ایک رات بیدار رہا۔
اپنے ورد کے لئے اٹھا۔ مگر وہ لذت جو میں محسوس کیا کرتا تھا۔ حاصل نہ ہوئی۔ میں
چاہا کہ سو جاؤں۔ مگر سو نہ سکا۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ مگر مجھ سے بیٹھنا نہ گیا۔ اس پر میں
دھواڑہ کھولا۔ اور باہر نکل گیا۔ دیکھتا کیا ہوں۔ کہ ایک شخص چوٹے میں لپٹا ہوا راستہ
پر آ رہا ہے۔ جب اس نے میری آستین سنی تو سراٹھا کر کہا۔ "اے ابوالقاسم! اتنی دیر
دی۔ میں نے عرض کیا۔ جناب میرا آپ سے کوئی وعدہ نہ تھا۔ فرمانے لگے۔ کیوں نہیں؟
میں نے اللہ تعالیٰ سے جو دلوں کو حرکت دینے والا ہے۔ درخواست کی تھی کہ وہ
میرے دل کو حرکت دے۔ میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو کر دی۔ اب
پتہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ دل کی بیماری، دل کا علاج کب بن
تا ہے۔ میں نے جواب دیا۔ جب نفس اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس کی
ری خود اس کا علاج بن جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر
نے لگا۔ سن لو۔ میں نے یہی جواب تمہیں سات بار دیا۔ مگر تو نے مجھ سے یہ جواب قبول
نہ کیا۔ اور کہتا رہا۔ جب تک جنیدؒ سے نہ سن لوں گا۔ نہ مانوں گا۔ اب تو نے جنیدؒ
سے جواب سن لیا۔ جنیدؒ فرماتے ہیں۔ یہ کہا اور وہ شخص کہیں چلا گیا۔

مذ میں اس شخص کو مانتا تھا۔ اور نہ اس واقعہ کے بعد اس سے واقفیت ہوئی۔

ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس رکے قابو سے نکلنا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لئے کہ تمہارا نفس ہی اللہ اور تمہارے درمیان بہت بڑا حجاب ہے۔ سہل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نفس اور اس کے خواہشات کی مخالفت سے پہلے کسی طرح نہیں کی گئی۔

میں نے محمد بن حسین سے، انہوں نے منصور بن عبد اللہ سے، انہوں نے ابو عمر انصاری سے سنا۔ فرماتے تھے۔ کسی نے ابن عطل سے پوچھا کہ وہ کونسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت جلد ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا۔ نفس اور اس کے احوال کو رہنظر استحقاق دیکھنا اور اس سے بھی سخت بات یہ ہے کہ انسان نفس کے افعال پر معاوضہ کی بات رکھے۔

میں نے انہی محمد بن حسین سے سنا۔ انہوں نے حسین بن یحییٰ سے، انہوں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے ابراہیم خواص سے سنا۔ فرماتے تھے۔ میں جیل لکام پر تھا۔ وہاں انار کے میرے نفس نے، اس کی خواہش کی۔ چنانچہ میں نے بڑھ کر ایک انار لے لیا۔ جب اس کو کڑے کیا۔ تو ترش نکلا۔ میں انار چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص کو زور پر پڑا ہوا پایا۔ جس پر بھڑکی اٹھی ہو رہی تھیں۔ میں السلام علیک کہا۔ اس نے جواب میں کہا اے ابراہیم! وعلیک السلام میں نے پوچھا۔ آپ نے مجھے کس طرح پہچانا؟ کہا۔ جسے اللہ معرفت دے۔ اس سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ پھر میں نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے مال آپ کا مرتبہ ہے، لہذا اگر آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے ان بھڑوں سے بچائے۔ تو وہ بچا سکتا ہے، اس نے کہا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کا اللہ کے مال مرتبہ ہے۔ اگر آپ اللہ سے درخواست کرتے۔ کہ وہ انار کی خواہش سے آپ کو بچائے۔ تو اللہ بچا سکتا تھا۔ اس لئے کہ انار کے کاٹنے کا درد ان ان آخرت میں پائے گا۔ اور بھڑوں کے کاٹنے کا درد صرف اس دنیا میں ہوگا۔ اس پر میں انہیں چھوڑ کر چل دیا۔

ابراہیم بن شیبان سے حکایت ہے۔ وہ فرماتے تھے۔ میں نے چالیس سال تک کبھی
 کے نیچے رات نہیں گزاری۔ اور نہ ہی ایسی جگہ رات گزاری۔ جس پر ٹالا لگا ہو۔ بعض اوقات
 پاہتا تھا۔ کہ مجھے پیٹ بھر کر مسور کی دال مل جائے۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ ایک بار میں شام
 تھا۔ کہ میرے پاس ایک بڑا پیالہ جس میں سور کی دال تھی۔ میرے پاس لایا گیا۔ میں نے
 میں سے کھایا۔ اور باہر نکلا۔ تو میں نے لچہ بوتلیں لٹکی ہوئی دیکھیں۔ جن میں ایسا معلوم
 تھا۔ کہ نمونے کی کچھ سیال چیز ہے۔ میں نے اسے سرکہ سمجھا۔ کسی شخص نے مجھے کہا۔
 دیکھ رہا ہے؟ شراب کے نمونے ہیں۔ اور ان مشکوں میں بھی شراب ہے۔ اس
 میں نے اپنے دل میں کہا۔ اب تو مجھ پر ایک فرض عائد ہو گیا۔ لہذا میں شراب فروش
 مکان میں داخل ہو گیا۔ اور تمام مشکوں کو انڈیلتا گیا۔ شراب فروش یہ سمجھتا رہا۔ کہ میں سلطان
 کے حکم سے انڈیل رہا ہوں۔ مگر جب اسے حقیقت کا علم ہوا۔ تو مجھے ابن طولون کے
 لے گیا۔ ابن طولون نے مجھے دو سو بید لگانے کا حکم دیا اور مجھے قید کر دیا۔ ایک
 سال تک میں قید میں رہا۔ یہاں تک کہ میرے استاد ابو عبد اللہ ^(۶۹۵ھ) مغربی اس شہر میں
 آئے۔ اور میری سنارش کی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ تو فرمانے لگے۔ کیا کیا تھا؟ میں نے
 بیان کیا۔ پیٹ بھر کر دال کھائی۔ اور دو سو بید کھائے۔ ابو عبد اللہ مغربی نے جواب دیا۔
 سوتے چھوٹے۔

میں نے شیخ عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ انہوں نے ابراہیم بن بغدادی سے انہوں نے جعفر
 نصیر سے سنا۔ انہوں نے جنید سے سنا۔ فرماتے تھے۔ میں نے بتری سقطی کو یہ فرماتے سنا
 تیس یا چالیس سال سے میرا نفس مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میں ایک گاجر شہد میں
 بو کر رکھاؤں، مگر میں نے نفس کی اطاعت نہیں کی۔

انہی سلمیٰ کو میں نے فرماتے سنا۔ میں نے اپنے دادا کو یہ فرماتے سنا۔ انان کے لئے
 سنت اس بات میں ہے۔ کہ اس کا نفس جو کام کر رہا ہے۔ وہ اس پر رضا مندی کا اظہار
 کرتا ہے۔

میں نے انہی سلمیٰ سے سنا۔ انہوں نے محمد بن عبد اللہ رازی سے سنا۔ انہوں نے حسین بن علی ^(۶۹۶ھ)

قریبیسی سے سنا۔ وہ فرماتے تھے عصام بن یوسف بلخی نے کوئی چیز حاتم المسم کے پاس بھیجی اور انہوں نے اسے قبول فرمایا۔ کسی نے پوچھا۔ آپ نے کیوں قبول کر لیا؟ فرمایا۔ اس کے پاس میں ان کی عزت پائی جاتی تھی۔ اور میری ذلت اور اسے رو کر دینے میں میری عزت تھی۔ ان کی ذلت، میں نے اپنی عزت پر ان کی عزت کو ترجیح دی۔ اور اپنی ذلت کو ان کی ذلت سے کسی موئی سے کسی نے پوچھا۔ کہ میں ساری دنیا سے الگ ہو کر حج کرنا چاہتا ہوں۔ موئی نے جواب دیا۔ پہلے اپنے دل کو ہر قسم کے سہو سے، نفس کو لہو و لعب سے، اور زبان کو باتوں سے خالی کر لو۔ پھر جہاں چاہو۔ جاؤ۔

ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں۔ جس شخص نے رات کے وقت کوئی نیک کام کیا۔ اُسے اسی دن اس کی جزا مل جاتی ہے۔ اور جس نے دن کے وقت نیک کام کیا۔ اُسے اسی رات کو اس کی بدلہ مل جاتا ہے۔ اور جس نے اپنی خواہشات کو صدق دل سے ترک کیا۔ اللہ تعالیٰ اُسے ان خواہشات کی تکلیف سے کفایت کرتا ہے۔ اور اللہ اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ وہ اس کے دل کو سنبھال دے۔ جس نے اپنی خواہشوں کو اللہ کی خاطر ترک کیا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ اُسے داؤد! اپنے اصحاب کو اپنی خواہش کی چیزیں کھانے سے بچاؤ۔ اس لئے کہ جو دل خواہشات دنیا میں لگے رہتے ہیں ان کی عقلیں مجھ سے حجاب میں رہتی ہیں۔

ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا۔ کہ ہوا میں بیٹھا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا۔ تو نے یہ بات کیسے حاصل کی؟ جواب دیا۔ میں نے اپنی خواہشات کو ترک کیا۔ لہذا ہوا میرے حکم ماتحت ہو گئی۔

کہا جاتا ہے۔ اگر کسی مومن کو ایک ہزار خواہش بھی پیش آئے۔ وہ انہیں خوف کے ذریعہ سے نکال دیتا ہے۔ اور اگر کسی کافر کو ایک خواہش بھی پیش آجائے۔ تو یہی اس کے دل سے خوف کو نکال دیتی ہے۔

کہا جاتا ہے۔ کہ تو اپنی باگ اپنی خواہش کے ماتھ میں نہ دے۔ کیونکہ وہ تجھے تاریکی کی طرف لے جائے گی۔

یوسفؑ میں اسباط فرماتے ہیں کہ صرف بے قرار کرنے والا خوف اور بے چین کر لے والا
قہر ہی دل سے خواہشات کو نکال سکتا ہے۔

خاص فرماتے ہیں۔ میں شخص نے کوئی خواہش ترک کی۔ پھر اس کے دل کوئی چیز اس کے
لے میں نہیں ملی۔ تو سمجھ لو کہ وہ اسے ترک کرنے میں بھوٹا ہے۔

جعفرؑ بن نصیر فرماتے ہیں کہ جنیدؒ نے مجھے ایک درہم دیا۔ اور فرمایا کہ اس سے دزیری
بخرید لاؤ۔ میں خرید لایا۔ جب افطار کرنے لگے۔ تو ایک انجیر لے کر منہ میں رکھی۔ پھر اسے
ٹیک دیا۔ اور رو پڑے، فرمایا۔ اسے اٹھاؤ۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا۔
بے دل سے آواز آئی کہ تجھے شرم نہیں آتی۔ کہ ایک خواہش کو تو نے محض میرے
لئے چھوڑ دیا۔ پھر تو اسی خواہش کا مادہ کرتا ہے۔

سوفیاء ایسے موقع پر یہ شعر پڑھتے ہیں۔
ذُوْنَ السَّمَوَاتِ مِنَ السَّمَوٰی مَسْرُوْدَةٌ وَصَرِيْعُ كُلِّ هَوٰی صَوْرَتُهُ
لفظ ہوان جس کے معنی ذلت کے ہیں، کا وزن ہونی (خواہش) سے پڑایا گیا ہے۔
بے خواہش نے پچھاڑا۔ اسے ذلت گرا لیتی ہے۔
یاد رکھو کہ نفس کے کئی مذہوم اخلاق ہیں۔ ان میں سے ایک مد ہے۔

باب ۱۲۔

(۹۹۸)

حسد

اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
اے نبی! آپ یوں کہیں کہ میں صبح کے رب کے ساتھ ان چیزوں سے پناہ لیتا ہوں جن کو اس
نے پیدا کیا۔
اس کے بعد فرمایا۔ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ "اور جب حاسد مد کرے۔ تو

اس کے شر سے بھی بچا، مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کو جسے اللہ تعالیٰ نے توبہ قرار دیا
 حد کے ذکر سے ختم کیا ہے۔

(۹۹۹)
 ہم سے ابو الحسن اہواز می نے، ان سے احمد بن عبد بصری نے کہا۔ ان سے اسماعیل بن فضل
 ان سے یحییٰ بن مخلد نے کہا۔ ان سے معانی بن عمران نے، الحارث بن شہاب، معبد اور ابو
 سے روایت کی۔ انہوں نے ابن مسعود سے بیان کیا۔ فرماتے تھے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 تین چیزیں ہر گناہ کی جود ہیں۔ ان سے ڈرو۔ اور ان سے بچو۔ تکبر سے بچو، کیونکہ تکبر
 ہی نے ابلیس کو اکسایا تھا۔ کہ آدم کو سجدہ نہ کر۔ حرص سے بچو۔ کیونکہ حضرت آدم کو حرم
 ہی نے رخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا۔ اور حسد سے بچو۔ کیونکہ حضرت آدم کے دو بیٹوں
 میں سے ایک بیٹے کو حسد ہی نے برا بیگنہ کیا، کہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔

کسی کا قول ہے۔ کہ حاسد (حسد کرنے والا) جاحد (انکار کرنے والا) ہے۔ اس
 کہ وہ واحد (اللہ تعالیٰ) کی قضا پر راضی نہیں ہوتا۔ یوں بھی کہا گیا ہے۔ حاسد مردار ہے
 بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان "إِنَّمَا حَرَّمَ ذَنْبِيَ أَنْفُوعًا حَشَىٰ مَظْهَرًا مِّنْهَا وَ مَا بَلَغَ
 میں "مَا بَلَغَ" کی تشریح کسی نے حسد سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے ایک کتاب میں
 ہے۔ کہ حاسد میری نعمتوں کا دشمن ہے۔

کسی کا قول ہے۔ حسد کا اثر دشمن میں ظاہر ہونے سے پہلے خود تجھ میں ظاہر ہو جاتا ہے
 صحیحی کہتا ہے کہ میں نے ایک بدوی کو دیکھا۔ جس کی عمر کے ایک سو بیس سال گزر چکے
 تھے ہیں نے اس سے کہا۔ کہ تمہاری عمر کس قدر لمبی ہے۔ جواب دیا۔ میں نے حسد ترک
 دیا۔ لہذا میں بچا رہا۔

ابن المبارک فرماتے ہیں شکر ہے۔ اس خدا کا کہ اس نے میرے امیر کے دل میں وہ
 نہیں ڈالی۔ جو میرے حاسد کے دل میں ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔ پانچویں آسمان میں ایک فرشتہ ہے۔ جب کسی بندے
 عمل اس کے پاس سے گزرتا ہے۔ اور اس کی روشنی سورج کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ فرشتہ
 کہتا ہے۔ ذرا ٹھہر جا۔ میں حسد کا فرشتہ ہوں (اور تیرے عمل میں حسد کی ملاوٹ ہے)

بہذا میں اس عمل والے کے منہ پر اسے دسے ماروں گا۔ اس لئے کہ یہ شخص حاسد ہے۔

حضرت معویہؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں ہر انسان کو راضی کر سکتا ہوں۔ سوائے سدا کے، کیونکہ وہ تو بغیر اس کے کہ یہ نعمت مجھ سے زائل ہو جلتے، راضی نہیں نے گا۔

کہا جاتا ہے۔ کہ حد کرنے والا ایسا ظالم ہوتا ہے۔ جو نہ کسی چیز کو باقی رکھتا ہے۔ اور چھوڑتا ہے۔

عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں۔ میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ یا وہ مشابہ نہیں دیکھا۔ کیونکہ حاسد کو ہمیشہ غم رہتا ہے۔
کہا جاتا ہے۔ کہ حد کرنے والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب تمہارے سامنے آئے چاچلو می کرے۔ اور جب چلا جائے تو غیبت کرے۔ اور جب محسوس ہو کہ مصیبت نازل ہو۔ تو وہ خوش ہو۔

حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں۔ شر کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت حسد سے بڑھ کر انصاف نے والی نہیں اس لئے کہ یہ محسوس سے پہلے حاسد کو تباہ کرتی ہے۔
کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تجھے ستائے بیروں کا حکم دیتا ہوں۔ میرے نیک بندوں کی غیبت نہ کرنا۔ اور میرے بندوں میں سے کسی سے حسد نہ کرنا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی۔ اے میرے رب! میرے لئے اس قدر کافی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے پاس دیکھا۔ انہیں اس پر شک آگیا۔ اور پوچھا کہ اس شخص کی کیا تعریف ہے؟ جواب ملا کہ یہ شخص لوگوں سے ان چیزوں پر حسد نہیں کرتا تھا۔ جن کو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔

کہتے ہیں کہ حاسد جب کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھتا ہے۔ تو پریشان ہوتا ہے۔ اس شخص سے کوئی بغزش دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔

نیز کہا گیا ہے۔ اگر تو عاصد سے بچنا چاہے۔ تو اپنے امور کو اس سے مشتبہ بنا کر رکھ
کہتے ہیں۔ کہ عاصد اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے۔ جس کا کوئی گناہ نہیں۔ اور جو چیزیں
اس کی ملکیت میں بھی نہیں ہیں۔ اس پر بغل کر آئے۔

کہا جاتا ہے۔ کہ عاصد کو دوست بنانے کے لئے اپنے آپ کو تکلیف نہ دو۔ کیونکہ
وہ تمہارا احسان قبول نہ کرے گا۔

کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ایسا دشمن مسلط کرنا چاہتا ہے۔ جو اس پر رحم
نہ کرے۔ تو اس پر حسد کرنے والے کو مسلط کر دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے۔

کسی انسان کے ساتھ صرف یہ حادثہ کافی ہے۔ کہ اس کے عاصد بھی اس پر رحم کھا رہے
نیز۔ ہر قسم کی دشمنی کے مٹ جانے کا امید ہو سکتی ہے۔ مگر اس شخص کی دشمنی نہیں مٹ سکتی
جو حسد کی وجہ سے تم سے دشمنی رکھتا ہو۔

ابن المعتزؒ کہتے ہیں۔ جب عاصد آہ بھرے۔ تو کہو اے ظالم! خدا تجھے نیزہ مارے
حالانکہ وہ اپنے حسد کی وجہ سے مظلوم دکھائی دیتا ہے۔

نیز۔ یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے۔ کہ کوئی چھپی ہوئی خفیہ
لوگوں پر شہود ہو جائے۔ تو اس کی قسمت میں عاصد کی زبان لکھ دیتا ہے۔

باب ۱۵۔

غیبت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ "تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے

چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
 ابو سعید محمد بن ابراہیم اکیلی نے، ان سے ابو بکر محمد بن یحییٰ بن من بن اخیل نے ان سے
 بن حنی نے، ان سے اسحق بن علی بن داؤد بن ابی جہنم نے کہا کہ ان سے محمد بن ابی حمید نے
 بن حنی نے ان سے روایت کی کہ ابی ہریرہ فرماتے تھے کہ ایک شخص پہلے رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مگر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا یہ شخص کس
 رکزدہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو کھالیہ ہے
 اس کی نصیبت کی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سوشی علیہ اسلام کی طرف وحی کی کہ جس شخص کی وفات نصیبت سے تو بہ کینے
 لے بعد ہوئی۔ وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور جو نصیبت پر اصرار کرتے
 رہے۔ وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔

موت کہتے ہیں کہ میں ابن مسیرین کے پاس گیا۔ اور حجاج کو برا بھلا کہا۔ اس پر ابن
 مسیرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک منصف حاکم ہے جس طرح لوگوں کے حقوق کا مطالبہ حجاج
 سے کریگا۔ اور اسی طرح حجاج کے حقوق کا مطالبہ بھی کریگا۔ اور جب تو یا مست کے دن اللہ تعالیٰ کے
 سامنے آئیگا تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو تم نے کیا ہو گا۔ وہ اس بڑے سے بڑے سے گناہ سے جس
 حجاج نے کیا۔ تمہارے لئے زیادہ سخت ہو گا۔

کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم ایک دعوت میں مدعو تھے۔ یہ وہاں گئے۔ وہاں ایک ایسے
 شخص کا ذکر لوگوں نے چھیڑ دیا۔ جو ابھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق کہا کہ وہ بھاری
 ہے۔ یہ سن کر ابراہیم نے کہا مجھ سے جو کچھ کیا ہے میرے نفس نے کیا ہے۔ کیونکہ میں ایسی
 جگہ آ گیا ہوں۔ جہاں لوگ ایک دوسرے کی نصیبت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ نکل کر چلے گئے۔ اور
 تین دن تک کھانا نہیں کھایا۔

کہتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کی نصیبت کرتا ہے۔ اس شخص کی سی ہے جس نے
 ایک منہنیق نعلب کر رکھی ہے۔ اور ہر جہت میں اپنی نیکیوں کو اس منہنیق کا شاد بنا رہا ہے۔
 وہ کبھی کسی خراسانی کی نصیبت کرتا ہے کبھی سمانی کی۔ اور کبھی ترکمان کی۔ اس طرح وہ اپنی نیکیوں

کو تقسیم کر دیتا ہے۔ اور جب اٹھتا ہے۔ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔

کہتے ہیں۔ کہ قیامت کون بندے کا اعمال نامہ جب لایا جائے گا، اور وہ اس میں کوئی
 ٹیپی نہیں دیکھے گا، تو کہے گا، میری نماز، میرا روزہ اور عبادت کہاں گئی۔ جواب ملے گا
 لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال رائیگاں گئے۔

کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس
 شخص کی غیبت کی جاتی ہے، اس کے نصف گناہ معاف کر دیتا ہے۔

سفیان بن حسین کہ میں ایسا بن موعویہ کے پاس بیٹھا تھا، اور میں نے ایک آدمی کے متعلق
 برا بھلا کہا۔ ایسا نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے ترکوں اور رومیوں سے جنگ کی ہے؟
 میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ رومی، ترکی تو بیچ گئے مگر تمہارا مسلمان بھائی تم سے نہ
 بیچ سکا۔

کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور وہ اس میں ایسی نیکیاں
 دیکھے گا، جو اس نے کبھی نہ کی تھیں، تو اسے کہا جائے گا، کہ ان غیبتوں کے عوض میں ہم
 جو لوگوں نے تیری کیوں، اور تجھے معلوم بھی نہ تھا۔

سفیان ثوری سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ اس
 گھرانے کے لوگوں کو جو پلے ہوئے اور موٹے ہیں، ناپسند کرتا ہے، دریافت کیا کہ وہ کون
 ہیں، فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں، جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔
 عبد اللہ بن مبارک کی موجودگی میں غیبت کا ذکر ہوا، تو فرمایا کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا
 تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

یحییٰ بن سہاز فرماتے ہیں، کسی مومن کے لئے تجھ سے تین قسم کا حصہ ہونا چاہئے۔ اگر
 تو اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو اسے نقصان بھی نہ پہنچا، اگر تو اسے خوش نہیں کر سکتا
 اسے غموم بھی نہ کر۔ اور اگر اس کی مدح نہیں کر سکتا، تو مذمت بھی نہ کر۔

کسی نے حسن بصری سے کہا، کہ فلاں شخص نے تیری غیبت کی ہے تو حسن نے اس کے پاس
 مسخائی کا طبق بھیجا، اور کھلا بھیجا، کہ مجھے معلوم ہوا ہے، کہ تو نے اپنی نیکیوں کا تحفہ مجھے

اس لئے اس کے بدلہ میں یہ بھیج رہا ہوں۔

(۶۸۸)

علی بن احمد ہوازی نے کہا کہ ان سے احمد بن عبد البصری نے، ان سے احمد بن عمرو قطوانی نے، ان سے سہل بن عثمان عسکری نے کہا کہ ان سے ربیع بن بدر نے ابان سے روایت کی کہ انس بن مالک نے کہا کہ فرمایا۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القی جلباب الحیا عن وجہہ فلا غیبۃ لہ

جس شخص نے حیا کی چادر اتار دی (اس کے متعلق کچھ کہنا) کوئی غیبت نہیں ہے۔

میں نے حمزہ بن یوسف بھی سے سنا کہ ابو طامہ محمد بن اسید رقی نے ان سے کہا کہ جعفر بن محمد بن نصیر فرماتے تھے کہ جبید فرماتے تھے کہ میں شونیزہ کی مسجد میں ایک جنازہ کا منتظر بیٹھا تھا کہ نماز جنازہ پڑھوں، اہل بخدا اپنے اپنے درج پر بیٹھے جنازہ کے منتظر تھے کہ میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس پر عبادت کرنے کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ وہ لوگوں سے بیک مانگ رہا تھا میں نے دل میں کہا بستر ہوتا کہ یہ شخص کوئی کام کرتا تاکہ لوگوں سے اپنے نفس کو بچا سکتا جب گھر واپس گیا اور میں رات کو درویشی رونے اور نماز وغیرہ میں مشغول ہوا تو یہ تمام اوراد مجھے بوجھل معلوم ہوئے میں نے بیٹھے بیٹھے صبح کر دی۔ اور میری آنکھ لگ گئی کیا دیکھتا ہوں کہ اسی فقیر کو ایک حوان کے اوپر میرے پاس لایا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس کا گوشت کھاؤ۔ کیونکہ تم نے اس کی غیبت کی مجھ پر سارا حال منکشف ہو گیا تو میں نے کہا میں نے اس کی غیبت تو نہیں کی میں نے صرف دل میں ایک بات کہی تھی جواب ملا کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن سے اس قسم کی بات پسند کی جائے جا اور اس سے معافی مانگ، صبح ہوئی تو میں چکر لگاتا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے ایک جگہ پر دیکھا کہ پانی میں سے سبزی کے ان پتوں کو چن رہا ہے۔ جو درویشوں میں گر جاتے ہیں میں نے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے کہا کہ اب شکام کیا پھر ایسا کرو گے میں نے عرض کیا: نہیں اس نے پھر کہا کہ خدا مجھے بھی اور مجھے دونوں کی مغفرت کرے۔ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا فرماتے تھے کہ ابو جعفر فرماتے تھے کہ ہمارا بلخ کا ایک لہو ان تھا وہ مجاہد اور عبادت کیا کرتا مگر ہمیشہ لوگوں کی غیبت کرتا اور کہتا تھا فلاں ایسا بگڑا ہوا ہے فلاں ایسا بگڑا ہوا ہے ان مجبوروں کے پاس سے نکلتا دیکھا جو لوگوں کے کپڑے حوا کرتے تھے میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا۔ کہنے لگا یہ لوگ برا کہنے کی سزا ہے کہ مجھے سٹال میں ڈال دیا ہیں ان میں سے ایک غنٹ کی محبت مبتلا ہو گیا ہوں اس کی غنٹ کا وجہ ہے میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور پہلے احوال جو مجھے اللہ کی طرف سے حاصل تھے سب ملاتے سب سے ابتدا آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھ پر رحم کرے۔

باب ۱۹

روایت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مَنْ عَمِلَ سَاءَ لِحَا مِنْ ذَكِيٍّ أَوْ أَشَى وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جس شخص نے مومن ہونے کی حالت میں نیک
عمل کیا۔ خواہ وہ مرد یا عورت، ہم اسے ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے؟
بہت سے اہل تفسیر کا قول ہے کہ حیات طیبہ سے مراد دنیا میں قناعت ہے
شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے بیان کیا کہ ان سے ابو عمروؒ محمد بن جعفر بن مطر
نے ان سے محمد بن تمیمؒ، الحلوانی نے، ان سے عبد اللہ بن ابراہیم غفاری نے انہوں
نے مسدد بن محمدؒ انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے روایت
کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الْقَنَاعَةُ كَثْرٌ لَا يَفْضُلُ۔
قناعت نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔

ابو الحسن ابویزی نے کہا کہ ان سے احمد بن عبید بصری نے، ان سے عبد اللہ بن ابی
قرنی نے، ان سے ابو ریح زہرانی نے، ان سے اسماعیل بن زکریا نے اور جابر سے اور انہوں
بروین سنن سے، اور انہوں نے محمدؒ سے اور انہوں نے واٹمہ بن الاسقع سے اور انہوں نے ابی
رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

پر ہیزگار بنو۔ تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ قانع بنو۔ تم سب
سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو۔ وہی دوسروں
لئے پسند کرو۔ تم مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پر دوسی سے اچھی طرح سے پیش آؤ۔ تم
مسلمان کہلاؤ گے۔ کم بنو۔ کیونکہ بہت ہنسا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔
کہتے ہیں۔ محتاج لوگ مردے ہیں۔ ماسوا ان کے جن کو اللہ تعالیٰ قناعت

عزت سے زندہ رکھے۔

بشر عافی فرماتے ہیں۔ قناعت ایک فرشتہ ہے جو من کے دل کے سوا کہیں سکونت اختیار نہیں کرتا۔

میں نے محمد بن حسین سے سنا۔ فرماتے تھے۔ عیسیٰ بن محمد شعرائی نے کہا کہ اسحق بن ابراہیم بن حسان انطاکی نے کہا کہ احمد بن ابی حواری فرماتے تھے۔ میں نے ابوسلمان دارانی کو فرماتے سنا۔

قناعت اور رضا کا آپس میں وہی تعلق ہے۔ جو ورع اور زہد کا ہے۔ قناعت رضا کی ابتداء ہے اور ورع زہد کی۔

کہتے ہیں۔ جن چیزوں سے الفت ہے۔ ان کے نہ ہونے پر بھی سکون ہونے کا نام قناعت ہے۔

ابوبکرؓ مراغی کہتے ہیں۔ عقلمند وہ شخص ہے۔ جو دنیاوی امور کی تدبیر قناعت اور بیت و عمل کرنے سے کرے۔ اور آخرت کے امور کی تدبیر حرص اور جلد بازی سے کرے۔ اور دین کے معاملات کی تدبیر علم اور کوشش سے کرے۔ ابو عیسیٰ بن خنیف فرماتے ہیں۔ مفقود چیز کی امید کو ترک کرنے اور موجود چیز کے ساتھ استغناء کرنے کا نام قناعت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان۔ لَیْزُذُقْنَهُمُ اللّٰہَ رِزْقًا حَسَنًا۔ کی تفسیر میں بعض نے کہا ہے۔ کہ "رزق حسن" سے مراد قناعت ہے۔

محمد بن علی ترمذی فرماتے ہیں۔ جو رزق کسی انسان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ اس پر راضی رہنے کا نام قناعت ہے۔

نیز کہتے ہیں۔ کہ قناعت یہ ہے۔ کہ تو جو چیز مل گئی ہے اس پر اکتفا کرے۔ اور جو چیز حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی لالچ نہ کرے۔

وصحبؓ فرماتے ہیں۔ عزت اور مالداری دونوں رفیق کی تلاش میں نکلیں۔ انہیں قناعت مل گئی۔ اور وہ وہیں ٹھہر گئیں۔ کہ اب اور کسی چیز کی تلاش کی ضرورت نہیں۔

کہتے ہیں کہ جس کسی میں قناعت زیادہ پائی جائے گی۔ اسے ہر قسم کا شور باج چلے گا اور جو شخص ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قناعت عطا کرتا ہے کہتے ہیں۔ کہ ابو حازمؒ ایک قصاب کے پاس سے گزرے جس کے پاس فریہ گوشت تھا۔ قصاب نے ابو حازمؒ سے کہا کہ گوشت لے لیں۔ اس لئے کہ یہ فریہ ہے انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ قصاب نے کہا کہ میں آپ کو مہلت دے دوں گا۔ ابو حازمؒ نے فرمایا۔ میرا نفس مجھے تم سے بہتر مہلت دے گا۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ سب سے زیادہ قانع کون شخص ہو سکتا ہے۔ جواب ملا۔ کہ وہ شخص سب سے زیادہ قانع ہے۔ جو سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں کم تکلیف دیتا ہے۔

زبور میں ہے کہ قناعت کرنے والا خواہ بھوکا ہی کیوں نہ ہو، مالدار ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کو پانچ جگہوں پر رکھا ہے۔ عزت کو اطاعت میں، ذلت کو معصیت میں، عیبت کو قیام میں، حکمت کو خالی بیٹ میں، اور مالدار کو قناعت میں۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے، انہوں نے نصر بن محمد سے، انہوں نے سلیمان بن ابی سلیمان سے، انہوں نے ابو القاسم بن ابی نزار سے سنا۔ کہ ابراہیم مارستانی فرماتے تھے کہ اپنی حرص سے اس طرح انتقام لو۔ جس طرح تم اپنے دشمن سے قصاص کے ذریعہ بدلہ لیتے ہو۔

ذوالنون مصری فرماتے ہیں۔ جس نے قناعت کی۔ وہ اپنے اہل زمانہ سے آرام میں رہا۔ اور اپنے ساتھیوں سے سبقت لے گیا۔ کہا جاتا ہے۔ جس نے قناعت کی۔ وہ اہل زمانہ سے آرام میں رہا۔ اور اس نے سب پر فوقیت حاصل کی۔

کثانی کہتے ہیں کہ جس نے حرص کے بدلہ میں قناعت لی۔ اسے عزت اور مردت ملی

گئی۔

نیز کہا جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے مال پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس کا غم زیادہ ہوتا ہے
یہ شعر بھی پڑھا جاتا ہے۔ انسان کے لئے اس عار والے دن سے جن میں وہ
ل دولت حاصل کرے۔ کرم اور بھوک بہتر ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دانا کو دیکھا۔ کہ جو مہزی پانی کے اوپر گر پڑی تھی
وہ اسے کھا رہا تھا۔ اس شخص نے دانا سے کہا۔ کہ اگر تو بادشاہ کی نوکری کر لیتا۔ تو تجھے
بھاننے کی تربت نہ آتی۔ دانا نے جواب دیا۔ تو بھی اگر قناعت کرتا۔ تو تجھے بادشاہ کی
نوکری کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔

کہتے ہیں۔ کہ عقاب اپنا اڑنے کی جگہ میں بردا زمی عزت ہوتا ہے۔ کسی صیاد کی نگاہ یا
طع اس کی طرف اٹھ نہیں سکتی۔ مگر جب وہ کسی مردار کی جو بال میں پھنسا ہوا ہے طمع کرتا
ہے۔ تو اپنے اڑنے کی جگہ سے نیچے اتر آتا ہے۔ اور بال میں پھنس جاتا ہے
کہا جاتا ہے۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے طمع کا ذکر کرتے ہوئے خضر کو کہا۔

”كَوْثِيْتُ لَا تَخْذُتْ عَلَيَّ اَحْبُوًا“ تو خضر نے جواب میں ”هَلْذَا فَرَأَيْتُ
بَيْنِي وَبَيْنَكَ“ (اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے) کہا۔

نیز کہا جاتا ہے۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے۔ تو موسیٰ اور خضر علیہما
السلام کے درمیان ایک ہرن کھڑا ہو گیا۔ اس وقت دونوں بھوکے تھے۔ موسیٰ علیہ
السلام کی طرف ہرن کا جو پہلو تھا۔ وہ بھنا ہوا نہ تھا۔ اور جو پہلو خضر کی طرف تھا۔ وہ
بھنا ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان ”اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ“ میں نعیم کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ
یہ قناعت ہے۔ اور ”اِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيْمٍ“ کی تشریح دنیا کی حرص سے کی گئی ہے
اللہ تعالیٰ کے فرمان ”فَك رَقِبَةُ“ کی تشریح یہ کی گئی ہے۔ کہ اس سے مراد طمع کی تربت
سے گردن کو آزاد کرنا ہے۔

اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ۔ میں جس کی تشریح
نہل اور طمع سے کی گئی ہے۔ اور ”يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا“ سے مراد سخاوت اور

ایشان کے ساتھ پاک کرنا ہے۔

هَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ کی تفسیر میں ملک سے مراد قناعت کا مقام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے قناعت کا وہ مقام عطا فرما جس میں میں اوروں سے ممتاز رہوں۔ اور جہاں میں اے اللہ! تیری قناعت پر راضی رہوں۔

لَا اَعْدُوْا بَيْنَهُ عَدَاۗءًا بَآ شَدِيْدًا۔ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں تم سے قناعت طلب کروں گا۔ اور تجھے طمع میں مبتلا کر دوں گا۔ بالفاظ دیگر میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ تجھے ایسا کر دے۔

کسی نے ابو یزیدؒ سے پوچھا کہ تو اس مقام پر کیونکر پہنچا؟ فرمایا کہ میں نے دنیا کے اسباب کو جمع کر کے قناعت کے رسی سے باندھ دیا۔ پھر صدق کی منجھنق میں رکھ کر ناسیدی کے سمندر میں پھینک دیا۔ لہذا میں آرام میں رہا۔

میں نے محمد بن عبد اللہ صوفی سے سنا کہ انہوں نے محمد بن فرخان سے عامرہؒ میں سنا انہوں نے کہا کہ میرے ماموں عبد الوہابؒ فرماتے ہیں کہ حج کے موسم میں میں جنیدؒ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اور ان کے گرد و عجیوں اور مولدین کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ ناگاہ ایک شخص پانچ سو دینار لایا۔ اور ان کے سامنے رکھ کر عرض کیا کہ ان کو تمنا جوں میں تقسیم کر دیجئے جنیدؒ نے پوچھا کیا تمہارے پاس اور بھی دینار ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس بہت ہیں۔ پھر جنیدؒ نے کہا کیا تو اور بھی لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں! اس پر جنیدؒ نے کہا کہ انہیں لے جا۔ کیونکہ تجھے ان کی ہم سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور ان دیناروں کو قبول نہیں کیا۔

باب ۱۷

تَوَكَّلْ ^(۷۱۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے - وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ - جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے۔ تو اللہ اس کے لئے کافی ہے۔

نیز فرمایا - وَاعْلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ - متوکل کو چاہیے کہ اللہ پر اعتماد رکھیں
نیز فرمایا - وَاعْلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ

پر بھروسہ کرو۔
امام ابوبکر محمد بن حسن بن فہرک نے کہا۔ ان سے عبد اللہ بن جعفر بن احمد اصہبہانی نے ^(۷۱۶)
ان سے یونس بن حبیب بن عبد القاہر نے ^(۷۱۷) ان سے ابو داؤد طرابلسی نے ^(۷۱۸) ان سے حماد بن سلمہ نے ^(۷۱۹) ان سے عاصم بن ہدلتہ نے کہا۔ کہ زرین حمیش نے عبد اللہ بن مسعود روایت کی۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ^(۷۲۰)

مجھے حج کے موسم میں تمام امتیں دکھائی گئیں۔ میں نے اپنی امت کو دیکھا۔ کہ دشت و
بیل کو پڑ گئے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کی کثرت اور ان کی ہیئت بہت پسند آئی۔ مجھ سے
پوچھا گیا۔ کیا تو اس پر راضی ہے۔ میں نے جواب دیا۔ ہاں۔ فرمایا۔ ان کے ساتھ ستر
ہزار اور ہوں گے۔ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ جو نہ تو اپنے جسموں کو علاج کے
لئے، نہ داغتے ہیں۔ نہ شگون لیتے ہیں اور نہ جھاڑ پھونک کر داتے ہیں۔ اور وہ اپنے
رب پر بھروسہ کئے رہتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محسن اسدی نے اٹھ کر عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ سے درخواست کیجئے کہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ پھر ایک اور شخص اٹھا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ سے درخواست کیجئے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں بنا دے۔ رسول اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا۔

میں نے عبداللہ بن یوسف اصبہانی سے سنا۔ انہوں نے ابو نصر السراج سے سنا۔ انہوں نے
کہا۔ ابو بکر وجہی فرماتے تھے۔ ابو علیؑ رد و باری بیان کرتے تھے۔ کہ میں نے عمر بن سنان
درخواست کی۔ کہ سہل بن عبداللہ کی حکایت بیان کریں۔ انہوں نے یہ بیان کیا۔ سہل نے فرمایا
توکل کی تین علامتیں ہیں۔ وہ نہ تو کسی سے ملے۔ نہ کسی چیز کو روکے۔ اور نہ اپنے
کچھ روکے رکھے۔

میں نے شیخ ابو عبدالرحمن بلیسیؒ، انہوں نے منصور بن عبداللہ سے انہوں نے ابو
شیرازی سے سنا۔ فرماتے تھے۔ میں نے ابو موسیٰ دیلی کو فرماتے سنا۔ کہ کسی شخص نے
بایزید عظامیؒ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ کہ توکل کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا
کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ فرماتے ہیں، میں نے کہا۔ کہ سو فیہ، کا قول ہے۔ کہ اگر درندہ
اور سانپ تمہارے دائیں بائیں ہوں۔ تب بھی اس گتہارا باطن متزلزل نہ ہو۔ ابویزید
نے فرمایا۔ ٹھیک ہے قریب قریب یہی بات ہے۔ مگر اہل جنت، جنت سے بہرہ
ہو رہے ہوں۔ اور دوزخی دوزخ میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ پھر تم ان دونوں میں اتم
کرنے لگو۔ تو تم متوکلین کی صف میں سے نکل جاؤ گے۔
سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں۔ توکل کا پہلا مرتبہ یہ ہے۔ کہ جزد اللہ تعالیٰ کے سامنے
اس طرح ہو۔ جس طرح غسل دینے والے کے سامنے مردہ کہ جس طرح چاہتا ہے۔ اٹھ
پٹتا ہے۔ نہ وہ حرکت کر سکتا ہے۔ اور نہ کوئی تدبیر۔
حدوٰںؒ فرماتے ہیں۔ اللہ پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔
میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ انہوں نے ابو بکر محمد بن احمد بن محمدؒ سے سنا۔ انہوں نے محمد
حامد سے سنا۔ کہ احمد بن خضریہ فرماتے تھے۔ کہ ایک شخص نے حاتم اسم سے پوچھا
کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں۔ فرمایا۔

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْغٰفِلِیْنَ لَا یَفْقَهُوْنَ

اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ مگر نفاق والے نہیں سمجھتے !
توکل کا تعلق دل کے ساتھ ہے | یاد رکھیں ! کہ توکل کا تمام دل ہے

جب بندے کے دل میں یہ بات بھی طے
 جائے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اگر کوئی چیز مشکل ہو تو اس کی تقدیر سے
 ۔ اور اگر کوئی چیز آسان ہو۔ یا آسان ہو۔ تو وہ بھی اللہ ہی کے آسان کرنے
 سے ہوگی۔ لہذا اس صورت میں ظاہری حرکات و درکوشش، توکل کے منافی نہ ہونگے
 علی بن عبدان نے کہا۔ ان سے احمد بن عبید البصری نے، ان سے غیلان بن عبد الصمد
 ، ان سے اسماعیل بن مسعود جحدری نے، ان سے خالد بن یحییٰ نے کہا۔ کہ مجھ سے میرے
 ابو قرۃ نے کہا۔ انس بن مالک فرماتے تھے۔ ایک ناقہ سوار آیا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ
 میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں، اور اللہ پر بھروسہ کئے رہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا۔ اس کی ٹانگوں میں رسی باندھ دو۔ پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔
 ابراہیم خواص فرماتے ہیں۔ جس کا بھروسہ خود اس کی ذات پر صحیح ہے۔ اس کا بھروسہ
 پر بھی صحیح ہوگا۔

بشر عانی فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حالانکہ
 کا یہ دعویٰ غلط ہے اگر ان لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہوتا۔ تو یہ لوگ ان تمام امور پر رضامند
 رہتے۔ جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتا ہے۔

کسی نے یحییٰ بن معاذ سے پوچھا۔ انسان کب توکل کہلاتا ہے؟ فرمایا۔ جب وہ
 اللہ کو اپنا دکیل بنانے پر راضی ہو۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمنؒ سے سنا۔ انہوں نے محمد بن علی بن یحییٰ سے سنا۔ انہوں نے
 عبد اللہ بن محمد بن الصامت فرماتے تھے۔ میں نے ابراہیم خواص کو فرماتے سنا۔ ایک
 رتبہ میں جھگ میں جا رہا تھا۔ کہ آواز سنائی دی۔ میں اس طرف متوجہ ہوا۔ تو کیا دیکھا کہ ایک دی
 ہے۔ اس نے مجھ سے کہا۔ اے ابراہیم! ہمارے ہاں توکل ہے۔ ہمارے ہاں
 تمام کرو۔ تاکہ تمہارا توکل درست ہو جائے۔ کیا تجھے معلوم نہیں۔ کہ تمہارا ایسے شہر میں داخل

ہونے کی اُمید کرنا جہاں مختلف قسم کے کھانے پل جاتے ہوں۔ تجھے اس شہر میں مقیم ہونے
اکسا تا ہے۔ شہروں سے اُمید منقطع کر لو۔ اور توکل کر دو۔

نیز میں نے ان سے سنا۔ انہوں نے محمد بن احمد الفارسی سے سنا۔ فرماتے تھے۔
کسی نے ابن عطاء سے توکل کی حقیقت کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا۔ اس کے وجود کہ تمہیں اسباب
کی اثر ضرورت ہے۔ اگر تم اسباب کی طرف جانے کے لئے بے چین نہ ہوئے۔ اور
باوجود اس کے کہ تم اسباب و ذرائع کو استعمال میں لا رہے ہو۔ پھر بھی تم اس سکون
اطمینان سے جو تمہیں حق تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہے۔ نہ ہٹے۔ (تو تم میں توکل ہے)

میں نے ابو حاتم سبستانی سے سنا۔ فرماتے تھے۔ میں نے ابو نصر السراج کو فرماتے
سنا۔ کہ توکل کی شرط وہی ہے۔ جو اہل تراب بخشی نے بیان کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے
کہ بدن کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگاؤ رکھنا اور دل کا تعلق رب کے ساتھ ہونا اور اللہ
تعالیٰ کی طرف سے حفاظت پر مطمئن ہونا۔ لہذا اگر اسے کوئی چیز مل جائے۔ تو وہ اس
مشکرانہ ادا کرے۔ اور اگر کوئی چیز نہ ملے۔ تو صبر کرے۔

یا جیسا کہ ذوالنون نے کہا۔ توکل یہ ہے۔ کہ تو نفس کی تدبیر کرنا چھوڑ دے۔ اور اپنے
طاقت قوت بیزاری کا اظہار کرے۔ بندہ توکل کی اس وقت طاقت رکھ سکتا ہے
جب اسے معلوم ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جن میں وہ لگا ہوا ہے۔ جانتا اور دیکھتا
میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ انہوں نے ابو الفرج اور ثانی سے سنا۔ کہا۔ کہ
میں نے احمد بن محمد القرمینی سے سنا۔ کہا میں نے الکتانی سے سنا۔ فرماتے تھے۔ میں
نے ایک شاطر کو جو جبل عاتشہ کے نام سے شہر تھا۔ دیکھا۔ اسے کوڑے لگا کر
جار ہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا۔ کہ ار کا درو تہیں کب آسان معلوم ہوا
اس نے جواب میں کہا۔ جب وہ شخص جس کی خاطر میں مارا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھ کر
ہو تو مار آسان ہو جاتی ہے۔

نیز۔ میں نے ان سے سنا۔ کہ عبداللہ بن محمد فرماتے تھے۔ حسین بن منصور نے ابو
غلام سے دریافت کیا۔ کہ تو نے ان سفروں اور جنگوں کو طے کرنے کے دوران کیا کیا

جواب دیا۔ میں توکل میں پڑا رہا۔ تاکہ توکل پر میرا نفس صحیح ہو جائے۔ حسین نے کہا۔ تو نے اپنی عمر اپنے باطن کو آباد کرنے میں گزار دی۔ توحید ماری تعالیٰ میں اپنے آپ کو فنا کرنا کہاں گیا۔

میں نے ابو حاتم سبختانی کو فرماتے سنا۔ انہوں نے ابو نصر سراج کو کہتے سنا۔ توکل تو وہ ہے جس کو ابو بکر دثاق نے بیان کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ زندگی کی فکر ایک دن تک چھوڑنا رکھ کا غم نہ کرنا۔ پھر فرمایا۔ یہ ایسا ہے جیسا سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ کہ توکل یہ ہے جو کچھ اللہ چاہے تو اس کے ساتھ انبساط اور انس محسوس کرے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ انہوں نے محمد بن جعفر سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ کہ ابو بکر برزخی فرماتے تھے۔ میں نے ابو یعقوب نہر جردی کو سنا۔ کہ وہ فرماتے تھے۔ کمال حقیقت کے ساتھ اللہ پر توکل تو وہی تھا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا تھا۔ ”اَمَّا اِلَيْكَ فَلَا“۔ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان کا نفس تو اس وقت اللہ کے ساتھ غائب تھا۔ لہذا انہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔

اور میں نے انہی سے سنا۔ سعید بن احمد بن محمد نے کہا کہ محمد بن احمد بن سہل نے کہا۔ سعید بن عثمان غیاث فرماتے تھے۔ کسی شخص نے ذوالنون مصری سے سوال کیا۔ کہ توکل کیا ہے؟ فرمایا۔ تمام خداؤں کو جو ماموی اللہ ہوں، اتار پھینکنا اور اسباب و ذرائع کو توڑ ڈالنا۔ سال نے عرض کیا۔ ذرا اور وضاحت کیجئے۔ فرمایا۔ توکل یہ ہے کہ نفس کو بندگی میں ڈال دیا جائے اور ربوبیت سے نکال دیا جائے۔

اور میں نے ان سے سنا۔ کہ عبد اللہ بن محمد المعلم نے مجھ سے کہا۔ کہ عبد اللہ بن مبارک فرماتے تھے۔ کسی نے حدود و قصار سے توکل کی نسبت سوال کیا۔ تو انہوں نے فرمایا۔ اگر تمہارے پاس دس ہزار درہم ہوں۔ اور تمہارے ذمہ ایک دانق بھی قرض ہو۔ تو تمہیں ڈر رہے۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ کہ میں مر جاؤں اور یہ قرض میرے ذمے رہ جائے اور برعکس اس کے اگر تمہارے ذمہ دس ہزار درہم کا قرض ہو۔ اور تم اتنی رقم نہ چھوڑو کہ

مرے۔ جو اس قدر قریں کو پورا ادا کر سکے، تو تو پھر بھی مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے اسے ادا کر دے۔

کسی نے ابو عبد اللہ قرشی سے توکل کی نسبت سوال کیا، تو فرمایا، ہر حالت میں اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کو توکل کہتے ہیں، سائل نے عرض کیا، اور وضاحت کیجئے تو فرمایا، ترک یہ ہے، کہ تو ہر اس سبب کو ترک کر دے، جو کسی دوسرے سبب تک پہنچا دے۔ یہاں تک کہ خود حق تعالیٰ اس سبب کا والی بن جائے۔

سہل بن عبد اللہ کا قول | سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں، توکل آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا حال تھا، اور کسب کرنا آپ کی سنت ہے لہذا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر ہے، اُسے آپ کی سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔

ابو سعید خراز کا قول | ابو سعید خراز فرماتے ہیں، توکل بغیر سکون کے

اور بغیر اضطراب کے سکون کا نام ہے۔

کہا جاتا ہے کہ توکل یہ ہے، کہ تیرے نزدیک دنیا کی کثرت و قلت یکساں ہو۔

ابن مسروق کا قول | ابن مسروق کہتے ہیں، کہ اللہ کے احکام اور اس کے

قضا کے سامنے تسلیم خم کر دینا توکل ہے۔

ہیں نے محمد بن الحسین سے سنا، کہ انہوں نے عبد اللہ رازی سے سنا، فرماتے

کہ میں نے ابو عثمان حیری کو فرماتے سنا کہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ پر ہی کفایت کرنے کا

نام توکل ہے

میں نے ان سے سنا، کہ ان سے محمد بن محمد بن غالب نے کہا، کہ حسین بن منصور

فرمایا، صحیح متوکل وہ شخص ہے، کہ جب تک شہر میں اس سے زیادہ حقدار لوگ موجود

ہوں، وہ بلا ضرورت کوئی چیز نہ کھائے۔

اور میں نے ان سے سنا کہ عبد اللہ بن علی نے کہا، کہ منصور بن احمد الحارثی کہتے

ابن ابی شیح نے بیان کیا، کہ عمر بن سنان فرماتے تھے، کہ ابراہیم خواص ہمارے پاس سے

گزر رہے تھے، کہ ہم نے ان سے درخواست کی، جو عجیب ترین واقعہ آپ کے

روں میں پیش آیا ہو۔ بیان فرمائیں۔ فرمایا۔ خضر علیہ السلام مجھے ملے۔ اور مجھ سے ساتھ
نے کو کہا۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا۔ کہ ان کے پاس اطمینان سے رہنے سے کہیں میرے
ن میں فرق نہ آجکے۔ لہذا میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔

سہل کا قول | سہل سے توکل کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو فرمایا۔ متوکل وہ
شخص ہے جس کا دل اللہ کے سوا تمام لوگوں سے تعلق چھوڑ

صرف اللہ کے ساتھ زندہ رہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ کہ توکل کے تین مراتب ہیں۔ توکل
”سہل“ اور تفویض ”عادل“ چنانچہ متوکل کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اطمینان ہوتا ہے
تسلیم کے درجہ والا صرف اس پر اکتفا کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت کا علم
ہے۔ اور تفویض والا شخص اللہ کے حکم پر راضی ہوتا ہے۔ (خواہ اس کے مخالف
یا موافق)۔

نیز انہیں کو میں نے فرماتے سنا۔ توکل ابتدا ہے۔ تسلیم درمیانی درجہ، اور
تفویض انتہائی درجہ۔

دقاق سے توکل کے متعلق پوچھا گیا۔ تو فرمایا۔ بغیر طمع کے کھانے کو توکل کہتے ہیں۔
یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ صوف پہننا دکان کی مانند
ہے۔ اور زہد کی باتیں کرنا پیشہ داری اور قافلوں کے

ساتھ چلنا اسباب کے اختیار کرنے کے مترادف ہے، اور یہ تمام امور دنیاوی
ملاقات و اسباب ہیں۔

ایک شخص شبلیؒ کے پاس آیا۔ اور کثیر الحیال ہونے کی شکایت کی۔ تو فرمایا۔ گھر جا کر ان
تمام لوگوں کو گھر سے نکال دو۔ جن کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے۔

میں نے شیخ عبدالرحمن سلمیٰ سے سنا۔ کہ انہوں نے عبداللہ بن علی سنا۔ انہوں نے
کہا۔ کہ احمد بن عطاء نے کہا۔ کہ میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ کہ سہل
بن عبداللہ نے فرمایا۔ میں نے تم کو کسی کو طعن کیا۔ اس نے رگڑا کہ اسنت کا

طعن کیا۔ اور جس نے توکل پر طعن کیا۔ اس نے ایمان پر طعن کیا۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ احمد بن علی بن جعفر نے کہا کہ جعفر النعمانی فرماتے تھے کہ ابراہیم خواص فرماتے تھے میں نے مکہ کے راستہ میں ایک وحشی شخص کو دیکھا۔ تو میں نے کہا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو۔ کہا مکہ کو، میں نے پوچھا کیا زادو راہ کے بغیر ہی؟ جواب دیا کہ ہم میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو خدا پر توکل کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں میں نے پوچھا توکل کیا ہے؟ جواب دیا اللہ سے کسی چیز کا لینا۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ العباس البغدادی نے کہا کہ فرغانی فرماتے تھے کہ ابراہیم خواص توکل میں یکتا ہے اور اس بارے میں بہت دقیق باتیں کیا کرتے تھے اس کے باوجود اپنے ساتھ ہمیشہ سوئی، دھاگہ، لوٹا اور قمیچی رکھتے تھے کسی نے ان سے کہا اے ابو اسحق، آپ تو ہر چیز سے اپنے آپ کو روکتے ہیں یہ چیزیں کیوں اٹھائے پھرتے ہیں؟ فرمایا اس قسم کی چیزوں سے توکل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ ہمارے ذمہ اللہ کے بہت سے فرائض ہیں۔ اور فقیر کے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا ہے بسا اوقات یہ کپڑا پھٹ جاتا ہے لہذا اگر اپنے پاس سوئی دھاگانہ ہو تو ستر کھل جانے کا اندیشہ ہے جس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر پاس میں لوٹا نہ ہو تو طہارت فاسد ہونے پر پاکی کیونکر حاصل کی جاسکتی ہے؟ لہذا اگر تمہیں کوئی فقیر ہوئے اور سوئی دھاگے کے بغیر دکھائی دے۔ تو سمجھ لو کہ اس کی نماز بھی ہوگی۔ میں نے ابو علی و قاق کو فرماتے سنا کہ توکل مومنین کا خاصہ ہے تسلیم ادبیار کا، اور تفویض مومنین کا، لہذا توکل عوام کی صفت ٹھہری تسلیم خواص کی۔ اور تفویض خواص کی۔

نیز فرمایا۔ توکل مکمل، انبیار کی صفت ہے تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور تفویض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

ابو جعفر خدا کا توکل | میں نے محمد بن یحییٰ سے سنا کہ عباس بغدادی

۱۴۴۰
 ہے کہا کہ محمد بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ ابو جعفر الحداد فرماتے تھے کہ میں دس
 سے کچھ اور پسوں تک توکل کا عزم کئے رہا مگر بازار میں مزدوری کرتا۔ اور ہر روز
 با مزدوری لیتا۔ مگر اس میں سے پانی کا گھونٹ تک نہ پیتا۔ اور نہ حمام کی آمدنی لیتا۔
 نیز یہ "میں فقراء کے پاس آتا۔ اور میں خود اسی طرح رہتا۔ یعنی اپنی حالت کو لوگوں
 سے چھپائے رہتا۔"

اور میں نے انہیں سے سنا کہ ابو بکر محمد بن عبداللہ بن شاذان فرماتے تھے۔ میں نے
 اس کو فرماتے سنا کہ انہوں نے سنان کے بھائی حسن کو فرماتے سنا کہ "میں نے اللہ
 سے توکل پسنگے پاؤں چودہ حج کئے۔ پاؤں میں جب کانٹا چبھتا۔ اور درد محسوس ہوتا۔
 میں یاد کرتا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ اللہ پر توکل کروں گا۔ یہ کہہ میں زمین پر پاؤں رگڑتا۔
 پر چل پڑتا۔ اور کانٹا نہ نکالتا۔"

ابو حمزہ کا توکل | امام میں نے ان سے سنا کہ محمد بن عبداللہ الواعظ نے
 ان سے کہا کہ خیر الساج فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حمزہ کو
 سنا کہ فرما رہے تھے کہ مجھے سیر ہو کر جنگل میں جانے سے اللہ سے شرم آتی ہے۔
 جب میں نے اللہ پر توکل کرنے کا عہد رکھا ہے۔ تو کہیں سیر ہو کر (عبادت کرنے میں)
 ریش کرنا میرا توشہ نہ بن جائے۔

حمدون کا توکل | کسی نے حمدون سے توکل کے متعلق سوال کیا۔ تو فرمایا۔
 میرا ایک ایسا مرتبہ ہے جس تک میں ابھی نہیں پہنچا۔ اور وہ شخص
 جس کے ایمان کا حال ابھی درست نہیں ہوا۔ توکل کے متعلق کیسے بات کر سکتا ہے؟
 کہتے ہیں اللہ پر توکل کرنے والے کی مثال اس بچے کی سی ہے جسے اپنی والدہ
 کے ہستانوں کے سوا کسی اور جائے پناہ کا پتہ نہیں۔ یہی حال متوکل کا ہے۔ اسے راہ
 ملتی ہے تو صرف خدا کی۔

کسی سوئی سے مروی ہے کہ میں جنگل میں تھا کہ ایک فاقہ آیا۔ اور میں نے اپنے
 آگے آگے کسی ایک شخص کو دیکھا۔ میں تیزی سے چل اس تک پہنچا۔ دیکھا تو وہ ایک

عورت تھی۔ جس کے ہاتھ میں لٹھی تھی۔ اور آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں سمجھا کہ وہ تنک گئی ہے لہذا میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اور بیس درہم نکال کر اسے پیش کئے اور کہا کہ ان درہموں کو لے۔ اور وہاں ٹھہر جا۔ یہاں تک کہ قافلہ آجائے اور ان درہموں سے جانور کرایہ پر لے لے۔ اور اس کے بعد میرے پاس رات گزارے۔ تاکہ میں اس کی حالت سنوا سکوں۔ اس ... عورت نے ہوا میں ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ میں دیوار ہی دیوار تھی۔ اور کہنے لگی۔ تم تو جیب سے درہم نکالتے ہو اور میں غیب سے لیتی ہوں۔

ابو سلیمان دارانی نے مکہ میں ایک شخص کو دیکھا۔ جو سوائے زمزم کے پانی کے گھونٹا کچھ اور کھاتا پیتا نہ تھا۔ کئی روز انہیں ایسے دیکھتے گزر گئے۔ ایک دن ابو سلیمان نے ان سے کہا۔ فرض کرو۔ اگر زمزم کا پانی خشک ہو جائے تو تم کیا پیو گے۔ اس پر اس شخص نے اٹھ کر اس کے سر کو بوسہ دیا۔ اور کہا، خدا تمہیں نیک جزا دے۔ تو نے مجھے راہِ راست پولا کھڑا کیا۔ کیونکہ میں تو کسی دنوں سے زمزم کو پوجتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔

ابراہیمؑ خواص فرماتے ہیں کہ میں نے شام کے راستہ میں ایک نوجوان کو دیکھا۔ جو بڑے اچھے اخلاق والا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا۔ کیا تم میری صحبت میں رہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا۔ میں تو بھوکا رہتا ہوں۔ کہنے لگا، اگر تو بھوکا رہے گا۔ تو میں بھوکا رہوں گا۔ چار دن اس طرح گزر گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کہیں سے کوئی چیز آگئی۔ تو میں نے اسے کہا۔ آؤ کھاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو عہد کر چکا ہوں۔ کہ کسی کے ذریعہ سے کوئی چیز نہ لوں گا۔ میں نے کہا۔ اے بچے! تم نے تو بہت باریک بات کہی۔ کہنے لگا۔ اے ابراہیم! میری جھوٹی تعریف نہ کرو۔ کیونکہ پرکھنے والا تمہارے مال اور توکل کو خوب جانتا ہے۔ پھر کہنے لگا۔ توکل کا کترین درجہ یہ ہے۔ کہ اگرچہ تجھے فاقہ پر فاقہ آئے۔ پھر بھی تیرا دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف تو تیر نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ تمام شکوک کے رفع ہو جانے اور ملک الملوک کو تمام معاملات سمجھنے

ام توکل ہے۔
 کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جنیدؒ کے پاس آئے۔ اور کہا کہ ہم رزق کہاں ڈھونڈیں۔
 فرمایا۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ کونسی جگہ ہے۔ تو ڈھونڈو۔ پھر کہنے لگے کہ ہم
 اسے مانگیں گے۔

فرمایا۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ تو اسے یاد کراؤ۔ پھر
 کہنے لگے کہ ہم گھر کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ
 تم کو آزمانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں شک ہے۔ کہنے لگے، پھر کیا حیلہ کیا
 ہے۔ جنیدؒ نے فرمایا، کہ حیلہ کو ترک کر دیا جائے۔

ابو سلیمان دارانیؒ نے احمد بن ابی الحواریؒ سے کہا۔ اے احمد! آخرت کے
 سب سے بہت سے ہیں۔ اور تمہارے شیخ رپیرو کو ان میں سے بہت سے راستوں
 پر ہے۔ سو اسے توکل کے۔ کہ میں نے اس کی بوجھ نہیں سونگھی۔
 کہا جاتا ہے کہ توکل یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو اس پر بھروسہ
 ہے۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے۔ اس سے ناامید ہو جائے۔

نیز کہتے ہیں کہ طلب رزق کا تقاضا کرنے میں غور و فکر کرنے سے اپنے باطن
 و ناسخ رکھنا ہی توکل ہے۔

کسی نے عمارت نکاسی سے دریافت کیا کہ آیا متوکل شخص کو طمع لاحق ہوتی ہے
 یا نہیں۔ فرمایا۔ طبیعت کے تقاضا کے مطابق کچھ خطرے (طمع وغیرہ کے) اسے
 لاحق ہوتے ہیں۔ مگر اسے کچھ نقصان نہیں پہنچاتے۔ طمع کو ساقط کرنے میں تقویت حاصل
 کرنے کے لئے اسے چاہیے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے ناامید ہو جائے
 کہتے ہیں کہ جنگل میں فوری کو بھوک لگی۔ تو نہیں غیب سے غذا آئی۔ کہ تمہارے
 نزدیک کون سی چیز بہتر ہے۔ سبب یا کفایت؟ جواب دیا۔ کفایت جس کے پرے
 کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ سترہ دن تک اسی طرح بغیر کھائے رہے۔

مولیٰ روبرو باری فرماتے ہیں۔ سبب پانچ دن کے بعد فقیر یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں

تو اسے مجبور کرو۔ کہ بازار میں جا کر کام کرے اور کماے۔

ابو تراب بخششی اور ایک صوفی

کہتے ہیں کہ ابو تراب بخششی نے ایک صوفی کو جس نے
تین دن تک کچھ نہ کھایا تھا۔ دیکھا کہ اس نے تربوز کے

چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

اس پر انہوں نے فرمایا۔ جا بازار میں جا کر کوئی پیشہ اختیار کر، کیونکہ تجھ میں تصوف کی صلاحیت
نہیں پائی جاتی۔

ابو یعقوب ^(رحمۃ اللہ علیہ) قطع بصری فرماتے ہیں۔ ایک بار میں حرم و من دن تک بھوکا رہا۔ جس سے
میں نے ضعف محسوس کیا۔ دل میں خیال آیا۔ تو میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ کہ شاید کچھ کھانے کو
مل جائے جس سے اپنی کمزوری کو سکون دے سکوں۔ مجھے ایک گڑا پڑا شلجم دکھائی دیا۔ میں
نے اسے اٹھالیا۔ مگر دل میں نفرت پیدا ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا
ہے۔ تو دس دن بھوکا رہا۔ اور اس کے بعد کیا تمہاری قسمت میں ایک خراب شلجم بھی مل
سکے۔ لہذا میں نے اسے پھینک دیا۔ اور مسجد میں چلا گیا۔ وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت
ایک بھی آکر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اور اس نے آکر ایک صندوقچہ رکھ دیا۔ اور کہنے لگا۔
تمہارا ہے۔ میں نے پھر پوچھا۔ تم نے یہ کیسے میرے لئے مخصوص کر دیا۔ —
ملا۔ ہم دس دن سے سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ اور کشتی ڈوبنے کے قریب ہوئی تھی
ہم میں سے ہر ایک نے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے۔ تو کوئی چیز صدقہ میں
چنانچہ میں نے بھی نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے۔ تو حرم کے مجاور میں سے جس شخص
پر پہلے نظر پڑے گی، اسے میں یہ صدقہ کے طور پر دوں گا۔ اور آپ ہی پہلے شخص ہیں
جس سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے کہا۔ اسے کھولو۔ کھولا تو اس میں مصرع
صدقے کا لکھا تھا۔ چلے ہوئے باوام اور تندر سفید کی ڈلیاں تھیں۔ میں نے کچھ اس میں
سے لے لیا۔ اور کچھ اس میں سے لے لیا اور کہا کہ باقی اپنے بچوں کے لئے لے جاؤ۔
ان کے لئے میری طرف سے تحفہ ہے۔ میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اس پر
میں نے اپنے دل سے کہا۔ کہ تمہارا رزق دس دن سے تمہاری طرف آ رہا ہے۔

سے دادی میں ڈھونڈ رہا ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ انہوں نے کہا۔ ابو بکر رازی فرماتے تھے۔
..... کہ میں ایک بار مشاؤ و نیوری کے پاس تھا۔ کہ قرض کا ذکر
وہ کیا۔ مشاؤ فرماتے ہیں۔ کہ اس وقت میرے ذمے کچھ قرض تھا۔ جس کی وجہ سے میں
ہوم سا تھا۔ اس کے بعد میں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا: اے بخیل! تم نے صرف
قدر رقم ہم پر اعتماد کرتے ہوئے لی؟ لئے جاؤ۔ اور ہم دسے جائیں گے۔ اس واقعہ
بعد میں نے کسی سبزی فروش سے حساب کیا۔ اور نہ کسی قصاب سے اور نہ کسی اور سے
بان حال سے مروی ہے۔ کہ میں مکہ کی راہ میں جا رہا تھا۔ اس وقت میں مصر سے آیا تھا۔
میرے ساتھ زادِ راہ تھا۔ ایک عورت میرے پاس آئی۔ اور مجھ سے کہنے لگی۔
اے بنان! تم تو مزدور (حال) ہو۔ اپنی پیٹھ پر زادِ راہ اٹھائے پھرتے ہو۔ اور
بال کرتے ہو۔ کہ اللہ تم کو رزق نہ دے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں اپنا زادِ راہ
بٹک دیا اور پھر تین دن تک کچھ کھانے کو نہ ملا۔ اس کے بعد مجھے راستہ میں ایک پاریں
میں نے دل میں کہا۔ کہ اسے اٹھا لوں، شاید اس کا مالک مل جائے۔ ہو سکتا ہے
وہ مجھے کچھ دے دے۔ پھر میں یہ اسے واپس کر دوں۔ دیکھا تو پھر وہی عورت
وجود ہے۔ اور کہہ رہی ہے۔ کہ تم تو تاجر ہو۔ دل میں کہتے ہو کہ شاید اس کا مالک آجائے
اور میں اس سے کچھ لوں۔ پھر اس عورت نے کچھ درہم میری طرف پھینکے۔ اور کہنے لگی۔ ان
دو خرچ کر لو۔ یہ درہم مکہ تک پہنچنے کے لئے میرے لئے کافی تھے۔

بنان اور لونڈی کا قصہ | کہتے ہیں۔ کہ بنان کو اپنی خدمت کے لئے ایک لونڈی

کی ضرورت لونڈی کی ضرورت پڑی۔ اس نے بے تکلفی

سے اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے کر دیا۔ انہوں نے رقم جمع کر لی۔ اور کہا یہ لو۔ ایک گروہ آ رہا
ہے۔ جو لونڈی ہیں پسند ہوگی۔ اس کو خریدیں گے۔ جب وہ گروہ پہنچا۔ تو ان سب
نے ایک لونڈی کے خریدنے پر اتفاق رائے کیا۔ اور کہا۔ یہی اس کے مناسب ہوگی۔ اس
کے مالک سے جب قیمت پوچھی۔ تو اس نے جواب دیا۔ کہ یہ بیچنے کے لئے نہیں ہے۔ انہوں نے

جب اسرار کیا۔ تو کہنے لگا۔ کہ سرقند سے ایک عورت نے یہ لونڈی بطور تحفہ کے بنان
 حال کے لئے بھیجی ہے۔ میں اس لونڈی کو بنان کے پاس لے گیا۔ اور سارا قصہ بیان کیا۔

بشر حافی کا توکل | میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ کہ انہوں نے محمد بن الحنفیہؑ

الحنفیہ سے سنا۔ انہوں نے احمد بن محمد بن صالح سے سنا۔

کہ محمد بن عبدونؑ فرماتے تھے۔ حسنؑ حیاط فرماتے تھے۔ کہ ایک بار میں بشر حافی کے
 پاس تھا۔ کہ کچھ لوگ آئے۔ اور انہوں نے بشر کو سلام کیا۔ بشر نے پوچھا۔ تم لوگ

کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم شام سے آپ کو سلام کرنے کے لئے
 حاضر ہوئے۔ اور حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بشر نے فرمایا۔ خدا تمہاری سعی قبول فرمے۔

انہوں نے پھر عرض کیا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں؟ فرمایا۔ تین شرطوں پر تمہارے

ساتھ چلوں گا۔ پہلی یہ کہ ہم اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جائیں گے۔ دوسری یہ کہ کسی سے

کوئی چیز نہ مانگیں گے۔ اور تیسری یہ کہ کوئی شخص دے گا بھی تو قبول نہ کریں گے۔ انہوں

نے جواب دیا کہ پہلی اور دوسری شرطیں تو ہیں منظر ہیں۔ مگر تیسری شرط کہ اگر کوئی

کچھ دے بھی تو قبول نہ کریں۔ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس پر بشر نے فرمایا۔ تم تو پیر و

حاجیوں کے زاو راہ پر توکل کر کے نکلے ہو۔ یعنی اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا۔

اے حسن! فقیر تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو نہ کسی سے مانگتا ہے۔ اور کوئی دے

بھی تو لیتا نہیں۔ یہ فقیرِ روحانی ہے۔ دوسرا وہ جو خود تو مانگتا نہیں، مگر اگر کوئی دے

تو قبول کر لیتا ہے۔ اس شخص کے لئے بارگاہِ رب العزت سے دستِ خوانِ ملکائے جہنم

اور تیسرا وہ ہے جو مانگتا بھی ہے۔ اور اگر کوئی اسے کچھ دے تو صرف اپنی ضرورت بھر

کر لیتا ہے۔ اس کے سوال کرنے کا کفارہ یہ ہے۔ کہ وہ صرف اس وقت مانگے جب اُسے

سخت بھوک لگے۔

حبیبؑ عجمی سے کسی نے پوچھا۔ کہ آپ نے تجارت کو کیوں چھوڑ دیا۔ تو فرمایا۔ میرے

کا دامن بہت ثقہ ہے۔

کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک شخص سفر میں تھا۔ اور اس کے پاس ایک دولہا

کہنے لگا۔ کہ اگر میں اسے کھاؤں گا۔ تو مرجاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ اور فرمایا۔ کہ اگر یہ شخص روئی کھلے۔ تو اسے اور رزق دینا۔ اور اگر نہیں کھائے تو اسے اور روئی نہ دینا۔ وہ روئی اس کے پاس اسی طرح رہی۔ یہاں تک کہ وہ مر گیا۔

کہتے ہیں۔ جو تفویض (ہر چیز کو اللہ پر چھوڑ دینا) کے میدان میں ہو۔ اس کی مراد اسے اس طرح پہنچا دی جاتی ہے۔ جس طرح ذلہن کو ذلہن کے مالک کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے

تفویض اور تفویض میں فرق | تفویض اور تفویض میں فرق یہ ہے کہ تفویض

حقوق اللہ میں ہوتی ہے اور یہ حقوق اللہ کو

منافع کرنا ہے۔ مثلاً ادا امر پر عمل نہ کرنا، اور نواہی سے باز نہ آنا، (مذہب بات

ہے۔ اور تفویض تمہارے اپنے حقوق میں سے ہے۔ اور یہ محمود امر ہے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں۔ کہ جس شخص نے ایک پیہ حرام کالے لیا۔ وہ توکل نہیں ہے۔

میں نے محمد بن عبداللہ صوفی سے سنا۔ انہوں نے نصر بن ابی نصر العطار سے سنا۔

کہ انہوں نے کہا۔ کہ علی بن محمد المصری فرماتے تھے۔ کہ میں نے ابو سعید خراز سے سنا۔

وہ فرماتے تھے کہ ایک بار میں زاد راہ کے بغیر جنگل کو نکل گیا۔ راستہ میں مجھے بھوک

لگی۔ (تھوڑی دیر کے بعد) مجھے دور سے منزل دکھائی دی۔ تو مجھے خوشی ہوئی۔ کہ میں

اب منزل کو پہنچا چاہتا ہوں۔ گردل میں سوچا۔ کہ میں نے نو ماسوا پر اعتماد کیا۔ اور ماسوا پر

سکون و اطمینان کا اظہار کیا۔ لہذا میں نے قسم کھائی۔ کہ منزل یعنی شہر میں داخل نہ ہوں گا۔

ان اگر کوئی جبراً لے جائے تو لے جائے۔ چنانچہ میں نے ریت میں اپنے لئے ایک گڑھا

کھودا۔ اور چھاتی تک اپنے آپ کو اس میں چھپا دیا۔ لوگوں نے آدھی رات کے وقت

ایک بلند آواز سنی۔ کہ اے شہر والو! اللہ کے ولی نے اپنے آپ کو اس ریت میں قید

کر رکھا ہے جا کر اس کی مدد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے۔ اور مجھے نکال کر شہر کو لے گئے

میں نے شیخ ابو عبدالرحمن سلمیٰ سے سنا۔ انہوں نے محمد بن اسماعیل مخزومی سے سنا

کہ ابن مالک فرماتے تھے۔ کہ ابو حمزہ خراسانی نے بیان کیا کہ آپ ایک بار میں حج کے

لئے روانہ ہوا۔ راستہ میں میں ایک کنہ میں گر پڑا۔ میرے نفس نے مجھے فریاد کرنے کو کہا۔ مگر میں نے قسم کھالی کہ میں قطعاً فریاد نہ کروں گا۔ ابھی یہ خیال کر رہا تھا کہ کنویں پر سے دو آدمی گذرے۔ تو ایک نے کہا۔ آؤ۔ اس کا منہ بند کر دیں۔ تاکہ کوئی اس میں گر نہ پڑے۔ چنانچہ وہ کچھ سر کندھے اور ایک چٹائی لائے اس سے کنویں کا منہ بند کر دیا۔ میں نے چلانے کا ارادہ کیا۔ مگر پھردل میں کہا۔ کہ میں اس کے پاس فریاد کروں گا جو ان سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے۔ لہذا میں چپ رہا۔ ابھی ایک گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کوئی چیز آئی اور اس نے کنویں کا منہ کھول دیا۔ اور اپنی ٹانگ لٹکا دی۔ اور بھنبھنات ہوئی آواز میں جس کے ساتھ میں پہلے ہی مانوس تھا۔ کہا۔ میرے ساتھ لٹک جاؤ۔ چنانچہ میں لٹک گیا۔ اور اس نے مجھے نکال دیا۔ دیکھا۔ تو وہ درندہ تھا۔ درندے نے اپنی راہ لی۔ غیب سے مذا آئی۔ اے ابو حمزہ! کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ہم نے تمہیں ہلاک کرنے والی چیز کے ذریعہ ہلاکت سے بچا لیا۔ میں دال سے چل پڑا۔ اور یہ شعر پڑھنے لگا۔

اَهَابِكْ اِنْ اُبْدِي اِلَيْكَ الَّذِي كُفِنِي
وَسِرِّي يُبْدِي مَا يَقُولُ لَكَ طُرْفِي
نَهَانِي حَيَاتِي مِنْكَ اَنْ اَكْتُمُ السُّوْطِي
وَاَعْنِيْتِي بِالْفَهْمِ مِنْكَ عَنِ الْكُتْفِ
تَلَطَّفْتُ فِيْ اَمْرِيْ فَاُبْدَيْتَ سَاهِدِي
اِلَى عَارِيْ وَاللُّطْفُ يَدْرُكُ بِاللُّطْفِ
تَرَايْتُ لِيْ بِالْغَيْبِ حَتَّى كَانَا
تُبَشِّرُنِي بِالْغَيْبِ اَنْتَ فَاُكْتَفِ
اَرَاكَ وَ لِيْ مِنْ هَيْبَتِيْ لَكَ حُشَّةٌ
فَسَوْنِسْنِي بِاللُّطْفِ مِنْكَ وَ بِالْعَطْفِ
وَنَحْنِيْ مُجِبًا اَنْتَ فِي الْحُبِّ حَتْفُهُ
وَذَا عَجَبٍ كَوْنُ الْحَيَاةِ مَعَ الْحَتْفِ

جو راز میں چھپاتا ہوں اسے تمہارے پاس ظاہر کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ مگر جو کچھ میری نگاہ میرے باطن کو کہتی ہے۔ میرا باطن اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ میری حیاتم سے عشق کو چھپائے رکھنے سے مجھے منع کرتی ہے۔ مگر تو نے اپنی فہم سے ہی سمجھ کر مجھے راز کھولنے سے بچا لیا۔

تو نے مجھ پر مہربانی کی۔ اور میرے موجودہ حال کو میرے غائب حال پر ظاہر کر دیا۔ اور تمہاری عنایت کو لطیف طریقہ پر ہی سمجھا سکتا ہے۔

تم مجھے باوجود اس کے کہ غیب میں ہو، دکھائی دیتے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غائب میں ہوتے ہوئے بھی تم مجھے اس بات کی خوشخبری دے رہے ہو کہ تم گویا میرے ساتھ میں ہو۔

تمہاری صحبت کی وجہ سے وحشت ہونے کے باوجود جب تمہیں دیکھتا ہوں، تو تم اپنی عنایت و مہربانی سے مجھے مانوس کر دیتے ہو۔

تم اپنے عاشق کو باوجود اس کے کہ عشق میں تم اس کے لئے موت ہو۔ زندہ کر دیتے ہو۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ موت کے ساتھ زندگی ہے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ نے ان سے کہا کہ بر سعدان التاہرتی فرماتے ہیں کہ میں نے حذیفہ مرعشی کو فرماتے ہوئے سنا اور یہ حذیفہ مرعشی ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں رہ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی خدمت کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابراہیم میں کون سے بات سب سے زیادہ عجیب دیکھی۔ تو فرمایا۔ ہم مکہ کی راہ پر جا رہے تھے کہ کئی دنوں تک ہمیں کھانا نہ ملا۔ پھر کو نہ پہنچے تو ایک ویران مسجد میں قیام کیا۔ ابراہیم بن ادہم نے میری طرف دیکھا کہا۔ اے حذیفہ میں تجھ پر بھوک کے آثار دیکھ رہا ہوں میں نے عرض کی کہ حضور ایسا ہی ہے۔ پھر فرمایا۔ دوات اور کاغذ لاؤ۔ میں نے آیا۔ آپ نے اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ! ہر حالت میں تو ہی ہمارا مقصود ہے۔ اور ہر بات میں تمہاری ہی طرف ہمارا اشارہ ہوتا ہے۔

اَنَا حَاحِدٌ اَنَا شَاكِرٌ اَنَا ذَا كِرٍ
اَنَا جَالِعٌ اَنَا نَالِعٌ اَنَا عَارِي
هِيَ سِتَّةٌ وَاَنَا اَضْمِیْنَ لِنِصْفِهَا
فَاَجِرْ عِبْدَكَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ
وَالنَّارُ عِبْدِي كَالسُّوَالِ قَبْلُ تَرَى
فَاَجِرْ عِبْدَكَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ

میں تمہاری تعریف کرنے والا شکر گزار اور تمہیں یاد کرنے والا ہوں۔ میں بھوکا ہوں
پریاسا ہوں۔ اور خشکا ہوں۔ یہ چھ صفات ہیں جن میں سے پہلی تین کا تو میں ماضی ہوں

اور باقی آدمی کا اے خدا تو صاف بن۔ اے خدا، تمہارے سوا کسی اور کی تعریف کرنا ایسا ہے جیسے دوزخ کی آگ میں گھسنا، لہذا تو اپنے بندے کو اس آگ میں پڑنے سے بچا دے۔

اور میرے نزدیک دوزخ اور بیابان مانگنا ایک ہی بات ہے۔ کیا آپ مجھے میں پڑنے کی تکلیف سے نہیں بچائیں گے؟

اس کے بعد آپ نے یہ رقعہ مجھے دیا اور فرمایا۔ ہاؤ اور غیر اللہ سے دعا لگاؤ۔ اور جو شخص تمہیں سب سے پہلے ملے، اسے یہ رقعہ دے دو۔ فرماتے کہ میں ان کے فرمان کے مطابق عمل کیا، پہلا شخص جس سے میری ملاقات ہوئی، وہ شخص تھا جو خچر پر سوار تھا۔ میں نے وہ رقعہ اسے دے دیا۔ اس نے وہ رقعہ اور رونے لگا۔ کہنے لگا کہ اس رقعہ کا کھنکھنے والا کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا۔ مسجد میں، پھر اس نے مجھے چھ سو دینار دے دیے۔ اس کے بعد مجھے ایک اور شخص ملا۔ اسے میں نے پوچھا کہ یہ خچر والا آدمی کون ہے؟ اس نے کہا یہ عیسائی ہے۔ پھر بن اویس کے پاس چلا آیا۔ اور سارا قصہ بیان کر دیا۔ فرمانے لگے۔ اس کھیل کو اتارو کیونکہ وہ ابھی آئے گا۔ ایک گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ وہ عیسائی آ پہنچا۔ ابراہیم بن اویس سر کو بوسہ دیا۔ اور مسلمان ہو گیا۔

شکر (۷۵۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کُنْ شَاكِرًا لِّمَا كُنْتَ كَاذِبًا فَتَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (اگر شکر کو تو البتہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔)

ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان، ہوازی نے کہا کہ ابو الحسن صفار نے بیان کیا کہ

سے کہا کہ منجانب نے بیان کیا کہ یحییٰ بن علیؑ نے ابو خبابؓ سے انہوں نے
 سے سنا۔ فرماتے تھے کہ میں عبید بن عمیرؓ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ
 خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ جو عجیب ترین بات آپ نے رسول اللہ
 ﷺ کے سامنے دیکھی ہو، بیان فرمائیے۔ آپ اس پر رو پڑیں۔ اور فرمانے لگیں۔
 رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میرے بستر میں میرے بچے کی بات عجیب نہ تھی۔ ایک رات وہ میرے
 آئے۔ اور میرے ساتھ میرے بستر میں میرے بچے کی بات عجیب نہ تھی۔ ایک رات وہ میرے
 جسم ان کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ فرمانے لگے۔ ابو بکر کی بیٹی! مجھے چھوڑ دو۔ میں
 رب کی عبادت کروں۔ میں نے کہا۔ میں آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ میں
 آپ کو اجازت دیدی۔ آپ اٹھ کر پانی کے مشکیزہ کی طرف گئے۔ اور وضو
 و بہت پانی بہایا۔ پھر نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور آپ رونے لگے۔
 پہانٹک کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے پر بہنے لگے۔ پھر کوع میں جا کر روئے
 اسی طرح سجدے میں، پھر سر اٹھا کر روتے رہے۔ آپ اسی طرح کرتے رہے
 حکم بدل کر آکر آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ! آپ کیوں
 رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام قصور معاف
 کر دیے ہیں؟ فرمایا۔ کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اور میں ایسا کیوں نہ کروں۔
 کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت اتاری ہے۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 شٰكْرًا لِّمَنۡ يَّعْبُدُ۔ استاد فرماتے ہیں کہ شکر کی حقیقت اہل تحقیق کے
 نزدیک یہ ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ انعام کرنے والے

نعمت کا اعتراف کیا جائے۔
 اس قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کو مجازاً شکر کہا جائے گا۔ یعنی یہ کہ وہ اپنے
 دلوں کو شکر گزاری پر جزا دیتا ہے۔ لہذا شکر کی جزا دینے کو یہاں شکر کہا گیا۔
 اس طرح قرآن مجید میں ہے۔ وَجَزَاۗءُ سَيِّئَةٍ مِّثْلَةٌ مُّثْلَهَا۔ برائی کا
 کہ برائی ہی کی مانند برائی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے شکر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ معمول سے عمل پر بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے چنانچہ عربی کا محاورہ ہے۔ واجبہ شکر یعنی وہ جانور جسے ماحود اس کے کہ کم چارہ دیا جاتا ہو۔ وہ زیادہ موٹا ہو۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ محسن کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کی جائے۔ چنانچہ بندے کا شکر گزاری کرنے کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہوگا کہ وہ بھی بندے کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ مزید براں بندے کا احسان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرنے کا انعام عطا کرے۔ فی الحقیقت بندے کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ زبان سے اس انعام کا ذکر کرے۔ اور دل سے اس کا اقرار کرے۔

شکر کی قسمیں | شکر کی تین قسمیں ہیں ۱۔ زبان کا شکر اور وہ اس طرح ہے کہ عجز و انکاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف

بدن اور اعضا کا شکر اور یہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے منعم کا وفا دار اور خد شکن ہے۔ اور دل کا شکر اس طرح کہ منعم کے احترام کی ہمیشہ رعایت رکھتے ہوئے اس کے احسان کو ہر لحظہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے۔

ایک اور تقسیم | کہتے ہیں کہ ایک شکر عالموں کا ہوتا ہے اور وہ اقوال و نطق کے ساتھ ہوتا ہے۔ (یعنی زبان کا شکر)

دوسرا شکر عابدوں کی صفت ہوتی ہے۔ جو ان کے افعال کی قسم سے ہوتا ہے۔ (یعنی افعال و جوارح کا شکر) اور تیسری قسم کا شکر عارفوں کا شکر ہوتا ہے۔ کہ وہ اپنے عام احوال میں اپنے منعم کے لئے کار بند رہتے ہیں۔ ابو بکر و راقی لڑائے ہیں۔ کسی کی نعمتوں کا شکر یہ ہے اس کے احسان کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھے۔ بلکہ، طفیلی سمجھے۔

جنیدؒ فرماتے ہیں کہ شکر کے اندر شکر کرنے کا سبب پایا جاتا ہے۔ اس لئے شاکر اپنے لئے اور عنایات کا طالب ہوتا ہے لہذا شکر گزار درحقیقت اللہ کے ساتھ ہو کر اپنی ذات کے لئے حظ حاصل کرنا چاہتا ہے۔

ابو عثمان فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ تو شکر ادا کرنے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔ کہتے ہیں کسی کا شکر ادا کرنے پر شکر کرنا شکر کرنے سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ کیونکہ تو اپنی شکر گزاری کو بھی اسی یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق میں سے شمار کرے گا۔ اور یہ توفیق بھی تم پر انعامات بخشنے کی خاطر ہوگی۔ لہذا تو شکر پر بھی شکر کرے گا۔ پھر شکر پر شکر کرے گا۔ اور پھر یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا۔ نیز کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ تو اپنی عاجزی کو جانتے ہوئے احسان کو جاننا کرنے والے کی طرف منسوب کرے۔

جنیدؒ فرماتے ہیں بشکر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو احسان کا اہل ہی نہ سمجھے۔ رویم فرماتے ہیں شکر تو یہ ہے کہ انسان اپنی تمام کی تمام طاقت احسان کنندہ کی اطاعت میں لگا دے گا۔

شاکر اور شکر میں فرق | کہتے ہیں کہ شاکر اور شکر میں فرق یہ ہے کہ شاکر وہ ہے جو موجودہ چیز پر شکر گزار ہو۔ اور شکر وہ

ہے جو ناموجود چیز پر شکر گزاری کرے۔

ایک اور فرق | نیز کہتے ہیں کہ شاکر وہ ہے جو کسی عطیہ پر شکر کرے اور شکر وہ ہے جو نہ دینے پر بھی شکر کرے۔

ایک اور فرق | جو نفع پر شکر ادا کرے۔ وہ شاکر ہے اور کسی چیز کے نہ ملنے پر بھی شکر ادا کرے وہ شکر ہے۔

ایک اور فرق | جو عطیہ پر شکر ادا کرے وہ شاکر کہلاتا ہے اور مصیبت پر شکر ادا کرے وہ شکر کہلاتا ہے۔

ایک اور فرق | جو انعام پر شکر ادا کرے وہ شاکر کہلاتا ہے۔ اور جو

د میں ڈالنے پر بھی شکر ادا کرے وہ شکر کہلاتا ہے۔
 میں نے ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ انہوں نے ابو سہل صعلوکی سے سنا۔ انہوں
 نے کہا کہ المرتعش فرماتے ہیں کہ میں نے جنیدؒ کو فرماتے سنا کہ میں ابھی سات سال
 کا تھا۔ اور سری سقطیؒ کے سامنے کھیل رہا تھا۔ اس وقت ان کے پاس کچھ لوگ
 شکر کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا شکر کیا چیز ہے؟ میں
 نے عرض کیا کہ شکر یہ ہے کہ تو اس کے احسان کے بدلے کی نافرمانی نہ کرے
 اس پر بٹری نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عنقریب اپنے کرم سے تجھے زبان عطا کرے گا
 جنیدؒ فرماتے ہیں کہ میں سریؒ کے ان الفاظ کی وجہ سے اب تک روتا رہتا ہوں
 شبلیؒ فرماتے ہیں۔ احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا شکر ہے۔ نہ کہ احسان
 کو نگاہوں میں رکھنا۔

کہا جاتا ہے کہ احسان جو کہ موجود ہے اس کی حفاظت کرنا اور طلب مزید کا
 جو اس وقت معدوم ہے، طلب کرنا شکر ہے۔

ابو عثمانؒ فرماتے ہیں۔ عوام کا شکر تو کھانے اور لباس پر ہوتا ہے۔ مگر خاص تو
 واردات پر شکر تہ ادا کرتے ہیں۔ جو ان کے دلوں پر وارد ہوتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا۔ اے باری تعالیٰ میں تمہارا کیسے
 شکر تہ ادا کروں۔ جبکہ میرا شکر تہ ادا کرنا بھی تمہاری ایک عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے وحی کی کہ اب تو نے میرا شکر تہ ادا کیا ہے۔

کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک صاحبزادے میں عرض کیا کہ اے اللہ
 تو نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ تو نے ایسا
 ایسا سلوک کیا۔ لہذا اس نے تمہارا شکر تہ کیسے ادا کیا؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے معلوم تھا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے۔ لہذا یہ
 جاننا شکر شمار کیا گیا۔

کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کا ایک دوست تھا جسے بادشاہ نے قید کر دیا۔ اس

اس نے اپنے دوست کو پیغام بھیجا۔ دوسرے نے کہا۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس شخص کو مار پڑی۔ اس نے پھر دوست کو لکھا، دوست نے پھر لکھا۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بعد ایک مجوسی لایا گیا۔ جسے پیٹ کی بیماری تھی۔ اور بیڑیاں لائی گئیں۔ بیڑیوں کے حلقے اس شخص کے پاؤں میں ڈال دیا گیا اور دوسرا مجوسی کے پاؤں میں، مجوسی رات بار بار اجابت کے لئے اٹھتا۔ اور اس شخص کو مجوسی کے فارغ ہونے تک اس کے پاس کھڑا رہتا۔ اس نے پھر دوست کو لکھا۔ مگر پھر وہی جواب ملا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے کہا۔ تم کب تک مجھ سے یہی کہے جاؤ گے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون سی عیبت ہو سکتی ہے۔ دوست نے کہا۔ اگر اس کا زنا تمہاری کمر میں ڈال دیا جاتا تو اس طرح کہ بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ تو تم کیا کر سکتے تھے؟

کہتے ہیں کہ ایک شخص ہل بن عبد اللہ کے پاس آیا۔ اور عرض کیا۔ چور میرے گھر میں گھس کر سارا سامان بے گیا۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر چور یعنی شیطان، تمہارے دل میں گھس کر توجید کو خراب کر دیتا۔ تو تو کیا کر سکتا تھا؟ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ تو لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالے رادر

ن کا شکر یہ ہے کہ جو عیب کی بات سنے اس پر پردہ ڈالے

بعض کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطیات پر جو کسی طرح بھی واجب نہیں ہیں اس کا تعریف کر کے لذت حاصل کی جائے۔ میں نے سلمیٰ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن حسین نے کہا۔ حسین بن بدیع نے کہا کہ جعفر فرماتے تھے کہ انہوں نے جنید کو فرماتے سنا کہ جب میری مجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو مجھ سے کوئی سوال کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ اے ابوالقاسم! شکر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی نافرمانی کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ پھر پوچھا کہ مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا۔ آپ کی ہم نشینی سے۔

کہتے ہیں کہ حسن بن علی نے خانہ کعبہ کے رکن سے چمٹ کر کہا۔ اے اللہ! تو نے مجھ پر انعام کیا۔ مگر تو نے مجھے شاکر نہ پایا۔ تو نے مجھے مبتلا کیا۔ مگر مجھے صابر نہ پایا۔

مگر باوجود اس کے کہ میں نے شکر ادا نہیں کیا۔ تو نے مجھ سے اپنی عنایات کو روک نہیں لیا۔ اور نہ ہی میری بے صبری کی وجہ سے تو نے مصیبت کو دائم رکھا۔
فرمایا۔ اے خدا! ”اِنَّكَ بِمَا لَا يَحِيطُ بِكَ كَرَمٌ“ (بزرگوں سے بزرگی ہی ظاہر ہوتی ہے)

کہتے ہیں۔ جب تو جزا دینے سے قاصر ہو۔ تو تیری زبان شکر گزاری کے ساتھ لمبی ہونی چاہیے۔

کہتے ہیں۔ کہ چار چیزوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔

(۱) بہرے سے راز میں بات کہنے کا۔ (۲) ناشکر گزار پر احسان کرنے کا؛

(۳) زمین شور میں بیج ڈالنے کا۔ (۴) سورج کی روشنی میں چراغ جلانے کا۔

کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو مغفرت کی بشارت دی۔ تو انہوں نے زندگی چاہی۔ ان سے اس کا سبب پوچھا گیا۔ کہا کہ میں اس لئے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ کیونکہ اس سے پیشتر میں مغفرت کے لئے عمل کرتا تھا۔ اس پر فرشتے نے اپنا پر پھیلا دیا۔ اور انہیں اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔

کہتے ہیں کہ ایک نبی ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے۔ جس سے پانی کثرت سے نکل رہا تھا۔ نبی کو اس پر تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کی ان سے گفتگو کرادی۔ پتھر نے کہا۔ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے۔

نَارًا وَتَوَدَّهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ۔ نافرانوں کو اللہ تعالیٰ ایسی آگ

میں داخل کرے گا۔ جس کے اندر من رگ اور پتھر ہوں گے، میں ڈر کے مارے

رو رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے۔ کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ کہ اس پتھر

کو دوزخ سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کو خبر دی، کہ ہم نے اُسے

پناہ دے دی۔ یہ سن کر نبی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ واپس آئے تو دیکھا۔ کہ پانی

بستور چھوٹ رہا ہے۔ انہیں پھر تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پتھر کو یابی دیدی۔

نبی نے پوچھا۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر

نے جواب دیا۔ وہ رونا غم اور خوف کا تھا۔ اور یہ رونا شکر اور سرور کا ہے۔
کہتے ہیں کہ شکر گزار بندے کو ہر وقت مزید انعام ملتا رہتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ
کی نعمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَقَدْ شَكَرْتُمْ لَوْلَا زَيْدُ نَعْمٌ ۖ اِنْ تَقْتُلُوْهُمْ يَكُنْ لَكُمْ شُرَكَاءُ ۚ اِنْ تَحْيَوْهُمْ يُكُنْ لَكُمْ اَعْدَاءُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اٰیٰتٌ ۚ وَلَقَدْ يَنْظُرُ
اور صابر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ مبتلا کرنے والے کے حضور
میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ

کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک وفد آیا۔ ان میں ایک نوجوان
تھا۔ جس نے بات شروع کی۔ عمر نے کہا۔ جو بڑا ہو وہ بات کرے۔ نوجوان نے
عرض کیا۔ اے امیر المومنین! اگر بات عمر پر ہوتی۔ تو امت میں آپ سے بڑی
عمر کے بہت سے لوگ ہیں۔ اس پر عمر نے کہا۔

کہو۔ کہنے لگا۔ ہم نہ تو کسی لالچ کیلئے آئے ہیں۔ اور نہ کسی ڈر سے۔ رغبت
کی تمام چیزیں آپ کی مہربانی سے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اور ڈر اس لئے نہیں کہ ہیں آپ
کے عدل و انصاف نے امن میں رکھا ہے۔ عمر نے کہا۔ کہ پھر تم کیسے آئے ہو؟
نوجوان نے جواب دیا۔ کہ ہم صرف شکر ادا کرنے کو آئے ہیں۔ شکر ادا کر کے واپس
چلے جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا۔

وَمِنْ الرِّزْقِ اَنْ شَكَرْتُمْ صَافِیً ۚ عَمَّا فَعَلْتُ وَاَنْ بَرَكَ مَا طَبَقَ
وَاَرٰی الْقَصِیْعَةَ مِنْكَ ثَمَّ اُسْرُهَا ۚ اِنِّیْ اِذَنْ بِسَیِّدِ الْكَرِیْمِ لَسَا رِقَ
شکل تو یہ ہے کہ جو احسانات تم نے مجھ پر کئے ہیں۔ میرا شکر ان کا حق ادا کرنے
سے قاصر ہے۔ مگر تمہارے احسانات گویا ہیں۔

میں تمہارے احسانات کو دیکھوں اور پھر انہیں چھپائے رکھوں، تب تو میں معنی
کے احسانات کا چور ٹھہرا۔

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ کہ میرے بندوں
پر رحم کھاؤ۔ خواہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوں یا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا۔

جو مبتلا نہیں ان پر کیونکر رحم کھاؤں؟ فرمایا۔ اس لئے کہ جو عافیت میں نے انہیں دے رکھی ہے۔ اس پر وہ شکر گزار نہیں ہیں۔

کہتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ انفاسِ صاحبہ پر کی جاتی ہے۔ اور شکر جہانی نعمتوں پر۔ نیز کہتے ہیں کہ حمد کی ابتداء اللہ کی طرف سے ہے۔ اور شکر تمہاری طرف سے قدر ہے۔

ایک صحیح حدیث میں ہے۔ جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت میں جانے کے لئے بلایا جائے گا۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے۔ جو ہر حالت میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے۔

کہتے ہیں کہ حمد ان مصائب پر کی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دور کرے۔ اور شکر ان انعامات پر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔

کسی صوفی سے حکایت کی گئی کہ انہوں نے ایک سفر میں ایک نہایت ہی بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ انہوں نے اس کا حال پوچھا۔ تو بوڑھے نے بیان کیا کہ میں ابتداً عمر میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا۔ اور اسے بھی مجھ سے مشق تھا۔ اتفاق ایسا ہوا۔ کہ میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ شبِ زفاف میں ہم دونوں نے کہا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں پر مہربانی فرما کر ہمیں بذریعہ نکاح اکٹھا کر دیا ہے۔ لہذا آج رات ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ ہم رات بھر نماز پڑھتے رہے۔ اور ایک دوسرے کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ دوسری رات بھی ہم نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ مستر یا اسی سال سے ہم ہر رات اس طرح کرتے چلے آتے ہیں۔ پھر بڑھیا کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بڑھیلے نے کہا۔ بات ایسی ہی ہے۔ جس کو شیخ نے بیان کیا۔

باب

یقین

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور یقین وہ لوگ ہیں۔ جو آپ پر اور آپ سے پہلے
اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا بھی انہیں یقین ہے
استاذ امام ابو بکر محمد بن الحسن بن فورک نے کہا کہ ان سے ابو بکر احمد بن محمد بن
خرواز اسہازی نے بیان کیا۔ ان سے احمد بن سہل بن ایوب نے، ان سے خالد بن یحییٰ بن
یزید نے بیان کیا۔ ان سے سفیان ثوری اور شریک بن عبد اللہ اور سفیان بن عیینہ نے
سلیمان بن یحییٰ سے اور انہوں نے خثیمہ سے اور انہوں نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہ کرو۔ اور اللہ کے ہر باتیوں پر کسی اور کی تعریف
نہ کرو۔ اور نہ ان چیزوں کے لئے جن کو اللہ نے تمہیں نہیں دیں۔ کسی کی مذمت کرو۔ کیونکہ
حرص اللہ کے رزق کو تمہارے پاس نہیں لاسکتا۔ اور نہ کسی شخص کے ناپسند
کرنے سے وہ رزق تم سے روک دیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راحت اور خوشی رضا اور
یقین میں رکھی ہے۔ اور وہم و شک ناراضگی میں رکھا ہے۔

شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے کہا۔ کہ ابو جعفر محمد بن احمد بن سعید رازی نے ان سے کہا
کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کواری فرماتے تھے کہ ابو عبد اللہ انطاکی فرماتے تھے۔ ”کم سے کم
یقین بھی جب دل میں داخل ہو جائے۔ تو دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اور دل سے ہر
قسم کے شک دور کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے دل شکر اور اللہ کے خوف سے پُر

پڑ ہو جاتا ہے۔

ابو جعفر حداد کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ایک بار میں جنگل میں ایک حوض پر بیٹھا تھا کہ مجھے ابو تراب غشبی نے دیکھ لیا۔ اس وقت مجھ پر سولہ دن بغیر کھائے اور پیئے گزر چکے تھے۔ ابو تراب غشبی نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں علم اور یقین کی کشمکش میں ہوں۔ مستطرب ہوں کہ کون ان میں سے غالب آتا ہے کہ اس کا ساتھ دوں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر علم غالب آئے تو پانی پی لوں۔ اور اگر یقین غالب آئے تو اسی طرح چلتا رہوں۔ یہ سن کر ابو تراب نے کہا تو عنقریب بڑی شان والا ہو گا۔

ابو عثمان حیری فرماتے ہیں: یقین یہ ہے کہ تو آئندہ کے لئے کوئی اہتمام نہ کرے سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں: یقین ایمان کی زیادتی اور تحقیق کا سبب بنتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں: یقین ایمان کا ایک جزو ہے اور تصدیق سے کم درجہ کا ہوتا ہے۔ ایک صوفی کا قول ہے کہ یقین ایسا علم ہے جو دلوں میں ودیعت کیا جاتا ہے۔ اس قول کے قائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک روحانی چیز ہے کسی نہیں۔ سہل فرماتے ہیں: یقین کی ابتداء مکاشفہ سے ہوتی ہے۔ اسی لئے سلف میں سے کسی کا قول ہے۔ اگر پردہ اٹھ بھی جائے۔ تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو گا۔ اس کے بعد معائنہ کا درجہ ہے پھر مشاہدہ کا۔

ابو عبد اللہ بن خلیفہ فرماتے ہیں: بندہ کے دل میں ان تمام باتوں کا پختہ یقین ہونا کہ جن معنیات کی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات نے خبر دی، سچ ہیں۔ یہی یقین ہے۔

ابو بکر بن طاہر فرماتے ہیں: علم میں شکوک واقع ہوتے ہیں۔ مگر یقین میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ان کا اشارہ علم کسی اور اس علم کی طرف ہے۔ جو بدیہی کے برابر ہے۔ صوفیاء کے علوم کا بھی یہی حال ہے۔ ابتداء میں کسی ہوتے ہیں۔ مگر آخر کار بدیہی بن جاتے ہیں۔

میں نے محمد بن حسین کو فرماتے سنا کہ کسی صوفی کا قول ہے۔ سب سے پہلا درجہ معرفت کا ہے۔ پھر یقین کا پھر تصدیق کا، پھر اخلاص کا، پھر شہادت کا اور اطاعت کا اور ایمان ایک ایسا نام ہے۔ جو ان سب کو شامل ہے۔ اس قول کے کہنے والے کا اشارہ اس طرف تھا کہ سب سے ضروری چیز اللہ تعالیٰ کو جاننا (معرفت) ہے۔ اور یہ معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ اس کے شرائط نہ پورے کر لئے جائیں۔ اور یہ شرائط یہ ہیں۔ (۱) نظر حائب۔ پھر جب (دل پر) دلائل متواتر پائے جائیں اور ان کے ذریعہ سے وضاحت ہو جائے تو ان ان انوار کے پیاپے آنے اور کمال بصیرت کے حصول سے ایسا ہو جائے۔ گویا وہ دلیل میں غور کرنے سے مستغنی ہے یہ یقین کی حالت ہوتی ہے۔ (۲) دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دل حق تعالیٰ کی ان خبروں کی تصدیق کرے۔ جو رسولوں کی زبانی مخلوق تک پہنچیں۔ اور وہ آئندہ آنے والے امور سے متعلق تھیں۔ (مثلاً حشر و نشر وغیرہ) اس لئے کہ تصدیق صرف خبروں کے متعلق ہو سکتی ہے نہ کہ انشاء کے متعلق (۳) پھر اخلاص اور وہ یہ ہے کہ تصدیق سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اوامر پر کاربند ہو۔ اور نواہی سے اجتناب کرے۔ (۴) اچھے طریقے سے اقرار کرتے ہوئے داعی رشارع علیہ السلام کی بات کو مان لینا (۵) جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان میں توحید کے ساتھ اور جن سے منع کیا ہے ان سے پرہیز کرنے کے ساتھ اطاعت گزار بن کرنا۔ امام ابو بکر بن فورک نے اپنے اس قول میں جسے میں نے ان سے سنا۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زبان کا ذکر دل کے اس فیضان کا نتیجہ ہے۔ جو دل کی طرف سے زبان پر وارد ہوتا ہے۔

سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں۔ جو دل غیر اللہ سے سکون حاصل کرے۔ وہ کبھی بھی یقین کی بو نہیں سونگھ سکتا۔

ذوالنون مصری فرماتے ہیں۔ یقین امیدوں کو کوتاہ کرنے کی دعوت دیتا ہے اور امیدوں کو کوتاہ کرنا زہد کی طرف لے جاتا ہے۔ اور زہد سے حکمت پیدا

ہوتی ہے۔ اور حکمت سے انجام میں غور و غوض کی عادت ہوتی ہے۔

میں نے محمد بن حنین سے سنا کہ عباس بغدادی نے، ان سے
محمد بن احمد بن سہل نے، ان سے سعید بن عثمان نے کہا کہ
ذوالنون مصری فرماتے تھے کہ تین چیزیں یقین کی علامت ہیں۔
(۱) لوگوں سے کم میل جول رکھنا، (۲) ان کے عطیوں پر ان کی
مدح نہ کرنا۔ (۳) اور جب وہ کچھ نہ دیں۔ تو ان کی مذمت
کرنے سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ اور تین چیزیں یقین الیقین
کی علامات میں سے ہیں۔ (۱) ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف
نظر رکھنا، (۲) ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ (۳) اور ہر
حالت میں اللہ سے مدد مانگنا۔

جنیدؒ فرماتے ہیں۔ یقین دل کے اندر ایک ایسا پختہ علم
ہے جس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔
ابن عطاءؒ فرماتے ہیں جس قدر کسی کا دل تقویٰ سے قریب
ہوگا۔ اسی قدر اس کو یقین بھی حاصل ہوگا۔ اور تقویٰ کی اصل
یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے الگ
رہے۔ اور سبھی سے الگ رہنا دراصل خواہشات نفس سے
الگ رہنا ہے۔ جس قدر کسی نے خواہشات نفس کو چھوڑا۔
اسی قدر ان کو یقین حاصل ہوا۔

کسی صوفی کا قول ہے۔ یقین کسی امر کے کھل جانے (مکاشفہ)
کا نام ہے۔ اور مکاشفہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا مکاشفہ
بالاخبار ہے۔ دوسرا مکاشفہ قدرتِ خداوندی کو ظاہر کرنا
ہے۔ اور تیسرا یہ کہ دل پر حقائق ایمان کا مکاشفہ ہو جائے
صوفیاء کے نزدیک مکاشفہ کی تعریف | یاد رکھیں کہ صوفیاء

کے کلام میں جو مکاشفہ کا لفظ آتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ کہ کسی چیز کا ذکر دل پر اس قدر غالب ہو جائے کہ وہ چیز دل پر واضح ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس چیز میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ بعض اوقات مکاشفہ سے مراد وہ کیفیت ہوتی ہے۔ جو تقریباً ایسی ہوتی ہے۔ جسے دیکھنے والا بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں دیکھتا ہے۔ اس حالت کو بالعموم ”سبات“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

امام ابو بکر بن فورک فرماتے ہیں۔ کہ میں نے ابو عثمان مغربی سے سوال کیا۔ یہ جو آپ فرماتے ہیں۔ کہ ”مجھے لوگوں نے یوں یوں کہا۔ کیا آپ انہیں اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں یا مکاشفہ سے، تو انہوں نے فرمایا، مکاشفہ سے۔“

مامر بن عبد قیس فرماتے ہیں۔ اگر پردہ اٹھ بھی جائے، تب بھی میرے یقین میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ نیز کہا جاتا ہے کہ قوت ایمانیہ کے ساتھ کسی چیز کو اپنے سامنے دیکھنا یقین کہلاتا ہے۔

نیز کہتے ہیں، تمام معاوضات کے زائل ہو جانے کا نام یقین ہے۔

حنید فرماتے ہیں۔ امور غیبیہ کے مشاہدہ میں شک کا رفع ہو جانا یقین کہلاتا ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے متعلق جو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام کے بارے میں کہا تھا۔ کہ کُوْا اِذَا دَاذَ یَقِیْنًا لَمَسْتُمْ فِی السَّمَوَاتِ

”راگ انہیں اور یقین حاصل ہو جاتا۔ تو ہوا میں چلتے، فرماتے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں اپنی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو آپ کو معراج کی رات حاصل ہوتی۔ کیونکہ معراج کے لطائف بیان فرماتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں اپنی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو آپ کو معراج کی رات حاصل ہوئی۔ کیونکہ معراج کے لطائف بیان فرماتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے دیکھا۔ کہ براق پیچھے رہ گیا۔ اور میں آگے کی طرف چل پڑا۔

میں نے محمد بن حسین سے، انہوں نے احمد بن علی بن جعفر سے سنا۔ کہ ابراہیم بن فاکت نے کہا۔ کہ جنیدؒ فرماتے تھے۔ کہ سب سے کسی نے یقین کے متعلق سوال کیا، تو فرمایا۔ کہ جب بہت سی واردات تمہارے سینہ میں موجزن ہوں۔ تو پھر بھی تم مطمئن رہو۔ یہی یقین ہے۔ کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا ان میں حرکت کرنا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور نہ یہ اللہ کی قضا کو رد کر سکتا ہے۔

ادیں نے انہی سے سنا کہ ان سے عبد اللہ بن علی نے کہا کہ ابو جعفرؑ صہبانی فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن ہبل کو فرماتے سنا کہ حضور یقین سے افضل ہے اس لئے کہ حضور میں انسان پوری طرح ممکن اور سکون میں ہوتا ہے اور یقین میں حرکت و خلیجان رہتا ہے۔ انہوں نے یقین کو حضور کی ابتدا قرار دیا۔ اور حضور کے بغیر یقین حاصل ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ مگر یقین کے بغیر حضور کے حاصل ہونے کو نا ممکن قرار دیا ہے۔ اسی لئے لٹری فرماتے ہیں کہ یقین مشاہدہ

کا نام ہے۔ بالفاظِ دیگر یہ کہ مشاہدہ کے اندر ایسا یقین پایا جاتا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کیونکہ وہ شخص جسے اپنے مان پر اعتماد نہیں، اسے مشاہدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

ابو بکر وراق فرماتے ہیں۔ دل کا تمام تر دارو مدار یقین پر ہے۔ اور اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ یقین سے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور عقل کے ذریعہ سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سمجھ سکتا ہے۔

جنیدؒ فرماتے ہیں۔ کہ یقین کی بدولت کچھ لوگ پانی پر چل سکتے ہیں۔ اگر ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ان سے یقین کے اعتبار سے ان سے اعلیٰ و افضل تھے۔ پیادے مر گئے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ کہ حسین بن یحییٰ نے کہا۔ جعفر فرماتے تھے۔ کہ ابراہیم خواص نے فرمایا۔ کہ مجھے ایک نو جوان بیابان میں ملا۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ چاندی کی ڈلی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا۔ بچہ! کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ مکہ جا رہا ہوں۔ میں نے پھر پوچھا۔ کیا بغیر زاد راہ کے! اور بغیر سواری کے اور خرچ کئے؟ بچے نے جواب دیا! اے ضعیف الیقین! وہ خدا جو زمین اور آسمان کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ مجھے بغیر اسبابِ مکہ تک نہ پہنچا دے گا؟ ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ طواف کر رہا ہے۔ اور یہ شعر پڑھ رہا ہے۔

يَا عَيْنُ سَحِيحُ اَبَدًا يَا نَفْسُ مُؤَقَّتِي كَمَدًا

وَلَا تَحِبِّيْ اَحَدًا اِلَّا الْمُبْلِيَّ الصَّمَدًا

اے آنکھ ہمیشہ روتی رہ۔ اے نفس غم سے مر جا۔
مگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت نہ کرنا۔ جب اس کی نگاہ
مجھ پر پڑی۔ تو کہنے لگا۔ اے بوڑھے! کیا ابھی تک تو
ضعیف الیقین ہے۔

میں نے انہی کو فرماتے سنا۔ کہ منصور بن عبد اللہ کو میں
نے فرماتے سنا۔ کہ انہوں نے نہر جوری کو یوں فرماتے سنا۔
جب بندہ حقائق یقین کی تکمیل کرے۔ تو مصیبت اس کے
نزدیک نعمت ہو جاتی ہے۔ اور آسائش مصیبت۔

ابو بکر دراق فرماتے ہیں۔ یقین تین طرح کا ہوتا ہے۔
خبروں کا یقین۔ دلیلوں کا یقین۔ اور مشاہدہ کا یقین۔

ابو تراب فرماتے ہیں۔ میں نے ایک بچے کو جنگل میں
بغیر زادہ راہ کے جاتے دیکھا۔ میں نے کہا۔ اگر اس کے
ساتھ یقین نہیں ہے۔ تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ لہذا میں نے
اسے کہا۔ بچہ! کیا تو ایسی جگہ بغیر زادہ راہ کے چل رہا ہے؟

اس نے جواب میں کہا۔ او! بوڑھے! ذرا سراٹھا کر تو دیکھو
کیا تجھے حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز دکھائی دیتی ہے؟ یہ

من کر میں نے اسے کہا۔ اب جہاں چاہو جاؤ۔

محمد بن الحسن نے کہا۔ کہ ابو نصرؒ صبیہانی نے ان سے کہا
کہ محمد بن عیسیٰ نے کہا۔ ابو سعید خراز فرماتے تھے۔ علم

وہ ہے۔ جو تجھے عمل کی طرف لے جائے۔ اور یقین وہ
ہے۔ جو تجھے جد و جہد پر اگٹائے۔

اور میں نے ان سے کہا کہ ابو بکر رازی نے کہا کہ ابو عثمان
الادمی فرماتے تھے میں نے ابراہیم خواص کو فرماتے سنا میں نے
حلال کی روزی کھانے کے لئے ذریعہ معاش طلب کیا اور پھلی کا
شکار کیا ایک بار جال میں ایک پھلی آئی میں نے اس کو نکال
لیا اور جال پانی میں ڈال دیا پھر ایک اور آگئی میں نے اسے
بھی پھینک کر جال ڈال دیا اس پر غیب سے ندا آئی تھی
روزی کمانے کے لئے اس کے سوا کوئی اور ذریعہ معاش
نہیں ملا کہ تو ان کے پاس آکر انہیں قتل کر دے جو ہمارا ذکر
کرتے ہیں؟ یہ سن کر میں نے ہنسی توڑ دی اور پھلیوں کا شکار
چھوڑ دیا۔

باب ۲۰

(۲۶۸)

صبر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
صبر کیجئے۔ اللہ کی مدد کے بغیر تم صبر بھی نہیں کر سکتے۔
علی بن احمد ابوازی نے کہا ان سے احمد بن عبید بصری نے
ان سے احمد بن علی خازن نے ان سے اسید بن زید نے کہا کہ
مسعود بن سعد نے الزیارات سے روایت کی کہ ابو ہریرہ نے
کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ الصبر عند الصدمۃ الأولى۔

صبر تو وہ ہے۔ جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جائے۔

علی بن احمد نے، ان سے احمد بن عبید نے، ان سے احمد بن عمر نے، ان سے محمد بن مرداس نے، ان سے یوسف بن عطیہ نے، ان سے عطاء بن ابی میمونہ نے، ان سے انس بن مالک فرماتے تھے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

النَّصَبُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْاُولٰٓئِی

صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ انسان کا اپنے کاموں پر صبر (۱)، اور ان امور میں صبر (۲)، جن میں انسان کے کردار کا دخل نہیں۔ پھر انسان کا اپنے کاموں میں صبر دو طرح کا ہے۔ ان امور پر صبر جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور ان چیزوں پر صبر جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ان امور پر صبر جن میں انسان کے کردار کا دخل نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے۔ کہ انسان پر جو مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آجائے۔ اسے برداشت کرنے میں صبر کرے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ انہوں نے حسین بن یحییٰ سے، انہوں نے جعفر بن محمد سے سنا۔ کہ فرماتے تھے۔ میں نے جنید کو فرماتے سنا۔ کہ مومن کے لئے دنیا سے آخرت کو جانا بہت آسان ہے۔ مگر اللہ کی خاطر مخلوق سے جدائی بہت مشکل ہے۔ اور خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا اور بھی زیادہ دشوار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر دم نگاہ میں رکھنے پر صبر کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔

جنید سے صبر کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو فرمایا۔ ناک بھون چڑھائے بغیر کڑی چیز کا گھونٹ پی جانا ہی صبر ہے۔

علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ صبر اور ایمان میں وہی تعلق ہے جو سر اور بدن میں
ابو القاسم حکیم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وَاَصْبِرْ فرمانا عبادت کرنے کا
حکم ہے۔ اور وَهَآ صَبْرٌ اِلَّا بِاللّٰہِ فرمانا یہ عبودیت ہے۔ چنانچہ جو شخص "لَا"
یعنی اپنی طاقت پر اعتماد کے ہر درجہ سے حرقی کر کے "ہک" یعنی اپنی طاقت
سے بیزاری اور عدم اعتماد کے درجہ کو پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ وہ عبادت
کے مرتبہ سے منتقل ہو کر عبودیت کے مرتبہ کو جا پہنچا۔ جس طرح آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ رَبِّکَ اَحْیَا وَبَلَکَ اَمَوْتَ ر میں تمہاری ذات کے ذریعہ
ہی سے زندہ ہوں۔ اور تمہارے مارنے ہی سے مردوں گا۔

میں نے شیخ ابو عبدالرحمن سلمی سے سنا۔ ان سے جعفر رازی نے کہا۔ کہ
عیاش کہتے تھے کہ احمد فرماتے تھے کہ میں نے ابو سلیمان سے صبر کی نسبت
سوال کیا تو فرمایا۔ اللہ کی قسم ہم تو اپنی پسند کی چیزوں پر صبر نہیں کر سکتے تو
نا پسندیدہ چیزوں پر کیسے صبر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کی توفیق کا ہونا ضروری امر ہے
ذوالنون فرماتے ہیں۔ اللہ کے احکام کی مخالفت سے دور رہنے کا اور
مصائب کے گھونٹ گھونٹ پینے پر سکون و اطمینان اور زندگی کے میدان میں باوجود
محتاجی کے اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنے کا نام صبر ہے۔

ابن عطاء فرماتے ہیں۔ اچھی طرح ادب کو قائم رکھتے ہوئے مصیبت پر قائم رہنا
صبر ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ شکایت کا اظہار کئے بغیر مصیبت میں فنا ہو جانا صبر ہے
ابو عثمان فرماتے ہیں۔ بہت صبر کرنے والا وہ شخص ہے جو مصیبت
میں داخل ہونے کے ساتھ اپنے آپ کو عادی بنائے

بعض کہتے ہیں کہ جس طرح انسان عافیت کے ہوتے ہوئے اپنی حالت پر
ثابت قدم رہتا ہے اسی طرح اچھے آداب کے ساتھ مصیبت پر ثابت قدم
رہنا صبر کہلاتا ہے

ابو عثمان فرماتے ہیں کہ اگر کسی عبادت پر بہترین جزا ہو سکتی ہے تو وہ صبر ہے۔ کیونکہ صبر کی جزا سے بڑھ کر کوئی جزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کی بہترین جزا دیں گے۔

عمرو بن عثمان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ثابت قدم رہنا، اور اس کی آزمائش کو خدہ پیشانی اور سکون کے ساتھ قبول کرنا صبر ہے۔

خواسؒ فرماتے ہیں۔ کتاب و سنت کے احکام پر ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ عیسیٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ عاشقوں کا صبر زاحموں کے صبر کے مقابلہ میں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تعجب ہے کہ وہ کس طرح صبر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔

الْقَصْبُ يُجْمَلُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُجْمَلُ

اے محبوب! تمام مواقع پر صبر اچھا معلوم ہوتا ہے۔ سوائے تمہارے کہ یہاں صبر کرنا اچھا نہیں ہے۔ دوسیم فرماتے ہیں۔ شکایت نہ کرنا صبر ہے۔

فوالنونؒ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا صبر ہے۔ میں نے استاد ابو علیؒ وفاق کو فرماتے سنا کہ صبر اپنے نام کی طرح سخت کر دیا اور شکل ہے۔

مجھے ابو عبد الرحمنؒ نے یہ شعر سناتے ہوئے فرمایا۔ کہ انہیں ابو بکر رازیؒ نے بھی شعر سناتے ہوئے فرمایا تھا۔ کہ ابن عطاء نے اپنا یہ شعر مجھے سنایا۔

سَأَصْبِرُ كَيْ تَرْضَى وَأَتْلَفُ حَسْرَةً وَحَسْبِي أَنْ تَرْضَى وَتُسَلِّفَنِي صَبْرِي

تہیں راضی کرنے کی خاطر میں صبر کروں گا۔ خواہ میں حسرت سے جان ہی کیوں نہ دے دوں۔ میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ میں صبر کرتے ہوئے ہلاک ہو جاؤں اور تو مجھ سے راضی رہے۔

ابو عبد اللہ بن خنیفؒ فرماتے ہیں کہ صابر کی تین قسمیں ہیں، بناوٹی صابر

(۲) صابر اور (۳) بہت زیادہ صبر کرنے والا -
 حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں صبر ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔
 میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ علی بن عبد اللہ بصری فرماتے تھے۔ ایک شخص
 نے شبلی رحمۃ اللہ کے پاس آکر سوال کیا۔ صبر کرنے والے کے لئے کون سا صبر
 مشکل ہے۔ کیا اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا سخت مشکل ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس
 نے پھر کہا۔ کیا وہ صبر جس میں وار و ات الہیہ ہوتی ہیں۔ مگر پھر بھی بندہ متادب
 رہتا ہے۔ (صبر مع اللہ)؟ فرمایا، نہیں۔ اس نے پھر پوچھا۔ پھر آخر کون سا صبر
 سخت ہے۔ حکم صبر عن اللہ، یعنی وہ صبر جس میں بندہ کو قرب الہی حاصل ہو جانے
 کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے دور کر دے۔ مگر وہ اس کا دروازہ نہ
 چھوڑے۔ اور وہیں عاجزی سے پڑا رہے۔ علی بن عبد اللہ بصری فرماتے ہیں
 یہ کبک شبل نے اس قدر زور سے چیخ ماری کہ معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے دم توڑ دیا۔
 میں نے محمد بن عبد اللہ بن شاذان کو فرماتے سنا۔ کہ انہوں نے ابو محمد حریری
 کو فرماتے سنا۔ صبر یہ ہے کہ بندہ کے لئے آرام و راحت اور مصیبت کی حالتیں
 دونوں یکساں ہوں۔ اور دونوں حالتوں میں اسے سکون قلب حاصل ہو۔ اور بناوٹی
 صبر یہ ہے کہ مصیبت پر سکون خاطر تو ہو، مگر بندہ تکلیف کا احساس کرتا ہو۔
 کسی نے کسی کا یہ شعر پڑھا۔

صَبَرْتُ وَكَمْ أَطْلَعُ هَوَايَ عَلَى صَبْرِي وَانْخَفَيْتُ مَا بَيْنِي مِنْكَ عَنْ مَوْضِعِ صَبْرِي
 مَحَانِمُ أَنْ يَشْكُو صَبْرِي صَبَا بَنِي إِلَى مَعْشَرٍ مَسْرُوقٍ تَجَرُّبِي وَلَا أَذْرِي
 میں نے صبر بیان کیا کہ تیرے عشق کی خبر صبر تک کو نہ کی۔ اور عشق کو میں نے صبر
 کی جگہ یعنی دل میں بھی چھپائے رکھا۔

اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ کہ میرا دل گھبرا کر میرے عشق کی شکایت چپکے
 سے میرے آنسوؤں کے پاس کر دے اور میری دانستہ کے بغیر ہی میرے آنسو بہنے لگ جائیں
 میں نے استاد ابو علی دقان کو سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ صبر کرنے والے دونوں جہانوں

کی عزت حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان۔ اصْبِرْ دَاوُدَ صَاحِبِ دَاوُدَ رَابِطُوْا اَلِ تَشْرِیْحِ یٰوَسَّیْ کُنْیَیْ ہے کہ صبرِ مبارک کے کم و جب رکھتا ہے اور مبارک کا رتبہ مرابطہ سے کم تر ہے۔
 ایک تشریح یوں کی گئی ہے کہ صبر و کے معنی ہیں اللہ کی اطاعت پر اپنے نفسوں کو روکے رکھو۔
 اور اللہ کی خاطر مصیبتوں پر اپنے دلوں کو لگاؤ سے رہو اور اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے شوق کی طرف متاثر ہو۔
 بعض اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرو۔ اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ادب اور تعظیم کا لحاظ رکھو۔
 کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دَاوُدَ عَلَیْہِ السَّلَام کو وحی کی کہ میرا خلق اختیار کرو۔ میرا ایک خلق یہ ہے کہ میں صبور بہت صبر کرنے والا ہوں۔

کہتے ہیں کہ صبر کے گھونٹ بھرو۔ اگر اس نے تمہیں مار ڈالا۔ تو تم شہید ہو۔ اور اگر زندہ رکھا تو عمر بھر باعزت زندہ رہو گے۔

نیز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا تکلیف کا سبب ہے۔ (صبر اللہ) اور (صبر اللہ) اللہ کی مدد کے ساتھ صبر کرنا بقا کا سبب ہے۔

نیز صبر فی اللہ آزمائش ہے۔ صبر مع اللہ وفا ہے اور صبر عن اللہ جفا ہے سو فایہ شعر پیش کرتے ہیں
 وَالصَّبْرُ عَنِ اللّٰهِ مُؤْمٌ عَوَاقِبُہٗ وَالْقَصْدُ فِیْ سَائِرِ الْاَشْیَاءِ مَحْمُوْدٌ

اے (محبوب) تجھ سے صبر کر کے بیٹھ رہنے کا انجام بُرا ہے۔ حالانکہ دیگر اشیاء میں صبر قابلِ تعریف ہے۔ یہ شعر بھی پیش کیا جاتا ہے۔

وَكَيْفَ الصَّبْرُ عَمَّنْ حَلَّ مَسْنٰی یَمَسِّرُ لَیْلًا یُّبَیِّنُ مِنْ اَشْمَاکِ
 اِس (محبوب) سے کس طرح صبر ہو سکتا ہے جس کی مجھ سے ایسی ہی نسبت ہے جیسا کہ میں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے

اِذَا الْعَبَّ اَلرَّجَالُ یُکَلِّمُ شَیْءَ رَاٰیْتُ اَلْحُبَّ یَلْعَبُ بِالرِّجَالِ
 جب لوگ ہر چیز سے کھلتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں۔ کہ عشق لوگوں سے کھیلتا ہے۔

نیز کہتے ہیں کہ بات کے مطابق میں صبر کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ اور مصیبت پر

صبر کرنا کٹاؤش کی علامت ہے۔

میں نے منصور بن خلف مغزلی کو فرماتے سنا کہ کسی شخص کو کوڑے لگانے کے لئے ننگا کیا گیا۔ جب کوڑے لگنے کے بعد اسے قید خانہ میں واپس لے جایا گیا۔ تو اس نے ایک ساتھی کو بلا کر اس کے ہاتھ پر تھوکا۔ اور اپنے منہ سے چاندی کے ٹکڑے اس کے ہاتھ پر ڈال دیئے۔ جب اس سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو جواب دیا کہ میرے منہ میں دو درہم تھے۔ اور اس طبقہ میں میرا ایک محبوب تھا جس کی وجہ سے مجھ پر مار پڑ رہی تھی۔ اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مار کی وجہ سے چیخوں۔ جب کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا جب مار پڑتی تو میں ان درہموں کو دانتوں سے کاٹتا۔ اس طرح وہ دو درہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔

کہتے ہیں کہ جس حالت میں تو ہے۔ وہی تمہارے لئے حفاظت گاہ ہے۔ اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب تمہارا دشمن ہے۔ لہذا تمہیں اپنی حالت کی حفاظت گاہ میں خوب تیار رہنا چاہیے۔

بعض کہتے ہیں کہ صبر میں اس قدر صبر کرنا کہ صبر کے اندر صبر مستغرق ہو جائے اور صبر سے صبر عاجز آجائے۔ مصائب و کھداتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ اس نے صبر پر صبر کیا۔ یہاں تک کہ صبر نے فریاد کرنا شروع کر دیا کہ صبر کرو۔

شبلی کا صبر کہتے ہیں کہ شبلیؓ کو پاگل خانے میں قید کر دیا گیا۔ تو کچھ لوگ

ان کی عیادت کے لئے گئے۔ شبلیؓ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں

نے جواب دیا ہم تمہارے دوست ہیں۔ تمہاری زیارت کے لئے آئے ہیں اس پر شبلیؓ نے انہیں پتھر مارنے شروع کر دیئے۔ اور وہ لوگ بھاگنے لگے یہ حالت دیکھ کر شبلیؓ نے کہا اے جھوٹا! اگر تم میرے دوست ہوتے تو میرے آواز سے پر صبر کرتے

بعض احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مصائب برداشت کرنے والے جو کچھ میری خاطر برداشت کرتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔

آپ اللہ کے حکم پر صبر کریں۔ کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔

ایک صوفی کا بیان ہے۔ میں مکہ معظمہ میں تھا۔ وہاں میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اور جیب سے ایک رقعہ نکال کر اسے دیکھا اور چل دیا۔ جب دوسرا دن ہوا۔ تو اس نے پھر ایسا ہی کیا۔ وہ شخص کہتا ہے۔ کہ میں کئی دن تک اسے تار تار ہوا۔ چنانچہ ایک دن اس نے طواف کے بعد رقعہ کو دیکھا۔ اور کچھ دور ہٹ کر گرا۔ اور مری گیا۔ میں نے اس رقعہ کو اس کی جیب سے نکالا۔ تو اس میں یہ لکھا تھا۔ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔

ایک نوجوان اور ایک بوڑھا۔

کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کو دیکھا گیا کہ وہ ایک بوڑھے آدمی کے چہرے پر جوتے

ار رہا ہے۔ کسی نے اسے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ایسے بوڑھے کے چہرے کو جوتے مار رہا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بوڑھا میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر تین دن سے یہ مجھے دیکھنے کو نہیں آیا۔

ایک صوفی کہتا ہے کہ میں ہندوستان گیا۔ اور ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ ہے۔ اور لوگ اسے صبور کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں نے ان کے متعلق دریافت کیا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ ابتداء جوانی میں ان کے ایک دوست سفر کر نکلے۔ اور یہ انہیں الوداع کہتے کو گئے۔ ان کی ایک آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ مگر دوسری آنکھ سے آنسو نہ نکلا۔ اس پر انہوں نے اس آنکھ کو جس سے آنسو نہ نکلے۔ کہا کہ تو نے میرے دوست کے فراق پر آنسو کیوں نہیں بہائے؟ لہذا اب میں تجھے دنیا کو دیکھنے سے محروم کر دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے آنکھ بند کر لی۔ اور اب ساٹھ سال گزر گئے مگر آنکھ نہیں کھولی۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا کی یوں تشریح کی گئی ہے کہ صبر

جیل یہ ہے کہ مصیبت کے وقت قوم کے اندر کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کن شخص مصیبت مبتلا ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں۔ اگر صبر و شکر دو اونٹ ہوتے تو مجھے قطعاً اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میں ان میں سے کسی پر سوار ہوں۔ ابن بشیرؓ پر جب کبھی کوئی مصیبت نازل ہوتی تو کہتے کہ یہ بادل عنقریب چھٹ جائیں گے۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، صبر و تحمل ایمان میں سے ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سے سنا کہ محمد بن طاہر صوفی نے کہا کہ ان سے محمد بن علی التیجانی نے کہا کہ ان سے محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ میں نے موسیٰ بن اسماعیل سے سنا کہ ان سے موسیٰ بن حاتم نے کہا کہ ان سے عبد اللہ بن عبید نے کہا کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، ایمان صبر و تحمل کا نام ہے۔ سرمدی رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا تو آپ صبر پر گفتگو فرمانے لگے۔ اسی دوران میں ایک بچہ ان کی ٹانگ پر چڑھ گیا اور کئی ایک ڈنگ مارے مگر آپ نے قطعاً حرکت نہ کی۔ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ نے اسے ہٹا کیوں نہیں دیا۔ فرمایا مجھے اللہ سے شرم آگئی کہ میں تو صبر کے متعلق گفتگو کروں۔ مگر خود صبر نہ کروں۔

ایک حدیث میں ہے کہ صبر کرنے والے فقیر قیامت کے دن اللہ کے ہمنشین ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے اپنے بندے پر اپنی آزمائش کر لی۔ اس پر اس نے مجھے پکارا۔ میں نے اس کی دعا قبول کرنے میں دیر کی۔ پھر اس نے مجھے شکایت کی تو میں نے کہا۔ اے میرے بندے! میں ایسی چیز سے تجھ پر کیوں رحم کھاؤں۔ جس کی بدولت میں تجھ پر رحم کرتا ہوں؟

ابن عباسؓ، اللہ تعالیٰ کے فرمان : **وَجَعَلْنَا هُم اٰیٰمَتًا یُکَذِّبُوْنَ بِاٰمِرِنَا مَا قُلْنَا**
 رعب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ کہ لوگوں کو ہمارے حکم سے راہ راست
 دکھائیں۔ کی تشریح فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے امر دین کی جڑ کو پکڑ لیا تو ہم
 نے بھی ان کو سردار بنا دیا۔

میں نے استاد ابو علی وفاق کو فرماتے سنا کہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ تو تقدیر
 پر اعتراض نہ کرے۔ اپنی مصیبت کا اظہار اس طریقہ پر کرے کہ اس میں شکایت کا
 پہلو نہ پایا جاتا ہو۔ اور یہ صبر کے معنی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے
 قصے میں فرماتا ہے : **اِنَّا وَحَدَّثْنَا هٗ صَابِرًا نَّعْلَمُ اَلْعَبْدُ رَبِّہٖمۡ لَیْسَ بِمَا یُبَدَّی**
 وہ بہت اچھا بندہ تھا، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میں یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے یہ
 الفاظ کہے : **مَتَّسِبٰی اَلضَّرُّ**، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔

نیز انہی کو میں نے فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ
 یعنی **مَتَّسِبٰی اَلضَّرُّ** اس لئے نکلوائے تاکہ اس امت کے کمزور آدمیوں کے لئے سانس لینے کی گنجائش
 بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے : **اِنَّا وَحَدَّثْنَا هٗ صَابِرًا** سے صبر کا لفظ جو مبالغہ کیلئے ہے نہیں
 فرمایا اس لئے آپ ہر حال میں صابر نہ تھے بلکہ بعض حالات میں آپ کی زبانش سے لذت حاصل کرتے تھے لہذا لذت حاصل کرنے
 کی صورت میں آپ صابر نہ تھے یہاں وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبوراً نہیں فرمایا۔

میں نے استاد ابو علی کو فرماتے سنا کہ صبر دراصل یہ ہے کہ انسان جب مصیبت کے ٹکے تو اس کی وہ کیفیت ہو جو اس کی اس وقت
 تھی جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوا تھا جس طرح حالت اللہ علیہ السلام کی تھی چنانچہ انہوں نے اپنی مصیبت کے اختتام پر یہ
 الفاظ کہے : **مَتَّسِبٰی اَلضَّرُّ** و انت ارحم الراحمین کہ تیرا رحمت کا ہونا میرا رحمت کا ہونا
 یاد رکھیں صبر کی دو قسمیں ہیں : صبر عاجزین : عاجزین کا بہترین صبر یہ ہے کہ یہ دائمی ہو اور مجاہدین کا بہترین
 صبر یہ ہے کہ صبر کو ترک کر دیا جائے اس سلسلہ میں شورش کی حالت میں **یَوْمَ اَلْبَیِّنَاتِ** علی الصبر من اجل الظلم والکفر
 دعائش صبر کے بڑے دعوے کیا کرتا تھا مگر محبوب کی جدائی کے دن معلوم ہو گیا کہ اس کا صبر کتنا نیکو دعوئی مجھوتا دعوئی تھا کیونکہ وہ
 اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا اور بے صبر ہو گیا۔

اسی قسم کی بات میں نے استاد ابو علی سے سنی کہ یعقوب علیہ السلام صبح کو یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں صبر کروں گا چنانچہ
 نصیر جیل کی گمرات آنے سے پہلے ہی پکار اٹھتے : **یَا اَسْتَغْفِرُکَ عَلٰی یَوْمَئِذٍ**
 (یعنی وہ صبر نہ کر سکے)

۲۱۔ مراقبہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔
 ابو نعیم عبد الملک بن الحسین بن محمد بن اسحق نے کہا کہ ان سے ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق^(۸۵)
 نے کہا۔ ان سے یوسف بن سعید بن مسلم نے کہا ان سے خالد بن یزید سے کہا کہ ان سے اسماعیل
 بن ابی خالد نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی کہ جریر بن عبد اللہ الجلی قرطبی نے
 کہ جبریل ایک آدمی کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور کہا۔ اے
 محمد! ایمان کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ پر اللہ کے فرشتوں، اللہ
 کے رسولوں پر اچھی یا بُری یا بیٹھی یا کڑوی تقدیر پر ایمان لانا ایمان ہے۔ یہ سن کر اس نے
 کہا۔ آپ سچ کہتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص خود ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر
 رہا ہے۔ اور خود ہی تسبیح کر رہا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اسلام کیا ہے؟ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ نماز قائم کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ رمضان کے روزے
 رکھنا۔ بیت اللہ کا حج کرنا اسلام ہے۔ اس پر اس شخص نے پھر کہا آپ سچ کہتے ہیں
 اس نے پھر کہا۔ احسان کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ احسان یہ ہے،
 کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں
 دیکھ رہا ہے۔ تو وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا آپ نے سچ کہا۔ الحدیث
 شیخ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا "اگر تو خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے
 تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے" اس میں مراقبہ کی حالت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اس لئے
 کہ مراقبہ یہ ہے کہ بندے کو علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔
مراقبہ کیا ہے؟ اور بندے کا اس حالت کو ہمیشہ قائم رکھنا مراقبہ ہے۔ مراقبہ ہر نیکی
 کی اصل ہے۔ اور انسان اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک پہلے اپنے نفس کا محاسبہ
 نہ کرے۔ جب محاسبہ کر چکے جیسا کہ مذکور ہوا اور موعودہ وقت میں اپنی حالت کی اصلاح

کر لے اور اللہ کے رستہ پر لگا رہے اور اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے دل کی اچھی طرح سے نگہبانی کرے۔ اور اپنے مانسوں کو اللہ کے احکام کے ساتھ محفوظ رکھنے تو یہ شخص اپنے اکثر احوال میں اللہ کو دیکھتا رہے گا۔ اور جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے اور اس کے دل کے قریب ہے اس کے حالات کو جانتا ہے۔ اس کے افعال کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے افعال کو سنتا ہے۔ اور جس شخص نے ان باتوں سے تغافل کیا وہ وصل کے ابتدائی مدارج تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چہ جائیکہ قربت کے حقائق تک۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا انھوں نے کہا کہ ابو بکر الرازی فرماتے ہیں میں نے جبرہ بری کو فرماتے سنا کہ جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان تقویٰ اور مراقبہ کو مضبوط نہیں کیا وہ شخص کشف اور مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ کسی ایک حاکم کا ایک وزیر تھا۔ ایک روز وہ وزیر کے سامنے کھڑا تھا کہ اس نے نوکر کی طرف جو دواں کھڑا تھا۔ نگاہ کی۔ مگر کسی بڑی نظر سے نہیں صرف اس لئے کہ اس نے ان کی کوئی حرکت یا آواز محسوس کی تھی۔ اتفاقاً حاکم نے اس وزیر کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ اس سے وزیر کو ڈر ہوا کہ کہیں حاکم یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے اس کی طرف بڑی نظر سے دیکھا ہے۔ لہذا اس نے اسی طرز پر امیر کو بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد جب کبھی بھی یہ وزیر حاکم کی خدمت میں آتا تو ایک طرف دیکھتا رہتا۔ تا آنکہ حاکم کو خیال ہوا کہ وزیر کی عادت ہی اس طرح سے دیکھنا ہے اور حاکم کے دل سے وہ خیال جاتا رہا۔ یہ تو اس مراقبہ کا حال ہے جو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے لئے ہے۔ لہذا اگر بندہ اپنے آقا کے لئے مراقبہ کرے تو پھر کتنی اچھی بات ہے۔

میں نے ایک فقیہ کو کہتے سنا کہ کسی حاکم کا ایک غلام تھا جس کی طرف اس کی توہم آلودگی کی نسبت زیادہ تھی۔ چونکہ نہ تو اس کی قیمت اتنے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اور نہ ان کے مقابلہ میں وہ زیادہ خوبصورت تھا۔ لوگوں نے اُسے اس کے بارے میں کہا تو امیر نے اپنی بیٹی بتلانا چاہا کہ خدمت گزاری میں وہ اور دوسرے

کے مقابلہ میں کس طرح افضل ہے چنانچہ ایک دن وہ اپنے نوکروں سمیت سواری کے لئے نکلا۔ کچھ فاصلہ پر پہاڑ تھا۔ جہاں برف پڑی ہوئی تھی۔ حاکم نے اس برف کی طرف نگاہ کر کے سر کو نیچے جھکا دیا۔ فوراً اس غلام نے گھوڑا دوڑایا اور کسی کو خبر نہ کی کہ اس نے گھوڑا کیوں دوڑایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ برف لے کر حاضر ہوا۔ حاکم نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں برف چاہتا ہوں؟ غلام نے جواب دیا:- آپ نے برف کی طرف دیکھا تھا۔ اور بادشاہ کا کسی چیز کو دیکھنا، قصدِ صبح کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس پر حاکم نے کہا کہ میری عنایت اور توجہ اس کی طرف اس لئے زیادہ ہے کہ ہر ایک اپنے کام میں مشغول رہتا ہے۔ مگر اس کا کام یہ ہے کہ وہ میری نگاہ کو دیکھتا ہے اور میرے حالات پر نظر رکھتا ہے۔

ایک صوفی کا قول ہے جس شخص نے خواطرِ قلبیہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نگاہ میں رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اعضا کو گناہ سے بچا دے گا۔

ابو الحسین بن ہند سے کسی نے سوال کیا کہ چروانا اپنی بکریوں کو ہلاکت کی چراگاہ سے کب اپنی لاشی کے ساتھ لانا نک کر لے جاتا ہے۔ فرمایا:- جب اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہے۔

کہتے ہیں ایک بار ابن عمر سفر میں تھے تو انھوں نے ایک غلام کو بکریاں چراتے دیکھا۔ انھوں نے (آواز) کش کے طور پر اسے کہا۔ کیا تو ان میں سے ایک، بکری بیچے گا؟ غلام نے جواب دیا:- یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ آپ نے پھر کہا۔ مالک سے کہنا کہ بھیڑ یا ایک بکری لے گیا ہے۔ اس پر غلام نے جواب دیا:- پھر اللہ کہاں ہے؟ اس واقعہ کے بعد مدت تک ابن عمر کہا کرتے تھے۔ اس غلام نے "اللہ کہاں ہے" کہا تھا، جنید فرماتے ہیں جو شخص مراقبہ میں ثابت قدم رہا اسے صرف اللہ کے ہاں اپنے حفظ کے فوت ہونے کا ڈر ہو گا۔ کسی اور کے ہاں نہیں۔

ایک استاد کے کچھ شاگرد تھے۔ اور وہ ان میں سے ایک کی طرف بتقابلہ دوسروں کے زیادہ توجہ دیتے تھے۔ لوگوں نے اس بارے میں ان سے ذکر کیا، فرمایا میں ابھی

واضح کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے ہر شاگرد کو ایک ایک پرندہ دیا۔ اور ہر ایک کو کہا کہ اُسے ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اسی طرح اس شاگرد کو بھی ایک پرندہ دیا۔ جب ذبح کرتے کئے روانہ ہو گئے۔ اور ہر ایک جب واپس آیا تو اس کے پاس ذبح کیا ہوا پرندہ تھا۔ مگر جب یہ شاگرد آیا تو اس کے پاس وہی پرندہ زندہ موجود تھا۔ استاد نے پوچھا تو نے اسے ذبح کیوں نہیں کیا؟ شاگرد نے جواب دیا۔ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اسے ایسی جگہ پر ذبح کروں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو مگر مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی۔ یہ جواب سن کر استاد نے فرمایا، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی طرف اپنی خاص توجہ کرتا تھا۔

ذوالنونؒ فرماتے ہیں۔ مراقبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو پسند کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ ان چیزوں کی تعظیم کرے جن کی اللہ تعالیٰ نے تعظیم کی۔ اور ان چیزوں کو حقیر جانے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حقیر جانا۔
نصر آبادیؒ فرماتے ہیں امید تجھے اطاعت پر تحریک کرتی ہے اور خوف تجھے معیت کے کام سے دور لے جاتا ہے۔ اور مراقبہ تجھے حقائق کی راہ تک پہنچا دیتا ہے۔
میں نے محمد بن حسین کو فرماتے سنا۔ انھوں نے ابو العباس بغدادی کو فرماتے سنا میں نے جعفر بن یسر سے مراقبہ کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا ہر خیال جو دل میں پیدا ہو اور بندہ اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اپنے باطن کے واردات کا خیال رکھے تو یہی مراقبہ ہے۔

نیز انھیں کو فرماتے سنا۔ انھوں نے ابو الحسنؒ فاضل کو فرماتے سنا۔ انھوں نے جبری کو فرماتے سنا کہ تصوف کے معاملہ کی بنیاد و باتوں پر ہے۔ اول یہ کہ تو اپنے نفس پر لازم کرے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو نگاہ میں رکھے۔ اور اس علم کا اثر تمہارے ظاہر پر موجود ہو۔
انھیں کو فرماتے سنا کہ میں نے ابو القاسمؒ بغدادی کو فرماتے سنا کہ ہر لحظہ اور ہر لفظ کے ساتھ غیب کو دیکھتے ہوئے اپنے باطن کا وہ خیال رکھنا مراقبہ ہے۔

ابن عطاء سے پوچھا گیا کہ افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ تو فرمایا ہر دم

اللہ کو نگاہ میں رکھنا۔

ابراہیم خواص فرماتے ہیں احکام خداوندی کا لحاظ رکھنے سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے اور مراقبہ سے ظاہر و باطن میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا کہ ابو عثمان مغربی فرماتے تھے۔ طریقت میں سب سے افضل چیز جس کو انسان اپنے اوپر لازم قرار دے یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ کو نگاہ میں رکھے اور اپنے علم کے ذریعہ سے اپنے اعمال کی سیاست کرے۔ میں نے انھیں سے سنا کہ عبد اللہ راوی نے ابو عثمان کو فرماتے سنا کہ ان سے ابو جعفر نے کہا کہ جب تم لوگوں کو وعظ و نصیحت کر لے کے لئے بیٹھو تو دل اور نفس کو نصیحت کرو۔ اپنے پاس لوگوں کا ہجوم دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو۔ کیونکہ لوگ تو صرف تمہارا ظاہر دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارا باطن دیکھتا ہے۔

میں نے انھیں سے سنا کہ محمد بن عبد اللہ نے کہا ابو جعفر صیقلی نے کہا کہ ابو سعید خدری فرماتے تھے کہ میرے شیخ نے مجھے فرمایا۔ اپنے باطن اور مراقبہ کا ہر دم لحاظ رکھو۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب میں جنگل میں جا رہا تھا۔ یکایک میرے پیچھے سرسراہٹ سی آواز سنائی دی۔ جس سے میں ڈر گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا۔ مگر نہ کڑا پھر دیکھا کہ کوئی چیز میرے کندھے پر کھڑی ہے۔ پھر وہ ہٹ گئی۔ مگر میں بدستور اپنے باطن کو نگاہ میں رکھے رہا۔ پھر جو مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بڑا درندہ تھا۔

واسطی فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ تو اپنے اوقات کی حفاظت کرے اس طرح کہ اپنی حدود کے سوا کسی چیز کی طرف نہ جھانکے۔ نہ اپنے رب کے سوا کسی اور کو نگاہ میں رکھے۔ اور اپنے وقت کے سوا کسی اور کا ساتھ نہ دے۔

(۷۹۳)

۲۲۔ رضا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ خدا ان سے راضی ہوا

اور وہ اس سے راضی ہوئے۔

علی بن احمد ہرازی نے کہا کہ اُن سے احمد بن عبید المجرى نے، اُن سے الکریمی نے،
ان سے یعقوب بن اسماعیل سلال نے، انھوں نے ابو العاصم عبادانی اور اظہر بن فضل بن
عیسیٰ رقاشی سے روایت کی کہ محمد بن منکدر نے کہا کہ جابر فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا:۔

ایک بار جب اہل جنت اپنی ایک مجلس میں بیٹھے تھے۔ یکا یک جنت کے دروازے
پر نور ظاہر ہوا۔ اہل جنت نے سراٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے۔ اور فرمان
جاری تھا۔ اے اہل جنت مجھ سے کچھ مانگ لو۔ اہل جنت نے جواب دیا۔ کہ ہم صرف یہی
چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ میری رضا ہی کی بدولت
تو تم میرے گھر میں آ کر اترے ہو۔ اور تمہیں میری طرف سے عزت حاصل ہوئی ہے۔ یہی
وقت ہے۔ مانگ لو۔ اہل جنت نے عرض کیا۔ ہم اور رضا چاہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اُن کے پاس سرخ یا قوت کی اونٹنیاں لائی جاتی ہیں جن کی باگیں
سبز رنگ کے زمرود اور سرخ رنگ کے یا قوت کی ہیں۔ چنانچہ وہ ان پر بیٹھ گئے۔ اُن
کے پاؤں اس قدر دور پڑتے تھے جب قدر کہ نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھلدار
درختوں کو حکم دیا۔ پھر موٹی آنکھوں والی لڑکیاں آئیں۔ اور کہنے لگیں۔ ہم نازک اندام ہیں
ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والیاں ہیں۔ یہیں موت نہ آئے گی
ہم مومنوں کی باعزت بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے۔ اور سفید خوشبودار کستوری کے
ٹیلے ان پر ایک ہوا اڑائیں گے جس کا نام میسرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ انہیں لے کر جنت
میں آجائیں گی۔ یہ جنت عدن جنت کا بہترین حصہ ہے۔ یہ دیکھ کر فرشتے کہیں گے،
اے اللہ! یہ لوگ آگئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا:۔ مرحبا اے کسبچ بولنے والو!
مرحبا۔ اے عبادت گزارو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر ان کے لئے
پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور نور رحمن کو دیکھ کر
اس قدر حنا حاصل کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

انہیں ان تحفوں کے ساتھ مخلوق کی طرف لوٹا دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
ہیں۔ کہ جب وہیں آئیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

نَزَّلَا مِنْ غَفْوِرٍ رَحِيمٍ۔ اللہ غفور رحیم کی طرف سے یہ ضیانت ہوگی۔

عراقوں اور خراسانیوں میں اختلاف | عراقیوں اور خراسانیوں میں اس بارے میں
اختلاف ہے کہ آیا رضا احوال میں سے

ہے یا مقامات میں سے، چنانچہ اہل خراسان کہتے ہیں کہ رضا مقامات میں سے ایک
مقام ہے۔ اور یہ توکل کی انتہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رضا ایک ایسی چیز ہے
جسے انسان کوشش کے ذریعہ سے حاصل کر سکتا ہے۔

مگر عراقی کہتے ہیں کہ رضا احوال میں سے ہے اور انسان اسے اپنی کوشش سے
حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کے دل
پر نازل ہوتی ہے جس طرح دیگر احوال نازل ہوتے ہیں۔

ان دونوں اقوال کے درمیان مطابقت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ رضا کی ابتداء تو
انسانی کوشش سے ہوتی ہے۔ اور یہ ایک مقام ہے اور رضا کی انتہاء احوال میں سے
ہے۔ جو کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

سو فیائدے رضا پر بحث کی ہے چنانچہ ہر ایک نے اپنی حالت اور اپنے مشرب کا
اظہار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبارات میں اسی طرح اختلاف ہے جس طرح رضا
میں سے حصہ لینے میں کہ کسی کو کم ملا اور کسی کو زیادہ۔ اب رہی علم کی شرط تو اس کا ہونا گزیر
ہے۔ کہ جو شخص اللہ کے ساتھ راضی ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کی تقدیر پر اعتراض
نہ کرے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رضا یہ نہیں ہے کہ تم معصیت
کا احساس نہ کرو۔ بلکہ رضا یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرو۔
یا دیکھو کہ بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس قصہ پر راضی ہے جس پر راضی رہنے کا ہے

حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ بندے کے لئے ہر اس بات پر جو اس کی تقدیر میں ہے راضی رہنا جائز یا واجب نہیں۔ مثلاً معیشت پر یا مسلمانوں کی ایذا رسانی وغیرہ پر۔
صوفیاء کہتے ہیں کہ رضا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دھواڑہ ہے۔ اس سے اُن کی مراد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے اپنی رضا سے نوازا ہو۔ اس پر اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔
میں نے محمد بن حسین سے سنا۔ انھوں نے ابو جعفر رازی سے سنا۔ انھوں نے عباس بن حمزہ سے سنا۔ انھوں نے کہا کہ ابن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ رضا اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے۔

یہ بھی یاد رکھو! کہ بندہ اُس وقت تک حق سبحانہ سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حق سبحانہ اس سے راضی نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رَضِیَ اللہُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ جبکہ اُن سے ایک شاگرد نے پوچھا: کیا بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے؟ تو استاد نے کہا: نہیں اسے اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کی رضا ہم سے پوشیدہ ہے۔ اس پر شاگرد نے کہا کہ ولی کو اس کا علم ہوتا ہے۔ استاد نے پوچھا: کیسے؟ شاگرد نے جواب دیا کہ جب میں اپنے دل کو اللہ پر راضی پاتا ہوں تو سمجھ لیتا ہوں کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ استاد نے کہا: تو نے بہت اچھا جواب دیا۔

کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ! مجھے ایسا عمل بتا جس کے کرنے سے تو مجھ سے راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: تو وہ کام نہ کر سکے گا۔ یسٰں کر موسیٰ علیہ السلام عاجزی سے سجدہ میں گر پڑے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے عمران کے بیٹے! میری رضا تو اسی میں ہے کہ تو میری رضا پر راضی رہے۔
شیخ ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ نے کہا: ان سے ابو جعفر رازی نے کہا کہ عباس بن حمزہ نے کہا کہ ابن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانی سے سنا، فرماتے تھے کہ جب بندہ اپنی خواہشات کو ترک کر دے تو وہ اللہ سے راضی ہے۔
ابنی فرماتے سنا کہ نصر آبادی فرماتے تھے جو شخص مقامِ رضا تک پہنچتا ہے،

اسے ان باتوں پر لگا رہنا چاہیئے۔ جن میں اللہ کی رضا ہے۔

محمد بن خفیف فرماتے ہیں رضا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رضا باللہ اور دوسرے رضا عن اللہ۔ رضا باللہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے بحیثیت مدبر کے راضی رہیں۔ اور رضا عن اللہ یہ ہے کہ ہم اس کی رضا پر راضی رہیں۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ صالحین کا رکتہ بہت لمبا ہے اور وہ ریاضت کا طریقہ ہے۔ اور خواص کا طریقہ بہت قریب ہے۔ مگر زیادہ دشوار ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تمہارا عمل ان باتوں پر ہو جن سے اللہ راضی رہے۔ اور تو اللہ کی رضا سے ناہی رہے۔ رویم فرماتے ہیں رضا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم کو کسی شخص کے دائیں ہاتھ پر رکھ دے تو وہ یہ دعا نہ کرے کہ اے خدا! اسے بائیں ہاتھ پر کر دے۔

ابوبکر بن طاہر فرماتے ہیں۔۔۔ دل سے کراہت کو نکال دینے کا نام رضا ہے۔ یہاں تک کہ دل میں فرح و سرور کے سوا کچھ نہ رہے۔ واسطی فرماتے ہیں جہاں تک تجھ سے بن سکے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کر۔ یہ نہ ہو کہ رضا تمہیں استعمال کرے۔ اگر ایسا کرو گے تو اس کی لذت اور اذیت کی وجہ سے حقیقت الہیہ سے محجوب ہو جاؤ گے۔

یاد رکھو کہ واسطی کا یہ کلام بڑی عظمت رکھتا ہے۔ اور اس میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ قوم رضا کے اس معنی پر عمل کرتے ہوئے احساس کئے بغیر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں۔ اور ان کا تعلق خدا سے منقطع نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک حالت میں سکون و اطمینان سے رہنا حالات کے بدلنے والے خدا سے حجاب کا سبب ہے۔ لہذا جب بندہ اللہ کی رضا سے لذت پاتا ہے اور اپنے دل میں رضا کی راحت محسوس کرتا ہے تو اسی وقت مشاہدہ حق سے محجوب ہو جاتا ہے۔

نیز واسطی فرماتے ہیں۔ عبادت خداوندی سے لطف اندوز ہونا دہر قائل ہے۔

ابن خفیف فرماتے ہیں۔ اللہ کے احکام میں دل لگانا اور جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن سے وہ پسند کرتا ہے، دل کا ان کی موافقت کرنا رضا کہلاتا ہے۔

رابعہ سے پوچھا گیا۔ بندہ کب راضی ہونا کہلاتا ہے؟

فرمایا: جب وہ مصیبت میں بھی کس طرح خوش رہے، جس طرح آرام میں خوش تھا۔
 کہتے ہیں جنیدؒ کی موجودگی میں شبلیؒ نے لاجل ولا حول الا باللہ پڑھا۔ جنیدؒ نے فرمایا تمہارے
 یہ الفاظ دل کی تنگی کی وجہ سے ہیں۔ اور دل کی تنگی کس لئے ہے کہ تو نے قضا الہی پر راضی
 رہنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سُن کر شبلیؒ خاموش رہے۔
 ابوسلیمان فرماتے ہیں: رضا تو یہ ہے کہ تو اللہ سے نہ جنت مانگے اور نہ دوزخ
 سے پناہ طلب کرے۔

میں نے محمد بن حسین سے سنا، انھوں نے عباس بغدادی سے سنا انھوں نے محمد بن
 احمد بن سہل سے سنا کہ سعید بن عثمان فرماتے تھے: میں ذوالنون مصری سے سنا فرماتے تھے
 تین چیزیں رضا کی علامت ہیں: ۱۔ ااقضا سے پہلے اختیار کو چھوڑ دینا اور ۲۔ قضا کے رتائل
 ہونے کے بعد اس کی تلخی کو محسوس نہ کرنا۔ اور ۳۔ عین مصیبت میں محبت کا بھرا کنا۔ اور میں
 نے انہی سے سنا کہ انھوں نے محمد بن جعفر بغدادی سے سنا، انھوں نے اسماعیل بن محمد القضا
 سے سنا کہ محمد بن یزید المبرد فرماتے تھے، کسی نے حسین بن علی بن ابی طالب سے کہا کہ ابو ذر
 فرماتے تھے: مجھے محتاجی بہ نسبت مالدار کی اور بیماری بہ نسبت صحت کے زیادہ پسند
 ہے تو حسین بن علیؑ نے فرمایا: اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے۔ مگر میں تو یوں کہتا ہوں کہ جس شخص
 نے اللہ کی پسند پر بھروسہ کیا۔ پھر وہ انہی چیزوں کی تمنا کرے جنہیں اللہ نے اس کے لئے پسند
 کر رکھا ہے۔

فصیل بن عیاض نے بشر حافیؒ سے کہا: رضا زبرد سے افضل ہے۔ اس لئے کہ راضی
 رہنے والا اپنے مقام سے بڑھ کر کسی اور مقام کی تمنا نہیں کرتا۔
 کسی نے ابوعثمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان: اَسَأَلَكَ التَّوَضُّعَ بَعْدَ الْقَضَاءِ
 ترجمہ سے قضا کے بعد رضا کی درخواست کرتا ہوں، کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ قضا سے پہلے ہی رضا پر عزم کرنا ہے۔ اور حقیقی رضا
 قضا کے بعد ہوتی ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا، ان سے عبد اللہ رازیؒ نے، ان سے ابن ابی حسان

الانما طی نے اُن سے احمد بن ابی الحواری نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلیمان کو فرماتے سنا۔ اگر خدا مجھے
دوزخ میں بھی ڈال دے اور میں اس پر راضی رہوں تو سمجھوں گا کہ رضا کو تھوڑا سا سمجھ رکھا ہوں۔
ابو عمر دمشق فرماتے ہیں: حکیم خداوندی خواہ کسی قسم کا ہو اس میں اگر بے چینی نہ ہو تو
رضا ہے۔

جنید فرماتے ہیں: اختیار کا اٹھ جانا رضا ہے۔
ابن حطا فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے بندے کے لئے جو کچھ اذل سے اختیار کر رکھا ہے،
اس پر دل کی نگاہ کا رہنا رضا ہے۔ بالفاظ دیگر اختیار خداوندی پر ناراض نہ ہونا رضا ہے۔
رویم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بخوشی قبول کرنا رضا ہے۔
محاسبی فرماتے ہیں: اللہ کے احکام کے جاری ہونے پر دل کو سکون حاصل رہنا رضا ہے۔
لوری فرماتے ہیں: قضاء الہی کے گزرنے پر دل کا خوش ہونا رضا ہے۔
میں نے محمد بن حسین سے سنا انھوں نے کہا ابو الحسن الفارسی فرماتے تھے کہ میں نے
جبریری کو فرماتے سنا۔ جو شخص اپنے مرتبہ سے کم چیز پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس کے
مرتبہ سے زیادہ بلند مرتبہ دے گا۔

اور میں نے اُن سے سنا، فرماتے تھے، احمد بن علیؑ نے کہا: حسن بن علیؑ فرماتے تھے
ابو تراب نخشبیؑ نے فرمایا: جس شخص کے دل میں دنیا کی قدر و منزلت ہو وہ رضا کا مرتبہ حاصل
نہیں کر سکتا۔

شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے کہا کہ ان سے ابو عمرو بن حمد ان نے کہا ان سے عبد اللہ بن
شتریدیہ نے کہا: اُن سے بشر بن الحکم نے کہا: ان سے عبد العزیز بن محمد نے انھوں نے یزید بن
الہادی سے اور انھوں نے محمدؑ ابراہیم سے انھوں نے عامر بن سعدؑ سے روایت کی کہ عباس
بن عبد المطلبؑ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ کو اپنا رب سمجھ کر
اس سے راضی رہا۔ اس کے ایمان کا مزا چکھ لیا۔

کہتے ہیں کہ عمر بن الخطابؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا: سلام و صلوة کے بعد واضح ہو کہ
بھولی مہمتن رضا میں ہے۔ اگر تم راضی بقضاء الہی رہ سکتے ہو تو بہتر و درہ صبر کرو۔

کہتے ہیں، عقبہ الغلام ساری رات صبح تک یہ الفاظ کہتا رہا۔ اگر تو مجھے سزا بھی دے تب بھی تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اور اگر مجھ پر رحم کرے تب بھی تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ میں نے اسناد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ انسان تو ٹھیکری ہے۔ اور ٹھیکری کی کیا بھاپ کہ وہ اللہ کے حکموں کا مقابلہ کرے۔

ابو عثمان حیری فرماتے ہیں مجھے چالیس سال مہنگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر رکھ دیا۔ میں نے اسے ناپسند نہیں کیا۔ اور جس مقام کی طرٹ پھیر دیا۔ میں ناراض نہیں ہوا۔ میں نے اسناد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ ایک شخص اپنے غلام پر غصہ ہوا۔ غلام کسی شخص کو سفارش کے لئے آیا۔ تو آقا نے اسے معاف کر دیا۔ اس پر غلام رونے لگ گیا۔ سفارش کرنے والے نے غلام سے پوچھا اب جب تمہارے آقا نے تمہیں معاف کر دیا تو تو کیوں رو رہا ہے؟ آقا نے کہا۔ یہ تو میری رونا چاہتا ہے۔ اور میں راضی ہونے کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رو رہا ہے۔

۲۳۔ عجودیت^(۸۱۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:- **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**۔ (مرتبہ دوم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہو)۔

ابو الحسن سہرازی نے کہا ان سے احمد بن عبید الصغریٰ، ان سے عبید بن شریک نے ان سے۔ یحییٰ بن یونس نے ان سے، مالک بن انس نے ان سے، حبیب بن عبد الرحمن نے ان سے، جعفر بن ماسم نے بیان کیا۔ اور انھوں نے عمر بن الخطاب سے روایت کی۔ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

اس دن جب کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس دن جب کہ اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ کرے والا نہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے سایہ میں لے گا۔ (۱) امام عادل کو (۲) اس نو جوان کو جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ (۳) اس شخص کو جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد مسجد کی طرٹ لگا رہتا ہو۔ یہاں تک کہ وہ مسجد میں پھر چلا آتا ہے۔ (۴) ان دو شخصوں کو جنھوں نے اللہ کی

خاطر ایک دوسرے سے محبت کی اسی پردہ لکھے ہوتے ہیں، اور اسی پر جدا ہوتے ہیں (۵) اس شخص کو جو خلوت میں اللہ کی یاد کر کے آنسو بہاتا ہے۔ (۶) اس شخص کو جسے ایک خوبصورت عورت دعوت دیتی ہے۔ مگر وہ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے (۷) اس شخص کو جو ہتھکڑیاں پوشیدہ طور پر صدقہ ادا کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔

میں نے استاذ ابو علی وفاق کو فرماتے سنا۔ عبودیت عبادت سے زیادہ کامل ہے۔ چنانچہ پہلے عبادت آتی ہے پھر عبودیت اور پھر عبودیت۔ عبادت عام مومنین کا کام ہے۔ عبودیت خواص کا اور عبودیت خاص الخاص کا۔

میں نے انہی کو فرماتے سنا۔ علم الیقین والوں کے لئے عبادت ہے عبودیت عین الیقین والوں کے لئے اور عبودیت حق الیقین والوں کے لئے۔

انہی کو میں نے فرماتے سنا۔ عبادت عبادہ کرنے والوں کے لئے ہے اور ارباب مکاہدہ کے لئے عبودیت اور عبودیت اہل مشاہدہ کا خاصا ہے، لہذا جس نے اپنے نفس کو اللہ سے دور نہیں رکھا، وہ صاحب عبادت ہے۔ اور جس نے اپنے دل کے ساتھ اللہ پر نخل نہیں کیا وہ صاحب عبودیت ہے۔ اور جس نے اپنے روح کے ساتھ اللہ کے معاملہ میں نخل نہیں کیا وہ صاحب عبودیت ہے۔

نیز کہا جاتا ہے:- اللہ کی عبادت پر کامل طور پر پابند رہنا اور جو عبادت تم سے صادر ہوئی ہو اسے (باوجود کامل ہونے کے) ناقص سمجھتے رہنا اور جو نیک اعمال تم کو واہیں تقدیر الہی جانتا عبودیت کہلاتا ہے۔

نیز کہتے ہیں:- جو تقدیر بھی معروض وجود میں آئے اس میں اختیار کو ترک کر دینا عبودیت ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ اپنی طاقت اور قوت سے بیزاری کا اظہار کرنا اور اللہ تعالیٰ جو مال و دولت اور انعامات تم پر کرے اُن کا اقرار کرنا، عبودیت کہلاتا ہے۔ نیز کہتے ہیں جن امور کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اُن کو لگے لگانا اور جن سے منع کیا گیا ہے اُن کو چھوڑ دینا عبودیت ہے۔

کسی نے محمد بن خنیف سے پوچھا، صحیح عبودیت کیا ہے؟ فرمایا: جب تو اپنا بوجھ اپنے آقا (خدا) پر ڈال دے۔ اور اس کی لائی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا، انہوں نے ابو العباس بغدادی سے انہوں نے جعفر بن محمد بن نصیر سے، انہوں نے ابن مسروق سے انہوں نے مہل بن عبد اللہ کو فرماتے سنا جب تک انسان کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ ان چار چیزوں یعنی بھوک، راتنگار ہنا، فقر و غنا اور ذلت سے کوئی گھبراہٹ نہ ہو تب تک اس کی عبودیت بھی صحیح نہیں ہوتی۔

نیز کہتے ہیں عبودیت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو ہر حق اللہ کے سپرد کر دے اور اپنا بوجھ اسی پر ڈال دے۔

نیز کہتے ہیں عبودیت کی ایک علامت یہ ہے کہ تو تدبیر کو چھوڑ دے اور تقدیر کا شاہ کرے۔
ذوالنون مصری فرماتے ہیں عبودیت یہ ہے کہ تو ہر حال میں اس کا بندہ بنا رہے جس طرح کہ ہر حالت میں وہ تمہارا رب ہے۔

حریری فرماتے ہیں نعمتوں کے بندے تو بہت ہیں مگر انعام کرنے والے کے بندے بہت کم ہیں۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا جس کی غلامی اور قید میں تو پھنسا ہو تو اسی کا بندہ ہے اور اگر تو دنیا کی قید میں ہے تو تو دنیا کا بندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہمیں کا بندہ ہلاک ہوا، دیناروں کا بندہ ہلاک ہوا، چادر کا بندہ ہلاک ہوا۔

ابو زیدؒ نے ایک شخص کو دیکھا۔۔۔ اور پوچھا تو کیا کام کرتا ہے اس شخص نے جواب دیا میں خربندہ (گدھوں والا) ہوں اس پر ابو زید نے کہا۔ خدا کرے تیرا گدھا مر جائے۔ تجھے اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ نہ کہ خربندہ۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا۔ انہوں نے اپنے دادا ابو عمرو بن عیینہ کو فرماتے سنا کسی انسان کی عبودیت یہاں قدم اسی وقت پاک و صاف ہو سکتا ہے جب وہ اپنے اعمال کو ریا اور اپنے احوال کو محض دعویٰ خیالی کرے۔

میں نے انہی کو فرماتے سنا کہ انہوں نے عبد اللہ المعلم کو فرماتے سنا کہ عبد اللہ بن منازل یوں

فرماتے تھے۔ بندہ اس وقت تک بندہ ہے جب وہ اپنی ذات کیلئے خادم کی تلاش نہ کرے اور جب اس نے اپنی ذات کیلئے خادم تلاش کیا۔ تو عبودیت کی حد سے گزر گیا۔ اور اس نے عبودیت کے آداب ترک کر دیئے۔
 اہل مدین نے انہی سے سنا کہ محمد بن انسؒ نے کہا کہ جعفر بن نصیر نے کہا کہ بن مسروق نے کہا۔ بھل
 بن عبد اللہ فرماتے تھے۔ بندے کی عبادت گزاری اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب اس کی
 حالت ایسی ہو کہ اگر وہ مفلس ہو جائے تو دولت کے آثار اس پر نہ پائے جائیں اور اگر مالدار
 ہو جائے تب بھی دولت کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رلہیت کا مشاہدہ
 کرنا عبودیت ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقان کو فرماتے سنا کہ انھوں نے نصر آبادی کو فرماتے سنا:-
 عبادت گزاری کی قدر و منزلت معبود کی بدولت ہوتی ہے جس طرح عارف کے لئے شرف
 اسی چیز کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کے عرفان کا تعلق ہو۔
 ابو حفص فرماتے ہیں۔ عبودیت بندے کے لئے زینت ہے۔ لہذا جس نے عبودیت ترک
 کر دی وہ زینت سے عاری ہو گیا۔

میں نے محمد بن حسین سے سنا کہ ابو جعفر رازی نے ان سے کہا کہ عباس بن حمزہ نے کہا۔ احمد
 بن ابی الخوارى فرماتے تھے۔ میں نے بنا جی کو فرماتے سنا:-
 تین چیزیں عبادت کی اصل ہیں۔ (۱) یہ کہ تو اللہ کے کسی ایک حکم کو بھی رد نہ کرے۔ (۲)
 اور نہ کوئی چیز اس سے بچا کر رکھے۔ (۳) اور نہ ہی خدا یہ سُنے کہ تو اپنی حاجت غیر اللہ سے
 مانگ رہا ہے۔

اور میں نے ابو الحسین فارسی سے سنا، فرماتے تھے۔ کہ میں نے ابن عطا کو فرماتے سنا۔ چار
 باتوں میں عبودیت پائی جاتی ہے۔ (۱) وعدہ پورا کرنا (۲) حدود اللہ کی نگہداشت رکھنا۔
 (۳) جو اپنے پاس موجود ہو اس پر راضی رہنا۔ (۴) اور جو کچھ حاصل نہ ہو اس پر صبر کرنا۔
 اور میں نے ان سے سنا کہ محمد بن عبد اللہ بن شاذان نے کہا کہ الکتانی نے کہا کہ عمرو بن عثمان
 الملکی فرماتے تھے۔ میں اگرچہ مکہ اور دیگر مقامات میں بہت سے عبادت گزاروں سے ملا ہوں
 نیز ان میں سے کئی ایک حج کے موقع پر بھی ہمارے پاس آئے۔ مگر میں نے ان میں سے بڑھ کر

کوشش کرنے والا اور عبادت میں پیشگی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اُن سے بڑھ کر کسی کو اللہ کے احکام کی تعظیم کرتے دیکھا۔ اور نہ ہی کوئی ایسا شخص نظر آیا جو اُن سے بڑھ کر اپنی ذات پر تکی کرتا ہو اور دوسروں پر وسعت کرتا ہو۔

میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا: عبودیت سے بڑھ کر کسی اور چیز میں شرف نہیں پایا جاتا اور نہ ہی مومن کے لئے عبودیت سے بڑھ کر کوئی اور نام زیادہ مکمل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں معراج کی رات یہ الفاظ کہے اور معراج کا وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دنیا میں اشرف ترین وقت تھا۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْمَىٰ بِعَبْدِهِ ۚ لَيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ الْحَرَامِ بَيِّنًا يَأْتِيَ فِيهِ الْخَلْقُ عَبْدًا مَّا دُحِّي۔ اگر کوئی اور نام عبودیت سے بڑھ کر بزرگی والا سہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی نام سے آنحضرت کو پکارتے۔

اسی سلسلہ میں یہ شعر پیش کئے جاتے ہیں:

يَا عَمْرُو ثَادِعِي عَمْدَ زَهْوَانِي
لَا تَدْعِي إِلَّا بِيَا عَبْدَ هَا
يَعْرِفُهُ السَّامِعُ وَالرَّائِي
وَأَنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَاءِي

اے عمرو! میرے خلق کا بدلہ تو میری زہراء کے پاس سے لے۔ اور اس بات کو سننے اور دیکھنے والے جانتے ہیں۔

مجھے اگر پکارنا ہے تو یا عبد زہراء کہہ کر پکارو۔ کیونکہ یہ نام میرے لئے بہت شرف والا ہے بعض کہتے ہیں کہ اگر تو نے دو چیزوں کو ترک کر دیا تو عبودیت کا حق ادا کر دیا۔ ایک یہ کہ تو اللہ کے سوا کسی لذت سے سکون محسوس نہ کرے اور دوسرے یہ کہ اپنی کسی حرکت پر اعتنا نہ کرے۔ بعینہ اسی قسم کا قول واسطی کا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عظیموں سے لذت محسوس کرنے سے بچو۔ کیونکہ اہل صفاء کے لئے یہ لذت سدا راہ بن جاتی ہے۔

ابو علی جوڑجانی فرماتے ہیں رضا عبودیت کا خانہ ہے۔ اور صبر اس کا دروازہ، اور تقویٰ گھر۔ آداب و دروازہ پر موقوف ہے۔ خانہ میں فراغت اور گھر میں راحت۔ میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ جس طرح ربوبیت اللہ کی ایک ایسی صفت ہے

جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے۔

کسی کا شعر ہے :-

فان تساءلونی قلتھا انا عبدک
وان ساءلوا قال هذاک مولایا

اگر تم مجھ سے (اللہ کی نسبت) پوچھتے ہو تو کہوں گا میں تو اس کا بندہ ہوں۔ اور اگر لوگ

اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا یہ میرا غلام ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا کہ انھوں نے نصر آبادی کو فرماتے سنا۔ عبادات
بہ نسبت اس کے کہ ہم اُن کا معاوضہ اور جزا طلب کریں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کو درگزر کرنے
اور اپنی کوتاہیوں سے معافی چاہنے کے زیادہ قریب ہیں۔

انہی کو میں نے فرماتے سنا اور انھوں نے نصر آبادی سے سنا، فرماتے تھے عبودیت یہ
ہے کہ معبود کا مشاہدہ کرتے ہوئے تو اپنی عبادت گزاری کی طرف نہ دیکھے۔ اور میں نے انہی سے
سنا کہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ شاذان نے کہا کہ الجبریری فرماتے ہیں۔ میں نے بنید کو فرماتے سنا کہ
ہر قسم کے شغل کو چھوڑ کر ایسے کام میں جو فراغت کی اصل ہے مشغول ہو ماعبودیت کہلاتا ہے۔

(۸۲۰)

۲۲۔ ارادت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْأَوْدَاةِ وَالْعَشِيِّ

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

جو لوگ اللہ کی خوشنودی کی خاطر رات دن اسے پکارتے رہتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے پاس
سے نہ ہٹا ہیں۔

علی ابن احمد بن عبدان نے اُن سے احمد بن عیسیٰ نے اُن سے منہام بن علی نے اُن سے العلم بن اسلم نے

کہا کہ اُن سے اسمعیل بن جعفر نے حمید بن اسماعیل سے اور انھوں نے انس سے روایت کی۔ حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ
نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ اُسے کیسے استعمال کرتا ہے؟ فرمایا۔ موت سے پہلے اسے
نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔

ارادت سلوک کی ابتدا ہے | ارادت، راہ طریقت کی ابتداء ہے۔ اور یہ الشک طرف جانے کا ارادہ کرنے والوں کی پہلی منزل کا نام ہے اس صفت کو ارادت اس لئے کہا گیا کہ ارادہ ہر بات کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب تک بندہ کسی چیز کا ارادہ نہ کر لے اسے کرتا ہی نہیں۔ لہذا ان لوگوں کے لئے جو الشک کی راہ پر چلیں، یہ ابتدا ٹھہری تو اس کا نام ارادت رکھ دیا گیا۔ تبوندکہ اس میں اس ارادہ کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، جو تمام کاموں کا پیش خیمہ ہے۔

مرید کون ہے؟ | لہذا اشتقاق کے اعتبار سے مرید وہ ہے جس میں ارادہ پایا جائے جیسے علم والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ مگر صوفیاء کی اصطلاح میں مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو لہذا جو شخص اپنے ارادہ سے علیحدگی اختیار نہیں کرتا، وہ مرید نہیں کہا سکتا۔ حالانکہ اشتقاق کے اعتبار سے جس کا کوئی ارادہ نہ ہو وہ مرید نہیں کہا سکتا۔

ارادت سے کیا مراد ہے؟ | صوفیاء نے ارادت کے معنی پر بحث کی ہے مگر ہر ایک نے اپنے قلبی واردات کے مطابق اس کی تشریح کی ہے چنانچہ بیشتر مشائخ کا قول ہے کہ عام عادت پر چلنا چھوڑ دینا ارادت کہلاتا ہے۔ اور بالعموم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ غفلت کے عالم میں پڑے رہتے ہیں خواہشات کی تابعداری کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور جس طرف انھیں ان کی آرزوئیں نے جابھیں ان کے پیچھے ہو جیتے ہیں مگر مریدان تمام امور سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ لہذا اس کا اس طرح نکلنا ہی اس امر کی علامت اور دلیل ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ صحیح ہے۔ لہذا اس حالت کا نام ارادت رکھ دیا گیا۔ یعنی عام عادت سے لکل جانا اور عادت کا چھوڑ دینا ارادت کی علامت ہے۔

ارادت کی حقیقت | مگر حقیقت میں ارادت یہ ہے کہ دل طلب حق میں اٹھ کھڑا ہو۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ارادت ایک ایسی عین ہوتی ہے جو ہر قسم کی گھبراہٹ آسان کر دیتی ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا اور وہ مشادہ نیوری سے نقل کر رہے تھے۔
کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ فساد کے تمام حالات مسجد کی حالت

ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی فقیر سے مذاق نہیں کیا۔ قصہ یوں ہوا کہ ایک فقیر میرے پاس آیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے لئے حلوہ تیار کرے۔ اس وقت میری زبان سے نکلا صوفی اور حلوہ دہیہ سن کر، فقیر بھی ہٹ گیا۔ مگر مجھے معلوم نہ ہوا۔ میں نے حلوہ بنانے کا حکم دیا اور فقیر کو ڈھونڈا۔ مگر کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اسی وقت واپس چلا گیا تھا۔ اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا "صوفی اور حلوہ" صوفی اور حلوہ اور دیوانہ وار نکل کر جنگل میں چلا گیا اور یہی کہتا کہتا مر گیا۔

ایک صوفی کا واقعہ | ایک صوفی کا بیان ہے کہ میں جنگل میں تنہا تھا، جب دل تنگ ہوا تو میں نے پکارنا شروع کیا۔ اُسے انسانو! مجھ سے بات کرو۔ اُسے جنو!

مجھ سے کلام کرو: غیب سے ندا آئی: کیا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا: میں اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہوں۔ مالت نے جواب دیا تو اللہ تعالیٰ کو کب چاہ سکتا ہے؟ اس کی مراد یہ تھی کہ جو شخص انسانوں اور جنوں کو کلام کرنے کے لئے بلا رہا ہو وہ اللہ کا چاہنے والا کب ہو سکتا ہے اور اللہ کا چاہنے والا کبھی بھی اس کی تلاش میں سست نہیں پڑتا۔ چنانچہ مرید ظاہر میں مجاہدہ کے وصف سے موصوف ہوتا ہے اور باطن میں تکلیف برداشت کرتا ہے۔ چنانچہ بسترے سے اگ رہتا ہے اور ہر وقت مستعد رہتا ہے۔ دشوار کام کرتا ہے۔ اور تھکاتے وقت امور اختیار کرتا ہے۔ اپنے اخلاق سے کشتی لڑتا ہے۔ مشقتیں جھیلتا ہے۔ خطروں سے بے گلیگر ہوتا ہے۔ اور ہم جنسوں سے جدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں:-

لَا سَدًّا أَحْسَنِي وَلَا ذَرْبًا

ثَدْرًا قَطَعْتُ الْكَلِيلَ فِي مَهْمَدٍ

وَلَكِنْ نَزَلَ ذُو الشَّوْقِ مَغْلُوبًا

يَعْلِبُنِي شَوْقِي فَأَطْوِي السُّرَى

پھر میں نے رات ایک بیابان میں گزاری جہاں مجھے نہ شیر کا خوف تھا نہ بھیڑیے کا شوق نے مجھ پر غلبہ پایا تھا۔ اور میں اپنی رات کا سفر طے کرتا گیا۔ اور جس پر شوقِ قبلہ پاتا ہے۔ وہ مغلوب ہی رہتا ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ ارادت دل میں ایک قسم کی محبت ہے۔ دل میں دغدغہ ہے۔ منیر میں عشق، باطن میں بے چینی اور دل میں بھڑکنی ہوتی آگ ہے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا، انہوں نے محمد بن عبد اللہ سے سنا کہ ابو بکر الباق نے کہا کہ یوسف
 بن الحسین فرماتے تھے کہ ابوسیمان اور احمد بن ابی الحواری کے مابین یہ معاہدہ تھا کہ احمد ان کے کسی حکم
 کی مخالفت نہ کریں گے ایک دن آئے تو وہ اپنی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے۔ عرض کیا کہ تنور
 گرم ہو چکا ہے۔ اب کیا ارشاد ہے؟ ابوسیمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ احمد نے دوبارہ پھر سے
 بارہ ہی عرض کیا۔ اس پر ابوسیمان نے فرمایا: جاؤ تنور میں میٹھ جاؤ۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے بار
 بار کہتے سے ان کا دل تنگ ہو گیا تھا۔ ابوسیمان نے تھوڑی دیر تک تو تغافل برتا۔ پھر فرمایا جاؤ جاؤ
 احمد کو تنور سے نکالو کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ میری کسی بات میں مخالفت نہیں کریگا دیکھا تو وہ واقعی تنہا
 گمراہ کا بال بیکار ہو تھا میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا: میں بچپن سے ارادت کی تلاش میں سخت کوشاں
 تھا۔ اور لکھتا کرتا تھا کاش مجھے ارادت کا معنی معلوم ہو جائے۔ مجھے کہا گیا کہ مرید کی صفت یہ ہے کہ وہ نوافل کیساتھ
 اللہ کی محبت کرے اور اُمت کی خیر خواہی میں خاص پیدا کرے غلوت میں اُسے انس محسوس ہوا اور احکامِ خداوندی
 کے برلانی میں تکلیف برداشت کرنے اللہ کے حکم کو ترجیح دے اللہ سے حیا کرے۔ مبادا کوئی ایسا کام نہ کرے
 رہا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اللہ کی محبوب باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ہر ایسا ذریعہ
 اختیار کرے جو اللہ تک پہنچا دے۔ گناہی پر قانع رہے۔ اور اپنے دل پر عدم اطمینان کا اظہار
 کرے۔ یہاں تک کہ وہ واصل باللہ ہو جائے۔

ابو بکر دقاق فرماتے ہیں تین چیزیں مرید کے لئے آفت ہیں۔ (۱) شادی کرنا (۲) حدیث لکھنا
 اور (۳) سفر کرنا۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے حدیث لکھنی کیوں چھوڑ دی؟ کہا: ارادت نے
 مجھے اس سے روک دیا۔

حاتم اصم فرماتے ہیں جب تو کسی مرید کو دیکھے کہ وہ اپنی مراد کے سوا کسی اور کو چاہ رہا ہے
 تو جان لے کہ اس نے اپنا کمینہ پن ظاہر کر دیا۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر الرازی نے اُن سے کہا کہ الکنانی فرمایا ہے
 تھے کہ مرید کے لئے یہی حکم ہے کہ اس میں تین چیزیں پائی جائیں۔ (۱) وہ اس وقت سوئے جب نیند
 کا غلبہ ہو (۲) اس وقت کھائے جب فاقہ کی حالت ہو اور (۳) ضرور اللہ کے بغیر کلام نہ کرے
 میں نے انہی سے سنا کہ الحسین بن احمد بن جعفر نے کہا کہ جعفر بن نصیر فرماتے تھے میں نے جنیدؒ

کو فرماتے سنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مرید سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے پاک باطن صوفیاء کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور فقر اور صحبت سے اسے روک دیتا ہے۔

میں نے انہی سے سنا کہ عبداللہ بن علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دقاق گویوں فرماتے سنا۔ ارادت کی انتہا یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرے۔ اور معاً اس کو پائے بھی۔ میں نے عرض کیا۔ کس چیز میں ارادت پوری ہوتی ہے؟ فرمایا۔ اس میں کہ تو اللہ تعالیٰ کو بلا اشارہ پالے۔

میں نے محمد بن عبداللہ الصوفی سے سنا کہ عباس بن الصحو فرماتے تھے میں نے ابو بکر دقاق کو فرماتے سنا۔ مرید اس وقت تک مرید نہیں کہلا سکتا جب تک بائیں جانب والا فرشتہ بیس سال تک اس کا کوئی عمل نہ دیکھے۔ (یعنی بیس سال وہ کوئی بُرا عمل نہ کرے)۔

ابو عثمان جیری فرماتے ہیں۔ جس شخص کی ارادت ابتدا ہی میں درست نہ ہو تو جب قدر زمانہ بھی گزرتا جائے گا اس کی کم غنئی بڑھتی جائے گی۔

نیز ابو عثمان فرماتے ہیں۔ جب کوئی مرید صوفیاء کے علوم میں سے کچھ سُن لے اور پھر اس پر عمل کرے تو وہ علوم اس کے دل میں آخر عمر تک حکمت بن جائیں گے۔ جن سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر وہ گفتگو کرے گا۔ تو سنتے والے اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ مگر جس نے صوفیاء کے کچھ علوم سُن لئے۔ اور ان پر عمل نہیں کیا تو یہ ایک تھوڑا سا عرصہ تو ذہن میں محفوظ رکھے گا پھر بھول جائے گا۔

داسطی فرماتے ہیں۔ مرید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارادہ کو ساقط کر کے حق تعالیٰ کا ارادہ اختیار کر لے۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ مرید کے لئے سخت ترین چیز مخالفین سے میل جول ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا کہ ابو القاسم الرازی نے کہا کہ یوسف بن الحسین فرماتے تھے۔ جب تو کسی مرید کو دیکھے کہ وہ ان امور پر عمل کر رہا ہے۔ جو شریعت میں رخصت کہلاتے ہیں۔ اور دنیا فاری میں پھنسا رہا ہے۔ تو اس سے (طریقت میں) کچھ بن نہ سکے گا۔

اور میں نے انہی سے سنا۔ کہ محمد بن الحسین نے کہا کہ جعفر خلدی فرماتے تھے کہ کسی نے جہیز سے

سوال کیا کہ حکایات صالحین کے قصے بیان کرنے میں مریدوں کے لئے کیا نائدہ ہے ؟ فرمایا :-
 حکایات اللہ کے لشکر میں جن سے اللہ تعالیٰ مریدین کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے ۔ سوال کیا گیا
 کہ آپ کے پاس اس کی کیا شہادت ہے ؟ فرمایا :- اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان :-

وَكَلَّا تَقْوَىٰ عَیْنُكَ مِنْ أَكْبَارِ الْمُرْسَلِ مَا نُنْشِئُ بِهِ مَوَادِّكَ ۔

(اور یہ تمام رسولوں کی خبریں ہم آپ کے دل کو تقویت دینے کے لئے بیان کرتے ہیں ۔)
 اور میں نے ان سے سنا کہ محمد بن خالد نے کہا کہ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے جنیدؒ کو فرماتے سنا کہ
 مرید کو عالموں کے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

مرید اور مراد میں فرق | اب رہا مرید اور مراد میں فرق تو درحقیقت ہر مرید مراد بھی ہوتا ہے۔
 کیونکہ اگر وہ اللہ کا مراد نہ ہوتا، اس لئے کہ اللہ اسے چاہتا ہے۔
 تردہ مرید بھی نہ ہوتا۔ کیونکہ وہاں ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور ہر مراد مرید بھی ہے۔ کیونکہ
 جب اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ چاہتا ہے، تو اسے ارادت کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔
 مگر صوبہ کے ماں مرید اور مراد میں فرق کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک مبتدی کو مرید
 کہتے ہیں اور منتهی کو مراد۔

(نیز یوں بھی تعریف کی جاتی ہے) کہ مرید وہ ہے جو تھکان اور مشقتیں برداشت کرنے میں
 پڑے اور مراد وہ ہے جسے مشقتوں سے بچا دیا گیا ہو۔ لہذا مرید تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور مراد
 آرام میں۔ جن کو اللہ کے ساتھ ارادت ہوتی ہے ان کے ساتھ اللہ کا برتاؤ مختلف قسم کا ہوتا
 ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مجاہدات کی توفیق دیتا ہے وہ مختلف قسم کی تکالیف برداشت
 کرنے کے بعد بلند مقامات تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور بہتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا ہی میں
 بڑے بڑے معافی مکاشفے سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ان مقامات تک پہنچ جاتے ہیں
 جہاں بہت سے اصحاب ریاضت نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اس رفیق و مہربانی کے بعد بہتوں کو پھر
 مجاہدات کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ تاکہ جو ریاضتیں ان سے چھوٹ گئی ہیں ان کو وہ مکمل کر لیں۔
 میں نے استاد ابو علی دقاقؒ سے سنا۔ فرماتے تھے کہ مرید وہ ہے جو طریق ریاضت
 میں مشقتیں پھیلے۔ اور مراد وہ ہے جس سے یہ مشقتیں اٹھا دی گئی ہیں۔

بیز انہی سے میں نے سنا۔ فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام فرید تھے جی بھی تو انہوں نے ربّ
اشرح لی صدقے فرمایا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے تھے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ
نے فرمایا۔

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَدَدْنَاهُ عَنكَ وَدَرْكَ الذِّمِّي أَن تَقْصُ ظَهْرَكَ وَ
رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دیکھا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اور کیا ہم نے آپ سے وہ
برجہ نہیں اتار دیا جس سے آپ کی مکر توڑ دی تھی، اور کیا ہم نے آپ کا نام بلند نہیں کیا، اسی
طرح موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَوَاقَىٰ.

ا خدا یا مجھے اپنے آپ کو دکھاوے تاکہ تجھے دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو مجھے
ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ أَلَمْ تَوَاقَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْفُلَّ
الْبَاطِلَ فَرَمَا کرتے تھے کہ اس مذکورہ آیت میں اصل مقصود صرت یہ الفاظ ہیں :- أَلَمْ
تَوَاقَىٰ رَبِّكَ اُد اللہ تعالیٰ کا فرمان :- كَيْفَ مَدَّ الْفُلَّ بات کو چھپانے اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی حالت کو محفوظ کرنے کے لئے ہے۔

جینڈے سے پوچھا گیا :- مرید اور مراد میں کیا فرق ہے؟ فرمایا :- مرید کو اس کا علم چلتا ہے
اور مراد کی نگہبانی حق سبحانہ کرتا ہے۔ اس لئے کہ مرید اپنا وہ چلتا ہے۔ اور مراد اڑ کر
جاتا ہے۔ لہذا پیدل چلنے والا اڑ کر جانے والے کے مرتبہ تک کب پہنچ سکتا ہے؟

ذوالنون اور بایزید | کہا جاتا ہے کہ ذوالنون نے ایک شخص کے ذریعے سے بایزید کو
کہا بھیجا کہ قافلہ گزر چکا۔ پھر یہ نیند اور راحت کب تک؟

بایزید نے جواب دیا۔ میرے کیا فی ذوالنون کو کہنا۔ کامل شخص وہ ہے جو رات بھر سو یا
رہے۔ مگر پھر بھی صبح کو قافلہ سے پہلے منزل پر پہنچ جائے۔

یہ سن کر ذوالنون نے کہا۔ انھیں مبارک ہو۔ یہ ایسا کلام ہے جہاں ہماری حالت نہیں
پہنچ سکتی۔

۲۵۔ استقامت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا بِمَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (الْآيَةُ)** بیشک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس (قول پر قائم رہتے ہیں۔
 امام ابو بکر محمد بن الحسین بن نورک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اُن سے عبد اللہ بن جعفر بن احمد لاہیانی نے کہا۔ ان سے ابو بکر بن ہشام بن حبیب نے ان سے ابو داؤد الطیالسی نے کہا کہ شعبۂ نے الاعمش سے انھوں نے سالم بن ابی حبد سے اور انھوں نے ثوبان بن کمرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرو مگر تم نہ مکر سکو گے۔ (مگر اللہ کی مدد سے) یاد رکھو کہ نماز تمہارے دین کی بہترین چیز ہے۔ اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔
 استقامت فرماتے ہیں:- استقامت ایک ایسا درجہ ہے جس سے امور کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کی بدولت تمام نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اُن کا نظام قائم رہتا ہے۔ جو شخص اپنی حالت پر استقامت نہیں رکھے گا۔ اس کی کوشش ضائع اور اس کی سعی ناکام رہے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ عُزْلَتَهُم مِّنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَتَيْنَا

(تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد تار تار کر دیا۔)
 جو شخص اپنی صفات پر استقامت اختیار نہیں کرے گا وہ اپنے موجودہ مقام سے بلند مقام کو نہ جاسکے گا۔ اور نہ ہی اپنے سلوک کی بنیاد صحیح چیز پر رکھے گا۔ لہذا مبتدی کے لئے احکام میں استقامت رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اسی طرح جس طرح کہ عارف کو انتہائی آداب پر پابند رہنا ضروری ہے۔ مبتدی کی استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کے معاملات میں شستی پیدا نہ ہو۔ متوسط درجہ کے شخص کی استقامت کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچنے میں تھوڑا سا دیر نہ لے۔
 استقامت کی علامت یہ ہے کہ ان کے اور اللہ کے ساتھ وصل میں کوئی پردہ مائل نہ ہو جائے۔
 میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا:- استقامت کے تین درجے ہیں۔ پہلا تقویم۔ پھر اقامت۔ پھر استقامت۔ تقویم تو نفس کی تادیب کے لئے ہے۔ اقامت دل کو مہذب کرنے کے لئے اور استقامت اسرار کو قریب لانے کے لئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ثُمَّ اسْتَقَامُوا کی تشریح لکھنؤ
کرتے ہیں، یعنی کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے،

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کی بنیاد اصول تو حید کو مد نظر رکھتے پر ہے۔ اور حضرت
عمر کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تاویلات کو چھوڑ کر اپنے عہد کی شرائط پر کاربند رہے۔

ابن عطا فرماتے ہیں کہ (استقاموا کے معنی ہیں) دل کو صرف اللہ کے ساتھ لگائے۔ پھر اس
پر قائم رہے۔

ابو علی جوزجانی فرماتے ہیں: استقامت والا بن۔ طالب کرامت نہ بن، کیونکہ تمہارا نفس تو
کرامت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ اور اللہ عز و جل تجھ سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو علی شیبوی کو فرماتے سنا
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا: "شَيْبَتِي هُوَ رَجُلٌ سَوِيٌّ بَدَنُهُ
بُورٌ هَاكِرٌ دِيَاكِرٌ" آپ کو بوڑھا کر دیا۔ آیا انبیاء کے واقعات نے اور اُمتوں کی
ہکمت نے فرمایا: نہیں اللہ کے فرمان: "فَاَسْتَقِمُّ لِمَا اُمرْتُ بِهِ" نے۔

کہتے ہیں کہ اکابر کے سوا کسی میں استقامت کی طاقت نہیں پائی جاتی۔ اس لئے استقامت مہم
چیزوں سے ٹکنا۔ رسوم و عادات سے علیحدہ ہونا۔ اور حقیقہ "صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں
کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اس لئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اسْتَقِيمُوا وَ
لَنْ تَحْصُوا"۔ استقامت رکھو۔ مگر تم پورے طور پر نہ رکھ سکو گے۔

واسطی فرماتے ہیں: جس خصلت کے ساتھ خوبیاں نکل جاتی ہیں اور میں کے نہ ہونے سے
خوبیاں قبیح معلوم ہوتی ہیں۔ وہ خصلت استقامت ہے۔

شبلی فرماتے ہیں: استقامت یہ ہے کہ تو موجودہ وقت کو قیامت سمجھے۔

کہا جاتا ہے کہ اقوال کی استقامت یہ ہے کہ غیبت نہ کی جائے۔ افعال کی استقامت یہ
ہے کہ بدعت کی نفی ہو اور اعمال کی استقامت یہ ہے کہ سستی نہ پائی جائے۔ اور احوال کی
استقامت یہ ہے کہ حجاب نہ آئے۔

میں نے استناد امام ابو بکر محمد بن حسین بن ذرک کو فرماتے سنا کہ استقامت میں جو حسین^(۸۳۲) ہے وہ طلب کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ انہیں توحید پر قائم رکھے۔ تاکہ وہ اپنے عہدوں پر مدامت اور حدود کی محافظت کریں۔ استاذ فرماتے ہیں: یاد رکھو! کہ استقامت سے کرامات کا دائم رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَا هُمْ مَا عَدُّوا لَكَرَاهٍ** وہ باور راست پر قائم رہتے تو ہم انہیں کثرت کے ساتھ سیراب کر دیتے (اللہ تعالیٰ نے سقینا کہنے کی بجائے اسقینا کہا ہے، عربی زبان کا محاورہ ہے "أَسْقَيْنَا" اذا حَجَلَتْ لَهَا سَقِينًا جب تو کسی کی سیرابی کے لئے پانی مقرر کر دے تو اسقینہ کہا جاتا ہے) اس میں دوام پایا جاتا ہے۔ میں نے محمد بن حسین سے سنا۔ انہوں نے حسین بن احمد سے سنا۔ انہوں نے کہا: ابو العباس^(۸۳۳) فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک نوجوان کو بول کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا میں نے اس سے پوچھا: تو یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ اس نے جواب دیا اس حالت کی وجہ سے جو مجھ سے گم ہو گئی ہے میں اسے وہیں چھوڑ کر چل دیا۔ جب حج سے واپس آیا۔ دیکھا کہ وہ نوجوان درخت سے ہٹ کر ایک جگہ پر جو اس کے قریب تھی چلا گیا۔ میں نے پھر پوچھا: یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے جواب دیا جو حالت گم ہو گئی تھی اس مقام پر پھر مل گئی ہے۔ اس لئے میں پھر اس مقام سے چھٹ گیا ہوں۔ دیکھو یہیں مجھے میری پہلی حالت مل رہی ہے۔

جلیلہ فرماتے ہیں: میں نہیں سمجھ سکا کہ اس کی کونسی حالت زیادہ بلند تھی۔ کیا پہلی حالت میں جب اپنی حالت کے گم ہونے پر درخت سے چٹا رہا تھا۔ یا دوسری حالت جبکہ وہ اس جگہ سے چھٹ گیا۔ جہاں اسے اس کی مراد حاصل ہوئی۔

(۸۳۴)

۲۴۔ اخلاص

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ** (یاد رکھو خالص دین اللہ کے لئے ہے) علی ابن احمد ہوازی نے کہا: ان سے احمد بن عبید البعری نے، ان سے محمد بن محمد الفریابی نے ان سے ابو طالت نے ان سے ہاشمی بن عبد الرحمن بن ابی عبدہ عقیلی نے بروایت ابو ہریرہ بن

ابی عبد اللہ نے کہا کہ علیہ السلام نے بیان کیا کہ انس بن مالکؓ فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مسلمان کے دل میں تین باتوں کی کھوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ (۱) اللہ تعالیٰ کے لئے خلوص کے ساتھ عمل کرنا۔ (۲) اپنے حکام سے خلوص یعنی کا اظہار اور (۳) مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ دینا۔

اخلاص کی تعریف | استاد فرماتے ہیں کہ صرف حق سبحانہ کے لئے بالارادہ عبادت گزاری کا نام اخلاص ہے۔ اور وہ اس طرح کہ عبادت سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو۔ مثلاً کسی مخلوق کے لئے تصنع کرنا یا لوگوں سے مدح کی خواہش کرنا یا مخلوق سے تعریف کر دینے کی محبت رکھنا یا اللہ کے قرب کے سوا کوئی اور خیال ذہن میں رکھنا۔
یوں کہنا بھی درست ہے کہ مخلوق کی نگاہوں سے اپنے فعل کو پاک رکھنے کا نام اخلاص ہے۔
یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کا نام اخلاص ہے۔

ایک مستند حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ اخلاص میرے رازدوں میں سے ایک راز ہے۔ جسے میں اس بندے کے دل میں رکھ دیتا ہوں۔ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔

یہی شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے اخلاص کے متعلق سوال کیا۔ تو فرمایا: میں نے علی بن سعید اور احمد بن محمد بن زکریا دونوں سے دریافت کیا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو دونوں نے فرمایا: ہم نے علی بن ابراہیم شافعی سے اخلاص کے متعلق سوال کیا۔ تو اس نے فرمایا: میں نے محمد بن جعفر خصان سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو فرمایا: میں نے احمد بن یسار سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو فرمایا: میں ابو یعقوب شریطی سے اخلاص کی نسبت سوال کیا۔ تو فرمایا: میں نے احمد بن غسان سے اخلاص کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: میں نے عبد الواحد بن زید سے اخلاص کی نسبت سوال کیا تو انھوں نے فرمایا: میں نے حسن سے اخلاص کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: میں نے حذیفہ سے اخلاص کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اخلاص کیا ہے تو انھوں نے فرمایا: میں جبریل سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے تو فرمایا: میں نے رب العزت سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے۔ تو فرمایا: **سِرٌّ مِنْ اسْوَارِیْ اِسْتَوْدَعْتَهُ قَلْبٌ مِنْ اَخْبَیْتِهِ مِنْ عِبَادِی**۔

یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جسے میں اُس شخص کے دل میں رکھ دیتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ اخلاص لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کا نام ہے اور صدق یہ ہے کہ تو اس بات سے پاک رہے کہ تمہارا نفس تمہارے اعمال کو نہ دیکھے۔ لہذا جو شخص ہو گا اس میں ریا نہیں پایا جائے گا۔ اور جو صادق ہو گا اس میں غرور نہ پایا جائے گا۔

ذوالنون فرماتے ہیں: ۱۔ اخلاص صرف صدق اور اخلاص پر مداومت سے مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح صدق بھی اخلاص اور اس پر مداومت کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔

ابو یعقوب سوسی فرماتے ہیں: ۱۔ جب لوگ اپنے اخلاص میں اخلاص کا مشاہدہ کرتے ہوں تو سمجھ کہ ان کے اخلاص کو ابھی اخلاص کی ضرورت ہے (یعنی ابھی اس میں ریا ہے)۔

ذوالنون فرماتے ہیں: ۲۔ تین چیزیں اخلاص کی نشانیاں ہیں: ۱۔ عوام کی مدح یا مذمت بندے کے نزدیک یکساں ہو۔ ۲۔ اعمال میں اپنے اعمال کو دیکھنا قبول جائے۔ ۳۔ اور یہ بھی قبول جائے کہ وہ آخرت میں اپنے اعمال کا ثواب چاہتا ہے۔

میں نے استاد ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا۔ انھوں نے ابو عثمان مغربی کو فرماتے سنا کہ جو محل میں کسی حالت میں بھی حظ نفس نہ پایا جائے وہ اخلاص ہے۔ یہ عوام کا اخلاص ہے جو اس کا اخلاص وہ ہے جو اللہ کی طرف سے، اُن پر جاری ہو۔ اُن کے اپنے ذریعہ سے نہ ہو۔ اس صورت میں ان سے جو عبادت ظہور میں آتی ہے اس سے اُن کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لئے نہ تو اُن کی نگاہ ان اعمال پر پڑتی ہے اور نہ وہ ان اعمال کو کسی شمار میں لاتے ہیں۔ یہ خواص کا اخلاص ہے۔

ابو بکر دقاق فرماتے ہیں: ۳۔ اپنے اخلاص پر نظر رکھنا مخلص کے لئے نقصان دہ ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اخلاص کو خالص بنانا چاہتا ہے تو اس کے اخلاص سے اپنے اخلاص کے دیکھنے کو نکال دیتا ہے۔ لہذا وہ مخلص (بفتح اللام) ہوتا ہے۔ نہ کہ مخلص (بکسر اللام)۔

سہل فرماتے ہیں: ۴۔ ریا کو مخلص ہی سمجھتا ہے۔ کہ یہ کیا چیز ہے (میں نے ابو حاتم سحمانی سے سنا۔ انھوں نے عبد اللہ بن علی سے، اور انھوں نے وحیہ سے

سنا۔ ابوعلی رودباری نے کہا کہ ان سے رویمؒ نے بیان کیا کہ ابو سعید فرماتے تھے۔ عارفوں کی ریا
مریدوں کے اخلاص سے افضل ہے۔

ذو النونؒ فرماتے ہیں:- اخلاص وہ عمل ہے جو انسان کو دشمن د یعنی نفسِ شیطانی سے
بچائے۔ تاکہ وہ اسے خراب نہ کر دے۔

ابو عثمانؒ فرماتے ہیں کہ خالق کی طرف ہمیشہ نگاہ رکھنے کی وجہ سے مخلوق کی رویت کو بھلا
کا نام اخلاص ہے۔

عذیفہؒ مرعشی فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ بندے کے ظاہر و باطن اعمال میں یکسانیت ہو۔
کہتے ہیں کہ اخلاص وہ ہے جس سے حق سبحانہ مقصود ہو۔ اور اس سے صدق مطلوب ہو۔

نیز یوں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھنے سے آنکھ کو بند کر لینا اخلاص کہلاتا ہے۔
میں نے محمد بن حسین سے سنا کہ ابو الحسین فارسی نے کہا کہ محمد بن حسین نے بیان کیا کہ علی بن عبد الحمیدؒ

فرماتے تھے کہ میں شجری کو یوں فرماتے سنا۔ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے
آراستہ کر کے دکھائے۔ جو حقیقت اس میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ وہ شخص اللہ کی نگاہ سے گرجاتا ہے۔

اور میں نے ان سے سنا کہ علی بن بندار صوفی نے ان سے کہا کہ عبد بن محمود نے بیان کیا کہ عبد بن عبد بہ
فرماتے تھے کہ میں نے فضیل کو فرماتے سنا۔ لوگوں کی خاطر عمل ترک کر دینا ریا ہے۔ اور لوگوں کی خاطر

عمل کرنا شرک ہے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھے۔
جنیدؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا

ہے۔ کہ لکھ لے۔ اور نہ شیطان کہ اسے خراب کر سکے۔ اور نہ خواہش نفس کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔
رویمؒ فرماتے ہیں:- اعمال میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرتے والا اپنے عمل کے عوض دنیا اور آخرت

میں کوئی چیز نہ چاہے۔ اور نہ ہی دونوں فرشتوں (روائیں اور بائیں والے فرشتے) سے کوئی حصہ مانگے۔
کسی نے سہلؒ سے دریافت کیا کہ نفس پر کون سی چیز گراں ہے؟ فرمایا:- اخلاص۔ کیونکہ اس میں

نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔
کسی صوفی سے اخلاص کے متعلق کیا گیا تو فرمایا۔ کہ تو اپنے عمل پر اللہ کے سوا کسی اور کو گواہ نہ بنائے۔
ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن نماز سے پہلے سہل بن عبد اللہ کے پاس گیا۔ ترانہ کے گھر

میں سانپ دیکھا۔ میں نے ایک پاؤں آگے رکھا۔ اور ایک پیچھے۔ تو انھوں نے فرمایا: اندر آ جاؤ۔ انسان اُس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ دنیا کی کسی چیز سے بھی ڈرتا رہے پھر فرمایا: کیا تو جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہمارے اور مسجد کے درمیان تو ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہے۔ اس پر انھوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ابھی تقویٰ دیر ہوئی تھی کہ مسجد دکھائی دی۔ ہم نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ پھر نکل آئے۔ سہل لوگوں کی طرف دیکھنے کے لئے جب مسجد سے نکل رہے تھے۔ ٹھہر گئے۔ پھر فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے تو بہت ہیں مگر مخلص ان میں سے بہت نادر ہیں۔

ہم سے حمزہ بن یوسف الجرجانی نے کہا کہ محمد بن محمد بن عبد الرحیم نے ان سے کہا کہ ابو طالب محمد بن تو کر یا المقدسی نے کہا کہ ابو ترصافہ محمد بن عبد الوہاب الحنفی نے کہا کہ زکریا بن نافع نے کہا کہ محمد بن یزید القراطیبی نے اسمعیل بن ابی خالد سے روایت کی کہ مکحول نے فرمایا جو بندہ چالیس دن تک اخلاص سے عمل کرتا رہے گا۔ اس کے دل سے حکمت کے چشتے نکل کر زبان پر جاری ہو جائیں گے۔

میں نے شیخ عبد الرحمن السلی سے سنا کہ انھوں نے محمد بن عبد اللہ بن شادان سے سنا۔ انھوں نے عبد الرزاق سے سنا کہ یوسف بن یحییٰ فرماتے تھے دنیا میں نایاب ترین چیز اخلاص ہے۔ میں نے کئی بار اپنے دل سے ریا کو نکالنے کی کوشش کی مگر پھر وہ کسی اور رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور میں نے انہی سے سنا کہ نصر آبادی نے کہا کہ ابو جہم نے کہا کہ ابن ابی الحواری فرماتے تھے میں نے ابوسلمان کو فرماتے سنا جب بندے میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے تو دوسووں کی کثرت نیز ریا اس سے منقطع ہو جاتی ہے۔

۲۶۔ صدق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ذَكَرُوا مَعَ الصَّالِحِينَ
مسلمانو! اللہ سے ڈرو۔ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

ہم سے امام ابو بکر محمد بن زکریا رحمہ اللہ نے کہا کہ ان سے عبد اللہ بن جعفر بن احمد الانصاری

نے کہا۔ اُن سے ابو بشر بونس بن حبیب نے کہا۔ کہ اُن سے ابو داؤد الطیالسی نے کہا کہ اُن سے
شعبہ نے، اُن سے منصور اور انھوں نے ابو داؤد اعلیٰ سے روایت کی کہ عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

بندہ سچ بولا اور سچ کا ارادہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا
ہے۔ اور بندہ جھوٹ بولا۔ اور جھوٹ کا ارادہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اُسے
کذاب لکھا جاتا ہے۔

استاد فرماتے ہیں :- سچائی دین کا ستون ہے۔ اسی کے ساتھ دین مکمل ہوتا ہے۔ اور اسی
سے دین کا نظام ہے۔ اور نبوت کے بعد دوسرا درجہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ (الآیۃ) یہ
وہ لوگ ہیں جو اُن لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جن کو اللہ نے انعام سے نوازا ہے۔ مثلاً نبیین و
صدیقین (الآیۃ) اسی صدق سے لفظ صادق مشتق ہوا ہے۔ اور لفظ صدیق اس سے مبالغہ کا
کلمہ ہے۔ یعنی وہ شخص جو بہت سچ بولتا ہو۔ اور جس پر سچ غالب ہو۔ جس طرح لفظ سبکیو اور
خیمو و غیرہ۔

صدق کا ادنیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن یکساں ہو۔
صادق وہ ہے جو اپنے اقوال میں سچا ہو۔ اور صدیق وہ ہے جو اپنے تمام اقوال و افعال اور
احمال میں سچا ہو۔

احمد بن حنبلہ یہ فرماتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے ساتھ ہو تو اسے سچ بولنے کو اپنے
لئے لازم قرار دینا چاہیئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ
میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا۔ کہ منصور بن عبد اللہ نے کہا کہ الفرغانی فرماتے تھے۔
کہ میں نے جنید سے سنا کہ فرماتے تھے۔ صادق ایک دن میں لا تعداد حالتیں بدلتا ہے۔ اور انفل
سے افضل تر حالت کو جاتا ہے۔ اور یا کما ایک ہی حالت پر چالیس سال تک قائم رہتا ہے۔
ابو سلمان دارانی فرماتے ہیں :- صادق اگر اپنے دل کی بات ظاہر بھی کرنا چاہے تب بھی اس کی
زبان ظاہر نہ کر سکے گی۔

کہا گیا ہے کہ ان مواقع پر حق بات کہنا، جہاں حق بات کہنے سے موت نظر آتی ہو، صدق کہلاتا ہے۔

نیز کہا گیا ہے، دل اور زبان میں موافقت پائے جانے کا نام صدق ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں: حرام کو منہ تک لے جانے سے روکنا صدق ہے۔ میں نے محمد بن الحسن سے سنا کہ وہ فرماتے تھے میں نے ابو العباس البغدادی سے سنا کہتے تھے میں نے جعفر بن نعیر سے سنا، کہا میں نے الجریری سے سنا، کہا میں نے سہل بن عبد اللہ سے سنا، وہ فرماتے تھے: جو شخص اپنے نفس یا کسی اور کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے۔ وہ صدق کی بڑ بھی نہیں سونگھ سکتا۔

ابو سعید قرشی فرماتے ہیں کہ صادق وہ ہے جس کے لئے موت تیار ہو مگر پھر بھی اسے اپنے راز کے کھل جانے کی شرم قطعاً محسوس نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**۔ (اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو)۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ ایک **عبداللہ بن منازل کی وفات کیسے ہوئی** | روز ابو علی ثقفی وعظ فرما رہے تھے۔ ان سے

(ابو محمد) عبداللہ بن منازل نے کہا: اے ابو علی! موت کی تیاری کر لو۔ کیونکہ اس سے چھٹکارا نہیں۔ ابو علی ثقفی نے کہا: اے عبداللہ بن منازل تو موت کی تیاری کر لے۔ کیونکہ اس سے چھٹکارا نہیں۔

یہ الفاظ سن کر عبداللہ نے اپنے بازو کو تکیہ بنایا اور اس پر اپنا سر رکھ کر فرمایا۔ لو میں مراد اور مر گئے، یہ حال دیکھ کر ابو علی کٹ گئے۔ کیونکہ ان میں عبداللہ کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ تھی اس لئے کہ ان کا اسباب دنیا سے دل لگا ہوا تھا۔ اور عبداللہ حالت تجرید میں تھے۔ اور ان کا دل

اسباب دنیا سے لگا ہوا نہ تھا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن کو فرماتے سنا: کہ ایک بار ابو العباس دینوری وعظ فرما رہے تھے

کہ ایک بڑھیا مجلس میں چیخ اٹھی۔ آپ نے فرمایا: تو سر سے۔ یہ سن کر بڑھیا اٹھی، اس نے چذقم اٹھالے۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا: میں تو مر گئی اور گمری تو مر گئی پڑی تھی۔

واسطی فرماتے ہیں: تعدد کے بہتے ہوئے صحیح توحید صدیق ہے۔

کہتے ہیں کہ عبدالواحد بن زید نے اپنے مریدوں میں سے ایک کو عمر کو دیکھا کہ اس کا بدن دُہلا

ہو رہا تھا۔ انھوں نے اس سے کہا۔ اے پیچھے! کیا تو ہمیشہ روزہ دار ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا۔ میں ہمیشہ بے روزہ رہتا ہوں۔ انھوں نے پھر پوچھا۔ پھر تو لاغر کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ عشق دائمی اور پھر اس کا دائمی چھپائے رکھنا، یہ سن کر عبد الواحد نے کہا۔ خاموش ہو جاؤ۔ تو کس قدر گستاخ ہے۔ یہ سن کر بچہ اٹھا اور اس نے دو قدم اٹھائے اور کہا۔ خدایا! اگر میں سچا ہوں تو مجھے لے لے، اور گرتے ہی مر گیا۔

ابو عمر زجاجی سے حکایت کی گئی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئیں۔ ان وراثت میں مجھے ایک مکان ملا جسے میں نے پاس دینار میں بیچ ڈالا اور میں حج کیلئے نکل پڑا۔ جب باہر پہنچا تو مجھے ایک راہ دکھانے والا ملا اور اس نے مجھے کہا تمہارے پاس کیا ہے میں نے دل میں کہا سچ بولنا بہتر ہے۔ لہذا میں نے اُسے کہا۔ کہ میرے پاس پاس دینار ہیں۔ اس نے کہا لاؤ مجھے دو میں نے اسے پھلی دیدی اس نے جیب میں گھسیا تو ٹھیک پاس دینار تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا۔ یہ واپس لے لو۔ تمہارے سچ بولنے نے مجھے لے لیا ہے۔ وہ پھر اپنے جانور سے اُترا اور مجھے اس پر سوار ہونے کو کہا۔ میں نے کہا میں سوار ہونا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا بہ نہ ہو سکے گا۔ جب اس نے اصرار کیا۔ تو میں سوار ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے چھپے آتا ہوں۔ دوسرے سال وہ میرے پاس آیا۔ اور مستعد تک میرے ساتھ رہا۔ میں نے محمد بن الحسن سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ نے کہا۔ کہ جعفر خواص نے کہا۔ ابراہیم خواص فرماتے تھے صادق کو تو جب بھی دیکھے گا۔ یا تو اُسے فرض ادا کرتا ہوا پائے گا۔ یا کسی مستحب کام میں اپنے رب کے لئے مشغول پائے گا۔

میں نے انہی سے سنا کہ ابو العیسیٰ بن مقسم نے کہا۔ جعفر خواص فرماتے تھے میں نے جنید کو سنا، فرماتے تھے کہ صادق کی حقیقت یہ ہے کہ تو ان مواقع پر بھی سچ بولے۔ جن میں جھوٹ کے بغیر تمہاری نجات نہیں ہو سکتی۔

کہا جاتا ہے کہ صادق آدمی میں یہ تین باتیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ ۱۔ حلاوتِ حبیبیت اور رونق۔ ۲۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے داؤد! جو شخص اپنے دل میں مجھ سے سچ کہے گا میں اسے علانیہ طور پر مخلوق کے سامنے سچا کر دکھاؤں گا۔

کہتے ہیں کہ ابراہیم بن دوحہؑ کے ساتھ ابراہیم بن سبنہ بنکھل کو نکلے۔ ابراہیم بن سبنہ نے کہا۔

تمہارے پاس دنیاوی علائق کی جو چیزیں ہیں۔ پھینک دو۔ ابراہیم بن دوحہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دینار کے علاوہ سب کچھ پھینک دیا۔ انھوں نے پھر کہا اے ابراہیم! میرے دل کو ان چیزوں کے ساتھ مشغول نہ کرو۔ دنیاوی تعلق کی جو چیزیں ہیں۔ انھیں پھینک دو۔ اس پر میں نے وہ دینار بھی پھینک دیا۔ انھوں نے پھر کہا:۔ اے ابراہیم! علائق دنیا کی جو چیز بھی تمہارے پاس ہے۔ اسے پھینک دو۔ مجھے یاد آ گیا کہ میرے پاس جوتے کے لئے کچھ تسمے ہیں۔ چنانچہ میں نے انھیں بھی پھینک دیا۔ راستہ میں جب بھی مجھے جوتے کے لئے تسمے کی ضرورت پڑتی مجھے مل جاتا۔ اس پر ابراہیم بن سنبہ نے فرمایا: جو شخص صدق دل سے اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس کا یہی حال ہوتا ہے۔

ذوالنور فرماتے ہیں:۔ صدق اللہ کی نواہ ہے جس پر بھی رکھی جاتی ہے۔ اُسے کاٹ دیتی ہے۔ سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں: صدیقیوں کی میناسنت کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے نفس سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں۔ فتح موصلی سے صدق کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے لوہار کی بھٹی میں ماتھ ڈال کر پتہ ہوا لوہا نکالا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ اور فرمایا:۔ یہ صدق ہے۔

یوسف بن اسباب فرماتے ہیں:۔ اگر میں ایک رات بھی صدق کے ساتھ اللہ سے معاملہ کر لوں تو یہ مجھے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ صدق یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ اس طرح رہے جس طرح تو درحقیقت اپنے نفس کو دیکھتا ہے۔ یا تو اپنے نفس کو اس طرح دیکھے گویا تو لوگوں کے ساتھ ہے۔

حارث عباسی سے پوچھا گیا کہ صدق کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا:۔ صادق وہ شخص ہے جو اپنے دل کی اصلاح کی خاطر اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کی تمام قد و منزلت جو مخلوق کے دل میں تھی نکل گئی ہے۔ اور نہ یہ پسند کرے کہ لوگ اس کی فذہ بھرنیکی پر بھی مطلع ہو جائیں اور نہ اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی بُرائی سے واقف ہو جائیں۔ کیونکہ یہ ناپسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگوں سے اور قدر و منزلت چاہتا ہے۔ اور یہ صدیقیوں کا خلق نہیں ہے۔ ایک صوفی نے کہا کہ جو شخص دائمی فرض ادا نہیں کرتا اس کا وقتی فرض قبول نہ ہو گا۔

ان سے سوال کیا گیا کہ دائمی فرض کیا ہے؟ جواب دیا: صدق۔
 کہا جاتا ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے صدق کے ساتھ مانگتا ہے۔ تو وہ تجھے ایک ایسا آئینہ
 عطا کرے گا۔ جس میں تو دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو دیکھ لے گا۔
 کہا جاتا ہے کہ جہاں تجھے اس بات کا ڈر ہو کہ سچائی تجھے نقصان دے گی۔ وہاں بھی سچائی نہ
 چھوڑ۔ کیونکہ اس سے تجھے فائدہ حاصل ہو گا۔ اور جھوٹ کو چھوڑ دے۔ جہاں تجھے یہ خیال ہو کہ یہ تجھے
 سود مند ہو گا۔ کیونکہ درحقیقت یہ تجھے نقصان پہنچائے گا۔
 کہا جاتا ہے کہ ہر چیز ایک چیز ہے۔ مگر کذاب کی دوستی کوئی چیز نہیں۔
 کہا جاتا ہے کہ جھوٹے آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ بغیر اس کے کہ اسے قسم کھانے کو کہا جائے۔
 قسمیں کھائے۔
 ابن سیرین فرماتے ہیں: کلام اس قدر وسیع ہے کہ ظریف کے لئے جھوٹ بولنے کا موقع ہی نہیں
 کہا جاتا ہے کہ سچ بولنے والا سوداگر مفلس نہیں ہوتا۔

۲۸۔ حیا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰۤی دیکھا اُسے معلوم نہیں کہ تحقیق اللہ دیکھ

رہا ہے)

ابوبکر محمد بن احمد بن عبدوس الحیری المزکی نے کہا کہ اُن سے ابوہل احمد بن محمد بن زیاد النخوی نے
 اُن سے، ابراہیم بن محمد بن البیہتم نے اُن سے، موسیٰ بن حیان نے کہا کہ اُن سے المقدسی نے اور انھوں نے
 عبد اللہ بن عمر سے اور انھوں نے نافع سے اور انھوں نے ابن عمر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا: اَلْحَيَاۤءُ مِنَ الْاِيْمَانِ۔ (حیا ایمان کا جزو ہے)
 ابوسعید محمد بن ابراہیم الاسماعیلی نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عثمان، عمر بن عبد اللہ البصری نے،
 ان سے ابو احمد محمد بن عبد الوہاب نے، ان سے یحییٰ بن کبیر نے، اُن سے ابان بن اسحق نے۔ ان سے
 الصباح بن محمد نے، اُن سے مرۃ الہمدانی نے، ابن مسعود سے روایت لی کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

اللہ تعالیٰ سے استقدر جیا کرو جو جیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم جیا کرتے ہیں، الحمد للہ۔

آپ نے فرمایا:۔ یہ جیا نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ سے جیسا کہ جیا کرنے کا حق ہے۔ جیا کرنا چاہئے۔ اسے اپنے اور سر کے اندر کی چیزوں، کان، آنکھ، زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ پیٹ اور پیٹ میں جو چیزیں شامل ہیں رفرج وغیرہ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ موت اور بوسیدگی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جو شخص آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے جیا کیا۔ جیسا کہ جیا کرنے کا حق ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا کہ ابو نصر اوزیری نے بیان کیا کہ محمد بن عبد اللہ بن محمد نے کہا کہ احدثی نے کہا کہ محمد بن غلڈ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ ایک حکیم کا قول ہے کہ تم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر جیا کو زندہ رکھا کرو۔ جن سے انسان کو جیا آئے۔

اور میں نے اپنی سے سنا کہ ابو بکر الرازی فرماتے تھے کہ میں نے ابن عطا کو فرماتے سنا بہت اور جیا سب سے بڑا علم ہے۔ جب ہیبت اور جیا جاتی رہے تو پھر کوئی بھلائی باقی نہیں رہتی۔ اور میں نے ان سے سنا کہ ابو الفرج الورثانی نے کہا کہ محمد بن احمد بن یعقوب نے بیان کیا کہ محمد بن عبد الملکؒ فرماتے تھے کہ میں نے ذو النون مصریٰ سے سنا، فرماتے تھے کہ دل میں ہیبت کا پایا جانا اور اس کے ساتھ ان بد اعمالیوں کی وجہ سے جو اللہ کی جانب سے تجھ سے سرزد ہو چکی ہیں۔ خون کھانا، جیا ہے۔

ذو النونؒ فرماتے ہیں محبت گویا بناتی ہے۔ جیا خاموش کرتی ہے۔ اور خون بے چین کرتا ہے۔ ابو عثمانؒ فرماتے ہیں جو شخص جیا پر گفتگو کرے اور اسے اس بات سے شرم نہ آئے کہ کس بات پر گفتگو کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ شخص استدراج کی حالت میں ہے۔

میں نے ابو بکر اشکریب کو فرماتے سنا کہ حسن بن حداد، عبد اللہ بن منذل کے پاس آئے انہوں نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ ابو القاسم مذکر کی مجلس سے۔ پھر پوچھا: کیا وعظ فرما رہے تھے؟ جواب دیا: جیا کے متعلق۔ یہ سُن کر عبد اللہ نے کہا: تعجب کی بات ہے کہ جو شخص اللہ سے شرم نہیں کرتا وہ جیا کے متعلق وعظ کیونکر کرتا ہے؟

میں نے محمد بن الحسین سے سنا، انھوں نے کہا کہ العباس البغدادی نے کہا کہ احمد بن حنبلہ نے کہا کہ محمد بن عبدون نے کہا کہ ابو العباس المودب فرماتے تھے کہ سری نے فرمایا۔ حیا اور انس دل کے دروازہ پر دستک دیتے ہیں۔ اگر اس میں ذہد و ورع پائے جاتے ہیں تو دیرہ ڈال دیتے ہیں۔ ورنہ کوچ کر جاتے ہیں۔

اور میں نے اُن سے سنا کہ محمد بن عبد اللہ بن شاذان فرماتے تھے کہ میں نے حیدری کو یہ فرماتے سنا کہ قرن اول کا آپس میں معاملہ دین کے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ دین کا معاملہ کمزور ہو گیا۔ پھر قرن ثانی کا معاملہ وفاد کے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ وفا جاتی رہی۔ پھر قرن ثالث کا معاملہ مروت کے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ مروت بھی جاتی رہی۔ پھر قرن چہارم کا معاملہ حیا کے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ حیا بھی جاتی رہی۔ پھر لوگ لاپرواہ اور ڈر کے ساتھ معاملہ کرتے رہے۔

برمان ربہ کی تشریح | اللہ تعالیٰ کے فرمان **لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰی بُرْهَانَ رَبِّهٖ**۔ میں برمان کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ گھر کے ایک کونہ میں بت تھا جس پر زینخانے کپڑا ڈال دیا تھا۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تر یہ کیا کر رہی ہے، زینخانے جواب دیا کہ مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے بڑھ کر اللہ سے حیا کرنے کا حقدار ہوں۔

تمشی علیٰ استیحاء کی تشریح | اللہ تعالیٰ کا فرمان **فَجَاءَتْهُ اِلْحَادًا لِّهٖمَا تَمْشٰی عَلٰی اِسْتِخَادٍ** کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی اس لئے

شرمائی کہ وہ انیس مینافیت کی دعوت دینے کو آئی تھی۔ اسے شرم آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نہ مانیں۔ مینربان کا خاصہ ہے کہ وہ شرمائے۔ اور یہ اُن کی طرت سے حیا، کرم تھا۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ عبد اللہ بن الحسین نے ان سے ابو محمد البلاذری نے اُن سے ابو عبد اللہ العمری نے، اُن سے احمد بن ابی الحواری نے فرمایا کہ میں نے ابوسلیان دامالی سے سنا،

فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے میرے بندے! جب تک تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا۔ میں تمہارے محبوب لوگوں کے (دلوں سے) تھلا دوں گا اور زمین کے حصوں سے تمہارے گناہ تھلا دوں گا اور ارام الکتاب (روح محفوظ) سے تمہاری نغز نشیں مٹا دوں گا۔ اور قیامت

کے دن حساب کرنے میں تم سے سختی نہ کروں گا۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص کو مسجد کے باہر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، کسی نے اس سے کہا کہ مسجد کے
اغذ جا کر کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ باوجود اس
کے کہ میں نے اس کی نافرمانی کی ہے میں اس کے گھر میں داخل ہوں۔

کہتے ہیں کہ جہاں نے دل کی نشانی یہ ہے کہ اسے ایسی حالت میں نہ دیکھا جائے جس سے شرم آئے
ایک سو فی کہتے ہیں کہ ایک رات ہم نکلے اور ایک جنگل سے گزرے۔ دیکھا کہ ایک شخص سویا
پڑا ہے۔ اور اس کے سر کے پاس گھوڑا چر رہا ہے۔ ہم نے اسے جگایا اور کہا کہ تجھے ایسی خطرناک
جگہ پر سونے سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ مقام تو درندوں کا ہے، اس نے سر اٹھایا اور کہا مجھے تو اس بات
سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور سے دروں۔ اور پھر سر رکھ کر سو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر دو۔ اگر یہ قبول کر لے، پھر
ادگوں کو نصیحت کر دو۔ ورنہ مجھ سے شرم کر دو۔ کہ تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو۔ اور خود عمل نہیں کرتے

کہتے ہیں کہ حیا کی کئی قسمیں ہیں، ۱۔ قصور کی حیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو جب انہیں کہا گیا کہ ہم
سے بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں، بلکہ تم سے حیا کر رہا ہوں۔ ۲۔ کوتاہی کی حیا۔ جیسے مالک

کا یہ کہنا سُبْحَانَكَ مَا عِبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ (تو پاک ہے اے خدا! ہم نے جو عبادت کا حق
ہے وہ ادا نہیں کیا۔) ۳۔ تعلیم کی حیا۔ جیسے اسرافیل کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے

اپنے پر کرا اپنے اوپر اڑھ دیا۔ ۴۔ حیا کریم۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے شرم کے
مارے یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ اب چلے جاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دینا پڑا۔ وَلَا مَسْتَقَرَّ نَسِيبُ

(لحدیث) ۵۔ باتوں میں گن نہ جو جایا کر دو، ۶۔ احرام کی حیا۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کادوہ
انہوں نے مقتدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ آنحضرت سے نذی کے منفق

دریافت کریں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ (یعنی مقتدا کو بھیجا اور خود نہ پوچھا) کیونکہ آپ کے گھر میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ۷۔ حیا استخفاف۔ جیسے موسیٰ علیہ

السلام کا حال کہ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے دنیا کی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو خدا یا مجھے شرم
آتی ہے کہ میں تجھ سے دنیا کی حاجت چاہوں ۸۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مانگ نہ آئے گا ملک

ہی کیوں نہ ہو۔ یا تمہاری بکری کا چارہ ہی کیوں نہ ہو (۷) اجیاء انعام، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حیاء ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ صراط کو عبور کر چکے گا۔ تو اُسے سر پہر نامہ دیا جائے گا۔ اس میں لکھا ہوگا کہ تو نے ایسا ایسا کیا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کا اظہار تجھ سے کروں۔ جائیں نے تجھے معاف کر دیا۔

حیاء انعام کے سلسلہ میں میں نے استاد ابو علی وفاقؒ کو فرماتے سنا کہ یحییٰ بن معاذ نے فرمایا پاک ہے وہ خدا کہ گناہ تو بندہ کرے۔ اور وہ اس سے شرم کرے۔

میں نے محمد بن الحسینؒ سے، انھوں نے عبداللہ بن احمد بن جعفرؒ سے انھوں نے زنجویہ اللہ باد سے انھوں نے علی بن الحسینؒ اہلہالی سے، انھوں نے ابراہیم بن الاشعث سے۔ فرماتے تھے میں نے فضیل بن عیاض کو فرماتے سنا کہ پانچ چیزیں بد عبتی کی علامت ہیں۔ (۱) سنگ دلی (۲) آنکھوں کا آنسو نہ بہانا۔ (۳) بے حیائی (۴) دنیا کی رغبت اور (۵) لمبی آرزو میں کرنا۔

اللہ کی کسی الہامی کتاب میں ہے: مجھ سے میرے بندے نے انصاف نہیں کیا۔ کیونکہ وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو مجھے اُسے رد کرنے سے شرم آتی ہے۔ مگر وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ اور پھر مجھ سے شرم نہیں کرتا۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں جس نے اطاعت گزاری کرتے ہوئے بھی اللہ سے حیا کیا جب وہ گناہ کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرم کرے گا۔ استاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ حیاء لکھلانے کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حیاء یہ ہے کہ آقا کو اطلاع ہونے پر استرویاں لگھل جائیں۔

نیز کہا جاتا ہے کہ حیاء یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کے لئے دل سکڑ جائے۔ نیز کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص لوگوں کو وعظ کرنے کے لئے بیٹھتا ہے تو اُس کے دونوں فرشتے اُسے پکار کر کہتے ہیں: جو نصیحت تو اپنے بھائی کو کر رہا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو کر۔ ورنہ اپنے آقا سے شرم کر، کیونکہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

حنیفہ سے حیاء کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: (ایک طرف) اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا۔ اولیٰ دوری طرف، اپنی کوتاہی کو دیکھنا۔ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان جو حالت پیدا ہوگی وہی حیاء ہے۔

واسطیٰ فرماتے ہیں۔ جس کسی نے اللہ کی حد کو توڑا۔ یا اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو توڑا اس نے حیار کا مزہ نہیں چکھا۔

نیز واسطیٰ فرماتے ہیں کہ حیار کرنے والے سے ایک قسم کا پسینہ بہتا ہے۔ اور یہ پسینہ وہ بیکار چیزیں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور جیتھ تک ان میں سے کچھ بھی نفس کے اندر رہ جاتا ہے۔ وہ شخص کامل حیار نہیں کر سکتا۔

میں نے استاد ابو علی وفاق کو فرماتے سنا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کرنا حیار کو ترک کر دینا۔ جس نے محمد بن الحسن سے سنا۔ انھوں نے کہا کہ محمد بن عبد اللہ الصوفی نے کہا۔ کہ ابو العباس بن الولید الزوزنی نے کہا کہ محمد بن احمد المجذبی فرماتے تھے۔ کہ میں نے ابو بکر وراق کو فرماتے سنا۔ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں مگر ختم کرتا ہوں تو حیار کے سبب میری یہ کیفیت ہوتی ہے گویا میں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ چوری کی ہے۔

۲۹۔ حریت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ يُؤْتِيهِمْ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ لَوْ كَانَتْ بِهِمْ حَصَصَةٌ۔ یہ لوگ مدرسوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انھیں خود اس کی حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ استاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنی ذات پر انھیں ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ان چیزوں سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ جن سے یہ خود نکل آئے۔ اور انھوں نے اوروں کو ان پر ترجیح دی۔

علی ابن احمد الاصفہانی نے کہا ان سے احمد بن عبید البصری نے ان سے ابن ابی قحاش نے ان سے محمد بن صالح بن النضر نے کہا۔ ان سے نعیم بن مورخ بن توبہ نے، اسمعیل ^(۸۸۶) المکی سے ان سے عمرو بن دینار ^(۸۸۷) نے، ان سے طاؤس ^(۸۸۸) نے، ان سے ابن عباس نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تمہارے لئے تو صرف اسی قدر کافی ہے جس سے تمہارا نفس قناعت کرے۔ کیونکہ تمہارے چار ماٹھ اور ایک بالشت زمین میں جاؤ گے۔ اس لئے کہ فیصلہ تو انجام پر ٹھہرتا ہے۔ استاد فرماتے ہیں۔ حریت یہ ہے کہ بندہ نہ فلاح کی غلامی میں رہے۔ اور نہ ہی دنیا کی

چیزوں کا اس پر تسلط ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں چیزوں کا امتیاز نہ رہے۔ چنانچہ اعراض دنیا کی قدر و منزلت اس کے نزدیک ایک جیسی ہو۔
 حارثؑ نے رسول اللہؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا نفس دنیا سے اعراض کر چکا ہے۔ چنانچہ اب پیٹھ اور سونا میرے نزدیک برابر ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا:۔ جو دنیا میں ایسی حالت میں داخل ہو کہ وہ دنیا سے آزاد ہے۔ وہ جب کوچ کر کے آخرت کو جائے گا۔ تو اس سے بھی آزاد ہوگا۔

میں نے محمد بن الحسین سے انہوں نے ابو محمد الراعیؒ سے سنا کہ ان سے العلق نے روایت کی کہ الدقاق فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا میں دنیا سے آزاد ہوگا۔ وہ آخرت میں بھی آزاد ہوگا۔

استاذ فرماتے ہیں: یاد رکھو کہ حقیقی آزادی کامل عبودیت میں پائی جاتی ہے۔ لہذا جب کسی کی عبودیت خالصۃً للہ ہو تو اس کی حریت غیر اللہ کی غلامی سے نجات پا جائے گی۔

مگر جس شخص کا یہ خیال ہو کہ بندہ کے لئے لعلی اوقات عبودیت کا پہ اتار دینے کی اجازت ہے۔ نیز یہ کہ وہ تھوڑے عرصہ کے لئے اللہ کے اوامر و نواہی سے بے تعلق ہو سکتا ہے۔ اور یہ

کہ وہ اس دار تکلیف (دنیا) میں ایک مقام زمستی ہے۔ اس زعم کے ساتھ کہ وہ ربوبیت میں مشغول

ہے، تو جان لو کہ یہ دین سے نکلنے کے برابر ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ خُشْيًا يَا بَنِيَّ الْيَقِينُ (مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے

رہیں یقین کے معنی موت کے ہیں۔ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ اور یہ کہ جس حریت کی طرف

سو دنیا دہ اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں مخلوقات کی کسی چیز کی غلامی میں نہ پڑے

خواہ وہ دنیا کی چیز ہو یا آخرت کی۔ تاکہ وہ خدائے یکتا کے لئے فردا صدمہ جائے۔ نہ تو موجودہ

دنیا اسے غلام بنا سکے نہ کوئی موجودہ خواہش، نہ آئندہ کی کوئی آرزو، نہ سوال، نہ حاجت

اور نہ کوئی حقہ۔

شبلیؒ سے کسی نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ رحمن ہے؟ فرمایا: کیوں نہیں۔ مگر جب سے میں

نے اس کی رحمت کو پہچانا ہے۔ میں نے اس سے رحم کرنے کی درخواست ہی نہیں کی۔ (تاکہ مجھ پر غیر

اللہ کی آرزو ہی نہ رہے) اور حریت کا مقام کیا ہے۔

میں نے شیخ ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ ابو العباس بیاری فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن کے بغیر
نادر دست ہو سکتی تو اس شعر سے ہوتی ہے

أَتَمُّ عَلَى الزَّمَانِ مُحَالًا
أَنْ تُرَى مُقَلَّتَايَ طَلْعَةُ حُرٍّ

میں زمانہ سے محال بات کی تمنا کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو دیکھوں جو غیر اللہ
کی غلامی سے آزاد ہو۔

اب رہے حریت کے بارے میں صوفیہ کے اقوال تو حسین بن منصورؒ فرماتے ہیں: جو شخص
حریت کا ارادہ کرتا ہے اسے لگا تا عبودیت میں لگا رہنا چاہیے۔

حنیدؒ سے پوچھا گیا کہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کا دنیا سے صرت اتنا تعلق
باقی رہ گیا ہو جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کا چوسنا تو فرمایا: مکاتیب غلام کے ذمہ جب ایک درہم بھی باقی
ہو وہ غلام ہے۔ (لہذا یہ شخص بھی ابھی تک غلام ہے۔)

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن المسلمیؒ سے سنا۔ انھوں نے ابو بکر الرازیؒ سے سنا۔ انھوں نے
کہا کہ ابو عمر الانطاہلیؒ فرماتے تھے کہ میں نے حنیدؒ سے سنا، فرماتے تھے جب تک تم میں حقیقت
عبودیت میں سے ذرہ بھر فرق باقی رہ گیا ہو تب تک تو خالص آزاد نہیں ہو سکتا۔
بشر حافیؒ فرماتے ہیں جو شخص حریت کا ذائقہ چکھنا چاہے اور غیر اللہ کی غلامی سے
آرام پانا چاہے اسے اپنے اور اللہ کے درمیان اپنا باطن پاک کر لینا چاہیے۔ (کہ کہیں درمیان
میں غیر اللہ تو نہیں)

حسین بن منصورؒ فرماتے ہیں جب بندہ عبودیت کے تمام مقامات طے کر لیتا ہے تو وہ عبودیت
کی مکان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور بلا تکلیف کے وہ عبودیت کی صفت سے موسوم رہتا ہے
اور یہ مقام انبیاء و صدیقین کا مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حامل نہیں رہتا بلکہ محمول
ہو جاتا ہے۔ اس کے دل پر کوئی بار نہیں ہوتا۔ اگرچہ شرعی طور پر اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے
شیخ ابو عبد الرحمنؒ نے مجھے یہ شعر سنایا اور کہا کہ مجھے یہ شعر ابو بکر الرازیؒ نے سنایا اور کہا
منصورؒ فقید نے اپنا یہ شعر مجھے سنایا۔

لَا دَلَالَةَ فِي النِّجْنِ حُرٍّ
مَا بَقِيَ فِي الْإِلَهِ حُرٍّ
قَدْ مَضَى حُرٌّ الْعَبْدُ نَعْتَيْنِ فَعَلُوا لَعِيشَ مَرٍّ

نہ انسانوں میں کوئی آزاد باقی ہے۔ نہ جنوں میں۔ دونوں گروہوں کے لوگ چل بسے۔ لہذا اب
یعنی زندگی کڑوی معلوم ہوتی ہے۔

یاد رکھیں کہ حریت کے بیشتر اوصاف فقر اور کی خدمت کرنے میں پائے جاتے ہیں۔
میں نے شیخ ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی
کہ جب تو ایسا شخص دیکھے جو میرا طالب ہے تو اس کا خادم بن جا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ قوم کا سردار وہ ہوتا
ہے جو اُن کا خادم ہو۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ محمد بن ابراہیم بن الفضل نے کہا کہ محمد بن الرمدی فرماتے تھے
کہ میں نے یحییٰ بن معاذ کو یہ فرماتے سنا کہ دنیا کے لوگوں کی خدمت کرنے والے لونڈیاں اور
غلام ہوتے ہیں مگر آخرت کے لوگوں کی خدمت کرنے والے آزاد اور نیک لوگ
ہوتے ہیں۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ عبد اللہ بن عثمان بن یحییٰ نے کہا کہ علی بن محمد المصری نے کہا
کہ یوسف بن موسیٰ نے کہا کہ ابن خبیث نے کہا کہ محمد بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ میں نے ابراہیم
بن ادھم کو فرماتے سنا کہ آزاد شریف انسان دنیا سے نکلنے سے پہلے دنیا سے نکل چکا ہے۔
نیز ابراہیم بن ادھم نے فرمایا: آزاد اور شریف انسان جو بات سنے مگر کلام نہ کرے۔
اس کی صحبت کے سوا کسی کی صحبت میں نہ بیٹھ۔

۳۰۔ ذکر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا بِاللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا مسلمانو
اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔

ابو الحسین علی بن محمد بن عبد اللہ بن بشران نے بغداد میں کہا کہ ابو علی الحسین بن صفوان البرقی
نے ان سے کہا کہ ابو بکر عبد اللہ بن ابی الدینا نے اُن سے، مرد بن معروثؒ نے کہا ان سے انس
بن میمن نے اُن سے عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند نے زیاد بن ابی زیاد سے روایت کی کہ ابی ہجرؒ

نے بیان کیا کہ ابراہیمؑ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے کون سے اعمال اللہ کے نزدیک بہترین زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو زیادہ بلند کرنے والے ہیں۔ اور سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ و افضل ہیں۔ نیز اس سے بھی افضل کہ تم دشمن سے جہاد میں ملو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ۔ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ وہ کونسا عمل ہے؟ فرمایا: اللہ کا ذکر۔

ابو نعیم عبد الملک بن الحسین نے بیان کیا کہ یعقوب بن اسحق بن ابراہیم نے کہا کہ الذہبیؒ نے عبد الرزاق سے روایت کی کہ انھوں نے عمر سے، انھوں نے انزہری سے کہا کہ انھوں نے ثابت سے، اور انھوں نے انس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہ آئے گی۔ یعنی قیامت جب آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہو گا۔

علی بن احمد بن عبدان نے ہم سے بیان کیا کہ ان سے احمد بن عبید نے اور ان سے معاذ نے بیان کیا کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ حمیدؒ نے کہا کہ ان سے انس بن مالک نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔

استاذ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذکر ایک قوی رکن ہے بلکہ اس پر سارا دار و مدار ہے اور ذکر دوام کے بغیر کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذکر دو قسم پر منقسم ہے۔ زبان کا ذکر اور دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر کے ذریعہ سے ہی انسان دل کے ذکر کو قائم رکھ سکتا ہے۔ مگر تاثیر دل کے ذکر کی ہے۔ لہذا جو بندہ زبان اور دل دونوں سے ذکر کرتا ہو وہ سلوک کی حالت میں اپنے وصف میں کامل ہے۔

میں نے استاذ ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ ذکر ولایت کا پردانہ ہے۔ لہذا جسے ذکر کرنے کی توفیق مل جائے اسے پردانہ مل گیا۔ اور جس سے ذکر چھین گیا وہ معزول ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ شبلیؒ ابتداً سلوک میں بروز ایک تہ خانہ میں چلے جاتے اور اپنے ساتھ پھڑپڑیوں کا مٹھا لے جاتے۔ جب ان کے دل میں غفلت طاری ہوتی تو ان پھڑپڑیوں سے اپنے آپ کو

مارتے، یہاں تک وہ ٹوٹ جاتیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات ہونے سے پہلے یہ چھڑیاں ٹوٹ جاتیں تو آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو دیوار سے مارتے۔

کہا جاتا ہے کہ دل کا ذکر مریدین کے لئے قلواری ہے۔ اس سے وہ اپنے دشمنوں سے لڑتے اور ان آفتوں کو دور کرتے ہیں جو ان پر آتی ہیں۔ اور حیب بندے کا امتحان آپڑتا ہے تو اگر وہ اپنے دل سے اللہ کے ساتھ پناہ لیتے ہیں تو ہر بات جسے وہ ناپسند کرتے ہیں فوراً دور ہو جاتی ہے۔ واسطی سے ذکر کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا۔ غلبہ خوف اور شدت محبت کے ہوتے ہوئے غفلت کے میدان سے نکل کر مشاہدہ کی فصائیں جانا، ذکر ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا، انھوں نے عبد اللہ بن المحسن سے سنا۔ انھوں نے البلاذری سے سنا کہ عبد الرحمن بن بکر فرماتے تھے۔ کہ میں نے ذوالنون مصری کو فرماتے سنا جس نے حقیقی طور پر اللہ کو یاد کیا وہ اس کے ذکر کے مقابلہ میں ہر چیز کو بھول جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ ذکر اس کے لئے ہر چیز کا نعم البدل ہو گا۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ عبد اللہ المعلم نے کہا کہ احمد المسعودی فرماتے تھے کہ ابو عثمان سے کسی نے سوال کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر اپنے دل میں حلاوت نہیں پاتے۔ فرمایا اللہ کی تعریف اور شکر کرو کہ اس نے تمہارے عضو کو اپنی عبادت سے مزین کر رہا ہے۔

ایک مشہور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم جنت کی کھاریاں دیکھو تو تم ان میں چرنے لگ جاؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ریاض جنت کیا چیز ہے؟ فرمایا۔ مجالس ذکر۔

ہم سے ابو العیین بن بشران نے بغداد میں کہا کہ ان سے ابو علی بن صفوان نے کہا کہ العیین بن ابی الدنیاء نے ان سے کہا کہ ابیہم بن خارجہ نے ان سے کہا کہ اسماعیل بن عیاش نے عمر بن عبد اللہ سے روایت کی کہ خالد بن عبد اللہ بن صفوان نے ان سے بیان کیا۔ جاہل بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ہمارے پاس آئے اور فرمایا۔ لوگو! ریاض جنت میں چرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ریاض جنت کیا چیز ہے؟ فرمایا۔ مجالس ذکر۔ فرمایا صبح کو کرو۔ یا شام کو ذکر کیے رہو۔ جو شخص اللہ کے یہاں اپنی منزلت معلوم کرنا چاہے۔ اسے دیکھ لینا چاہیے۔

کہ اس کے نزدیک اللہ کی کیا منزلت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس مقام پر رکھتا ہے۔ جہاں بندہ اپنے آپ کو رکھتا ہے۔

اور میں نے محمد بن اسمین سے سنا کہ محمد الفراء فرماتے تھے کہ میں نے شبلیؒ کو فرماتے سنا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا جو مجھے یاد کرے، میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ بتاؤ تم نے حق تعالیٰ کی ہم نشینی سے کیا حاصل کیا۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ عبد اللہ بن موسیٰ السلامی فرماتے تھے کہ میں نے شبلیؒ کو اپنی مجلس میں شعر پڑھتے ہوئے سنا۔

ذَكَوْتُكَ لَا اَنِي نَيْتُكَ لَمْحَةً
وَاَيْسَرُ مَا فِي الذِّكْرِ ذِكْرُ سَيِّدَانِي
وَكِدَّتْ بِلَا وَجْدٍ اَمُوتَ مِنَ الْعَوَى
وَهَامَ عَلَى الْقَلْبِ بِالْخُفَقَانِ
فَلَمَّا اَرَانِي الْوَحْدَ اَنْتَ حَاضِرِي
شَهِدْتُكَ مَوْجُودًا بِكُلِّ مَكَانِ
فَخَاطَبْتُ مَوْجُودًا بِغَيْرِ تَكْلِيمِ
وَلَا حَظُّكَ مَعْلُومًا بِغَيْرِ عِيَانِ

میں نے تمہیں یاد کیا۔ اس لئے نہیں کہ میں تمہیں ایک لمحہ کے لئے بھی قبول کیا تھا۔ اور میری یاد میں سب سے معمولی بات زبان کی یاد ہے۔

میں عشق کی وجہ سے وجد کے بغیر ہی مرنے کو تھا۔ اور میرا دل دھڑکتے کی وجہ سے پریشان رہا۔ جب میرے وجد نے مجھے دکھا دیا کہ تو میرے پاس موجود ہے۔ تو میں نے تمہیں ہر جگہ موجود پایا۔ لہذا میں نے بغیر کلام کے موجود محبوب سے کلام کیا۔ اور آنکھوں سے دیکھے بغیر معلوم کو دیکھ لیا۔ ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا کوئی معین وقت نہیں بلکہ بندے کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ خواہ فرض کے طور پر، خواہ استحباب کے طور پر، نماز اگرچہ تمام عبادتوں سے اشرف ترین عبادت ہے۔ مگر بعض وقتوں میں کس کا ادا کرنا جائز نہیں۔ اور ذکر بالقلب عام حالات میں ہمیشہ جاری رکھا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَا تَذْكُرُونَ اللَّهَ رِقَاً أَوْ قُحُوداً وَ عَلَىٰ حَبْرٍ بِهِمْ۔ جو لوگ اُٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں میں نے امام ابو بکر بن قرق سے فرماتے سنا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ ذکر کو ایسا ادا کرتے ہیں۔ جو ادا کرنے کا حق ہے۔ مگر کس کا دعویٰ نہیں کرتے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو استاد ابو علی دقاقؒ سے سوال کرتے ہوئے سنا۔ کیا ذکر میں زیادہ کمال پایا جاتا ہے یا فکر میں؟ استاد ابو علی دقاقؒ نے فرمایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیخ ابو عبد الرحمن فرماتے لگے کہ میرے نزدیک تو ذکر فکر سے زیادہ کامل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے ذکر کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ مگر فکر کی نہیں۔ لہذا جو صفت حق تعالیٰ کے لئے ہو وہ اس صفت کے مقابلہ میں جو صفت مخلوق کے لئے مخصوص ہو زیادہ کامل ہوگی۔ اس جواب کو استاد ابو علیؒ نے پسند کیا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا کہ محمد بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ میں نے کتانی کو فرماتے سنا۔ اگر اللہ کا ذکر مجھ پر فرض ہوتا تو میں اس کی تعظیم کی وجہ سے اس کا ذکر نہ کرتا۔ بھلا میرے جیسا انسان جس نے اپنا منہ ایک ہزار مقبول توبہ کے ساتھ نہ دھویا ہو۔ اللہ کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو کسی کے یہ شعر پڑھتے سنا۔

مَا اِنْ ذَكَرْتُكَ اِلَّا هَمَّ يَزْحَجُنِي
قَلْبِي دَسْرِي وَرُدَّجِي عَجْدَ ذِكْرِكَ
حَتَّى كَانَتْ رَقِيئًا مِنْكَ يَهْتَفُّ بِي
اَيَّاكَ وَبِحُكِّكَ وَاللَّذَّكَارِ اَيَّاكَ

میں جب بھی تجھے یاد کرتا ہوں تو اس وقت میرا دل، میرا باطن اور میری روح مجھے ڈانسنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ تمہارا محافظ پکا کر کہہ رہا ہے خیر دل اس کا ذکر نہ کرنا! ذکر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا تذکرہ ذکر کے مقابلہ میں ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی امت کو جو کچھ دیا ہے میں نے کسی امت کو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا۔ اے جبریل! وہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس امت کے سوا کسی امت سے نہیں کہی۔

کہا جاتا ہے کہ ملک الموت ذکر کرنے والے سے اس کی صبح کو قیض کرنے سے پہلے، اس سے مشورہ کر لیتا ہے۔

ایک راہب نامی کتاب میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب! تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ

نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتایا کہ میں اپنے مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ اس رہنے سے مراد دل میں ذکر کا سکونت پذیر ہونا ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی سکونت اور حلول سے متبرک ہیں یہاں محض ذکر اور حصول ذکر کو ثابت کرنا مقصود ہے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ عبد اللہ بن علی نے کہا کہ فارسی کہتے تھے نوری فرماتے تھے میں نے ذوالنون سے ذکر کے متعلق سوال کیا۔ انھوں نے کہا ذکر یہ ہے کہ ذکر اس قدر ذکر میں ہو جو جائے کہ اسے ذکر کی خبر نہ ہو۔ پھر یہ شعر پڑھا:-

لَا لَآئِي الْاَنْسَانِ كَثِيرٌ ذِكْرًا وَلَكِنْ بَذَاكٌ يَجْزِي لِسَانِي

میں تمہارا ذکر کثرت سے کرتا ہوں۔ یہ اس لئے نہیں کرتا کہ میں تمہیں بھول جاتا ہوں۔ بلکہ اس لئے کہ میری زبان کسی اور کی یاد میں یا کسی اور کام کے لئے نہیں چلتی، صرف تمہارے ہی ذکر میں چلتی ہے۔

سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں جو دن گزرتا ہے حق سبحانہ پکارتے ہیں۔ اے میرے بندے! تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا۔ میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ مگر تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں۔ مگر تو دوسروں کی طرف جاتا ہے۔ میں تمہارے مصائب دُور کرتا ہوں تو خطا کا روی پر ڈالتا رہتا ہے۔ اے ابن آدم! کل قیامت کو جب تو میرے پاس آئے گا تو تو کیا کہے گا؟

سیمان طامانی فرماتے ہیں جنت کی زمین سہوار ہے۔ جب ذکر ذکر لگتا ہے تو ملائکہ اس میں درخت لگاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی فرشتہ ٹھہر جاتا ہے تو دوسرے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں ٹھہر گیا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا انسان رجن کے لئے میں درخت لگا رہا ہوں کشت ہو گی ہے۔

حسنؒ فرماتے ہیں: تین چیزوں میں حلاوت ڈھونڈا کرو۔ نماز میں۔ ذکر میں اور تلاوت قرآن میں۔ اگر تمہیں حلاوت حاصل ہو جہاں۔ ورنہ سمجھ لو کہ (توفیق الہدیٰ) دروازہ بند ہے۔

حامد السمودؒ فرماتے ہیں:- ایک سفر میں میں ابراہیم خواص کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سانپ کی کثرت تھی۔ آپ نے اپنا چھانگل روک دیا:- چمڑے کا بیگ، رکھا اور پیٹھ لگے۔ میں بھی پیٹھ لگا کر گیا۔ جب رات ہوئی اور سوا گھنٹی چلنے لگی تو سانپ نکل آئے۔ میں نے چلا کر شیخ کو پکارا۔ آپ نے فرمایا:- اللہ کو یاد کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ سانپ لوٹ گئے۔ پھر دوبارہ آ گئے۔ میں نے پھر شیخ کو پکارا۔ آپ نے پھر وہی پہلی بات کہی۔ میں صبح تک اسی حالت میں رہا۔ جب صبح

ہوئی۔ آپ اٹھے اور چل دیئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ یکایک آپ کی توشک میں سے ایک بہت بڑا سانپ گرا جو ان سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا۔ کیا آپ کو دس کا احصا نہیں ہوا؟ فرمایا: نہیں۔ مدت سے میں ایسی فرے کی نیند نہیں سویا تھا۔ جیسے آج رات سویا ہوں۔ ابو عثمان فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ذکر سے غفلت کی وحشت کا مزہ نہیں چکھا وہ ذکر کا لطف نہیں پاسکتا۔

میں نے محمد بن عسین سے سنا کہ عبدالرحمن بن عبداللہ الذبیانی نے کہا کہ الجریری نے کہا: جنید فرماتے تھے کہ میں نے سری کو فرماتے سنا کہ اللہ کی ایک الہامی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حب میرے بندے پر میرا ذکر غالب ہوتا ہے۔ تو وہ مجھ پر عاشق ہو جاتا ہے۔ اور میں اس پر عاشق ہو جاتا ہوں۔

مذکورہ بالا سند سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم میرے ساتھ خوش رہو۔ اور میرے ذکر کا مزہ لو۔

نوری فرماتے ہیں: ہر چیز کی سزا یہ ہے کہ وہ ذکر الہی سے بیگانہ ہو جائے انجیل میں ہے: تو مجھے اس وقت یاد رکھ جب تو غصے میں ہو میں بھی تجھے اس وقت یاد رکھوں گا جب میں غصے میں ہوں گا۔ اور میں جو تمہارا دوست اور رفیق رہا ہوں۔ کیونکہ میرا مدد کرنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی آپ مدد کرے۔

کسی راہب سے پوچھا گیا کہ تو روزہ دار ہے؟ کہا: ہاں۔ وہ بڑے ذکر کار روزہ رکھتا ہوں۔ اور جب کسی اور کا ذکر کرتا ہوں تو روزہ توڑتا ہوں۔

کہتے ہیں جب ذکر دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت شیطان اس کے قریب آئے تو شیطان بعینہ اسی طرح پھاڑا جاتا ہے۔ جیسے شیطان انسان کے قریب آئے تو انسان کو کچھ پتا نہ رہتا ہے۔ پھر دوسرے شیاطین آکھٹے ہو کر پوچھتے ہیں: کیا اسے؟ جواب دیتا ہے: شیطان کو انسان نے گرا دیا ہے۔

سہل فرماتے ہیں میرے نزدیک کوئی معصیت جتنی تعالیٰ کو پہنچوں۔ اس سے بڑھ کر نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ذکر خفی کو فرشتہ اُٹھا کر اس کے پاس میں لے جاتا ہے اس لئے اگر اسے

اس کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے۔ کسی کا قول ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک جنگل میں ایک اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ میں اس کے پاس گیا۔ جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت بڑے درندے نے اسے مارا اور اس سے ایک ٹکڑا نوچ لیا۔ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اور مجھ پر بھی۔ جب اُسے ہوش آیا تو میں نے کہا یہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس درندے کو مجھ پر مسلط کر رکھا ہے۔ جب کبھی میں ذکر سے سُستی کرتا ہوں تو یہ درندہ مجھے کاٹتا ہے۔ جیسا تم نے دیکھا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سے سنا کہ الحسین بن یحییٰ نے کہا۔ جعفر بن نصیر فرماتے تھے میں نے جریری کو فرماتے سنا۔ ہمارے مریدوں میں ایک شخص کثرت سے اللہ اللہ کہا کرتا تھا ایک دن اُس کے سر پر شہتیر آگرا۔ جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون ٹپکا۔ جس سے زمین پر اللہ اللہ لکھا ہوا تھا۔

۳۱۔ فتوت (۹۲۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى**۔ یہ ایک جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لا چکی تھی۔ اور ہم نے انہیں اور ہدایت کر دی تھی۔

فتوت کیا ہے؟ | استاذ فرماتے ہیں کہ فتوت دراصل یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اور دلوں کے کاموں میں لگا رہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

جب تک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے۔ اللہ بھی اُس کے کام میں لگا رہتا ہے۔

ہم سے علی بن احمد بن عبدان نے کہا کہ احمد بن عبید نے کہا، اسمعیل بن الفضل نے کہا کہ ان سے یعقوب بن حمید بن کاسب نے کہا کہ ابن ابی حازم نے عبد اللہ بن قاسم الاسلمی سے روایت کی عبد الرحمن بن ابی ہریرہ الاعرج نے کہا کہ ابو ہریرہ نے زید بن ثابتؓ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب تک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اُس کے کام میں لگا رہتا ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ ایک ایسا خلق ہے جس میں کمال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ اس لئے کہ قیامت کے دن ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم "امتی امتی" پکاریں گے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا کہ محمد بن الحسن نے کہا کہ ابو جعفر الفرغانی فرماتے ہیں کہ میں نے جنیدؒ کو یوں فرماتے سنا: فتوت شام میں ہے۔ زبان عراق میں اور صدق خراسان میں۔ اور میں نے انہی سے سنا کہ عبد اللہ بن محمد الرازی نے ان سے کہا کہ محمد بن نصیر بن منصور الصائغ نے کہا کہ ابن مرقودؒ (۹۲۴) الصائغ فرماتے ہیں میں نے فضلؒ (۹۲۸) سے سنا فرماتے تھے: فتوت بھائیوں کی لغزشوں سے درگزر کرنے کا نام ہے۔

نیز کہا گیا ہے کہ فتوت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھے۔ ابو بکر و راقؒ فرماتے ہیں: صاحب فتوت وہ آدمی ہے جو کسی سے نہ جھگڑے۔ محمد بن علی ترمذیؒ فرماتے ہیں: فتوت یہ ہے تو اپنے بکیرت اپنی ذات کے خلاف جھگڑے۔ نیز کہا جاتا ہے: صاحب فتوت وہ شخص ہے جو کسی سے نہ جھگڑے۔ میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا، انھوں نے نصر آبادی کو فرماتے سنا، کہ اصحاب کہف کو فتیۃؒ اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ بلاد وسطہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ نیز کہا گیا ہے کہ صاحب فتوت وہ شخص ہے جو بت توڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِمَعْنَا فَتَحَ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيمُ۔

ہم نے ایک جوان مرد کو جس کا نام ابراہیم ہے۔ بتوں کا ذکر کرتے سنا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جَذًا اِذَا اس نے انھیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور ہر شخص کا بت اس کا نفس ہے۔ لہذا جو اپنی خواہشات کی مخالفت کرے وہی درحقیقت صاحب فتوت ہے۔ حادثہ عجیبیٰ فرماتے ہیں کہ فتوت یہ ہے کہ تو انصاف کرے۔ مگر انصاف طلب نہ کرے۔ عمر بن عثمان مکیؒ فرماتے ہیں: فتوت اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ جنیدؒ اور فتوت سے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا فتوت یہ ہے کہ تو نہ تو فقیروں سے نفرت کرے۔ اور نہ مالدار کی مخالفت کرے۔

فصر آبادی فرماتے ہیں۔ مروت فتوت کی شاخ ہے اور فتوت دونوں مہانوں سے اعراف
کونے اور ان سے نفرت کرنے کا نام ہے۔

محمد بن علی بن ترمذی فرماتے ہیں کہ فتوت یہ ہے کہ تیرے لئے موجودہ اور آنے والا
مہان کیساں ہو۔

میں نے محمد بن الحسن سے سنا کہ علی بن عمر الحافظ نے کہا کہ ابو سہل بن زیاد نے کہا کہ عبد اللہ بن
احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ والد بزرگوار (امام احمد) سے کسی نے پوچھا کہ مروت کیا ہے، فرمایا
تو اپنی خواہش کو دوزخ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے۔
کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ فتوت کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان اس بات میں قطعاً امتیاز نہ
کرے کہ اس کے ہاں دلی کھانا کھا رہا ہے یا کافر۔

میں نے کسی عالم کو فرماتے سنا کہ ایک مجوسی نے ابراہیم خلیل اللہ کے ہاں ضیافت چاہی انھوں
نے فرمایا۔ اس شرط پر ضیافت کرتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جائے۔ یہ سن کر مجوسی چلا گیا۔ اس پر
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ ہم تو پچاس سال سے اسے باوجود کافر ہونے
کے کھانا دے رہے ہیں اگر تو اسے ایک لقمہ دین کی تبدیلی کے مطالبے کے بغیر دے دیتا تو بہتر
ہوتا۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے اور اس سے جا ملے اور معذرت چاہی۔
مجوسی نے اس معذرت خواہی کا سبب پوچھا۔ آپ نے تمام قلعہ کہہ سنایا۔ اس پر مجوسی اسلام
لے آیا۔

جنید فرماتے ہیں۔ ایذا رسانی کو روکنے اور مال خرچ کرنے کا نام فتوت ہے۔

سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں۔ فتوت اتباع سنت کو کہتے ہیں۔

۱۔ فتوت اللہ کے عہد کو پورا کرنے اور حفاظت کرنے کو کہتے ہیں۔

۲۔ فتوت ایک ایسی فضیلت ہے جو تو کرتا تو ہے مگر اپنے نفس کو اس میں نہیں دیکھتا۔

۳۔ فتوت یہ ہے کہ جب سائل آئے تو ٹوٹ بھاگے نہیں۔

۴۔ فتوت یہ ہے کہ تو ان لوگوں سے چھپ نہ جائے۔ جو تمہارا قصد کر کے آئیں۔

۵۔ فتوت یہ ہے کہ تو نہ تو مال جمع کرے۔ اور نہ عذر پیش کرے۔

۶۔ فتوت یہ ہے کہ تو آرام کو ظاہر کرے اور مصیبت کو چھپائے۔

۷۔ فتوت یہ ہے کہ تروس آدمیوں کی دعوت دے، یکر اگر نو یا گیارہ آجائیں تو تجھ میں ناراضگی پیدا نہ ہو۔

۸۔ فتوت یہ ہے کہ امتیاز نہ کرے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا، فرماتے تھے کہ احمد بن خضر دینے اپنی بیوی ام علی سے کہا کہ میں ایک دعوت کرنا چاہتا ہوں جس میں اپنے شہر کے ایک شیر مرد اور شاہکار کو جرائے شہر کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ بلاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ تو صاحب فتوت، نوجوانوں کی دعوت نہیں کر سکے گا۔ مرد نے کہا۔ ضرور کروں گا۔ بیوی نے کہا اگر تو ایسا ہی کرنا چاہتا ہے تو بھیڑ بکریوں گالیوں اور گدھوں کو ذبح کر کے اس آدمی کے گھر کے دروازے سے لے کر اپنے گھر کے دروازے تک ڈال دے۔ (یہ سن کر) مرد نے کہا۔ بھیڑ بکریوں اور گالیوں کے متعلق تو میں جانتا ہوں مگر گدھوں کو کیوں ذبح کیا جائے؟ بیوی نے کہا تو ایک یا فتوت انسان کو اپنے گھر بلارہا ہے تو کم از کم محلہ کے کتوں کو بھی کچھ نہ کچھ خیر ملنی چاہیئے۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دعوت کی اور ان میں ایک شیرازی شیخ بھی تھے جب کھانا کھا چکے تو انھیں سماع کی حالت میں نیند آگئی۔ شیخ شیرازی نے میزبان سے کہا: ہمارے سو جانے کا کیا وجہ ہے؟ میزبان نے جواب دیا: مجھے معلوم نہیں میں نے جو کچھ آپ کو کھلایا ہے اس کی چھان بین میں میں نے پوری کوشش کی ہے۔ سوائے بیگن کے کہ اس کے متعلق میں نے دریافت نہیں کیا تھا۔ صبح ہوئی تو انھوں نے بیگن فروش سے دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ لہذا اُس نے فلاں جگہ سے بیگن چرائے اور وہ بیچ دیئے۔ یہ لوگ اس بیگن فروش کو زمین کے مالک کے پاس لے گئے۔ تاکہ وہ اسے معاف کر دے۔ زمین کے مالک نے کہا: تم مجھ سے صرف ایک بیگن معاف کرنا آئے ہو؟ میں نے یہ زمین دو میل ایک گدھا اور آلات زراعت اسے دے دیئے۔ تاکہ وہ پھر اس قسم کا فعل نہ کرے۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی۔ مگر زفاف سے پہلے اس عورت کو چھپک ہو گئی۔ خاوند نے کہا کہ مجھے آنکھ میں تکیلیں ہے۔ پھر کہا کہ آنکھ اندھی ہو گئی۔ اس کے

بعد عورت اس کے گھر آئی۔ اور بیس سال کے بعد مر گئی۔ پھر جا کر کہیں اس شخص نے اپنی دونوں کھوپڑیاں
کھولیں۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں اندھا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس خیال سے کہ وہ کہیں غمزدہ
نہ ہو۔ میں نے اپنے آپ کو اندھا ٹاپا ہر کیا تھا۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا۔ تو تو مرقت والوں سے
آگے بڑھ گیا۔

ذوالنون مصریٰ فرماتے ہیں۔ جو شخص رکماں، خرافت، و فتوت (دکھنا چاہے تو وہ بغداد
کے پانی پلانے والوں کا دامن پکڑے۔ سوال کیا گیا کہ ان کا کیا حال ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ جب
مجھے بے دین (زندقہ) ہونے کا الزام دیا گیا۔ اور خلیفہ کے پاس لے جایا گیا تو وہاں میں نے ایک
ستار کو دیکھا جس نے پگڑی باندھ رکھی تھی۔ اور ایک مصری رو مال اوڑھ رکھا تھا۔ اور وہ ماتھ
میں مٹی کے باریک آجورہ لئے ہوئے تھا۔ میں نے پوچھا یہ سلطان کا ساتھی ہوگا؟ لوگوں نے کہا
نہیں بلکہ یہ تو عام لوگوں کا ستارہ ہے۔ اس پر میں نے اس سے ایک کوزہ پانی لے کر پیا اور اپنے
ساتھی سے کہا کہ اسے ایک دیار دے دے۔ مگر اس نے لینا قبول نہ کیا۔ اور کہا کہ تو قیدی ہے
اور تجھ سے کچھ لینا فتوت نہیں۔

کہا جاتا ہے کہ دوست سے نفع لینا فتوت نہیں۔ یہ قول ہمارے ایک دوست کا ہے جس
کا نام احمد بن سہل تاجر تھا۔ اس وقت میں نے اس سے کپڑے کا ایک سفید ٹکڑا خریدا تھا۔ اور
اس نے اس کی اصل قیمت لے لی تھی۔ میں نے جب اسے نفع لینے کو کہا۔ تو جواب دیا۔ اصل قیمت
تو لے لیتا ہوں۔ اور تجھے پر کوئی افسانہ نہیں کر رہا ہوں۔ کیونکہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔
یہ کون سی بڑی بات ہے، مگر نفع تم سے نہ لوں گا۔ کیونکہ دوست سے نفع لینا فتوت نہیں۔
کہتے ہیں کہ ایک شخص جسے فتوت کا بہت دعویٰ تھا۔ نیشاپور سے نسا گیا۔ ایک شخص نے جس کے
ساتھ صاحب فتوت لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ اس سے درخواست کی کہ ان کی ضیافت کرے۔
جب کھانا کھا چکے تو ایک لڑکی ان کے ماتھ دھلانے کو آئی۔ نیشاپوری نے ماتھ دھونے سے انکار
کیا۔ اور کہا یہ فتوت نہیں کہ عورت آدمیوں کے ماتھ دھلانے کو پانی ڈالے۔ اس پر ان میں سے
ایک نے کہا کہ میں کئی سال سے اس گھر میں آ رہا ہوں۔ اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ کہ عورت ہمارے
ماتھوں پر پانی ڈالتی ہے یا مرد۔

میں نے منصور مغربی کو فرماتے سنا: ایک شخص نے نوح حیات ریشا پوری کا امتحان لینا چاہا تو اس کے پاس لڑکے کے بھیس میں ایک لڑکی کو بیچ دیا۔ اور شرط یہ رکھی کہ یہ لڑکا ہے۔ لڑکی بہت خوبصورت اور چمکدار چہرے والی تھی۔ نوح نے اس خیال سے کہ وہ لڑکا ہے۔ اسے خرید لیا۔ وہ لڑکی کئی ماہ تک اس کے پاس رہی۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تو لڑکی ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ اُس نے تو مجھے چھو ایک نہیں۔ وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں لڑکا ہوں۔

کہتے ہیں کہ ایک شاعر نے اسے کہا کہ جو لڑکا تمہاری خدمت کرتا ہے اسے سلطان کے سپرد کر دو۔ مگر اُس نے انکار کیا۔ اس پر اُسے ایک ہزار کوڑے لگاٹے گئے۔ اُس نے پھر بھی نہ دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس رات اسے احتلام ہو گیا۔ اور یہ سخت سردی کا زمانہ تھا۔ صبح ہوئی تو اُس نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا۔ لوگوں نے اسے کہا۔ تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اُس نے جواب دیا۔ مجھے اس سے شرم آئی۔ کہ مخلوق کی خاطر ہزار کوڑے لگنے پر تو صبر کر جاؤں اور اُس کی خاطر غسل کرنے میں سردی برداشت کرنے پر صبر نہ کر دوں۔

کہا جاتا ہے کہ اربابِ فتوت کی ایک جماعت ایک شخص کی زیارت کے لئے آئی جو فتوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اُس آدمی نے نوکر سے دسترخوان لانے کو کہا۔ مگر وہ نہ لایا۔ اُس آدمی نے دوبارہ سہ بارہ کہا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اور انہوں نے کہا۔ یہ فتوت نہیں کہ انسان ایسے شخص سے خدمت لینا چاہے جو دسترخوان لانے میں اس قدر نافرمانی کرے۔ اس شخص نے نوکر سے پوچھا کہ تو نے دسترخوان لانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ نوکر نے کہا۔ دسترخوان پر چیونٹیاں تھیں۔ لہذا یہ مناسب نہ تھا کہ چیونٹیوں والا دسترخوان لے آؤں۔ اور یہ بھی فتوت نہ تھی۔ کہ دسترخوان سے چیونٹیوں کو گرا دوں۔ لہذا میں ٹھہر گیا۔ یہاں تک کہ چیونٹیاں رینگ کر چلی گئیں۔ یہ سن کر سب نے کہا۔ اسے لڑکے تو نے بڑی دقیق بات کہی ہے۔ اربابِ فتوت کی خدمت کرنے والا تمہارے جیسا ہی ہونا چاہیے۔

✓ کہتے ہیں کہ ایک حاجی مدنیہ میں سویا اور اسے خیال ہوا۔ کہ اُس کی قبیلی چوری ہو گئی ہے وہ نکلا اور اُس نے جعفر صادق کو دیکھا، ان سے لپٹ گیا۔ کہتا رہا۔ تو نے ہی میری قبیلی لی

ہے۔ جعفر صادقؑ نے فرمایا:۔ اس میں کیا تھا؟ اُس نے کہا ایک ہزار دینار۔ آپ اسے اپنے گھر لے گئے۔ اور ایک ہزار دینار گن کر دے دیئے۔ جب وہ شخص اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ قبیل گھر میں پڑی ہے۔ اور اُسے چوری کا وہم ہوا تھا۔ لہذا وہ عذر خواہی کے لئے جھڑکے پاس آیا۔ اور دینار واپس کرنا چاہے۔ مگر انھوں نے واپس لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا جو چیز میں اپنے ہاتھ سے نکال چکا ہوں اُسے میں واپس نہ لوں گا۔ اُس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ تو امام جعفر صادقؑ ہیں۔

شقیق بلخی اور امام جعفر صادقؑ | شقیق بلخی نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے فتوت کے متعلق سوال کیا، انھوں نے فرمایا:۔ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟

شقیق نے کہا:۔ اگر ہمیں کچھ مل جائے تو ہم شکر کرتے ہیں۔ اور اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:۔ مدینہ میں ہمارے ہاں کٹوں کا یہی شیوہ ہے۔ یہ سن کر شقیق نے کہا:۔ اے رسول اللہ کے نواسے! آپ کے نزدیک فتوت کیا ہے؟ فرمایا:۔ اگر ہمیں کچھ مل جائے تو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اور اگر نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ انھوں نے کہا کہ ابو بکر رازی فرماتے تھے کہ میں نے جریری کو فرماتے سنا۔ ایک رات ابو العباس بن مسروق نے میں اپنے گھر بلایا۔ راستہ میں ایک دوست آتا ہوا مل گیا۔ ہم نے اُسے کہا:۔ ہم شیخ ابو العباس کے ہاں ضیافت پر جا رہے ہیں۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا:۔ مجھے تو انھوں نے بلایا نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم اجازت لے لیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لئے اجازت مانگی تھی۔^(۱۳۷) لہذا ہم نے اُسے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب شیخ کے دروازہ پر پہنچے تو ہم نے اُن سے بیان کیا کہ یہ دوست یوں کہتا تھا۔ اور ہم نے یوں جواب دیا۔ شیخ نے فرمایا آپ نے بغیر دعوت کے یہاں تشریف لا کر اپنے دل میں ہمیں جگہ دی۔ اگر آپ اس جگہ سے جہاں اب کھڑے ہیں۔ میرے رخسارہ کے سوا کسی اور چیز پر چلتے تو مجھے خدا کرے! ایسا ایسا ہو جائے! اور اس پر اصرار کیا اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا۔ اس دوست کو اٹھایا گیا۔ اور اُس نے اپنا پاؤں شیخ کے چہرہ پر رکھا۔ اس طرح کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اور شیخ اپنا چہرہ زمین

پر گھسٹنے گئے۔ یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا۔ جہاں اُسے بیٹھنا تھا۔
استاد فرماتے ہیں: یاد رکھو کہ دوستوں کے عیبوں کو چھپانا فتوت ہے بالخصوص جب
کہ اس میں شہادت اعداء پائی جائے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ فرماتے سنا کہ نصر آبادی سے کئی بار کہا گیا کہ علی قوال رات
کو شراب پیتا ہے۔ اور دن کو آپ کی مجلس میں آ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی باتوں پر کان نہ
دھرتے، ایسا اتفاق ہوا کہ ایک دن آپ کہیں جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا
شخص تھا جو علی کے متعلق یہ خبریں آپ کو دیا کرتا تھا۔ اُس نے علی کو ایک جگہ گرا پڑا پایا اور
اس پرستی کے آثار بھی ظاہر تھے۔ وہ وہاں جا پہنچے۔ جہاں وہ اپنا منہ دھو رہا تھا، اور کہا
کب تک ہم شیخ سے کہے جائیں گے اور آپ نہ سنیں گے؟ یہ علی شراب کے نشے میں گرا پڑا
ہے۔ نصر آبادی نے اس کی طرف دیکھا، اور ملامت کرنے والے سے کہا: اسے اپنی گردن
پر اٹھا کر اُس کے گھر لے جاؤ۔ اسے آپ کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔
میں نے انہی سے سنا کہ ابو علی فارسی فرماتے تھے کہ میں نے مرتضیٰ کو فرماتے سنا کہ
ہم ابو حفص کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کے لئے گئے۔ ہم لوگ بہت سے تھے، ابو حفص
نے مریض سے کہا: کیا تو تندہ ست ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں آپ نے اپنے مُردوں
سے کہا، تم اس کی طرف سے بیماری اٹھا لو۔ مریض اٹھ کر ہمارے ساتھ نکل آیا، اور ہم سب
کے سب صاحبِ فراش ہو گئے۔

(۹۳۵)

۳۲۔ فراسات

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّمَنْ تَوَسَّعَتْ اَنْۢبَاۡہُ (ان میں صاحبِ فراست
لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں۔)

ہم سے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا: ان سے احمد بن علی بن الحسن الرازی نے
ان سے محمد بن احمد بن اسکن نے، ان سے موسیٰ بن داؤد نے کہا کہ محمد بن کثیر ^(۹۳۸) اکوفی نے کہا کہ
عمر بن قیس ^(۹۳۹) نے علیہ سے روایت کی کہ ابو سعید فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔

مومن کی فراست سے بچو۔ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

فراست کیا ہے؟ | استاد فرماتے تھے کہ فراست ایک خیال ہے جو دل پر طاری ہوتا ہے اور ہر متضاد خیال کو نکال دیتا ہے۔ اور دل پر اُسی کا حکم ہوتا ہے اور

یہ لفظ فریۃ السبع رورندے کا شکار اسے مشتق ہے۔ فراست کے مقابلہ میں نفس کوئی خیال و شبہات تجویز نہیں کر سکتا۔ فراست ہر شخص کی قوت ایمانیہ کے مطابق ہوتی ہے۔ لہذا میں کا جب قدر زیادہ قوی ایمان ہوگا۔ اسی قدر زیادہ قوت اس کی فراست ہوگی۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں جس نے نور فراست سے دیکھا اُس کے نور حق سے دیکھا۔ اور اس کے علم کا مولود حق کی طرف سے ہے۔ اس میں کسی قسم کی سہو یا غفلت نہ ہوگی۔ بلکہ یہ حق تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جو بندے کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ یہاں نور حق سے مراد وہ خاص نور ہے جس کے ساتھ اللہ نے اُسے مخصوص کیا ہے۔

واسطی فرماتے ہیں۔ فراست وہ اُٹھتے ہوئے انوار ہیں جو دلوں میں چمکتے ہیں۔ اور ایسی ممکن معرفت ہے جو غیبوں میں ایک غیب سے دوسرے غیب تک رازوں کو اُٹھائے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ صاحب فراست اشیاء کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح حق سبحانہ اُسے دکھاتا ہے۔ اس طرح وہ مخلوق کے ضمیر کی باتیں بتانے لگتا ہے۔

ابو الحسن دہلوی سے حکایت کی جاتی ہے کہ وہ ایک حبشی سے ملنے کے لئے انطاکیہ گئے۔ اس شخص کے متعلق انھیں بتایا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے راز کی باتیں بتاتا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا۔ یہاں تک کہ وہ لکام پہاڑ سے نکل کر آیا۔ اس کے پاس کچھ جہیز اشیاء تھیں جنہیں وہ بیچ رہا تھا۔ اور اس وقت اس دو دنوں سے بھوکا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔ یہ کتنے کو بیچتے ہو؟ اور میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں اس کی تمام اشیاء خرید لوں گا۔ جو اس کے سامنے پڑی تھیں۔ اس نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ۔ جب ہم انھیں بیچ لیں گے تو تمہیں بھی کچھ پیسے دیں گے۔ جن سے تو کچھ خرید سکے گا۔ میں اُسے چھوڑ کر ایک اور شخص کے پاس چلا گیا۔ اور یہ ظاہر کیا کہ میں اس سے سودا کر رہا ہوں۔ میں لوٹ کر پھر اُسی کے پاس آ گیا۔ اور کہا اگر بیچتے ہو تو بتاؤ۔ کتنے میں بیچو گے؟ کہنے لگا تو تو دو دن کا بھوکا ہے وہاں بیٹھ جا۔ جب ہم بیچ لیں گے تو تمہیں کچھ دیں گے جس سے تو کچھ خرید

کے گا۔ میں بیٹھ گیا جب اُس نے پہنچ دیا، تو اُس نے مجھے کچھ دیا۔ اور چلا گیا۔ میں نے اُس کا پیچھا کیا۔ اُس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا۔ جب تجھے کوئی ضرورت پیش آئے۔ تو اللہ کے سامنے پیش کر، ہاں اگر کہیں تیرے حظِ نفس کا دخل ہے۔ پھر اللہ کے سامنے پیش نہ کرنا۔ ورنہ تم اللہ سے محبوب ہو جاؤ گے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ محمد بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ میں نے کثرتاً فرماتے سنا۔ کہ فرات ایک یقین کا مکاشفہ اور غیب کا معائنہ ہے۔ اور یہ ایمان کے مقامات میں سے ہے۔
امام شافعی اور امام محمد کہتے ہیں کہ امام شافعی ^(۲۲۹ھ) اور امام محمد بن الحسن ^(۱۹۲ھ) رحمہما اللہ تعالیٰ دونوں مسجد حرام میں تھے کہ ایک شخص آیا۔ تو محمد بن الحسن نے کہا کہ میں اپنی فرات سے کہتا ہوں کہ یہ بڑھئی ہے۔ امام شافعی نے کہا میرے نزدیک تو یہ لوہار ہے۔ اس پر انھوں نے اس شخص سے پوچھا تو اُس نے کہا۔ میں پہلے لوہار کا کام کرتا تھا۔ مگر اب بڑھئی کا کام کرتا ہوں۔

ابو سعید خراز فرماتے ہیں کہ مستنبط وہ ہے جو ہمیشہ غیب کو دیکھتا ہے اور اُس سے نہ کوئی چیز غائب ہو اور نہ مخفی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان لَعَلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ سے یہی مراد ہے۔ اور مستنظم وہ ہے جو رسم و علامت کو پہچانتا ہو۔ اور وہ ایسا شخص ہے جو استدلال اور علامات کے ذریعہ سے لوگوں کے دلوں کی باتوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَذَكَّرُ . یعنی وہ لوگ جو ایسے علامات کے ذریعہ سے معلوم کر لیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں اور دشمنوں دونوں کے لئے ظاہر کر دیتا ہے۔ مگر مستغرس اللہ کے لہر سے دیکھتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کا دشمن نہیں ہو سکتا، اور یہ نوراً ٹھنے والے نہ ہیں۔ جو اس بندے کے دل میں چمکتے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے وہ معافی کو سمجھ جاتا ہے اور یہ ایمان کے خواص میں سے ہے۔ ان سے بھی بڑھ کر رہا نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَوْفُوا زُبَانِيَّتِينَ یعنی عالم اور حکیم اور اخلاق خداوندی اختیار کر لو۔ ظاہر میں بھی اور اخلاق میں بھی اور یہ مغز کے متعلق خبر دینے اُن کی طرف دیکھنے اور اُن کے ساتھ مشغول ہونے سے متبرک ہوتے ہیں

کہتے ہیں کہ ابو القاسم منادی بیمار پڑ گئے اور یہ نیشاپور کے شارع میں بڑی شان والے تھے
 ابو الحسن کوشنجی اور حسن حراد ان کی عیادت کو آئے۔ اور راستہ میں انھوں نے ایک سیب آدمی
 درہم کا ادھار خریدا اور لے آئے۔ جب بیچ گئے۔ تو ابو القاسم نے کہا: یہ تاریکی کیسی ہے؟
 اس پر دونوں نکل آئے۔ اور کہنے لگے: ہم نے کیا کیا ہے اور سوچنے لگ گئے۔ پھر کہا کہ شاید
 ہم نے سیب کی قیمت ادا نہیں کی ہے۔ انھوں نے قیمت ادا کر دی اور پھر دوبارہ گئے۔ اب
 جب ان کی نگاہ ان دونوں پر پڑی تو کہا کیا انسان کے لئے ممکن ہے کہ اتنی سرعت سے ظلمت
 سے نکل جائے؟ صحیح صحیح بات کہہ دو۔ اس پر انھوں نے تمام قصہ کہہ بنایا۔ انھوں نے کہا ٹھیک
 ہے تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی پر اعتماد کرتا تھا کہ وہ قیمت ادا کر دے گا۔ اور بیچنے والا تم
 دونوں سے تقاضا کرنے سے شرماتا تھا۔ اس طرح قیمت ادا کرنے میں دیر ہو جاتی اور اس
 کی گرفت تم پر باقی رہتی اور اس (ادھار خریدنے کا) سبب میں تھا۔ اور میں نے یہ بات تم میں دیکھ لی
 اور یہ ابو القاسم منادی ہر روز بازار میں جا کر پکارا کرتے ان کے ہاتھ میں ایک دالہ تھا۔
 (دالہ) سے لے کر نصف درہم تک جقدر رقم انھیں کفایت کرتی۔ لے کر اپنی حالت اور
 اپنے وقت کی نگہداشت میں جلتے۔

حسین بن منصور فرماتے ہیں۔ جب کسی دل پر غلبہ حق ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اسرار کا مالک
 بنا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ان اسرار کا معائنہ کرتا ہے۔ اور ان کی خبر دیتا ہے۔
 کسی صوفی سے فراست کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ اسرار میں جو عالم ملکوت
 میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور غیب کے امور سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مخلوق کے اسرار اس
 طرح بتاتے ہیں۔ گویا ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور گمان و قیاس سے نہیں بتاتے۔
 کہتے ہیں کہ تو بہ سے پہلے ذکر یا شغنی اور ایک عورت کے درمیان تعلقات تھے ابو عثمان
 جری کے خاص مرید بنتے کے بعد یہ ایک دن ان کے سر کے پاس کھڑے تھے۔ کہ انھیں اس عورت
 کا خیال آیا۔ ابو عثمان نے فوراً سراٹھا کر کہا۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟

استاد امام (قشیری) رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ابھی میرا استاد ابو علی کے ساتھ تعلق شروع
 ہی ہوا تھا اور میں مسرہ مطرزیں مجلس وعظ منعقد کیا کرتا تھا۔ میں نے آپ سے سنا جانے کی

اجازت چاہی۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی ایک روز میں آپ کے ساتھ آپ کی مجلس کی طرف
 بارگاہ تھا۔ کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میری دم موجودگی میں میری مجلس میں میری نیابت
 کریں۔ آپ نے فوراً میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: میں تمہاری غیر ملکی میں تمہاری مجلس میں تمہاری
 نیابت کروں گا۔ میں تھوڑا اور چلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آپ بیمار ہیں آپ سے ہفتہ میں
 دو بار نیابت نہ ہو سکے گی۔ اس لئے آپ ہفتہ میں ایک دن نیابت کریں تو بہتر ہو گا۔ آپ پھر
 میری طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا اگر میں ہفتہ میں دو دن نیابت نہ کر سکوں گا۔ تو ایک ہی دن کہ
 لوں گا۔ میں اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا چلا۔ تو ایک تیسرا خیال میرے دل میں آیا۔ آپ نے پھر
 میری طرف متوجہ ہو کر صراحتاً اس کا ذکر کر دیا۔

میں نے ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا کہ انھوں نے اپنے دادا ابو عمر دین نجید کو فرماتے سنا
 کہ شاہ کمرانی بڑی تیز فراست والے تھے۔ اور اس میں کبھی غلطی نہ کرتے۔ اور فرمایا کہ جس
 شخص نے حرام سے اپنی نگاہ نیچی رکھی۔ اور اپنے آپ کو شہوات سے روکے رکھا اور اپنے
 باطن کو مراقبہ کے ساتھ اور ظاہر کو سنت کی تابعداری کے ساتھ ہمیشہ آباد رکھا۔ اور رزق
 حلال کھانے کا عادی ہوا۔ اس کی فراست میں خطا نہیں ہوگی۔

ابو الحسن ندوی سے دریافت کیا گیا کہ فراست والوں میں فراست کہاں سے پیدا ہو جاتی
 ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے اس قول سے وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ میں نے اس میں
 اپنی روح پھونک دی۔ لہذا جس شخص کو اس نور میں سے پورا حصہ ملا ہو۔ اس کا مشاہدہ مضبوط اور
 اس کی فراست کی بات سچی ہوگی۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس میں روح کے پھونکنے سے اُسے سجدہ
 کرنا کیسے واجب قرار دیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ فَقَعَوْا لَدٰى سَاجِدِيْنَ

جب اُسے ٹھیک ٹھاک کر کے بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدہ میں
 گہرے پڑنا۔

استاذ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن ندوی کے اس کلام میں کچھ ایہام پایا جاتا ہے۔ کیونکہ انھوں نے یہاں
 روح کے پھونکنے کا ذکر کیا ہے۔ مگر ان کی مراد اس سے ان لوگوں کی رسلے کو صحیح قرار دینا نہیں

ہے۔ جو دُوحوں کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ حالانکہ درحقیقت امر ایسا نہیں جیسا کہ کمزور دلوں کو
 بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جس چیز کے متعلق لفظ اتصال اور انفصال کی صفات وارد ہوں۔ وہ
 تاثر اور تفسیر کے قابل ہے۔ اور تاثر اور تفسیر حادث ہونے کی علامتیں ہیں لہذا مدح قدیم نہ
 ہوئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو بصیرت اور ارادے سے مخصوص کر رکھا ہے۔ جن کے
 ذریعہ سے وہ فراست کی بات کہہ جاتے ہیں اور یہ درحقیقت معرفت کی باتیں ہیں۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان **ثَانْتُهُ يَنْظُرُ بِمُحَدِّدِ اللَّهِ** کی تشریح بھی یہی ہے۔ یعنی اللہ سے
 مراد وہ علم ہے اور بصیرت ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ اور
 اپنے ہم جنسوں میں سے اسے قراز کر دیتا ہے۔ علوم بصیرت کی باتوں کو انوار کہنا کوئی عجیب بات نہیں
 ہے۔ اس کے لئے لفظ استعمال کرنا بھی کوئی بعید نہیں۔ جبکہ لفظ سے مراد غن یعنی نفاذ کہنا ہے
 حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ سترس وہ شخص ہے جو پہلی ہی نگاہ سے اپنے صحیح مقصد کو
 پہنچ جاتے۔ اور اسے تاویل یا کمال یا خیال کا امتیاج نہ رہے۔
 کہتے ہیں کہ مریدین کی فراست ایسا ظن ہے جو تحقیق کو واجب قرار دیتا ہے۔ اور عارفین کی
 فراست ایسی تحقیق ہے۔ جو درحقیقت حقیقی ہوتی ہے۔
 احمد بن عاصم انطاکی فرماتے ہیں جب اہل صدق کی مجلس میں بیٹھو تو نیک نیتی سے بیٹھو اس لئے کہ
 یہ لوگ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں یہ لوگ تمہارے دلوں میں اس طرح داخل ہوتے اور تھکتے ہیں کہ
 تم محسوس بھی نہیں کر پاتے۔
 میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ نے کہا کہ الخلدی فرماتے تھے کہ میں نے ابو جعفر
 عداد کو فرماتے سنا۔ پہلا خیال جس میں کوئی تعارض نہ پایا جائے فراست کہلاتا ہے۔ اگر اسی قسم
 کا کوئی معارض خیال ہو تو وہ خاطر اور حدیث نفس کہلاتے گا۔
 ابو عبد اللہ ازہری سے جو ثیار پر میں آباد ہو گئے تھے۔ حکایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ہادی
 نے مجھے صوت پہننے کو دیا۔ اور میں نے اپنے شیخ شبلی کے سر پر ایک عمدہ ٹوپی دیکھی۔ جس کی مناسبت
 اس صوت کے ساتھ تھی۔ میں نے دل میں خواہش کی کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہونی چاہئیں۔
 جب شبلی رحمانی مجلس سے اٹھے تو میری طرف متوجہ ہوئے۔ لہذا میں آپ کے پیچھے ہوا۔ آپ کی

عادت تھی کہ جب آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں تو میری طرف متوجہ ہوتے۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہوا۔ پھر آپ نے مجھے صوف اتارنے کو کہا۔ میں نے اتار لیا۔ آپ نے اُسے پیٹا اور اُس کے اوپر ٹوپی رکھ کر سب کو آگ لگا دی۔

ابو حنظلہؓ نیشاپوری فرماتے ہیں: فراسٹ کا دعویٰ کہ ناکسی کے اختیارات میں نہیں ہے مگر اُسے دوسروں کی فراسٹ سے بچنا چاہیے اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ**، مگر یہ نہیں فرمایا **تَقَرَّرَ سِوَا** وہ شخص جسے دوسروں کی فراسٹ سے بچنا چاہیے۔ اس کی زبان سے فراسٹ کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے

ابو العباس بن مسروق فرماتے ہیں: میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک شیخ کو بلانے گیا۔ تو اُسے بُرے حال میں پایا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہوگا۔ اُس کے فوراً کہا: اے ابو العباس! ان کمینہ خیالات کو دل سے نکال دو۔ کیونکہ اللہ کی عنایات لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں۔

ربیدی سے حکایت کی جاتی ہے کہ میں بغداد کی مسجد میں فخر الدین کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اور کئی دن سے کوئی چیز نہیں نہ ملی تھی۔ میں خواص سے کچھ مانگنے کے لئے آیا۔ جب آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا: جس حاجت کے لئے تو آیا ہے کیا اللہ تعالیٰ اُسے جانتا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں جانتا؟ آپ نے فرمایا: پھر خاموش رہو۔ اور کسی مخلوق کے سامنے اس کا ذکر مت کرو۔ اس پر میں واپس چلا آیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کافی سے زیادہ چیزیں آگئیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن سہل بن عبد اللہ جامع مسجد میں تھے۔ تو سخت گرمی اور مستحکم کی وجہ سے ایک کبوتری گر پڑی۔ اس پر سہل نے فرمایا کہ اس وقت تشاہ کرماتی نے وفات پائی ہے۔ لوگوں نے کلمہ کر دیا نہت کیا تو ایسا ہی پایا۔

کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہؓ ترمذی جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے جلوس کو روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر گر پڑے۔ اپنے مرید کو کہا کہ روٹی خرید لے۔ اُس نے اس قدر خرید لی جو دونوں کے لئے کافی ہوتی۔ آپ نے فرمایا زیادہ خریدو۔ مرید نے ارادۃً اس قدر خرید لی کہ دس آدمیوں کے لئے کافی ہو۔ ایسا معلوم ہوتا کہ اُس نے اپنے پیر کی بات کو سچا نہیں سمجھا۔ جب پہاڑ پر چڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو چوروں نے قید کر رکھا ہے۔ کئی دنوں سے انھوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔

انھوں نے ہم سے کھانا مانگا۔ تو غندی نے فرمایا: اُن کیلئے دسترخوان لگا دو۔

استاد امام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں استاد ابو علیؑ کے پاس تھا کہ شیخ عبد الرحمن سلی کا ذکر پھرا گیا۔ کہ سماع کی مجلس میں فقراء کی موافقت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استاد ابو علیؑ نے فرمایا: کیا اس جیسا آدمی جس کی یہ حالت اور مرتبہ ہوا! کیا وہ قیام کرتا ہے؟ شاید ان کے لئے سکون زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر اسی وقت فرمایا: اس کے پاس جاؤ تم اسے اپنے کتب خانہ میں بیٹھا پاؤ گے۔ کتابوں کے اوپر ایک سرخ رنم کی چھوٹی سی کتاب سوجی جس میں حسین بن منصور کے اشعار ہوں گے۔ یہ کتاب اٹھا لینا اور انھیں کچھ نہیں کہنا۔ اور کتاب میرے پاس لے آنا۔ اس وقت وہ پیر کا وقت تھا۔ میں اُن کے پاس گیا دیکھا تو وہ اپنے کتب خانہ میں تھے۔ اور کتاب وہیں پڑی تھی جہاں انھوں نے ذکر کیا تھا۔ جب میں پیٹھ گیا تو شیخ ابو عبد الرحمن باتیں کرنے لگے۔ اور فرمایا: ایک شخص ایک عالم پر اس لئے اعتراض کرتا تھا۔ کہ وہ سماع میں حرکت کرتا تھا۔ اس عالم نے اس شخص کو اپنے گھر میں خلوت میں دیکھا کہ اس طرح چکر لگا رہا ہے۔ جس طرح کوئی وجد میں چکر لگا رہا ہو۔ اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو بتایا کہ ایک مشکل مسئلہ تھا۔ جو حل نہ ہوتا تھا۔ پھر حل ہو گیا۔ عویشی کے بارے میں اپنے پرناؤ نہ پاسکا۔ اس لئے میں نے اُن کو چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس شخص کو بتایا گیا کہ علماء اور صوفیہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ (جس پر تو اعتراض کرتا ہے) جب میں نے وہی کیفیت دیکھی جس کا استاد ابو علیؑ ذکر فرمایا تھا۔ اور شیخ ابو عبد الرحمن کی زبان پر یہ قصہ جاری ہوا۔ جس کا انھوں نے ذکر کیا۔ تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اور کہا کہ اب کیا طریقہ اختیار کروں۔ اور دل میں کہا۔ کہ اب سچ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لہذا میں نے عرض کیا۔ استاد ابو علیؑ نے مجھ سے اس کتاب کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا۔ کچھ شیخ کی اجازت کے بغیر میرے پاس لے آنا۔ مجھے آپ کا ڈر ہے اور میں استاد ابو علیؑ کے حکم کے خلاف بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے ایک اور کتاب نکال جو حسین بن منصور کی مسدس تھی۔ اور اس جلد کے اندر اُن کی ایک اپنی تصنیف تھی جس کا نام کتاب النصیحت فی نقض اللہ تھا۔ اور فرمایا اُن کے پاس یہ کتاب لے جاؤ اور کہو کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اور اس کے اشعار اپنی تصنیفات میں نقل کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں چلا آیا۔

حسن حداد سے حکایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو القاسم منادی کے پاس تھا۔ اور

آپ کے پاس فقراء کی ایک جماعت تھی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ جا کر ان فقراء کے لئے کچھ لے آؤ۔ مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے فقراء کے لئے کچھ کرنے کو مجھ سے کہا۔ اور باوجود اس کے کہ آپ کو علم تھا کہ میں خود محتاج ہوں۔ مجھے ان کے لئے لے کر فرمایا۔ حسن کہتے ہیں کہ میں نے ایک زنبیل لی۔ اور نکل آیا۔ جب سیار کے محلہ میں پہنچا تو ایک بارو لوق بوڑھے کو دیکھا میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ فقراء کی ایک جماعت فلاں جگہ پر ہے کیا آپ ان سے کچھ مروت کریں گے؟ اُس نے مجھے روٹیاں اور کچھ گوشت اور انگور دیئے۔ ابھی میں دروازہ تک ہی پہنچا تھا۔ کہ ابرالقاسم منادی نے دروازے کے پیچھے سے پکارا جہاں سے چیزیں لائے ہو وہیں واپس جاؤ۔ لہذا میں نے واپس جا کر اس بوڑھے کے پاس عذر پیش کیا اور کہا کہ وہ منتشر ہو چکے تھے۔ اس لئے مجھے نہیں ملے۔ لہذا میں نے تمام چیزیں اسے واپس دے دیں۔ اس کے بعد میں بازار آیا اور اللہ نے مجھے کوئی چیز دے دی۔ جسے میں لے آیا۔ آپ نے مجھے داخل ہونے کو کہا۔ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا:۔ ٹھیک ہے یہ شخص ابن سیار تھا ہی نوکروں میں سے ہے۔ جب تم درویشوں کے لئے کوئی چیز لاؤ تو اس قسم کی چیز لایا کرو۔ جو آب لائے تھے۔ پہلی قسم کی چیز مت لایا کرو۔

ابوالحسن قرآنی فرماتے ہیں:۔ میں الخیر تیشاتی کی زیارت کو گیا۔ جب میں آپ کے پاس سے ردائے ہونے لگا۔ تو آپ میرے ساتھ مسجد کے دروازہ تک نکل کر آئے۔ اور فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں رکھتے مگر یہ دو سیب اپنے ساتھ لے جاویں۔ میں نے لے کر انھیں اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اور چل پڑا۔ جب تین دن تک مجھے کوئی چیز نہ ملی تو میں نے ایک سیب نکال کر کھا لیا۔ پھر ر کچھ دیر بعد) دوسرے کو نکالنا چاہا تو دیکھا۔ دونوں میری جیب میں موجود تھے۔ مومل کے دروازہ تک پہنچنے تک میں ان دونوں سیبوں میں سے کھاتا اور دونوں ویسے کے ویسے رہتے۔ اس پر میں نے دل میں کہا کہ یہ سیب تو میرے توکل کی حالت کو خراب کر دیں گے۔ کیونکہ مجھے ان کا حال معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے دونوں کو جیب سے نکال دیا اور اُدھر اُدھر دیکھا تو ایک فقیر چادر میں پٹا ہوا دکھائی دیا۔ جو یہ کہہ رہا تھا۔ کہ میں سیب کھانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے دونوں سیب اُسے دے دیئے۔ جب میں آگے نکل گیا تو دل میں

خیال آیا۔ کہ شیخ فیسیب تو اسی آدمی کے لئے بھیجے تھے اس وقت میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے
میں چورٹ کر اس کی طرف آیا تو اُسے نہ پایا۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ عبداللہ بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عمرو بن عوان کو فرماتے
سنا کہ ایک نوجوان جنیدؒ کی صحبت میں رہتا کرتا تھا۔ اور لوگوں کے دلوں کی باتیں کرتا تھا۔ میں
نے اس کا ذکر جنیدؒ سے کر دیا۔ جنیدؒ نے اس کو چھپا کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اس
نے کہا: آپ کوئی بات دل میں رکھ لیں۔ جنیدؒ نے فرمایا: میں نے رکھ لی۔ جوان نے کہا: آپ نے
بات دل میں رکھی ہے۔ جنیدؒ نے کہا: نہیں اس نے پھر کہا پھر ایک بار اور دل میں لکھ لیں آپ نے ایسا ہی کیا۔ جوان نے کہا: آپ نے
یہ بات دل میں رکھی ہے جنیدؒ نے کہا: نہیں جوان نے اب تیسری بار پھر دل میں کوئی بات رکھ لیں اور انھوں نے پھر بھی
کہا: نہیں اس پر لو جوان نے کہا یہ عجیب بات ہے۔ آپ بھی سچے آدمی ہیں اور میں بھی اپنے دل کو جانتا ہوں۔
پھر جنیدؒ نے کہا تو نے سنوں بار سچ کہا۔ مگر میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ کہ آیا میرے انکار
سے تمہارے دل میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔

گئے ایک پیالے میں آپ کے پاس دو لائی تھیں آپ نے اُسے لے لیا پھر فرمایا: آج سلطنت
میں کوئی حادثہ رونما ہوا ہے۔ جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کیا حادثہ ہے۔ میں نہ کچھ کھاؤں
گا اور نہ پیوؤں گا۔ چند دنوں کے بعد جراثیم کہ اسی دن قرمطی مکہ میں داخل ہوا۔ اور ایک بہت
بڑی جماعت کو اس نے قتل کیا۔

میں نے ابو عبد اللہ رحمہ اللہ کو فرماتے سنا کہ انھوں نے ابو عثمان منریٰ کو فرماتے سنا کہ کسی نے
اس حکایت کا ذکر ابن الکاتب سے کیا۔ تو انھوں نے فرمایا: یہ عجیب بات ہے۔ میں نے
جواب دیا: یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ جواب اس کہ ابو علی بن الکاتب نے کہا۔ اب مکہ
کی کیا خبر ہے؟ میں نے جواب دیا: ظلیون (بنو ظلیہ) اور بنو الحسن آپس میں لڑ رہے ہیں اور ظلیون
کا قائد ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہے۔ جس نے پگڑی باندھ رکھی ہے۔ اور اس وقت مکہ کے اوپر
بادل چھایا ہوا ہے۔ جس نے سارے حرم کو گھیر رکھا ہے۔ ابو علی نے یہ بات مکہ لکھ کر بھیجی۔ اور
واقعہ ایسا ہی تھا۔

النس بن مالک اور حضرت عثمان | حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ حضرت

عثمان کے پاس گئے۔ راستہ میں اُنھوں نے ایک عورت دیکھی جس کے حسن کو اُنھوں نے خود سے دیکھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا: تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں۔ اور زنا کے آثار اُن کی آنکھوں سے واضح ہوتے ہیں۔ میں نے کہا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دُعا نازل ہوئی ہے، فرمایا نہیں، مگر بصیرت۔ برہان اور سچی فراست ہے۔

ابو سعید خراز فرماتے ہیں: میں مسجد حرام میں گیا تو ایک فقیر کو دیکھا جس نے وہ کُرتے پہن رکھے تھے اور لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اس قسم کا آدمی لوگوں پر بوجھ ہوتا ہے اس نے میری طرف دیکھا اور کہا: **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا** یاد رکھو اللہ تمہارے دل کی بات جانتا ہے۔ لہذا اس سے ڈرو۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں استغفار کیا تو اس نے مجھے پکار کر کہا: **وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ** اور خدا وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔

ابراہیم خراسانی سے حکایت کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں جامع مدینہ میں تھا اور وہاں فقراء کی جماعت بھی تھی۔ ایک ظریف خوشبو میں مہکتا ہوا جہاہ والا خوبصورت نوجوان آیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے تو یہ یہودی معلوم ہوتا ہے۔ سب نے میری بات کو ناپسند کیا۔ میں بھی نکل گیا اور وہ نوجوان بھی نکل گیا۔ پھر لوٹ کر اُن کے پاس آیا۔ اور پوچھا کہ میرے متعلق اس بوڑھے نے کیا کہا تھا؟ انھیں کہتے ہوئے شرم آئی۔ اس نے اصرار کیا۔ تو اُنھوں نے کہا کہ فیخ نے کہا کہ تم یہودی ہو۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ شخص میرے پاس آیا۔ میرے ہاتھوں کو چُومنے لگا اور اسلام لے آیا۔ اُس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو بتایا کہ ہم اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ صدیق کی فراست میں خطا نہیں ہوتی۔ اس پر میں نے کہا کہ میں مسلمانوں کو آزماؤں گا۔ میں نے اُن میں غور کیا۔ تو کہا اگر مسلمانوں میں کوئی صدیق ہوگا۔ تو اس جماعت میں ہوگا۔ کیونکہ یہ لوگ حق سبحانہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ لہذا میں نے اپنا معاملہ تم سے چھیلے رکھا۔ مگر حبیب اس شیخ کو میری حالت کی اطلاع ہو گئی۔ اور فراست کی بات کہی تو میں سمجھ گیا کہ یہ صدیق ہیں۔ یہ نوجوان کیا رصوفیہ میں سے ہوا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ سے سنا۔ اُنھوں نے عبد اللہ بن ابراہیم بن العلاء

سے سنا۔ انھوں نے کہا محمد بن ولود سے فرماتے تھے کہ ہم حرمیری کے پاس بیٹھے تھے تو انھوں نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سلطنت میں کوئی واقعہ پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے وقوع سے پہلے اسے اس کی اطلاع دے دیں ہا ہم نے کہا کہ ہم میں تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر فرمایا: ان دنوں پر روضہ حبصوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں پایا۔

ابو موسیٰ دہلی فرماتے تھے کہ میں نے عبدالرحمن بن یحییٰ سے توکل کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ اگر تو اپنا ہاتھ اتر دیا کے منہ میں پینچوں تک ڈال دے پھر بھی تو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ تو یہ توکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں ابو یزید کے پاس توکل کے متعلق پوچھنے کے لئے گیا۔ جب میں نے دستک دی تو انھوں نے فرمایا: کیا عبدالرحمن کا قول تمہارے لئے کافی نہ تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ دروازہ تو کھولیں۔ انھوں نے جواب دیا تم میری زیارت کے لئے نہیں آئے۔ تمہیں دروازے کے پتھے سے جواب مل گیا۔ مگر دروازہ نہ کھولا۔ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا۔ اور ایک سال کے بعد ان کی زیارت کا قصد کیا تو آپ نے خوش آمدید کہہ کر کہا اب تم میری زیارت کو آئے ہو میں ایک ماہ تک ان کے پاس ٹھہرا رہا۔ میرے دل میں جو خیال بھی گذرنا وہ اسے (خود بخود) بیان کر دیتے۔ جب میں ان سے رخصت ہونے لگا تو میں نے عرض کیا کہ کوئی مفید بات فرمائیے۔ فرمایا میری اللہ نے مجھے بتلایا کہ میں ان کے پیٹ میں تھا۔ تو جو کھانا انھیں پیش کیا جاتا۔ اگر حلال ہوتا تو ان کا ہاتھ اس طرف بڑھتا۔ اور اگر کھانا مشکوک ہوتا۔ تو ہاتھ آگے نہ بڑھتا۔

ابراہیم نواص فرماتے ہیں میں جنگل میں گیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اور جب مکہ میں داخل ہوا تو میرے دل میں غمغور آ گیا۔ اس پر ایک بڑھیا نے مجھے پکار کر کہا۔ اے ابراہیم! جنگل میں تمہارے ساتھ ہیں تھی۔ مگر میں نے تمہیں اس لئے نہیں بلایا کہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے باطن کو کسی اور کی طرف مشغول کروں۔ یہ دوسوا میں (جو تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے اسے) نکال دو۔

حکایت کی جاتی ہے کہ فرغانی ہر سال حج کے لئے جاتے اور نیشاپور سے ابو عثمان حیری سے ملے بغیر گزر جاتے، فرغانی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ان کے پاس گیا۔ اور سلام کیا تو انھوں نے

نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک مسلمان اس کے پاس آکر سلام کرتا ہے۔ اور یہ سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ابو عثمان نے فوراً کہا کہ اس قسم کا آدمی حج کو جاتا ہے۔ اور اپنی والدہ سے نیک برتاؤ نہیں کرتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں فرغانہ واپس چلا گیا۔ اور مرتے دم تک والدہ کے پاس رہا۔ اُن کی وفات کے بعد ابو عثمان کے پاس گیا۔ تو انھوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے بٹھایا۔ پھر فرغانی نے اُن سے درخواست کی کہ وہ ان کو جانوروں کی نگہداشت پر مقرر کریں۔ آپ نے انھیں ان پر مقرر کر دیا۔ یہاں تک کہ ابو عثمان وفات پا گئے۔

خیر النساءؓ فرماتے ہیں: میں اپنے گھر میں تھا کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ جئید دروازے پر ہیں۔ مگر میں نے اس خیال کو دل سے دور کر دیا۔ مگر پھر دوبارہ اور سہ بارہ خیال آیا، تکلا تو جئید دروازے پر تھے۔ انھوں نے فرمایا: پہلے خیال پر کیوں نہیں نکلے؟

محمد بن حسین لبطامیؒ فرماتے ہیں: میں ابو عثمان مغربی کے پاس گیا۔ اور دل میں خیال کیا کہ شاید وہ مجھ سے کوئی چیز چاہیں گے۔ اس پر ابو عثمان نے فرمایا: کیا لوگوں کے لئے یہ کافی نہیں کہ میں اُن کی چیز قبول کر لیتا ہوں کہ اب مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ اُن سے مانگوں؟

ایک فقر کا بیان ہے میں بغداد میں تھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مرتعش مجھے پندرہ درہم لاکر دیں تاکہ میں ایک چھال رسی اور جو تا خریدوں اور جنگل کو چلا جاؤں۔ اتنے میں کسی نے دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مرتعش ہیں۔ اور اُن کے پاس پرانے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے۔ مجھے فرمایا کہ یہ لے لو۔ میں نے عرض کیا: اے میرے آقا! مجھے ضرورت نہیں۔ فرمایا: تو پھر تم ہمیں کیوں ایذا پہنچاتے ہو۔ تم نے کتنے درہم چاہے تھے؟ میں نے عرض کیا: پندرہ۔ فرمایا: یہ پندرہ درہم ہی تو ہیں۔

کسی صوفی نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اَوْ مِنْ کَانَ مَبْتَئًا فَآ حَیْیٰنَا کہ (بھلا وہ شخص جو مردہ ہو اور ہم نے اسے زندہ کر دیا ہو) کی تشریح میں فرمایا ہے کہ میت سے مراد وہ شخص ہے جس کا ذہن سرچکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُسے نور فراست سے زندہ کر دیتا ہے۔ اور اُسے نور تجلی اور مشاہدہ عطا کرتا ہے۔ یہ شخص اُن لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جو اہل غفلت کے ساتھ غافل مجھ جلتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو صحیح فراست حاصل ہو جائے تو فراست والا انسان بند ہو کر مشاہدہ تک پہنچ جاتا ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سے سنا کہ محمد بن الحسن بغدادی نے کہا کہ جب عبد بن نصر فرماتے تھے کہ میں نے ابو العباس بن مسروق سے سنا کہ فرماتے تھے ایک بوڑھا ہمارے پاس آیا وہ صوفیہ کے طرز میں باتیں کرتا تھا۔ اور عمدہ باتیں کرتا تھا۔ اس کی گفتار شیریں اور اچھی طبیعت تھی۔ اس نے گفتار کے دوران کہا کہ کچھ بھی تمہارے دل میں آئے۔ مجھے کہہ دو۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ یہودی ہے۔ خیال قوی تر ہوتا گیا۔ اور زائل نہ ہوا۔ میں نے اس کا ذکر حیرہ سے کیا۔ تو انھیں بُرا معلوم ہوا۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو۔ میں تو ضرور اس شخص کو بتا دوں گا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا تم کہتے ہو کہ خیال تمہارے دل میں آئے کہہ دو۔ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ تم یہودی ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سر نیچے رکھا۔ پھر سر اٹھا کر کہا تم سچ کہتے ہو۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور کہا۔ میں نے تمام مذاہب کا تجربہ کیا۔ مگر میں دل میں کہا کہ تا قہا کہ اگر کسی قوم میں کوئی چیز ہے۔ تو ان کے پاس ہوگی۔ لہذا میں تمہارے اندر گھس گیا۔ تاکہ تمہیں آزماؤں۔ تم حق پر ہو اور پھر وہ اچھا مسلمان رہا۔

جنید سے حکایت ہے فرماتے تھے کہ سرے مجھے لوگوں کو وعظ کرنے کا حکم کرتے تھے نیز فرماتے تھے کہ وعظ کرنے میں مجھ میں جھجک پائی جاتی تھی۔ اور میں اپنے آپ کو اہل مد سمجھتا تھا۔ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ یہ جمعہ کی رات تھی۔ انھوں نے مجھے فرمایا۔ لوگوں کو وعظ کرو۔ میں اٹھ کر صبح ہونے سے پہلے ہی سرے کے دروازے پر پہنچا۔ اور دستک دی۔ انھوں نے مجھے فرمایا: تو نے میری بات نہیں مانی۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجھ سے فرمایا۔ دوسرے دن جنید جامع مسجد میں لوگوں کو وعظ کرنے کے لئے بیٹھے۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ جنید لوگوں کو وعظ فرمانے لگے ہیں ایک عیسائی لڑکا بھیس بدل کر اٹھا اور کہا۔ اے شیخ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ انفقوا من ائمتہ المؤمنین فانہ یمنظرون بنور اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جنید نے اس پر پہلے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا۔ اور کہا مسلمان ہو جا۔ کیونکہ تمہارے اسلام لانے کا وقت آگیا ہے۔ اس پر وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔

۳۳۔ خلق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ**۔ آپ کے اخلاق بڑے ہیں۔
 ہم سے علی بن احمد الاسہوازی نے کہا کہ ہم سے ہشام بن محمد بن غالب نے، وہ کہتے ہیں
 کہ ہم سے معنی بن ہدی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بشار بن ابراہیم النخعی نے، غیلان بن حربؒ سے
 اور انھوں نے انسؒ سے روایت کی۔ یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کون افضل ایمان والا ہے؟ آپ
 نے فرمایا جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔

استاد فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق انسان کی بہترین خوبیاں ہیں۔ اس سے انسانوں کا
 جوہر ظاہر ہوتا ہے۔ اپنے افعال کی وجہ سے تو چھپا رہتا ہے مگر اخلاق کی وجہ سے مشہور
 ہوتا ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو خاص خصوصیتوں
 کے ساتھ مخصوص کیا۔ مگر جب قدر تعریف آپ کی صفات میں سے آپ کے اخلاق کی ہے۔ اس قدر
 کسی اور صفت کی نہیں کی۔ چنانچہ فرمایا : **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ**۔

داصغیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت خلق عظیم کے ساتھ اس لئے بیان فرمایا۔
 کہ آپ نے دونوں جہانوں کی جملہ اشیاء کو دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکتفا کیا۔
 داسطیؒ فرماتے ہیں خلق عظیم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شدید معرفت کی وجہ سے نہ تو خود
 کسی سے جھگڑے اور نہ کوئی ان سے جھگڑ سکے۔

حسین بن منصورؒ فرماتے ہیں خلق عظیم کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق کی جفا کا آپ پر کوئی اثر نہیں
 ہوتا۔ جبکہ آپ حق کا مطالعہ کر چکے ہیں۔

ابو سعید خراذیؒ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے سوا کسی چیز کی خواہش نہ تھی۔
 میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا کہ انھوں نے الحلیؒ ابن احمد بن جعفر سے سنا کہ
 الکتانیؒ فرما رہے تھے تصوف نام ہی اخلاق کا ہے لہذا جو شخص تم سے اخلاق میں بلند ہوگا۔
 وہ تصوف میں بھی تم سے بلند ہوگا۔

مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اگر تم مجھے اپنے غلام کو اخذ ازہ اللہ (خدا سے رسوا کرے) کے الفاظ کہتے ہوئے سن لو تو تم گواہ رہنا کہ وہ آزاد ہے۔

فضیل فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص کلبۃ نیکی کرتا ہے اور اس کی ایک مرغی ہے جس سے وہ بُرا برتاؤ کرتا ہے۔ تو وہ نیک کام کرنے والا نہیں کہلا پائے گا۔

کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اگر اپنے کسی غلام کو اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھتے تو اسے آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو دکھاوے کے طور پر اچھی طرح نماز پڑھا کرتے آپ پھر بھی انہیں آزاد کر دیتے۔ آپ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا: جو شخص اللہ کے بارے میں ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ محمد بن عبد اللہ الرازی سے سنا کہ ابو محمد الحبریری نے کہا کہ جبید فرماتے تھے کہ میں نے حارث محاسبی کو فرماتے سنا: تین چیزیں (دینا سے) مفقود ہو چکیں۔ (۱) خوبصورتی جس کے ساتھ کمال خلق پایا جاتا ہو (۲) مچائی جس کے ساتھ امانت پائی جاتی ہو۔ (۳) اچھا بھائی چارہ جس کے ساتھ وفاداری بھی ہو۔

میں نے انہی کو فرماتے سنا کہ میں نے عبد اللہ (۹۶۵) محمد رازی کو فرماتے سنا: خلق یہ ہے کہ جو نیک اعمال تجھ سے سرزد ہوں تو ان کو حقیر سمجھے اور جو عنایات اللہ کی طرف سے تجھ پر ہوں ان کو تو بُرا سمجھے۔

احنف (۹۶۶) سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اخلاق کس سے سیکھا۔ فرمایا: قیس بن عاصم منقری (۹۶۷) سے کسی نے سوال کیا۔ ان کے اخلاق کس مد تک پہنچ چکے تھے؟ فرمایا: ایک بار وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ اہل کی خادمہ سیخ لے کر آئی جس پر بھین ہوا گوشت تھا۔ سیخ اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور قیس کے بیٹے کو لگی جس سے وہ بچہ مر گیا۔ لہذا وہی دہشت زدہ ہو گئی تو اس نے اُسے کہا: تجھے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی ذات کے لئے آزاد ہے۔

شاہ کرمائی فرماتے ہیں: لوگوں کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو روکنا اور لوگوں کی تکالیف برداشت کرنا حسن خلق کی علامت ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے مال کے ذریعہ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے لہذا

خندہ پیشانی اور حُسنِ خلق کے ذریعہ سے انھیں خوش رکھا کرو۔
 ذوالنون مصری سے کسی نے پوچھا لوگوں میں سب سے زیادہ غمزدہ کون شخص ہے؟ فرمایا:
 جو لوگوں میں سب سے زیادہ بداخلاق ہے۔
 وہب فرماتے ہیں: بندہ جس کسی بات کو چاہیے دن تک اپنا خلق بنالے تو وہ خلق
 اس کی طبیعت بن جاتا ہے۔
 حسن بصریؒ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس کے
 معنی ہیں اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔

کہتے ہیں کہ ایک ناسک کی ایک بکری تھی جسے اس نے عین مانگوں پر کھڑا دیکھا۔ تو کہا بکری
 سے یہ فعل کس نے کیا؟ ان کے ایک غلام نے کہا: میں نے کیا ہے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اس
 نے جواب دیا تاکہ تمہیں اس سے غم زدہ کروں۔ ناسک نے کہا: نہیں بلکہ میں تمہیں اس بات
 کا حکم کرنے والے (یعنی شیطان) کو اس سے غم زدہ کروں گا۔ جا! تو آزاد ہے۔
 کسی نے ابراہیم بن ادھم سے پوچھا: کیا تو دنیا میں کبھی خوش ہوا ہے؟ جواب دیا ہاں۔
 دوبارہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انسان نے آکر مجھ پر پشاب کر دیا۔ اور دوسری بار
 اس طرح کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انسان نے آکر مجھے تھپڑ مارا۔

کہتے ہیں کہ جب بچے اویس قرنیؓ کو دیکھتے تو انھیں پتھر مارتے۔ یہ ان سے کہتے اگر تم کو
 پتھر مارنا ہی ہے۔ تو چھوٹے پتھر مارو۔ تاکہ تم میری پنڈلی نہ توڑ ڈالو۔ اور اس طرح مجھے نماز
 سے نہ روک دو۔

ایک شخص نے احنف بن قیس کو گالی دی، وہ آپ کے پیچھے آ رہا تھا۔ جب احنف قبیلہ
 کے قریب پہنچے لگے تو بکھر گئے۔ اور کہا: اے جوان! اگر کوئی اور بات تمہارے دل میں رہ
 گئی ہے تو ابھی کہہ ڈالو۔ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ کا کوئی بے وقوف تمہاری گالیوں کو سُن کر
 تمہیں جواب دے۔

کسی نے حاتمؒ سے پوچھا: کیا انسان ہر کسی کی خطا کو برداشت کرے؟ فرمایا: ہاں،
 سوائے اپنی خطا کے (کہ اسے برداشت نہ کرے بلکہ اسے درست کرے)۔

روایت کی گئی ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا۔ مگر اُس نے جواب نہ دیا۔ آپ نے دوبارہ سر بارہ بلایا۔ اُس نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ آپ خود اٹھ کر اُس کے پاس تشریف لے گئے اور اُس سے بیٹھا ہوا پایا۔ فرمایا: اے غلام! کیا تو میری آواز نہیں سُن رہا ہے؟ جواب دیا: ہاں سُن رہا ہوں۔ پھر پوچھا: پھر تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس نے جواب دیا: مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے سزا نہیں دیں گے۔ لہذا میں نے سُستی کی۔ یہ جواب سُن کر حضرت علی نے فرمایا: جا تو اللہ کے لئے آزاد ہے۔

کہتے ہیں کہ معروف کہ خنی و جلیہ میں وضو کر کے لئے اترے اور اپنا قرآن اور لحاف لے کر دیا۔ ایک عورت آئی اور دونوں کو اٹھا کر لے گئی۔ عورت کا پیچھا کیا۔ اور کہا: اے بہن میں معروف ہوں اور میں تجھے کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ کیا تیرا کوئی بیٹا پڑھنا جانتا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا نہیں۔ پھر فرمایا: خاندنہ؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا: بعض (قرآن) مجھے دے دو۔ اور کپڑے لو۔

ایک بار چور زبردستی شیخ ابو عبد الرحمن سلمی کے گھر میں گھس گئے۔ اور جو کچھ انھیں وہاں ملا، اٹھا کر لے گئے۔ پھر میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہتے سنا کہ اُس نے شیخ ابو عبد الرحمن کو فرماتے سنا کہ میں بازار میں سے گزرا تو میں نے اپنا جیبہ ایک شخص کو پہنے ہوئے دیکھا۔ اور وہ اس کی بولی سے رہا تھا۔ (سلام کر رہا تھا) میں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔

میں نے شیخ ابو حاتم اسجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراج الطوسی نے کہا کہ الوجہی فرماتے تھے کہ جریری فرماتے ہیں: میں جب مکہ سے آیا۔ تو اس خیال سے کہ کہیں جلیلہ تکلیف نہ فرمائیں۔ میں پہلے انہی کے پاس گیا۔ اور انھیں سلام عرض کر کے پھر گھر گیا۔ جب میں نے مسجد میں صبح کی نماز پڑھی دیکھا تو وہ میرے پیچھے صف میں تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میں کل آپ کی خدمت میں صرف اس عرض سے حاضر ہوا تھا کہ آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: یہ تو ہماری ہر بانی تھی۔ مگر جریری نے کیا ہے؟ یہ تمہارا حق ہے۔

کسی نے ابو حفص سے خلق کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: خلق تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اختیار فرما کر کہا ہے: **مَخْذُ الْعَمَلِ** (آیت)

کہا جاتا ہے کہ خلق یہ ہے کہ تو ر بدن کے اعتبار سے، لوگوں کے قریب ہو۔ مگر اُن کے درمیان ایسا ہو جیسے ایک اجنبی شخص۔

نیز کہا گیا ہے کہ خلق یہ ہے کہ تو لوگوں کی بد خلقی اور اللہ تعالیٰ کی قضا کو بغیر لال اور انہار بے چینی کے قبول کرے۔

کہا جاتا ہے کہ ابو ذرؓ حوض پر اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے حبلہ بازی کی اور حوض ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر ابو ذرؓ پہلے بیٹھ گئے۔ پھر لیٹ گئے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کسی انسان کو غصہ آ جائے تو اُسے بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر اس طرح غصہ جاتا رہے تو بہتر ہے درخت لیٹ جائے۔ کہتے ہیں کہ انجیل میں ہے: اے میرے بندے۔ جب تجھے غصہ آ جائے تو جھجے یاد کرو۔ جب مجھے غصہ آئے گا تو میں تمہیں یاد کروں گا۔

ایک عورت نے مالک بن دینار سے کہا: اے ریاکار! یہ سن کہ مالک نے کہا: تم نے تو میرا وہ نام پالیا ہے جس سے اہل بصرہ ناواقف ہیں۔

لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: تین شخص تین صورتوں میں بچپانے جاتے ہیں۔ حلیم الطبع انسان غصے کے وقت۔ بہادر جنگ کے وقت۔ بھائی جیکہ ضرورت پڑ جائے۔

موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: خدایا! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر میرے متعلق وہ بات نہ کہیں جو مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ تو نے یہ خواہش میری خاطر نہیں کی۔ لہذا یہ بات میں تمہاری خاطر کیوں کروں۔

کہتے ہیں کہ یحییٰ بن زیاد کا ایک غلام تھا۔ جو بڑا بداخلاق تھا۔ لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ نے اسے اپنے پاس کیوں رکھ رکھا ہے۔ تو فرمایا: میں نے اسے اپنے پاس اس لئے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں علم سیکھوں۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمًا ظَاهِرًا وَيَا طَائِفَةَ الَّذِينَ آمَنُوا انصروا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعْلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی شانہ و بانی نعمتیں مکمل طور پر دیں۔ ان تشریح میں کہا گیا ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد پاک اخلاق ہیں۔ فضیل فرماتے ہیں کہ ایک فاجر اچھے اخلاق والے کی صحبت کوئی ایک عابد بڑے اخلاق والے

کی صحبت سے بہتر سمجھتا ہوں۔

نیز کہا گیا ہے کہ اچھی مدارات کے ساتھ لوگوں کی ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنا اچھا خلق کہلاتا ہے۔

حکایت کی گئی ہے کہ ابراہیم بن ادھم کسی جنگل کو نکل گئے۔ راستہ میں انھیں ایک فوجی سپاہی ملا۔ جس نے ان سے پوچھا۔ کہ ابادی کدھر کو ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آپ کے سر پر مار کر ایسا زخمی کیا کہ ہڈی ظاہر ہو گئی۔ جب سپاہی آگے چلا گیا تو اسے کسی نے بتلایا کہ ابراہیم بن ادھم تو خراسان کا بہت بڑا زاہد ہے۔ وہ ان سے معافی مانگنے کو آیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب آنے والے مجھے مارا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ تجھے جنت عطا کرے۔ سپاہی نے پوچھا یہ کیوں؟

انھوں نے فرمایا: مجھے معلوم تھا کہ اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ لہذا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے نکی ملے۔ اور میری وجہ سے نہیں مٹر۔

حکایت کی جاتی ہے کہ کسی شخص نے ابو عثمان حیری کی دعوت کی۔ جب آپ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ تو اس شخص نے کہا: اے استاد! ابھی تمہارے داخل ہونے کا وقت نہیں ہے۔ میں تو دعوت دینے سے نادم ہوں۔ لہذا آپ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ ابو عثمان واپس چلے آئے۔ مگر جب گھر پہنچے تو وہ شخص پھر آگیا۔ اور کہا: ابھی چلے۔ ابو عثمان اٹھ کر اس کے ساتھ ہوئے مگر جب پھر گھر کے دروازے پر آئے۔ تو اس نے پھر وہی پہلے کی سی بات کہی۔ تیسری اور چوتھی بار بھی ایسا ہی کیا۔ ابو عثمان واپس آئے اور پھر ساتھ ہوئے۔ جب کئی بار ایسا ہو چکا۔ تو اس شخص نے کہا: اے استاد! میں تو آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ اور معافی مانگنے لگا۔ اور ان کی تعریف کرنے لگا۔ ابو عثمان نے فرمایا: ایسے اخلاق پر میری تعریف نہ کیے جو کتوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مکتے کو جب بلایا جائے تو آ جاتا ہے اور دھتکارا جائے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ ابو عثمان دوپہر کے وقت کسی کو پے میں سے گزرے تو کسی نے چھت پر سے راکھ کی لشت پھینک دی۔ آپ کے مرید بڑے ناراض ہوئے۔ اور پھینکنے والے کو بڑا بھلا کہنے لگے۔ ابو عثمان نے فرمایا: اسے کچھ مت کہو۔ جو شخص اس بات کا مستحق ہو کہ اس کے سر پر آگ پھینکی

جائے۔ اور (بجائے آگ کے) راکھ پر ہی اکتفا کیا جائے۔ تو اس کے لئے ناراض ہو نہ سکتے تھے۔
 کہتے ہیں کہ ایک درویش جعفر بن حنظلہ کے پاس مہمان بن کر آیا۔ جعفر اس کی بہت خدمت
 کرتا۔ اور درویش کہتا کہ تو آدمی تو بہت اچھا ہے۔ اگر یہودی نہ ہوتا۔ جعفر نے کہا۔ میرے عقیدے
 سے تو اس خدمت گزاری میں جس کی تجھے ضرورت ہے۔ کوئی عیب نہیں آتا۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنے لئے
 شفاء کی دعا کرے اور میرے لئے ہدایت کی۔

کہتے ہیں کہ عبداللہ خیاط کا ایک مجوسی گاہک تھا۔ آپ اس کے کپڑے سیتے اور وہ آپ
 کو کھوٹے درہم دیتا۔ عبداللہ انھیں لے لیا کرتے مایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کسی کام کے
 لئے دکان سے اُٹھ کر چلے گئے۔ مجوسی کھوٹے درہم لے کر آیا۔ اور آپ کے شاگرد کو دیشے اس
 نے قبول نہ کئے۔ پھر اُس نے کھرے درہم ادا کئے۔ جب عبداللہ واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ
 مجوسی کی قمیص کہاں ہے؟ شاگرد نے سارا قصہ سنا دیا۔

آپ نے کہا کہ تو نے بہت بُرا کیا ہے۔ وہ مدت سے میرے ساتھ اس قسم کا معاملہ
 کیا کرتا تھا۔ اور میں صبر کرتا۔ اور درہموں کو ایک کنوئیں میں ڈال دیتا۔ تاکہ کسی اور کو دھوکا نہ دے
 سکے۔

کہتے ہیں کہ بُرا خلق بُرے اخلاق والے انسان کے دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ اپنے
 مطلب کے بغیر کوئی اور بات اس میں سما ہی نہیں سکتی۔ جس طرح تنگ جگہ میں کوئی دوسرا نہیں سما سکتا
 کہتے ہیں کہ اچھا خلق یہ ہے کہ تو اُن لوگوں سے ناراض نہ ہو جو صفت میں تمہارے پہلو میں کھڑے ہوں۔
 کہا جاتا ہے کہ دوسرے کے بُرے اخلاق پر تمہاری نگاہ کا پڑنا بھی برا خلق ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کے متعلق سوال کیا تو فرمایا۔ بد خلقی شرم ہے۔

ہم سے ابو الحسن علی بن احمد الاہوازی نے کہا کہ اُن سے ابو الحسن الصغار بصری نے کہا کہ ان سے
 معاذ بن المشی نے کہا کہ ان سے یحییٰ بن معین نے کہا کہ ان سے مروان الغزالی نے کہا کہ ان سے یزید بن
 کثیر نے کہا کہ ان سے ابو حازم سے روایت کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ صحابہ نے عرض
 کیا۔ یا رسول اللہ! مشرکوں کے لئے بد دعا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا۔ میں رحمت بن کر آیا ہوں۔
 جناب بن کر نہیں آیا۔

۳۴۔ جود و سخا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَيُؤْتِرْ مَدُونَ عَلَىٰ أَلْفُسِهِمْ** وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ انہیں خواہ اپنی حاجت کیوں نہ ہو۔ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ہم سے علی بن احمد بن عبدان لے کہا کہ اسد بن عبید نے اُن سے کہا کہ حسن بن العباس نے ان سے کہا کہ سہیل نے ان سے کہا کہ سعید بن مسہ نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی اور انھوں نے محمد بن ابراہیم سے اور انھوں نے علقمہ سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **سُخِيَ** اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے۔ لوگوں کے بھی۔ اور جنت کے بھی۔ اور دوزخ سے دُور ہوتا ہے۔ اور عجب اللہ سے بھی دُور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی اور جنت سے بھی۔ مگر دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اور جہاں سخی اللہ تعالیٰ کو عابدین سے زیادہ محبوب ہے۔ استاد فرماتے ہیں: علمی زبان میں جود و سخا میں کوئی فرق نہیں۔ مگر سخا اور سخاوت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لفظوں سے ہمیں واقف نہیں کیا۔

جود حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لئے خرچ کرنا مشکل نہ ہو۔ اور صوفیاء کے ہاں سخا پہلا مرتبہ ہے۔ پھر جود کا مرتبہ آتا ہے۔ پھر ایثار کا۔ جس نے اپنے مال کا کچھ حصہ دیا اور کچھ باقی رکھ لیا۔ وہ صاحب الجود ہے۔ مگر جس نے تکلیف برداشت کی۔ پھر اپنی روزی کو دوسروں کے لئے قربان کر دیا۔ وہ صاحب ایثار ہے۔ میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ اسماذ بن خالد کہتے تھے: میں کسی شخص کی حاجت کو رو کر نہیں چاہتا۔ کیونکہ اگر وہ شریف انسان ہے تو اُس کی عزت بچاؤں کا۔ اور اگر کوئی کمینہ ہے تو اپنی عزت اس سے بچاؤں کا۔ کہا جاتا ہے کہ موری عجمی اپنے بھائیوں پر رطیبت پیرایہ میں مہربانی کیا کرتے۔ پہلے اُن کے پاس ایک سہار درہم رکھ دیتے۔ اور کہتے: ابھیں میرے واپس آنے تک اپنے پاس رکھو۔ پھر انھیں پیغام بھیجتے کہ تمہیں انھیں خرچ کرنے کی اجازت ہے۔

(۹۸۵)

کہتے ہیں کہ اہل منیج میں سے ایک شخص اہل مدینہ کے ایک شخص سے ملا۔ اس سے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں اہل مدینہ میں سے ہوں۔ پہلے شخص نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص جس کا نام حکم بن مطلب ہے۔ ہمارے ہاں آیا تھا اور اس نے ہمیں مالدار بنا دیا تھا۔ اس پر مدنی نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ تمہاراں صوف کا ایک جبہ پہن کر آیا تھا۔ منیجی نے کہا کہ اس نے ہمیں مال و دولت سے مالدار نہیں بنایا بلکہ اس نے سخاوت کا ہمیں عادی بنایا۔ ہم نے یہ طریقہ آپس میں اختیار کیا۔ یہاں تک کہ ہم مالدار ہو گئے۔

استاد ابو علی دقاق فرماتے ہیں۔ جب علامہ غزالی نے خلیفہ کے پاس صوفیہ کی چغلی کھاٹی تو خلیفہ نے ان کی گردنیں اڑا دیں۔ حکم دیا۔ جنیدؒ نے فقہ کے ذریعہ سے اپنے حال کو چھپائے رکھا۔ کیونکہ وہ ابو ثور کے مذاہب کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ لیکن خلیفہ نے شہام۔ رقام نوری اور دیگر لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اور ان کی گردنیں اڑانے کے لئے چمڑا بچھا دیا۔ نوری آگے بڑھے۔ جلا دئے گئے۔ کیا جانتے ہو کس چیز کی طرف قدم رکھ رہے ہو؟ انھوں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ جلا دئے پھر پوچھا۔ پھر اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ جواب دیا میں اپنے ساتھیوں کو ایک سماعت کی زندگی کے لئے اپنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر جلا د حیران ہو گیا۔ اور اس نے خلیفہ کو اس بات کی خبر دی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کو پھر قاضی کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ ان کے حل کی چھان بین کرے۔ قاضی نے ابوالحسن نوری سے فقہ کے چند مسئلے پوچھے۔ نوری نے سب کا جواب دے کر فرمایا اس سوال و جواب کے بعد واضح رہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بولیں گے تو اللہ کے حکم سے بولیں گے۔ اور ایسے الفاظ میں گفتگو کریں کہ قاضی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاضی نے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ اگر یہ لوگ زندیق ہیں۔ تو دنیا بھر میں کوئی شخص مسلمان نہیں۔

کہتے ہیں کہ علی بن فضال اپنے محلہ کے دکانداروں سے اشیاء خرید کرتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اگر آپ بازار میں جا کر خریدیں تو سستا ملے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ لوگ نفع کی امیدیں ہمارے پردوس میں اگلاتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک لودھی بطور تحفہ جیلہ ذہن سمجھ کے پاس بھیجی۔ اس وقت

وہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت بُری بات ہے کہ تمہاری موجودگی میں میں اُسے پانے لئے لوں۔ اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کسی خاص ایک شخص کو دوں۔ جبکہ تم میں سے ہر ایک کا حق اور احترام ہے۔ مگر لونڈی تو تقسیم نہیں ہو سکتی۔ وہ سب اسی آدمی تھے۔ لہذا انھوں نے ہر ایک کو لونڈی یا خادم ونے کا حکم دیا۔

کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بکرؓ کو ایک دن راستے میں پیاس لگی تو اس نے ایک عورت کے گھر سے پانی مانگا۔ عورت نے ایک کوزہ نکالا۔ اور دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اور کہا۔ دروازے سے ہٹ جاؤ اور تمہارا کوئی بچہ اُسے اٹھالے۔ کیونکہ میں عرب نژاد عورت ہوں اور میرا خادم کئی دن ہوئے مر چکا ہے۔ عبداللہ نے پانی پی کر اپنے غلام سے کہا۔ اسے دس ہزار درہم دے آؤ۔ عورت نے کہا۔ سبحان اللہ! تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اس نے کہا۔ اچھا ہیں ہزار درہم دے آؤ۔ عورت نے کہا۔ میں اللہ سے عاقبت چاہتی ہوں۔ عبداللہ نے پھر غلام سے کہا۔ اسے تیس ہزار درہم دے آؤ۔ اس عورت نے دروازہ بند کر دیا اور کہا۔ جیت ہے تم پر غلام اس کے پاس تیس ہزار درہم لے گیا۔ اور اس نے قبول کر لئے۔ رات ہونے سے پہلے ہی کئی لوگوں نے اسے شادی کا پیغام بھیجا۔

کہتے ہیں کہ پہلے خیال کے آتے ہی اس کے مطابق عمل کرنا جود کہلاتا ہے۔ میں نے ابوالحسن بوشنجی کے ایک مرید کو فرماتے سنا۔ کہ ابوالحسن بوشنجی بیت الفلا میں تھے۔ کہ انہیں خیال آیا کہ فلاں فقیر کو قمیص کی ضرورت ہے، لہذا انھوں نے اپنے ایک مرید بلا کر کہا کہ یہ قمیص اتار لو۔ اور فلاں شخص کو دے آؤ۔ کسی نے کہا۔ آپ نے قضا حاجت سے فارغ ہونے تک صبر کر لیا ہوتا، فرمایا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اُس وقت اسے قمیص نہ دیتا۔ تو ہو سکتا تھا کہ میری نیت بدل جاتی۔

کسی نے قیس بن سعد بن عبادہ سے کہا۔ کیا تو نے کسی کو اپنے سے زیادہ سخی دیکھا ہے اُس نے کہا۔ ہاں ہم جنگل میں ایک عورت کے پاس اترے۔ تقویٰ دیر بعد اس کا خاوند بھی آگیا۔ عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں مہمان آئے ہیں۔ خاوند نے اونٹنی ذبح کر ڈالی۔ اور کہا۔ کھاؤ۔ جب دوسرا دن ہوا تو ایک اور اونٹنی لے آیا۔ اور اُسے بھی ذبح کر ڈالا۔ اور کہا۔ کھاؤ۔

ہم نے کہا آپ نے کل جو اونٹنی ذبح کی تھی اس میں سے ہم نے تھوڑا سا حصہ ہی کھایا تھا۔ اُس نے جواب دیا: میں اپنے مہانوں کو باسی چیز کھانے کو نہیں دیا کرتا۔ ہم دو یا تین دن اسی کے ہاں رہتے بارش لگتا رہو رہی تھی۔ اور وہ اسی طرح کیا جاتا تھا۔ جب ہم نے کوچ کا ارادہ کیا تو ہم نے اس کے لئے اس کے گھر میں ایک سو دینار رکھ دیئے۔ اور اس کی بیوی سے کہا: ہماری طرف سے اس کے پاس عذر کر دینا۔ اور ہم چل دیئے۔ جب دن اُچھا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پیچھے آواز دے رہا ہے۔ اور کہہ رہا ہے۔ ارے کمینو! ٹھہر جاؤ۔ کیا تم مجھے میری صیافت کی قیمت دینا چاہتے ہو۔ اور وہ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اور کہا: تمہیں یہ رقم واپس لینی پڑے گی۔ ورنہ اس نیزے سے تمہیں پھید ڈالوں گا۔ ہم نے وہ رقم لے لی۔ اور وہ یہ شعر پڑھتا ہوا واپس چلا گیا:

وَإِذَا أَخَذْتَ ثَوَابَ مَا أَعْطَيْتَهُ فَلَقَا بِذَلِكَ لِنَابِلٍ تَكْذِيبًا

جو کچھ میں نے دیا ہے۔ اگر میں اس کا ثواب لے لوں تو یہ بات احسان کو مکدر کر دینے کے لئے کافی ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن کو فرماتے سنا کہ ابو عبد اللہ رودباری اپنے ایک مرید کے گھر گئے اور اُسے دماں نہ پایا۔ اس کے گھر کا دروازہ مقفل تھا۔ ابو عبد اللہ نے فرمایا۔ صوفی اور دروازے پر تالا۔ تالا توڑ دو۔ چنانچہ انھوں نے تالا توڑ دیا۔ اور حکم دیا کہ جو کچھ بھی گھر میں ہے۔ بازارے جا کر بیچ دیا جائے۔ اور اس کی قیمت کام میں لائی جائے۔ اور وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ مالک مکان آیا۔ مگر دیکھ کر انھیں کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کے بعد مالک مکان کی بیوی آئی۔ اس نے کبل اوڑھ رکھا تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے کبل بھی پھینک دیا۔ اور کہا اس کا شمار بھی تو سامان میں ہوتا ہے اسے بھی بیچ دو۔ خاوند نے اسے کہا۔ تو نے اپنے اختیار سے اتنی تکلیف کیوں کی؟ بیوی نے کہا۔

خاموش رہو۔ اس قسم کا پیر ہم سے بے تکلفی کرتا ہے۔ اور حکم کرتا ہے۔ اور ہم اس سے بچا کر کوئی چیز اپنے پاس رکھ لیں۔ بشر بن الحارث فرماتے ہیں: بخیل آدمی کو دیکھنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قیس بن سعد بن عبادہ بیمار پڑ گئے۔ اس کی برادری کے لوگ اسے ملنے آئے۔ انھوں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس قرص کی وجہ سے جو اس کا اُن کے ذمہ ہے۔ شربتے ہیں آپ نے کہا۔ خدا اس مال کو رسوا کرے۔ جو بھائیوں کو ملنے سے روکتا ہے۔ پھر ایک شخص سے

کہا کہ اعلان کر دو کہ جس شخص کے ذمے قیاس کا قرض ہے، وہ اسے معاف ہے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی عیادت کرنے والوں کی اس قدر بھیڑ ہوئی کہ اس کے دروازے کی چوکھٹ ٹوٹ گئی۔

کسی نے عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ جب تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے۔ تو تو بہت سا دے دیتا ہے مگر جب تجھ سے کوئی جھگڑا کرتا ہے۔ تو تو تھوڑی سی چیز دینے میں بھی بخل کرتا ہے۔ کہا کہ میں مال خرچ کرتا ہوں اور عقل کے ساتھ بخل کرتا ہوں۔

کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر اپنی جاگیر کی طرف گئے۔ تو راستہ میں کسی کے غلخان میں قیام کیا۔ وہاں ایک حبشی غلام ہوتا تھا۔ غلام کا کھانا آیا۔ تو ایک کتا باغ میں گھس کر غلام کے قریب آگیا۔ غلام نے پہلے ایک روٹی اسے ڈالی جسے کتے نے کھا لیا۔ پھر دوسری اور پھر تیسری بھی ڈال دی۔ کتے نے انہیں بھی کھا لیا۔ عبداللہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ نے غلام سے پوچھا کہ تیری یومیہ خوراک کتنی ہے؟ غلام نے کہا: جتنی آپ نے دیکھی ہے۔ عبداللہ نے کہا آپ نے کتے کو کیوں دے دی؟ غلام نے کہا کہ یہ کتوں کا علاقہ نہیں ہے۔ یہ کتا دور صاف طے کر کے آیا تھا۔ اور بھوکا تھا۔ اس لئے میں نے اسے مایوس کرنا پسند نہ کیا۔ عبداللہ نے پوچھا کہ آج تو کیا کرے گا؟ جواب دیا کہ آج بھوکا رہوں گا۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن جعفر نے کہا: کیا مجھے سخاوت کرنے پر ملامت کی جاتی ہے؟ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے۔ پھر اس باغ اور غلام کو مبعہ تمام آلات کے خرید لیا۔ اور غلام کو آزاد کر کے سب کچھ اسے دے دیا۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے دوست کے گھر آکر دھنگ دی جب دوست باہر نکلا تو اس نے پوچھا۔ کس لئے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ مجھ پر چار سو درہم کا قرض ہے۔ دوست گھر میں داخل ہوا اور چار سو درہم لے آیا۔ اور روتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے روتا دیکھ کر کہا۔ اگر تجھے اتنا روپیہ دینا اس قدر ناگوار تھا۔ تو کوئی بیانہ کر دیا جوتا۔ خاوند نے جواب دیا کہ میں روپیوں کے لئے نہیں روتا ہوں۔ بلکہ اس لئے روتا ہوں کہ میں نے پہلے ہی اس کی خبر گیری کیوں نہیں کی۔ تاکہ اسے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔

مطرف بن شیخ فرماتے ہیں جب کبھی تم میں سے کسی شخص کو میرے پاس کوئی حاجت ہو

تو اسے تحریر پیش کرنی چاہیے۔ کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ حاجت مند کے چہرہ پر حجت کی وجہ سے خفت کے آثار دیکھوں۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس کی مخالفت کرنا چاہی۔ لہذا وہ عمائدین شہر کے پاس گیا۔ اور انھیں کہا کہ تمہیں عبداللہ بن عباس کہتا ہے۔ کہ آج میرے ماں صبح کا کھانا کھائیں۔ وہ آگئے۔ اور ان سے گھر بھر گیا۔ آپ نے سبب پوچھا تو بتلایا گیا۔ کہ بات یہ ہے آپ نے فوراً حکم دیا کہ پھل خرید کر لائے جائیں۔ اور روٹی وغیرہ پکانے کا حکم دیا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیا جب وہ کھا چکے تو عبداللہ نے اپنے ایلچوں سے کہا۔ کیا یہ چیزیں روزانہ دینا ہو سکتی ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔ عبداللہ نے کہا۔ ان لوگوں کو روزانہ ہمارے ماں صبح کا کھانا کھانا چاہیے۔

میں نے استاد ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا کہ ایک دن استاد ابو سہل^(۹۹۵) صعلوکی اپنے گھر کے صحن میں وضو فرما رہے تھے۔ کہ ایک شخص آیا۔ اور اس نے آپ سے کوئی چیز مانگی مگر اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا میرے فانیع ہونے تک صبر کرو۔ جب آپ وضو کر چکے تو فرمایا: یہ تاڑی ہی لے لو۔ اور چلے جاؤ۔ وہ شخص لے کر چل دیا۔ آپ نے اتنی دیر صبر کیا۔ جتنی دیر میں وہ دور نکل گیا۔ آپ نے خود مچانا شروع کر دیا۔ کہ ایک شخص آیا اور تاڑی لے گیا۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے مگر اسے نہ پکڑ سکے۔ صعلوکی اتنے ایسا صرف اس لئے کیا کہ گھر والے اسے زیادہ سخاوت کرنے پر ملامت کیا کرتے تھے۔

میں نے انہی کو فرماتے سنا کہ استاد ابو سہل نے اپنا جبہ جارشے میں ایک انسان کو دے دیا۔ لہذا جب آپ درس کے لئے نکلتے تو عورتوں کا جبہ پہن کر نکلتے۔ کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جبہ نہ تھا۔ ایک بار فارس سے ایک مشہور وفد آیا جس میں ہر قسم کے امام تھے۔ فقیر بھی تھے۔ متکلم بھی تھے۔ اور نجومی بھی۔ فرج کے کمانڈر ابو الحسن نے انھیں پیغام بھیجا۔ کہ وہ ان کے استقبال کے لئے سوار ہو کر آئیں۔ انھوں نے عورتوں کے جبہ کے اوپر ایک اور جبہ پہن لیا۔ اور سوار ہو کر گئے۔ فرج کے کمانڈر نے کہا اس نے میری بے عزتی کی ہے یہ شہر کا امام ہوتے ہوئے عورتوں کا جبہ پہن کر آیا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ان سے مناظرہ کیا تو ہر فن میں انھیں پر غلبہ حاصل ہوا۔

انہی کو فرماتے رہا کہ استاد ابوسعید خدریؓ کو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز نہ دیتے تھے آپ زمین پر پھینک دیتے اور لینے والا اسے زمین پر سے اٹھالیتا اور فرمایا کرتے کہ دنیا کی منزلت اس سے بھی کم ہے کہ اس وجہ سے میں اپنا ہاتھ کسی ہاتھ سے اونچا دیکھوں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آئید العلیا خیر من الید السفلی۔ اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو مرشد علی شرفا در میں سے تھے۔ ایک شاعر نے ان کی مدح کی۔ انھوں نے کہا: کہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں۔ لیکن مجھے قاضی کے سامنے لے جا کر پیش کر دو۔ اور کہو کہ اس کے ذمے دس ہزار درہم ہیں اور میں اقرار کروں گا۔ پھر مجھے اپنے پاس قید کر لو۔ کیونکہ میرے گھر والے مجھے قید میں نہیں رہنے دیں گے۔ اُس نے ایسا ہی کیا۔ اور رات ہونے سے پہلے اس کو دس ہزار درہم دیئے گئے۔ اور یہ قید خانہ سے نکل آئے۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حسن بن علی بن ابی طالب سے کچھ مانگا۔ تو آپ نے اُسے پچاس ہزار درہم اور پانچ سو دینار دیئے۔ اور فرمایا کسی مزدور کو لے آؤ۔ تاکہ وہ یہ اٹھالے جائے۔ وہ شخص مزدور لے آیا۔ آپ نے اپنی چادر اسے لے دی۔ اور فرمایا مزدور مل کی احبت میری طرف سے ہوگی۔

ایک عورت نے لیث بن سعدؓ سے شہد کا پیالہ مانگا۔ آپ نے اُسے شہد کی مشک دینے کو کہا۔ کسی نے ان سے اس کے متعلق کہا۔ تو فرمایا: اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے۔ اور میں اسے اس انعام کے مطابق دوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے صبح کی نماز کو فہ میں اشعثؓ کی مسجد میں پڑھی۔ مجھے ایک شخص کی تلاش تھی۔ جس کے ذمے میرا قرض تھا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو جس طرح دوسروں کے سامنے ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک جوڑا رکھا گیا۔ اسی طرح میرے سامنے بھی رکھا گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے تو جواب میں کہا کہ یہ اشعث مکہ سے آیا ہے۔ اس لئے اس نے ان سب لوگوں کو جنھوں نے اس کی مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ یہ دینے کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا۔ میں تو اپنے مقروض کی تلاش میں آیا تھا۔ اور میں اس کی جماعت میں سے نہیں ہوں۔ انھوں نے کہا یہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو مسجد میں حاضر تھا۔

کہتے ہیں کہ جب امام شافعیؒ کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا: فلاں کو کہنا کہ مجھے غسل دے۔
اس وقت وہ شخص وہاں موجود نہ تھا۔ جب آیا تو لوگوں نے اسے بتلایا۔ اُس نے امام شافعیؒ کی
یادداشت کی کاپی منگوائی جس سے معلوم ہوا کہ ان کے ذمہ ستر ہزار درہم قرض تھا۔ اس شخص نے
وہ سارا قرض ادا کر دیا۔ اور کہا: یہ میرا غسل ہے جو مجھے اُسے دینا تھا۔

کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ صنعاء سے مکہ آئے۔ تو ان کے پاس دس ہزار دینار تھے۔ کسی نے
آپ سے کہا ان سے جائیداد خرید لیں۔ آپ نے مکہ کے باہر خیمہ لگا دیا۔ اور دیناروں کو انحصیل
دیا۔ جو بھی آپ کے پاس آتا۔ آپ اُسے ایک ایک مٹھی دیتے جاتے جب ظہر کا وقت آیا تو
آپ اٹھے اور کپڑا جھانٹا تو اس میں کچھ باقی تھا۔

کہتے ہیں کہ سری عید کے دن نکلے سامنے سے انھیں ایک بڑی شان والا آدمی ملا۔ سری نے
اسے ناقص سلام کہا۔ کسی نے کہا یہ بڑی شان والا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں اسے پہچانتا ہوں۔ لیکن
مرفوع حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں چلتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان ایک سوچتیں
تقسیم کی جاتی ہیں جن میں نصیب اس شخص کے لئے ہوتی ہیں جو زیادہ خندہ پیشانی سے ملے۔ لہذا
میں نے چاہا کہ رحمت کا بیشتر حصہ اسے ملے۔

کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین علی بن ابی طالبؓ روئے آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا
تو فرمایا کہ سات دن سے میرے ماں کرٹی مہمان نہیں آیا۔ اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ نے مجھے
ذلیل نہ نہیں کر دیا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ گھر کی زکوٰۃ یہی ہے کہ
اس میں ایک کرو عیناقت کے لئے رکھا جائے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَؑ دیکھتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام کے ذی عزت مہمانوں کا قصہ معلوم ہے اس کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ انھیں کرمین
اس لئے کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغض نفیس ان کی خدمت گزاری میں کھڑے
رہتے۔ بعض کہتے ہیں کہ انھیں کرمین اس لئے کہا گیا ہے کہ کریم کا مہمان بھی کریم ہی ہوتا ہے۔
ابراہیم بن جبلیہ فرماتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ شریف آدمی کو چار باتوں سے چکچکانا چاہیے۔

خواہ وہ خود حاکم ہی کیوں نہ ہو۔

(۱) باپ کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہونا (۲) وہاں کی خدمت کرنا (۳) اس عالم کی خدمت جس سے وہ تعلیم حاصل کرتا ہو۔ (۴) اس چیز کی نسبت سوال کرنا جس کا اسے علم نہیں۔

ابن عباس اللہ تعالیٰ کے فرمان **وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ جَمِيْعِ مَا اَدَا شَتَاْنَا** (خوہ تم کچھ کھاؤ خواہ علیحدہ نہیں کوئی ہرج نہیں) کی تشریح فرماتے ہیں کہ صحابہ اکیلے کھانے کو گناہ سمجھا کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔

کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر بن کریم نے ایک شخص کی ضیافت کی اور اس کی خوب آداب و محبت کی۔ جب وہ شخص چلنے لگا۔ تو اس کے غلاموں نے (اس کا سامان باندھنے میں) کوئی مدد نہ کی اس کے متعلق کسی نے ان سے نہ کہا تو کہا۔ یہ لوگ کوچ کرنا والے کی مدد نہیں کیا کرتے۔

عبداللہ بن باکوہ صوفی کہتے ہیں کہ اس قسم کا ایک شعر متبن نے مجھے سنایا:

اِذَا تَرَحَّلْتَ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَدَّرُوا اَنْ لَا تَفَارِقَهُمْ فَاَلْمُرَّاحِلُونَ هُمْ

جب تم کسی قوم سے کوچ کر کے چلے جاتے ہو۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو تم ان سے جدا ہو کر نہ

چلتے تو درحقیقت (تم کوچ کر کے نہیں جا رہے ہو۔ بلکہ وہ جا رہے ہیں۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں نفس کا ان چیزوں کی سخاوت کرنا جو لوگوں کے پاس ہیں۔ بہتر

ہے۔ یہ نسبت اس کے کہ نفس مالی خرچ کر کے سخاوت کرے۔

ایک صوفی کا کہنا ہے کہ میں سخت سردی کے دن بشر بن الحارث کے پاس گیا تو انہوں نے

کپڑے اتار رکھے تھے۔ اور کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا اے ابو نصر! لوگ تو اس قسم کے دن میں

اور کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اور آپ نے بجائے زیادہ کرتے کے اکم کر دیئے۔ آپ نے فرمایا میں

نے فقرا اور ان کی تکلیف کو یاد کیا۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ ان کی غم خواری کرتا۔ لہذا میں

نے چاہا کہ سردی برداشت کر کے میں ان کی موافقت کروں۔

میں نے شیخ ابو عبدالرحمن سے سنا کہ ابو بکر رازی فرماتے ہیں کہ میں نے دقاق کو فرماتے سنا

کہ یہ سخاوت نہیں ہے کہ مالدار محتاج کو دے۔ سخاوت تو یہ ہے کہ محتاج مالدار کو دے۔

۳۵ غیبت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّمَا حَرَّمَ ذِي الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا بَطُنَ**
 واللہ تعالیٰ نے فاحشات کو خواہ ظاہری ہوں خواہ باطنی حرام قرار دیا ہے،
 ہم سے ابو بکر محمد بن احمد بن عبدوس المزکی نے کہا کہ اُن سے ابو احمد حمزہ بن العباس البزار
 بغدادی نے اُن سے محمد بن غالب بن حرب نے، ان سے عبد اللہ بن مسلم نے ان سے محمد بن الفرات
 ان سے ابراہیمؒ نے روایت کی کہ ابوالاحوصؒ نے کہا کہ عبد اللہؒ فرماتے تھے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اسی غیرت کی وجہ
 سے اللہ تعالیٰ نے تمام ذوا حش کو خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، حرام قرار دیا ہے۔
 ہم سے علی بن احمد الامروزی نے کہا: ان سے احمد بن حمید الصفار نے، ان سے علی بن الحسن
 بن بنان نے، ان سے عبد اللہ بن رجاو نے، ان سے حرب بن شداد نے، ان سے یحییٰ بن
 ابی کثیر نے کہا کہ ابوالنکاحؒ فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے۔ اللہ کو غیرت اس
 وقت آتی ہے جب مومن ایسے کام کرتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔
غیرت کی کیفیت | اتنا د فرماتے ہیں کہ غیرت کی مشارکت، کو بُرا ماننا غیرت ہے۔ اور جب
 اللہ تعالیٰ کو غیرت سے موصوف کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امور میں جو محض اللہ کے حقوق ہیں۔ مثلاً اطاعت و عبادت کسی اور
 کی شرکت کو پسند نہیں فرماتا۔

حکایت کی گئی ہے کہ سرئی کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی: **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ**
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا جب آپ قرآن
 پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ ایسا حجاب
 رکھ دیتے ہیں۔ جو ان کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے، تو سرئی نے اپنے مریدوں سے کہا:
 کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ حجاب کیسا حجاب ہے؟ یہ غیرت کا حجاب ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر

کوئی غیرت مند نہیں۔ میری کافرانا کہ یہ غیرت کا حجاب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دین کی حقانیت معلوم کرنے کا اہل نہیں بنایا۔

استاد ابو علی دقاق فرمایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت میں کُستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اُن کے قدموں کو بھاری رسوائی سے باندھ دیتا ہے۔ اور اللہ نے اُن کے لئے اپنے سے دور رکھنا اختیار کیا ہے۔ اور اپنی قربت کے مقام سے انھیں پیچھے ہٹا رکھا ہے۔ اس لئے تو وہ پیچھے رہتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے:

أَنَا صَبْتُ لِمَنْ هُوَ يُتَىٰ وَلَكِنْ مَا أَجْتَبَا لِي بِسُوءِ رَأْيِ الْمَوَالِي

میں تو اپنے محبوب (خدا) کا عاشق ہوں۔ مگر موالی (آقاؤں) یعنی خواہشات نفسانی کی بدظنی کا کیا کروں۔ اس معنی میں یہ قول ہے کہ عبادت سے کُستی کرنے والا شخص، ایسا بیمار ہے جس کی عبادت نہیں کی جاتی اور وہ ایسا شخص ہے کہ بلند منازل کی خواہش کرتا ہے۔ مگر اللہ اسے بلند منازل کے لئے نہیں چاہتا۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا اور انھوں نے عباسؓ کو فرماتے سنا کہ میری معرفت میں اچھی ابتدا ہوئی۔ اور میں جانتا تھا کہ اب میرے اور میرے مقصود یعنی اپنی مراد کو پانے میں کس قدر مدت باقی رہ گئی ہے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بلند پہاڑ سے لڑھک رہا ہوں۔ پھر میں نے اس کی چوٹی تک پہنچنا چاہا۔ جب بیدار ہوا تو مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ مجھے پھر نیند آگئی۔ تو میں نے کہنے والے کو سنا کہ کہہ رہا ہے اے عباس! اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تو اس درجہ تک پہنچ جائے جہاں تو پہنچنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے عوض، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان پر حکمت کے دروازے کھول دیئے ہیں۔ عباسؓ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو مجھے بذریعہ الہام کلماتِ حکمت عطا کئے گئے۔

میں نے استاد ابو علی کو فرماتے سنا کہ ایک شیخ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کیفیت اور حالت حاصل تھی۔ ایک مدت تک وہ لوگوں سے مخفی رہے۔ اور فقر آدمی کہیں دکھائی نہیں دیئے۔ پھر ظاہر ہوئے تو پہلی سی بات نہ تھی۔ آپ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آہ بھر کر فرمایا: حجاب واقع ہو گیا ہے۔

جب کبھی استاد ابو علی کی مجلس میں کوئی ایسی بات واقع ہو جاتی جس سے حاضرین کے دل پر اگندہ ہو جاتے تو فرماتے: یہ حق سجاد کی غیرت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وقت کی صفائی بدستور جاری نہ رہے۔ (اور مکتور ہو جائے)
اسی معنی میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے۔

هَمَّتْ بِأَثْبَاتٍ تَنَاحِيًا إِذَا لَمْ تَنْظُرْ
إِلَى الْمِرَاةِ نَهَاها وَجْهًا لِحَسَنٍ

اس نے (محبوبہ) نے ہمارے پاس آنے کا ارادہ کیا۔ مگر جب اُس نے آئینہ دیکھ لیا تو اس کے خوبصورت چہرے نے اسے ہمارے پاس آنے سے روک دیا۔
کسی صوفی سے کہا گیا، کیا تو اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں بھروسہ چھوڑ چکا ہوں۔ کیوں؟ جواب دیا: میں اس کے جمال کو اپنے جیسے کی نگاہ سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔
اسی سلسلہ میں یہ اشعار پیش کئے جاتے ہیں:-

إِنِّي لَأَحْسِدُ نَاظِرِي عَلَيْكَ
حَتَّى أَعْطُ إِذَا لَمْ تَنْظُرْ إِلَيْكَ
وَأَرَاكَ تَخْطُرُ فِي شَمَائِلِكَ الْتَنِي
هِيَ فَتَنَتْنِي فَأَغَارُ مِنْكَ عَلَيْكَ

میں تمہاری وجہ سے اپنی دونوں آنکھوں سے حسد کرتا ہوں۔ چنانچہ جب تمہاری طرف نظر کرتا ہوں تو آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔

مجھے دیکھتا ہوں کہ تو اپنی اُن خوبیوں میں مگ کر چل رہا ہے۔ جو مجھے زلیفہ کئے دیتی ہیں لہذا مجھے تمہاری ہی وجہ سے تم پر غیرت آتی ہے۔

کسی نے شبلی سے پوچھا: تو کب تک آرام پائے گا؟ جواب دیا: جب مجھے اسکی یاد آزارہ کرنے والا دکھائی نہ دے۔ (اور یہ ہونہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں ہر وقت ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ جو اس کی یاد آزارہ کرتی رہتی ہیں۔ لہذا آرام کا کوئی موقع نہیں مل سکتا۔)
ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی کے پاس ایک گھوڑا بیچا۔ اور اس بدوی کے بیع کو منسوخ کرنا چاہا۔ آپ نے اسے منسوخ کر دیا۔ اس پر بدوی نے کہا: خدا تمہاری عمر و دراز کرے تو کئی لوگوں میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا: قریش میں سے۔ آپ کے ان اصحاب میں سے جو وہاں موجود تھے۔ کسی ایک نے بدی سے کہا۔ اے بدوی تمہارے لئے یہی بد خلقی کافی ہے۔

کہ تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا، اس واقعہ کے متعلق استاد ابراہیم علی سے سوال کیا گیا تو فرمایا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض غیرت کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ میں قریش کا ایک آدمی ہوں۔ ورنہ آپ کے لئے ضروری تھا کہ آپ ہر شخص کو بتلا دیں کہ آپ کون ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کی زبان بدوی کو بتلا دیا کہ آپ نبی ہیں کیونکہ اس نے یہ لفظ کہے تھے کہ تمہارے لئے یہی مدخلتی کافی ہے کہ تو اپنے نبی کو نہیں جانتا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیرت امتدیوں کی صفت ہے۔ موجد میں نہ تو غیرت ہوتی ہے۔ اور نہ کوئی اختیار اور نہ ہی ان امور میں جو سلطنت میں جاری ہوتے ہیں۔ کوئی حکم علی مکتاب ہے بلکہ حق تعالیٰ کو زیادہ حق ہے کہ جو چاہے، جیسا چاہے حکم دے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن مسلمی کو فرماتے سنا کہ میں نے ابو عثمان مغربی کو فرماتے سنا کہ غیرت مریدین کا کام ہے۔ اہل حقائق کا نہیں۔ کیونکہ اہل حقائق اور دھمیں میں تمام صفات کی نفی سوچھی ہوتی ہے۔

انہی کو میں نے فرماتے سنا کہ انھوں نے ابونصر اصبہانی کو فرماتے سنا کہ انھوں نے شبلی کو فرماتے سنا کہ غیرت دو قسم کی ہے۔ غیرت بشریہ جو لوگوں کے نفسوں پر ہوتی ہے اور غیرت الہیہ جو دلوں پر ہوتی ہے۔

نیز شبلی فرماتے ہیں کہ انفس پر غیرت الہیہ یہ ہے کہ انفس کو ماسوی اللہ میں منالغ کیا جائے۔ اس طرح کہ انسان کا میلان غیر اللہ کی طرف ہو ہی نہیں۔

(قیصری فرماتے ہیں) کہ یوں کہنا مناسب ہے کہ غیرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حق سبحانہ کا بندہ پر غیرت کھانا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی طرف جانے نہ دے۔ اور اس کے معاملے . . . اور دوسری بندے کی غیرت حق تعالیٰ کے لئے اس طرح کہ وہ حق تعالیٰ کے سوا کسی

چیز کی طرف اپنے انفس و خیالات کو جانے نہ دے۔ لہذا یوں کہنا روا نہیں کہ مجھے حق تعالیٰ پر غیرت آتی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے حق تعالیٰ کے لئے غیرت آتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر غیرت آتی جہل ہے۔ اور بعض اوقات یہ بات شرک کی طرف لے جاتی ہے مگر غیرت

للہ حقون اللہ کی تعظیم اور اللہ کے لئے اعمال کے تصفیہ کی موجب بنتا ہے۔

نکتہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے ساتھ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب غیر اللہ کے ساتھ
 انھیں سکون ملے یا غیر اللہ کا لحاظ کرتے ہوں۔ یا دل سے غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہوں۔ تو ان کی اس
 حالت کو پریشان کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو غیرت کے بارے خاص اپنے لئے
 بنالیتا ہے۔ اور ان امور سے ان کے دلوں کو بالکل خالی کر دیتا ہے جن کے ساتھ انھیں سکون
 اور آرام ملتا ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام نے جنت میں ہمیشہ رہنے کے لئے اپنے آپ کو آمادہ
 کر لیا۔ تو اللہ نے انھیں جنت سے نکال دیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اسمعیل علیہ السلام پسند
 آئے۔ تو انھیں اسمعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اسمعیل علیہ السلام کو
 نکال دیا۔ مگر جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور حضرت ابراہیم نے
 اسمعیل کو پیشانی کے بل گمرا دیا اور ان کا باطن ان سے پاک ہو گیا۔ تو اسمعیل کی بجائے جانور کی
 قربانی کا حکم دیا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سہمی سے سنا کہ الیزید الفقیہ المروزی نے اُن سے کہا کہ ابراہیم بن
 شیبان نے کہا کہ محمد بن عثمان فرماتے تھے کہ میں جبل لبنان میں چکر لگا رہا تھا کہ ایک نوجوان نکلا۔
 جسے بادِ سموم اور ہواؤں نے جلا دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ اور کہا۔
 مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو اس نے کہا: ڈرو۔ کیونکہ (اللہ) غیور ہے۔ وہ اپنے بندے کے دل
 میں اپنے سوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن کو فرماتے سنا کہ نصر آبادی فرماتے تھے: حق تعالیٰ غیور ہے۔ اور
 غیرت ہی کی وجہ سے اس نے اپنی طرف جانے کا کوئی دوسرا طریقہ مقرر نہیں کیا۔
 کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی طرف وحی کی۔ کہ فلاں شخص کی میرے پاس حاجت
 ہے۔ اور میری بھی ایک حاجت اس کے پاس ہے۔ اگر وہ میری حاجت پوری کر دے تو میں بھی
 اس کی حاجت پوری کر دوں گا۔ اس نبی نے اپنی مناجات میں کہا۔ خدایا تجھے اس کے پاس کیونکر
 کوئی حاجت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کے دل میں کوئی ایسا کام ہے۔ لہذا اُسے
 چاہیے کہ اس سے اپنے دل کو خالی کر دے۔ تو میں اس کی حاجت پوری کر دوں گا۔

کہتے ہیں کہ ابو یزید بسطامی سے خواب میں حُرودوں کی ایک جماعت دیکھی اور انھوں نے

انھیں نظر بھر کر دیکھ لیا۔ لہذا ان کی کیفیت کئی دنوں تک سلب رہی۔ اس کے بعد انھوں نے ایک امداد حردوں کی جماعت دیکھی تو انھوں نے اُن کی طرف توجہ نہ دی۔ اور فرمایا۔ تم تو دونوں کو اللہ سے ہٹا دینے والیاں ہو۔

کہتے ہیں کہ رابعہؓ عذوبہ بیمار پڑ گئیں۔ کسی نے اُن سے بیماری کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے دل کی آنکھوں سے جنت کی طرف نگاہ کی تھی۔ لہذا اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ اب راضی ہونا اسی کی طرف سے ہے۔ میں پھر ایسا نہ کروں گی۔

سریؓ سے حکایت کی جاتی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں ایک مدت تک اپنے ایک دوست کی تلاش میں تھا۔ میں ایک پہاڑ سے گذرا۔ تو دیکھا کہ ایک گروہ ہے جس میں کچھ اباہکا، کچھ اندھے اور کچھ مریض ہیں۔ میں نے اُن کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتلایا گیا کہ یہاں ایک شخص ہے۔ جو سال بھر میں ایک بار نکلتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لئے دعا کرتا ہے۔ اور یہ شفا پاتے ہیں۔ میں نے اس کے نکلنے کا انتظار کیا۔ وہ آیا اور اس نے اُن کے لئے دعا کی۔ اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ میں اس کے پیچھے ہولیا۔ اور اس سے چٹ گیا۔ اور عرض کیا کہ مجھ میں ایک باطنی بیماری ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اے سری! مجھے چھوڑ دے۔ کیونکہ وہ دانشا غیور ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے کسی اور کے ساتھ سکون پڑتے دیکھ لے۔ اگر ایسا کیا تو تو اس کی نظروں سے گر جائے گا۔

استاد فرماتے ہیں کہ بعض صوفیاء ایسے ہیں کہ انھیں اُس وقت غیرت آتی ہے۔ جب وہ لوگوں کو غفلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے دیکھتے ہیں، لہذا وہ یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ جب بدویؒ نے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر پیشاب کر دیا۔ اور صحابہ اسے مسجد سے نکالنے کے لئے پکے۔ یہ اس بدی کی گستاخی تھی۔ مگر صحابہ شرمندہ ہوئے۔ اور انھیں یہ دیکھ کر تکلیف ہوئی کہ ایک شخص نے احترام کرنا ترک کر دیا۔ یہی حال بندے کا ہے۔ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو معلوم کر لیتا ہے۔ تو اسے اس شخص کے ذکر کو سنتا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر غفلت سے کرتا ہے شاق گزرتا ہے۔ اور ان لوگوں کی عبادت بھی اس پر شاق گذرتی ہے۔ جو پورے احترام کے ساتھ اللہ کی عبادت

نہیں کرتے۔

حکایت کی گئی ہے کہ شبلیؒ کا ایک بیٹا جس کا نام ابو الحسن تھا، فوت ہو گیا۔ اس کی والدہ کو اس کا بہت قلق ہوا۔ اور اس نے اپنے سر کے بال کاٹ ڈالے۔ یہ دیکھ کر شبلیؒ نے حمام میں جا کر واڑھی چونے سے مرٹ ڈالی۔ ہر وہ شخص جو تعزیت کے لئے آتا، ان سے پوچھتا۔ اے ابوبکر! یہ کیا بات ہے؟ آپ فرماتے: میں نے یہ کام اپنی بیوی کی موافقت میں کیا ہے ایک نے آپ سے کہا: اے ابوبکر! آپ صحیح صحیح بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: مجھے معلوم تھا کہ لوگ غفلت کے ساتھ تعزیت کریں گے۔ اور کہیں گے کہ خدا تجھے اس کا اجر دے لہذا ان کا غفلت کے ساتھ ذکر کرنے کا فدیہ میں نے اپنی واڑھی سے ادا کر دیا۔

نوریؒ نے ایک شخص کو اذان دیتے سنا تو فرمایا:۔ خدا تجھے نیزہ مارے۔ اور موت کا زہر بھی دے۔ اور ایک کتے کو بھونکتے سنا تو لبیک کہا۔ آپ سے کسی نے اعتراض کیا کہ یہ تو دین کو ترک کرنا ہے۔ کیونکہ یہ مومن کو شہادتیں ادا کرنے پر کہتا ہے! آپ اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: مومن نے اللہ کا ذکر غفلت سے کیا تھا۔ مگر کتے کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِقُ يَحْكُمُ ۝ (ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے)

ایک بار شبلیؒ نے اذان دی اور جب شہادتیں پڑھنے لگے تو کہا: اے اللہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا ذکر نہ کرتا۔

شبلیؒ نے ایک شخص کو جہل اللہ کہتے سنا تو فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ کو اس سے زیادہ بزرگ سمجھے۔

میں نے ایک فقیر کو کہتے سنا کہ میں نے ابو الحسن خرقا فی کوننا فرما رہے تھے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ تو دل سے کہتا ہے اور جو محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ وہ کان کی بالی سے یعنی غفلت سے کہتا ہے۔

جو شخص ان الفاظ کی ظاہری عبارت کو دیکھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ خرقا فی نے شریعت کی تحقیر کی ہے۔ مگر درحقیقت بات ایسی نہیں ہے۔ کیونکہ غیر اللہ کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کے مقابلہ میں یقیناً حقیر اور معمولی ہے۔

۳۶۔ ولایت ^(۱۰۱۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **الْاٰتِ اَوْ لِبَآءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ**۔
یا درکھو! اللہ کے ولیوں کے لئے نہ خوف ہے نہ غم۔

ہم سے حمزہ بن یوسف السہمی نے، ان سے عبد اللہ بن عدی الحافظ نے کہا کہ ان سے
ابوبکر محمد بن ہرون بن حمید نے، ان سے محمد بن ہرون المقری نے، ان سے حماد الجباطی نے کہا کہ
عبد الواحد بن میمون مولیٰ عروۃ سے روایت کی کہ عروۃ ^(۳۲۵) نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جس نے میرے ولی کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھ سے جنگ کرنا
جائز سمجھا۔ کوئی بندہ اس قدر میرے قریب نہیں آ سکتا۔ جب قدر کہ وہ فرائض کے ادا کرنے کے
ذریعہ سے میرے قریب آ سکتا ہے۔ اور بندہ نوافل کے ذریعہ سے مجھ سے قریب سے
قریب تر آتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جو چیز بھی کرنا چاہتا
ہوں اس میں کبھی اتنا پس و پیش نہیں کرتا۔ جتنا کہ اپنے مومن بندے کی روح کو قبض کرنے
میں کرتا ہوں۔ اس لئے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے دکھ دینا نہیں چاہتا۔ حالانکہ
موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔

استاد ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ لفظ ولی کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔
لفظ ولی کا اشتقاق | ایک یہ کہ لفظ ولی فاعل کے وزن پر ہے جس کے معنی مفعول کے ہیں۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ ولی وہ شخص ہے جس کے کاموں کا اللہ والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے **وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ** (اللہ تعالیٰ صالحین کا والی ہے)، لہذا اللہ تعالیٰ اس
بندے کو ایک لحظہ کے لئے اس کی ذات پر نہیں بھوڑ دیتے۔ بلکہ حق سبحانہ خود اس کی نگہبان
کرتا ہے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ لفظ فاعل مبالغہ کا صیغہ معینی فاعل کے ہے۔ یعنی وہ شخص جو اللہ
تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنا اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ لہذا اس کی عبادت لگاتار چلی

جاتی ہے۔ اور درمیان میں کوئی نا فرمانی حائل نہیں ہوتی۔
 ولی میں ان دونوں وصفوں کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ ولی الیسا ولی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ
 کے حقوق کُلّی طور پر ادا کرے یا پسند کرے۔ اور ساتھ ہی اللہ اس کی خوشی اور غمی ہر دو حالت میں
 ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا رہے۔

ولی کی شرط | ولی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے محفوظ رکھے۔
 جس طرح نبی کی شرط ہے کہ وہ معصوم ہو۔ لہذا جس شخص میں شریعت کی رو سے
 اعتراض پایا جاتا ہو سمجھ لو کہ اسے شیطان کے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ ابو یزید بسطامی ایک ایسے شخص سے ملنے کے
 ارادہ سے گئے۔ جو لوگوں میں ولی مشہور تھا۔ جب آپ اس کی مسجد میں پہنچے تو اس کے نکلنے
 کا انتظار کرنے لگے۔ اس شخص نے نکلنے ہی مسجد کے اندر گلا صاف کیا اور بلغم پھینک دیا۔
 یہ دیکھ کر ابو یزید سے سلام کئے بغیر واپس چلے آئے اور فرمایا: یہ شخص تو شریعت کے آداب
 میں سے ایک ادب کا بھی امین نہیں۔ تو پھر اسرار خداوندی کا یہ شخص امین کیسے ہو سکتا ہے؟

ولی کے لئے اپنی ولایت کا علم ہونا ضروری ہے یا نہیں | علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔
 کہ آیا ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا

ضروری ہے یا نہیں۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا چاہیئے، کیونکہ ولی تو اپنے
 آپ بنظر استحقاق دیکھتا ہے۔ اور اگر اس کے مافقوں کوئی کرامت ظاہر ہو تو اسے اس بات کا
 ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ چال نہ ہو۔ اسی لئے اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ اسے ڈر تو صرف اس بات کا
 رہتا ہے کہ کہیں وہ اپنے مرتبہ سے نہ گر جائے۔ اور کہیں اس کا انجام اس کی حالت کے خلاف نہ ہو
 جائے۔ یہ لوگ ولی کی شرائط میں اس بات کو گنتے ہیں کہ اس کا انجام ٹھیک ٹھاک ہو۔ مگر
 انجام کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اس سلسلہ میں صوفیاء سے بہت سی حکایات بیان کی جاتی ہیں
 صوفیاء کی ایک جماعت کا یہی عقیدہ ہے اور اگر ہم ان کے اقوال نقل کرنے لگ جائیں تو قصہ
 طولانی ہو گا جن شیوخ سے ہماری ملاقات رہی ہے ان میں سے امام ابو بکر نورک کا یہی عقیدہ تھا۔
 بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ولی کو اپنی ولایت کا علم ہو۔ انجام کا درست ہونا ولایت

کی تحقیق میں شرط نہیں۔ پھر اگر یہ بات شرط بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس دل کو اس کرامت کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسے بتلا دیا ہے۔ کہ اس کا انجام محفوظ ہے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کی کرامت کا جائز ہونا ایک ضروری امر ہے۔ دل کو اگرچہ اپنے انجام کا خوف لاحق رہتا ہے۔ پھر بھی موجودہ حالت میں جو ہیبت تعظیم اور اجلال (خدا کو بزرگ جانتا) اس کے دل میں ہے۔ وہ اس خوف سے زیادہ کامل اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تعظیم و ہیبت خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر بھی بہت سے خوف کے مقابلہ میں دل کے لئے زیادہ سکون کا باعث ہوتی ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے صحابہ میں سے دس آدمی جنت میں ہوں گے۔ لہذا یہ تو یقینی ہے کہ دس صحابہ میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور انھوں نے اپنے نیک انجام کو معلوم کر لیا۔ مگر پھر بھی ان کی حالت کی تبدیلی سے ان کی حالت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا۔ نیز اس لئے بھی کہ نبوت کو صحیح معرفت کی شرط یہ ہے کہ انسان معجزہ کی تعریف جانتا ہو کہ معجزہ کیا چیز ہے، اور اس میں کرامات کی حقیقت کو جانتا بھی شامل ہے۔ لہذا جب دل یہ دیکھے کہ اس سے کرامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ کرامات اور غیر کرامات میں امتیاز نہ کر سکے۔ چنانچہ جب اسے کچھ کرامات دکھائی دیں گی۔ تو اسے معلوم ہو جائے گا۔ کہ وہ اس وقت حق پر ہے۔ پھر یہ بھی جائز ہے کہ اسے اس بات کا علم ہو۔ کہ اس کا انجام بھی اسی حالت پر رہے گا۔ حق تعالیٰ کا اسے یہ بتلا دینا کہ وہ انجام کار میں بھی حق پر رہے گا۔ اس کے لئے کرامت ہے۔

اولیاء کی کرامات کا قائل ہونا صحیح عقیدہ ہے۔ اور اولیاء اللہ
اولیاء کی کرامات برحق ہیں | کی بہت سی حکایتوں سے کرامات کے برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ کرامات اولیاء کے باب میں چند کرامات کا ذکر کریں گے۔ اور سہارے ان استادوں میں سے جن سے ہماری ملاقات ہوئی۔ استاد ابو علی و تاق کا یہی عقیدہ تھا۔ کہ یہ بات جائز ہے کہ دل کو اپنے دل ہوئے کا علم بھی ہو۔

کہتے ہیں کہ ابراہیم بن اوصم نے ایک شخص سے کہا۔ کیا تو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ اس نے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا۔ پھر تجھے دنیا و آخرت کی کسی چیز کی طرف رغبت نہیں

ہمہنی چاہیے اور اپنے آپ کو صرف اللہ کے لئے فارغ کر لے۔ اور ہمہ تن اس کی طرف توجہ دے۔ تاکہ وہ بھی تمہاری طرف توجہ دے۔ اور تجھے اپنا دوست بنائے۔

یحییٰ بن معاذ اولیاء اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقام ولایت کو پہنچنے کی وجہ سے تکالیف برداشت کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ انس حاصل کر لینے کا لباس پہن لیا ہے۔ اور مجاہدہ کے بعد انہوں نے راحت پالی ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ نے ان سے کہا کہ عَمَّی البَطَّحِی ^{دلہنیں} نے کہا کہ میرے والد فرماتے تھے کہ میں نے ابوبکرؓ کو فرماتے سنا کہ اولیاء اللہ کی دلہنیں ہیں۔ اور محرموں کے سوا کوئی اور ان دلہنوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا یہ لوگ حجاب انس میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ نہ دنیا میں انہیں کوئی دیکھ سکتا ہے نہ آخرت میں (سوائے ان محرموں کے) ^{محرمو}

میں نے ابوبکرؓ کو لائی ^(۲۱) کو جو ایک صالح آدمی تھا۔ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابوبکرؓ کی قبر کی قبر کی لوح کو درست کر رہا تھا۔ اور حیرہ کے قبرستان میں اس کا نام اس میں کھود رہا تھا جب کبھی اس لوح کو قبر پر نصب کیا جانا تھا تو یہ چرائی جاتی۔ وہاں کسی اور قبر کی لوحوں سے ایسا معاملہ نہ ہوتا تھا۔ اور مجھے اس سے حیرت ہوتی۔ ایک دن میں نے استاد ابو علی دقاقؒ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا۔ ابوبکرؓ کی قبر میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا تھا۔ اور تو اس لوح کے ذریعہ سے ان کی قبر کو مشہور کرانا چاہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا تھا۔ اسی طرح ان کی قبر کو چھپائے رکھے۔ ابوعثمان مغربیؒ فرماتے ہیں کبھی دلی مشہور ہوتا ہے (مگر اس کی شہرت اس کے لئے فتنہ کا باعث نہیں بنتی)۔

میں نے استاد ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا کہ میں نے نصر آبادی کو فرماتے سنا کہ ولی اپنی زبان سے سوال نہیں کرتا۔ (ان کا سوال، امکان سازی اور عاجزی ہوتی ہے)۔

نیز فرمایا کہ جہاں اولیاء اللہ کی انتہا ہوگی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔

سہل بن عبد اللہؒ فرماتے ہیں۔ ولی وہ ہے جس کے افعال لگا تار سنت و شریعت کی موافقت میں ہوں۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ دل نہ تو ریاکار ہوتا ہے اور نہ منافق، لہذا جس کا یہ خلق ہو اس کے دوست کس قدر کم ہوں گے۔

ابو علی جریز جانی فرماتے ہیں: دل وہ ہے جو اپنے حال میں فنا ہو چکا ہو۔ اور مشاہدہ حق میں باقی ہو۔ اس کے انتظام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اور ذمہ داری کے انوار اس پر لگتا رہا ہر ہوتے رہتے ہیں۔ نہ تو وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے۔ اور نہ اسے غیر اللہ کے ساتھ قرار حاصل ہوتا ہے۔

ابو یزید فرماتے ہیں: اگرچہ اولیاء اللہ میں باہم فرق ہوتا ہے۔ مگر انہیں حصہ اللہ تعالیٰ کے مرت چار ناموں سے ملتا ہے۔ اور ہر گروہ ان چار ناموں میں سے ایک نہ ایک نام پر مدار رکھتا ہے۔ اور یہ چار نام الاول۔ الآخر۔ الظاہر۔ الباطن ہیں۔ لہذا ان اسماء کی کثرت مزاوت کے بعد جو ان سے فنا ہو جائے۔ وہ کامل اور تمام ہو گیا۔ چنانچہ جسے اللہ کے نام الظاہر سے حصہ ملے وہ اللہ تعالیٰ کی قدتوں کے عجیب و غریب نمونے دیکھے گا۔ اور جس کا حصہ اللہ تعالیٰ کے نام الباطن سے ہو۔ وہ ان انوار کو دیکھے گا جو اس کے دل میں جاری ہوتے ہیں۔ اور جس کا حصہ اللہ کے نام الاول سے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات میں مشغول ہو گا۔ جو اس پر اللہ کی طرف سے کئے جا چکے ہیں۔ اور جسے اللہ کے نام الآخر سے حصہ ملے گا۔ اس کا تعلق آمدہ قیامت میں ہونے والے امور کے ساتھ ہو گا۔ ہر دلی کے لئے اسی قدر مکاشفہ ہوتا ہے جبکہ اس کی طاقت ہوتی ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خود ان کا دلی بنتا ہے۔ اور خود اس کی کفالت کرتا ہے۔

ابو یزید کے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ان چار قسموں سے بھی بلند ہو جاتے ہیں اور انہیں نہ تو انبیا کا خیال ہوتا ہے اور نہ گردشہ کی فکر ہوتی ہے۔ اور نہ ہی وہ حوادث کی قید میں ہوتے ہیں۔ یہی حال اصحاب حقائق کا ہوتا ہے۔ کہ وہ مخلوق کی صفات سے مٹ چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ تَجَسَّوْهُمْ اَبَاقًا وَ هُمْ رَقُودٌ تَوَّانِیْضٍ بَیَّارٌ سَمِجْتًا ہُوَ۔ حالانکہ وہ سوئے ہوئے

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں: ولی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ربان کا پودا ہے جسے صدیق لوگ سونگھتے ہیں۔ اور اس کی خوشبو ان تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے انھیں اپنے مولا کا اشتیاق ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے اخلاق کے مطابق زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے واسطیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ولی کی کس طرح تربیت کرتا ہے؟ فرمایا ابتدا میں عبادت کے ساتھ اور آخر عمر میں اپنی ہر باتوں سے ڈھانپ دینے سے اس کے بعد اسے اپنی صفات ازلیہ کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ پھر اسے اس کے اوقات میں اپنے ساتھ مناجات کی لذت کا مزہ چکھاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ ولی کی تین نشانیاں ہیں:-

ولی کی علامات

(۱) وہ اللہ کے ساتھ عبادت اور اوراد کے ساتھ مشغول رہے۔

(۲) اپنی خواہشات اور کاموں سے بھاگ کر اللہ کی طرف جائے۔

(۳) اسے اللہ ہی کا خیال دامن گیر رہے۔

خراز فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لئے اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ذکر سے لذت پانے لگتا ہے تو پھر اس کے لئے اپنی قربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اسے مجلس انس تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر جب انس بھی پورے طور پر حاصل ہو جاتا ہے، تو اسے توحید کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس سے تمام پردے ہٹا کر فردائیت کے گھر میں اسے داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حلال و عظمت اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ جب اس کی نگاہ حلال و عظمت خداوندی پر پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کھول جاتا ہے۔ اس وقت بندہ بالکل اپاہج اور فانی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اپنے نفسانی دعووں سے بیزار ہو جاتا ہے۔

یمن نے محمد بن الحسین سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ نے کہا کہ ابو علی ارو و باری فرماتے تھے کہ ابو تراب غشی لے فرمایا: جب کسی کا دل اللہ سے اعراض کرنے کا عادی ہو جائے تو وہ اولیاء اللہ پر نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتا ہے۔

نیز کہا جاتا ہے کہ دل کی تعریف یہ ہے کہ اسے کوئی خوف نہ ہو۔ اس لئے کہ خوف یہ ہے کہ آئندہ آنے والی مکررہ چیز کا انتظار ہو یا کسی محبوب چیز کا انتظار ہو۔ جو آئندہ ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ اور ولی تو اپنے وقت کا بندہ ہوتا ہے۔ اس کے لئے مستقبل کوئی چیز نہیں۔ کہ وہ کسی چیز سے ڈرے۔ اور جس سے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اسے کسی قسم کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ رجا کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو کسی محبوب چیز کے حاصل ہونے کا انتظار ہو یا مکررہ چیز کے دور مہجہنے کا انتظار ہو۔ اور یہ دونوں مستقبل کی باتیں ہیں۔ علیٰ نذا القیاس ولی کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ کیونکہ غم دل کی مہشتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی رضا مندی کی روشنی اور اللہ کے ساتھ موافقت کی ٹھنڈک میں ہو اسے غم کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

۳۷۔ دُعَا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اُدْعُوا رَبَّكُمْ دُخْرًا وَخَفِيَةً۔ اپنے رب کو عاجزی سے اور چھپ کر پکارو۔ نیز فرمایا:- اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا۔

ہم سے علی بن محمد بن عبدان نے، ان سے ابو الحسن الصفار البصری نے، ان سے محمد بن احمد الترمذی نے، ان سے کاظمی نے، ان سے ابن کثیر نے کہا۔ ان سے خالد بن یزید نے ^(۱۰۳۲) سعید بن ابی ملہل سے روایت کی کہ انس بن مالک نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الدُّعَاءُ مَخِ الْعِبَادَةِ۔ (دعا عبادت کا منتر ہے)

استاذ فرماتے ہیں: دعا قضا حاجات کی چابی ہے اور فاقہ مستوں کے لئے راحت کا سبب ہے۔ مجبوروں کے لئے جائے پناہ ہے۔ اور حاجت مندوں کے لئے آرام کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمت کی ہے جو دعا نہیں کرتے۔ چنانچہ فرمایا:- وَتَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ۔ روہ اپنے ہاتھوں کو میٹھ لیتے ہیں (کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ

لوگ اللہ کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔

سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے خدائی کو پیدا کر کے کہا: مجھ سے باتیں کرو۔ اگر یہ نہ کہہ سکو تو میری طرف دیکھو۔ اگر یہ بھی نہ کہہ سکو تو میری بات کو سنو۔ اگر یہ بھی نہ کہہ سکو تو میرے دروازے پر رہو۔ اور اگر یہ بھی نہ کہہ سکو تو میرے پاس اپنی ضرورتوں کو لاؤ۔ میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے ہوئے سنا کہ سہل بن عبد اللہ فرماتے تھے: کہ سب سے زیادہ مقبولیت کے قریب وہ دعا ہے جو صاحبِ حال بندے کی ہو۔ اور دعا حال وہ دعا ہے کہ بندہ اس قدر مجبور ہو کہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کے سوال سے چارہ نہ ہو۔ ہم سے حمزہ بن یوسف السہمی نے کہا کہ ابو عبد اللہ المکانسی فرماتے تھے کہ ایک بار میں جنیدؒ کے پاس تھا۔ کہ ایک عورت نے آکر عمرن کی کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ آپ دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا: جاؤ صبر کرو۔ وہ چلی گئی۔ اور پھر آئی۔ اور اپنے مطلب کو دوبارہ بیان کیا۔ جنیدؒ نے پھر وہی جواب دیا۔ کہ جاؤ صبر کرو۔ عورت چلی گئی۔ مگر پھر واپس آ گئی۔ اس طرح اس نے کئی بار ایسا کیا۔ اور جنیدؒ اس سے یہی کہتے جاتے کہ صبر کرو۔ پھر اس نے کہا: اب میرے صبر کا پیمانہ چھٹک چکا ہے۔ اور مزید صبر کی طاقت نہیں ہے۔ لہذا میرے لئے دعا فرمائی۔ جنیدؒ نے فرمایا: اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو حجابِ تنہا را بیٹا واپس آ چکا ہے۔ وہ چلی گئی۔ اور شکریہ ادا کر کے لئے ٹوٹ آئی۔ جنیدؒ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے کیسے معلوم کر لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

اُمُّنْ بِحَبِيبِ الْمُضْطَرِّ اِقْدَعَا ذَرِيكَ شِفَ السَّوْرِ بے چین آدمی کی کون سنتا، اور اس کی تکلیف کون دور کرتا ہے؟

دعا اور افضل ہے یا سکوت و رضاء | مونیار کا اس میں اختلاف ہے۔ کہ آیا دعا افضل ہے یا سکوت و رضاء۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا تو دراصل

عبادت ہے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعا عبادت کا مغز ہے۔ لہذا جو بات عبادت ہو اس کا کرنا اس کے ترک کر دینے سے افضل ہے۔ مزید یہ کہ حق سبحانہ کا حق ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول نہ کرے۔ اور بندے کی آرزو پوری نہ ہو

تو بھی بندے نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا۔ کیونکہ دعا و عبادت کے احتیاج کا اظہار ہے۔
 مگر عازم عزما تے ہیں۔ مگر میں دعا سے محروم کر دیا جادوں تو یہ میرے لئے زیادہ ناگوار
 ہو گا۔ بہ نسبت اس کے کہ میں مقبولیت سے محروم کر دیا جائے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ خاموش رہنا اور اللہ کے حکم کے تحت عاجزی کرنا افضل ہے اور
 اللہ تعالیٰ نے بندے کے لئے جو کچھ پہلے سے اختیار کر رکھا ہے اس پر راضی رہنا بہتر ہے
 اسی لئے واسطیٰ فرماتے ہیں کہ احکام ازل سے چھ پر جاری ہو چکے ہیں۔ ان پر راضی رہنا وقت کا
 مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو
 شخص میرے ذکر میں مشغولیت کے سبب مجھ سے کچھ نہیں مانگنا۔ میں اسے سوال کرنے والوں
 سے بہتر چیزیں دوں گا۔

ایک اور گروہ کہتا ہے کہ بندے کو زبان سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دل میں رونا ہونی
 چاہیے۔ تاکہ اس کا عمل دونوں پر ہو۔

مگر بہتر یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ وقت و وقت کی بات ہے۔ چنانچہ بعض حالات میں
 دعا سکوت سے افضل ہے۔ اور یہی صحیح ادب ہے۔ اور بعض حالات میں یہ بات تو اسی حالت میں معلوم
 کی جاسکتی ہے کیونکہ کسی خاص وقت کا علم اسی وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لہذا جب
 دل میں دعا کی طرف اشارہ پایا جائے تو دعا بہتر ہے۔ اور جب سکوت کی طرف اشارہ ہو
 تو سکوت افضل ہے۔ یوں بھی کہنا درست ہے کہ دعا کے وقت بندہ کو اپنے رب کے
 مشاہدہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسے اپنی حالت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر دعا سے اس
 کی حالت میں لبط پیدا ہو تو دعا بہتر ہوگی۔ اور اگر دعا کے وقت اس کا دل اسے زجر کرے
 اور اس میں قبض پیدا ہو تو اس وقت اس کے لئے دعا نہ کرنا بہتر ہے۔ اور اگر اپنے دل میں
 نہ زیادہ لبط اور نہ ہی زجر محسوس ہو تو پھر دعا کرنا اور کرنا یکساں ہو گا۔ مگر اگر ایسی حالت
 میں علم غالب ہو تو دعا بہتر ہے۔ کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اور اگر اس حالت میں معرفت
 حال اور سکوت غالب ہو تو سکوت بہتر ہے۔

یوں بھی کہنا درست ہے کہ اگر کسی بات میں عام مسلمانوں کا حق پایا جائے یا اس میں

اللہ تعالیٰ کا حق پایا جاتا ہے تو دعا بہتر ہے اور اگر تمہارا ذاتی فائدہ پایا جائے تو سکوت بہتر ہے۔

ایک حدیث میں مروی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پسند فرماتا ہے اور جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اس کی دعا کی مقبولیت میں دیر کر دو۔ کیونکہ میں اس کی آواز سنا پسند کرتا ہوں اور ایک بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے تو جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اس کی حاجت پوری کر دو۔ کیونکہ میں اس کی آواز کو مستنا پسند نہیں کرتا۔ حکایت ہے کہ یحییٰ بن سعید قطان نے خراب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ عرض کیا: یا الہی! میں کب تک تجھے پکارتا رہوں گا۔ اور تو میری پکار سنے گا۔ جواب ملا: اے یحییٰ! یہ اس لئے ہے کہ مجھے تمہاری آواز پسند ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے۔ لہذا میں نے اس کی دعا منظور کر لی۔

ہم سے ابو الحسین علی بن محمد بن عبد اللہ بن بشران بغدادی نے کہا کہ ابو عمر عثمان بن احمد المعروف ابن السماک نے ان سے کہا کہ محمد بن عبد الجبصر می نے کہا کہ بشر بن عبد المکس نے بتایا کہ موسیٰ بن الحجاج کے کہا کہ مالک بن دینار نے الحسن سے روایت کی کہ انس بن مالک فرماتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شام سے مدینہ تجارت کے لئے آیا کرتا تھا۔ اور پھر مدینہ سے شام جاتا۔ مگر اللہ پر عبور نہ کرتے ہوئے وہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ جاتا۔ ایک بار جب وہ شام سے مدینہ کو آ رہا تھا تو ایک ڈاکو ملا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے سوداگر کو پکار کر کہا: ٹھہر جاؤ۔ سوداگر ٹھہر گیا۔ اور کہا: یہ مال لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ ڈاکو نے کہا کہ مال تو اب میرا ہے ہی۔ میں تو تیری جان لینا چاہتا ہوں۔ سوداگر نے کہا: سیری جان سے تجھے کیا غرض؟ مال لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ ڈاکو نے پھر وہی جواب

دیا۔ اس پر سوداگر نے کہا: مجھے اتنی ہدایت دو کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ اور اپنے رب کو پکار لوں۔ ڈاکو نے جواب دیا: جو تمہارا جی چاہے کر۔

انس فرماتے ہیں: سوداگر نے اٹھ کر وضو کیا۔ اور چار رکعت نماز ادا کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی:- **يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ**۔ **يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِي يَا مُجِيدُ يَا فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ اَسْأَلُكَ بِخُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ رُكَّانَ عَرْشِكَ وَاسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَّرْتَ بِهَا عَلَى خَلْقِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَّعْتَ كُلَّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ اَنْتَ يَا مُغِيثُ اَعْبَثْنِي** اور یہ دعا اس نے تین بار پڑھی۔

جب دعا سے فاسخ ہوا تو یکایک ایک شخص سفید گھوڑے پر سوار سبز رنگ کپڑے پہنے اور ٹور کا حربہ ہاتھ میں لئے ہوئے آ موجود ہوا۔ جب ڈاکو نے سوار کو دیکھا تو سوداگر کو چھوڑ کر سوار کی طرف لپکا۔ جب اس کے قریب پہنچا۔ تو سوار نے ڈاکو پر حملہ کر دیا۔ اور لپکا نیزہ مارا کہ اُسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ پھر سوداگر کے پاس آکر کہا:- اٹھو اور اسے قتل کر دو۔ سوداگر نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ اور میرا دل تو نہیں جانتا کہ اُسے قتل کروں نہیں فرماتے ہیں کہ سوار ڈاکو کی طرف لوٹ گیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر سوار کے پاس ہلکے کہا: کہ میں آسمان فرشتہ ہوں جب تو نے پہلی بار دعا کی تو ہم نے تیسرے آسمان کے کوکبہ اُنے کی آواز سنی تو کہا کہ کوئی حادثہ واقع ہوا ہے پھر تو نے دوسری بار دعا کی تو آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اور وہ آگ کے شعلوں کی طرح تھا۔ پھر تو نے تیسری بار دعا کی تو آسمان سے جبریل اتر کر ہمارے پاس آئے۔ اور وہ اس مصیبت زدہ کے لئے پکار رہے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہ کام میرے سپرد کر دیں۔ اے اللہ کے بندے! یاد رکھو جو شخص کسی مصیبت یا سختی کے وقت یہ دعا مانگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل کر دے گا۔ اور اس کی مدد کرے گا۔ انس فرماتے ہیں کہ سوداگر صحیح سلامت چلا آیا۔ یہاں تک کہ مدینہ پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سدا نصہ منایا۔ اور اپنی دعا کا بھی ذکر کیا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے وہ اسماء حسنیٰ تلقین کئے ہیں کہ جب ان کے ذریعہ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور ان کے ذریعہ سے کوئی

چیز مانگی جائے تو اللہ دے دیتا ہے۔

آداب دعا | دعا کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان حضور قلب کے ساتھ دعا کرے۔ اور یہ کہ وہ غافل نہ ہو کہ دعا نہ کرے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:-

اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے دعا کر رہا ہو۔
شرائط دعا | دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا کھانا حلال کی کمائی سے ہو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ^(۱۳۲) "مستعد کو فرمایا: اپنی کمائی پاک رکھو۔ تمہاری دعا مقبول ہوگی۔"

کہا گیا ہے کہ دعا حاجت کی گنجی ہے جس کے دندانے حلال کے لقمے ہیں۔
 یحییٰ بن مواء فرماتے ہیں: اے الہی! میں تجھے کیسے پکاروں جبکہ میں نافرمان ہوں اور تمہیں کیونکر نہ پکاروں جبکہ تو کریم ہے۔
 کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گذرے۔ جو دعا کرتا تھا۔ اور گڑ گڑاتا تھا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا: یا الہی! اگر میرے پاس اس کی حاجت ہوتی تو میں پوری کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ کہ اے موسیٰ! میں تم سے زیادہ اس پر رحم کرنے والا ہوں۔ مگر وہ مجھے پکارتا ہے۔ مگر اس کا دل اپنی بکریوں کے پاس ہے۔ اور میں کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے کہہ دی پھر اس نے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل سے دعا کی۔ اور اس کی دعا مقبول ہوئی۔

✓ کسی نے جبر صفاق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا: اس لئے کہ تم ایسے خدا کو پکارتے ہو جیسے تم پہچانتے ہی نہیں ہو میں نے استاد ابو علی دقاق ^(۱۳۳) کو فرماتے سنا کہ یعقوب بن لیث کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس کا علاج کرنے سے تمام طبیب عاجز آ گئے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تمہاری سلطنت کے اند ایک نیک آدمی ہے جس کا نام سہل بن عبد اللہ ہے۔ اگر وہ تمہارے لئے دعا کرے

تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے۔ اس نے سہل کو بلا بھیجا۔ اور کہا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کریں۔ سہل نے کہا اے اللہ جس طرح تو نے معصیت کاری کی ذلت دکھا دی ہے اسی طرح اسے اطاعت گزاری کی عزت بھی دکھا دے۔ اور اس کی تکلیف دور کر دے۔ اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اس نے سہل کو مال دیا چاہا۔ مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ لوگوں نے کہا اگر آپ قبول کر لیتے۔ اور فقراء کو دے دیتے (تو بہتر ہوتا) آپ نے جنگل کی کنکریوں کی طرف نظر کی۔ تو وہ سب جو اہرین گئیں۔ اور اپنے اصحاب سے کہا۔ وہ خدا جو اس قدر دیتا ہے۔ کیا اسے یعقوب بن لیث کے مال کی حاجت ہے۔

کہتے ہیں کہ صالحؑ تڑپ کر کھڑے ہوئے۔ جو شخص متواتر ایک در پر دستک دیتا رہتا ہے عنقریب وہ دروازہ اس کے لئے کھول دیا جائے گا۔ یہ سن کر رابعہ نے اس سے کہا۔ تو کب تک یہ بات کہے جائے گا۔ وہ دروازہ بند ہی کب ہو اسے بکہ کھلوانے کی ضرورت ہو۔ یہ جواب سن کر صالح نے کہا ایک بڑھا د یعنی خود صالح اے خیر ہے۔ اور ایک عورت باخیر ہے۔

میں نے شیخ عبدالرحمن سے کہ انھوں نے ابو بکر الرازی سے سنا۔ انھوں نے ابو بکر الخریجی سے سنا کہ السری فرماتے تھے۔ کہ میں معروت کو خجلی مجلس میں گیا ایک شخص نے اٹھ کر درخواست کی۔ اے ابو محفوظ! دعا فرمائیے۔ کہ اللہ تعالیٰ میری عقلی مجھے لوٹا دے۔ یہ عقلی کسی نے چڑالی ہے۔ اور اس میں ایک ہزار دینار تھے۔ مگر آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا۔ تو معروت نے کہا۔ میں کیا کہوں؟ کیا یہ کہوں کہ جو چیز تو نے اپنے انبیاء اور اہل بیت کو نہیں دی وہ اسے لوٹا دے۔ اس نے یہ سن کر کہا پھر میرے لئے دعا کیجئے تو آپ نے کہا۔ اے اللہ! جو چیز اس شخص کے لئے بہتر ہو اسے اس شخص کے لئے منتخب کر لو۔ لیث سے حکایت ہے کہ میں نے ابن تافع کو ناجا دیکھا۔ پھر اس کے بعد دیکھا تو وہ بنا تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بنیائی کیونکر تھیں لوٹا دی۔ انھوں نے فرمایا۔ خواب میں میرے پاس کوئی آیا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یوں دعا کر۔ یا قریب۔ یا مجیب۔ یا سمیع۔ الدعاء یا لطیفاً لما یشاء رد علی بصری۔ چنانچہ میں نے یہ دعا پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری بنیائی مجھے لوٹا دی۔

میں تے استدا دابو علی دقان کو فرماتے منا۔ کہ جب میں ابتداء میں مرو سے نیشاپور لوٹ کر آیا۔
 تو مجھے آنکھ کے درد کی تکلیف تھی۔ چنانچہ اس تکلیف کی وجہ سے میں کئی دن تک سو نہ سکا۔ ایک
 صبح میری آنکھ لگ گئی تو میں نے ایک شخص کو کہتے سنا۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے؟
 جب بیدار ہوا تو تکلیف غائب تھی مگر سارا درد اسی وقت جاتا رہا۔ اس کے بعد مجھے کبھی آنکھ میں
 درد نہیں ہوا۔

محمد بن خزیمہ سے حکایت ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات
 ہوئی۔ میں اسکندریہ میں تھا۔ مجھے اُن کی وفات کا غم ہوا۔ تو خواب میں احمد بن حنبل دکھائی دیئے۔
 وہ مشک مشک کر چل رہے تھے۔ میں نے کہا اے ابو عبد اللہ! یہ کیسی چال ہے؟ فرمایا جنت
 میں خادموں کی چال ہے۔ میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا پرتاؤ کیا فرمایا مجھے معاف
 کر دیا۔ مجھے تاج پہنایا۔ اور سونے کے جوتے کا جوڑا پہنایا اور کہا اے احمد! یہ اس بات
 کی جزا ہے کہ تم نے کہا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے پھر فرمایا۔ اے احمد! مجھے ان دعاؤں کے
 ذریعہ سے پکارو جو میں نے سفیان ثوری کے ذریعہ سے تم کو پہنچائی تھیں۔ اور تم دنیا میں ان علوں
 کو پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی۔ اے ہر چیز کے خالق! ہر چیز پر تمہاری قدرت کی قسم مجھے
 میرے تمام گناہ معاف کر دے۔ اور مجھے کسی بات کے متعلق نہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے
 احمد! یہ جنت ہے۔ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور میں داخل ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نے کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر کہا۔۔ خدایا تمہارا کوئی شریک نہیں کہ
 ہم اسے لا سکتے۔ اور نہ کوئی وزیر ہے جسے رسالت دے سکیں۔ اگر میں تمہاری عبادت کروں تو
 یہ تمہاری عنایت ہوگی جس کیلئے میں شکلاذربوں اور اگر نافرمانی کروں تو ایسا میری چہالت کی وجہ ہوگا۔ اور تمہاری محبت مجھ
 پر قائم ہوگی اور اس محبت کی قسم جو تمہارے ماں میری طرف سے منقطع ہو چکی ہے۔ تو مجھے بخش دے۔ اس
 پر اس نے عاف کو کہتے سنا۔ یہ نوجوان دوزخ سے آزاد ہے۔
 کہتے ہیں کہ دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کیا جائے۔ ورنہ
 اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ عوام کی دعا اقبال و الفاظ میں ہوتی ہے اور راہبوں کی دعا افعال سے

اور غارین کے احوال سے۔

نیز کہا گیا ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جسے غموں کے عجز سے عبور ہو کر کیا جائے۔
 کسی صوفی کا قول ہے کہ جب تو اللہ سے کوئی حاجت مل گئے اور اللہ اسے آسان کر دے
 تو اللہ سے جنت مانگ، ہو سکتا ہے۔ یہ تمہاری اجابت کا دن ہو۔
 کہا جاتا ہے کہ مبتدلیوں کی زبانیں دعا کے ساتھ چلتی ہیں۔ مگر محققین کی زبانیں دعا کرنے
 سے گر گئی ہو جاتی ہیں۔

داعی سے کسی نے دعا کرنے کی درخواست کی تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں دعا کروں
 تو مجھے یوں جواب نہ ملے کہ اگر تم نے ہم سے وہ چیز مانگی جو تمہاری ہمارے پاس ہے تو تم
 نے ہم پر تہمت لگا دی۔ اس خیال سے کہ شاید ہم تمہیں نہ دیں گے، اور اگر ایسی چیز مانگتا ہے
 جو تمہارے لئے ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو تم نے ہماری بڑی تعریف کی۔ اور اگر تم راضی برضا ہو
 تو ہم تیرے لئے وہ باتیں جاری کر دیں گے کہ ایک عرصہ تک تمہاری حاجتیں پوری ہوتی رہیں۔
 عبداللہ بن منازل سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے پچاس سال سے دعائیں کی مگر نہ
 میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے لئے دعا کرے۔

کہتے ہیں کہ دعا ایک قسم کی باہمی پیغام رسانی ہے۔ اور جب تک مراسلت قائم رہے معاملہ
 ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ گنگاروں کی دعا ان کی زبان ہوتی ہے۔
 میں نے استاد ابودقاق کو فرماتے سنا کہ جب گنگار رہتا ہے تو یوں سمجھو کہ اُس نے اللہ تعالیٰ
 کو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اس سلسلہ میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے:-

دُمُوعُ الْكَفَى عَمَّا يَجْنُو سَتَرِ جَمْرٍ وَاقْفَا سَهْ يُبْدِيَنَّ مَا الْقَلْبُ يَكْتُمُ

انسان کے آنسو اس کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کے سانس دل کے راز ظاہر دیتے ہیں
 کسی کا قول ہے دعا گناہوں کو ترک کر دینے کا نام ہے۔

نیز کہتے ہیں دعا محبوب کی طرف اشتیاق کی ترجمانی ہے۔

نیز کہتے ہیں کہ دعا کرنے کی اجازت دینا مقصود کو عطا کرنے سے بہتر ہے۔

کافی فرماتے ہیں :- اللہ تعالیٰ عذر خواہی کے لئے جب مومن کی زبان کھول دیتا ہے تو
 مرتے ہوئے کے لئے مغفرت کا دروازہ کھول دیا جاتے۔
 کہتے ہیں کہ دعا بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے در پر حاضر ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اور عطا
 اس در سے واپس جاتے گا۔ اور اللہ کے دروازے پر کھڑا رہنا جناحِ حاصل کر کے واپس چلے
 جانے سے افضل ہے۔

کہتے ہیں کہ حیا کی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کا نام دعا ہے۔
 کہتے ہیں کہ دعا کی شرط یہ ہے کہ انسان روح کے بعد اس فیصلہ پر جو اللہ تعالیٰ کو سے راضی
 رہے۔

نیز کہا گیا ہے کہ تو اپنی دعا کی مقبولیت کا انتظار کیسے کر رہا ہے۔ حالانکہ گناہوں سے تونے
 اس کا راستہ بند کر رکھا ہے۔

کسی نے ایک درویش کو کہا کہ میرے لئے دعا کرو تو کہا۔ جو بیگانگی تیرے اور اللہ کے درمیان
 ہے اس کے لئے صرف وسیع پیدا کر لینا ہی کافی ہے۔ (اور وہ وسیع عجز و انکساری ہے) (۱۰۴)
 میں نے حمزہ بن ابیوسف السہمی سے سنا کہ ابو الفتح نصر بن احمد بن عبد الملک نے کہا کہ عبد الرحمن
 بن احمد فرماتے تھے کہ میں نے اپنے باپ کو فرماتے سنا کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا "خالدہ" کے پاس آئی اور
 کہا کہ میرے بیٹے کو رمیوں نے قید کر لیا ہے۔ اور میرے پاس صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے۔ جسے
 بیچ نہیں سکتی۔ (کہ اس کا قذیہ ادا کر سکوں) اگر آپ چاہیں تو کسی کو حکم دیں کہ اس کا ذبیہ ادا
 کر دے۔ کیونکہ میرے لئے نہ دن ہے نہ رات۔ اند نہ نیند ہے نہ قرار۔ آپ سے فرمایا کہ
 اس وقت چل جاؤ تاکہ میں اس کے معاملہ میں غور کر سکوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیخ تقی
 بن محمد نے سرخپا کر کے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی اور ہم دیر تک منتظر رہے۔ پھر وہی عورت اپنے
 بیٹے کو لئے آئی اور انھیں دعائیں دینے لگی۔ اور کہا یہ صحیح و سلامت آگیا ہے۔ اور اپنا قصہ خود
 سنا لے گا۔ اس پر نوجوان نے بتلایا کہ میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کے
 قبضہ میں تھا۔ اور ایک آدمی ہماری خدمت پر مامور تھا۔ جو ہر روز ہمیں خدمت کے لئے جنگل میں
 لے جاتا۔ اور پھر ہمیں واپس لے آتا۔ بیڑیاں اسی طرح ہمارے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک

دن مغرب کے بعد ہم کام کر کے اس خادم کے ساتھ جو ہماری حفاظت کیا کرتا تھا واپس آکر ہے تھے۔ کہ بڑی میری ٹانگوں سے کھل کر زمین پر گر پڑی۔ اور اُس نے وہ دن اور وقت جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا ذکر کیا۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ عورت شیخ تقی بن محمد کے پاس آئی تھی۔ اور شیخ نے دعا کی تھی۔ محافظ اُٹھ کر میری طرف آیا۔ اور کہا تو نے بڑی توڑ ڈالی ہے؟ میں نے کہا: میں نے تو نہیں توڑی۔ بلکہ خود بخود گر گئی ہے۔ نوجوان کہتا ہے کہ محافظ کو حیرت ہوئی اور اس نے اپنے مالک سے اس کا ذکر کیا انھوں نے اُوٹار کر بلا کر پھر مجھے بیڑیوں میں جکڑ دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ بیڑیاں پھر پاؤں سے گر گئیں۔ انھیں اس سے بہت حیرت ہوئی۔ اور اپنے راہبوں کو بلایا۔ راہبوں نے مجھے کہا۔ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انھوں نے کہا اس کی دعا مقبول ہوئی ہے۔ مادہ اللہ تعالیٰ نے تجھے رہا کیا ہے۔ اب ہمارے لئے تمہیں قید میں رکھنا ممکن نہیں۔ پھر انھوں نے مجھے زادِ راہ دیا۔ اور ایک آدمی ساتھ کر دیا۔ جو مجھے مسلمانوں کے علاقہ تک پہنچا گیا۔

(۱۰۲۳)

۳۸ - فقر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ الْآيَةَ۔**

تمہارے صدقات ان فقراء کے لئے ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں اور وہ زمین میں تجارت و سفر کے لئے آمد و رفت نہیں کر سکتے۔

ہم سے ابو عبد اللہ الحسین بن شجاع بن الحسن بن موسیٰ الزاری نے بغداد میں کہا کہ اُن سے ابو بکر محمد بن جعفر ^(۱۰۲۴) بن محمد بن ابیہشم الانباری نے کہا کہ ابو بکر جعفر بن محمد الصائغ نے اور ان سے قبیصہ ^(۱۰۲۵) نے بیان کیا کہ اُن سے سیان ^(۱۰۲۶) نے محمد بن عمرو بن علقمہ سے روایت کی کہ ابو سلمہ نے اُن سے کہا کہ ابو ہریرہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقراء مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور پانچ سو سال آخرت کا اُدھان ہوگا۔

اور ہم سے ابو بکر محمد بن احمد بن عبدوس الجیری بغدادی نے کہا کہ ابو احمد حمزہ بن عباس

البزار بغدادی نے کہا کہ محمد بن غالب بن حرب نے ان سے کہا کہ عبد اللہ بن مسلمہ نے کہا کہ محمد بن ابی القزاس نے ابراہیم الجری سے روایت کی کہ ابوالاحوص نے کہا کہ عبد اللہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسکین وہ شخص نہیں جو چکر لگاتا رہتا ہے۔ اور اسے ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں مل جاتی ہیں صحابہ عرض پر داز ہوئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا: مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ مالدار کہلائے۔ مگر لوگوں سے سوال کرنے سے راشد کے حضور شرعاً ہے۔ اور نہ ہی لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اسے بطور صدقہ دیں۔

استاذ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ لوگوں سے مانگنے سے شرعاً ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے جیا کرتے ہوئے لوگوں سے سوال نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں سے شرعاً ہے۔

فقر اللہ کے دلیوں کا شعار اور خواص کا زیور ہے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں مثلاً اقطیاد اور انبیاء کے لئے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور فقر آدمی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر رکھا ہے۔ اور یہ لوگ مخلوق میں اللہ کے راز کے مستحق ہوتے ہیں۔ انہیں کی بدولت اللہ تعالیٰ مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور انہی کی برکت سے اللہ انہیں رزق میں وسعت دیتا ہے۔ اور صابر فقیر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے منشی بنیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا ہی فرمایا ہے۔

ہم سے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی نے کہا کہ ابراہیم بن احمد بن محمد بن رجاہ الفزاری نے ان سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن جعفر بن محمد بن خثیمش البغدادی نے کہا کہ عثمان بن معبد نے بیان کیا کہ عمر بن راشد نے مالک سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے۔ اور جنت کی کنجی مسکینوں کی محبت ہے۔ اور صابر فقیر قیامت کے دن اللہ کے ہم نشین ہونگے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ابراہیم بن ادھم کے پاس دس ہزار درہم لایا مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا تو دس ہزار درہم سے کہ میرا نام فقراد کے دیوان سے مٹانا

چاہتا ہے۔ میں ایسا نہ کروں گا۔

معاذ شفی فرماتے ہیں: لوگ خواہ کسی قسم کے اعمال بھی کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ جب وہ فقر اور کمزوری کی تزیل و امانت کرتے ہیں (تب انہیں اللہ ہلاک کرتا ہے) کہا جاتا ہے فقیروں کے لئے صحت یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے وسعت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے خرچ کم ہوں۔ کیونکہ فقیروں کو خرید کی ضرورت ہوتی ہے اور امیر کو بیچنے کی۔ یہ تو عام فقیروں کا حال ہے، خاص فقیروں کی اور ہی بات ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا انہوں نے عبد الواحد بن بکر سے سنا انہوں نے ابو بکر بن سمعان سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر بن محمد فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے بنی بن معاذ سے فقر کے متعلق سنا کیا تو انہوں نے فرمایا: اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ استغناء نہ کرے۔ اور فقر کی تعریف یہ ہے کہ دینا کے کسی قسم کے اسباب و ذرائع پر اعتماد نہ کیا جائے۔

میں نے انہی سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ ابراہیم انصاری فرماتے تھے کہ جب بندہ درحقیقت فقیر داخل ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے ایسا لباس بن جاتا ہے جس سے رونا پیدا ہوتی ہے۔

استاد ابو علی دقاقؒ کے پاس ۳۹۵ یا ۳۹۶ھ میں ایک فقیر روزن سے آیا جس نے ٹاٹ کا کرتہ اور ٹاٹ کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے تفریح کے طور پر کہا کہ یہ ٹاٹ کتنے میں خریدا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے یہ ٹاٹ دنیا دے کو خریدا ہے۔ اور بیچنے والے نے مجھ سے کہا کہ اسے میرے پاس بیچ دو۔ اور آخرت لے لو۔ مگر میں نے نہیں بیچا۔

میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ ایک فقیر نے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر کچھ مانگا۔ اور کہا کہ میں تین دن سے بھوکا ہوں۔ اس وقت وہاں ایک شیخ موجود تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا تو جھوٹ کہتا ہے۔ کیونکہ فقر تو اللہ کا راز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا راز اس شخص کے پاس نہیں رکھتا جو اس راز کو جہاں چاہے لئے پھرے۔

فقر

میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ انھوں نے محمد بن الفراء سے سنا کہ ترک بخششی فرماتے تھے کہ میں نے حمدون قصار کو فرماتے سنا کہ جب شیطان اور اس کی فرج اکٹھی ہوتی ہے تو انھیں کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ تین چیزوں پر ہوتی ہے (۱) اس مومن پر جو مومن کو قتل کرے۔ (۲) اس شخص پر جو کفر کی حالت میں مرے۔ (۳) اور اس دل پر جسے فقر کا ڈر ہو۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ عبد اللہ بن عطاء نے کہا کہ ابو جعفر الفرغانی فرماتے تھے: میں نے جنید کو فرماتے سنا کہ اے فقراء کی قوم! تمہیں لوگ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اور اللہ ہی کی خاطر تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ لہذا جب تم اللہ کے ساتھ خلوت میں ہو تو تمہیں سوچ لینا چاہیئے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیئے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن المسلمی سے سنا کہ محمد بن الحسن للبغدادی نے اس سے بیان کیا کہ محمد بن عبد اللہ الفرغانی فرماتے تھے کہ کسی نے جنید سے سوال کیا کہ آیا افتقار الی اللہ (اللہ کی طرف حاجت لے جانا) بہتر ہے یا استغنا باللہ تو جنید نے فرمایا جب صحیح معنوں میں افتقار الی اللہ ہو تو استغنا باللہ بھی صحیح معنوں میں پایا جاتا ہے۔ اور جب استغنا باللہ صحیح معنوں میں پایا گیا تو غنی باللہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بن میں سے کون سا افضل ہے۔ افتقار یا غنا کیونکہ یہ دونوں ایسی حالتیں ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتیں۔ میں نے انہی سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ نے کہا کہ جعفر نے بیان کیا کہ دویم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ فقیہ کی کیا تعریف ہے تو فرمایا: نفس کو احکام الہیہ میں چھوڑ دینا۔

کہتے ہیں کہ فقیہ کی تین صفات ہیں: (۱) راز خداوندی کو محفوظ رکھنا۔ (۲) اللہ کے فرضوں کو ادا کرنا۔ (۳) اور اپنے فقراء کی حفاظت کرنا۔

کسی نے ابوسعید خراسی سے پوچھا: امیروں کی مدد فقراء کو کیوں نہیں پہنچتی؟ فرمایا تین وجہ سے (۱) امیروں کا مال حلال طیب نہیں ہونا (۲) توفیق ایزدی امیروں کے شامل نہیں ہوتی۔ (۳) فقراء کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے رکھنا چاہتا ہے۔

کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جب تم فقراء کو دیکھو تو ان سے اسی طرح کی باتیں کرو جس طرح مالداروں سے کرتے ہو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو جو علم بھی میں نے

نہیں دیا ہے۔ اسے مٹی کے نیچے ڈال دو۔

ابو الدرداء سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ محل سے گھر کے چوڑے چوڑے حیوان بچائے اس کے کہ میں مالداروں کی مجلس میں بیٹھوں۔ اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔

مردوں کی ہمیشگی سے بچا کرو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! مرد سے کون ہیں؟ فرمایا مالدار لوگ۔

کسی نے ربیع بن خثیم سے کہا کہ بھاؤ چڑھ گئے ہیں۔ فرمایا: ہم اللہ کے ہاں اس سے زیادہ حقیر ہیں کہ ہمیں جھوٹا رکھے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے دوستوں کو جھوٹا رکھتا ہے۔

ابو ہیم بن اودھم فرماتے ہیں: ہم نے فقر مانگا تو مالداروں نے ہمارا استقبال کیا۔ لوگوں نے مالداروں کی مانگی تو فقر نے ان کا استقبال کیا۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ احمد بن علی نے ان سے کہا کہ حسن بن علویہ فرماتے تھے کہ یحییٰ بن معاذ سے کسی نے کہا کہ فقر کیا ہے؟ فرمایا: فقر کا ڈر۔ پھر پوچھا کہ مالدار کی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے پاس امن حاصل کرنا۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ ابو بکر الرازی نے کہا کہ الجریری فرماتے تھے کہ میں نے ابن الکعبیٰ کو فرماتے سنا: سچا فقیر مالدار سے پرہیز کرتا ہے۔ اس ڈر سے کہ کہیں مالدار داخل ہو کہ اس کے فقر کو خراب نہ کر دے۔

کسی نے ابو حنفیہ سے پوچھا: فقیر اپنے رب کے پاس کیلے کر جائے؟ فرمایا: فقیر کو اپنے رب کے پاس فقر کے سوا اور کون سی چیز لے کر جانا چاہیے۔

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی: کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیاہمت کے دن تیری نیکیاں تمام لوگوں کی نیکیوں جتنی ہوں، عرض کیا: ہاں چاہتا ہوں۔ حکم ہوا مر لیض کی عیادت کیا کرو۔ فقرار کے کپڑوں سے جو میں نکالا کرو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ہر ماہ میں سات دن مقرر کر دیئے۔ جن میں وہ فقرار کے ہاں چکر لگاتے۔ ان کے کپڑوں سے جو میں نکالتے اور مر لیض کی عیادت کرتے۔

سہیل بن عبد اللہ فرماتے ہیں: پانچ باتیں نفس کے جوہر ہیں۔ (۱) محتاج حیا ظہار بالمداری کرتا ہو (۲) بھوکا جو ظاہر کرتا ہو کہ وہ بیکار ہے (۳) غمزدہ جو خوشی کا اظہار کرتا ہو (۴) وہ شخص جس کی کسی سے عداوت ہے۔ مگر اس سے محبت کا اظہار کرتا ہو (۵) وہ شخص جو دن کو روزہ رکھتا ہے۔ اور رات میں کھڑے کھڑے رات گزار دیتا ہے۔ مگر کمزوری ظاہر نہیں ہونے دیتا۔

بشر بن حارث فرماتے ہیں: سب سے افضل مقام یہ ہے کہ انسان قبر تک فقر پر صبر کرنے کا عزم بالجزم کر لے۔

ذوالنون فرماتے ہیں: بندے پر اللہ کی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ فقر سے ڈرتا ہو۔ شبلی فرماتے ہیں: فقر الی اللہ کی ادنیٰ علامت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ساری دنیا ہو اور پھر وہ اسے ایک دن میں خرچ کر ڈالے۔ اس کے بعد اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اگر وہ ایک دن کی خوراک رکھ لیتا۔ (تو بہتر ہوتا) تو یہ فقر نہیں۔

یہیں لے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا: لوگوں نے اس بات پر بحث کی کہ فقر و غنی میں کون سا افضل ہے۔ مگر میرے نزدیک افضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس قدر عطا کرے جس سے اس کی گھڑ ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس قدری پر قائم رکھے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ ابو عبد اللہ الرازی نے بیان کیا کہ ابو محمد یسین فرماتے تھے کہ میں نے ابن تیرہ سے فقر کے متعلق سوال کیا تو پہلے تو آپ خاموش رہے یہاں تک کہ لوگ چلے گئے پھر آپ اپنی جگہ پر جا کر تھوڑی دیر کے بعد پس آئے اور فرمایا کہ میرے پاس چار دانگ دو دانگ پانچ درہم تھے۔ اس لئے مجھے اللہ سے شرم آئی کہ میں فقر کی بات کروں۔ آپ نے جا کر کسی کو وہ درہم دیدیئے۔ اس کے بعد بیٹھ گئے۔ اور فقر پر گفتگو فرمائی۔

اور میں نے سنا کہ ابو عبد اللہ بن محمد الدمشقی نے کہا کہ ابراہیم بن الولید فرماتے تھے۔ کہ میں نے ابن الجلاب سے پوچھا کہ فقیر کب فقیر کہلانے کا حقدار ہوتا ہے؟ فرمایا جب فقر میں سے کچھ بھی اس پر باقی نہ رہے۔ (یعنی فقر کا دم و گمان بھی اسے نہ آئے) میں نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟

فرمایا: جب وہ یہ خیال کرے کہ اسے مقام فقر حاصل ہے۔ تو درحقیقت اسے یہ حاصل نہیں ہے۔ اور جب وہ یہ خیال کرتا ہے کہ فقر اسے حاصل نہیں تو درحقیقت اسے یہ حاصل ہے۔
 کہا گیا ہے کہ صحیح فقر یہی ہے کہ فقیر اپنے فقر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ساتھ مستغنی نہ ہو۔
 عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں فقر کے ہوتے ہوئے مالدار کی کا اظہار کرنا فقر سے بہتر ہے۔
 میں نے محمد بن عبد اللہ الصوفی سے سنا کہ ہلال بن محمد نے کہا: القناس فرماتے تھے کہ میں نے بنان مصری کو فرماتے سنا: میں مکہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان میرے سامنے تھا۔
 کہ ایک شخص نے درہموں کی ایک پھلی لاکر اس کے سامنے رکھ دی۔ نوجوان نے کہا: مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس شخص نے کہا: اسے مسکینوں میں بانٹ دو۔ جب رات ہوئی تو میں نے اسے وادی میں اپنے لئے کچھ ڈھونڈتے دیکھا۔ میں نے کہا جو کچھ تمہارے پاس تھا۔ اگر تو اس میں سے اپنے لئے کچھ رکھ لیتا (تو اچھا تھا) کہنے لگا مجھے معلوم نہ تھا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا۔

میں نے شیخ عبد الرحمن التلمی سے سنا کہ علی بن بندار البصری نے ان سے بیان کیا کہ محفوظؒ نے کہا: کہ ابو حفص فرماتے تھے بہترین چیز جس سے انسان اپنے مولیٰ تک پہنچ سکتا ہے یہ ہے کہ ہر حالت میں اور ہر وقت بندہ اپنی حاجات اللہ کے پاس لے جائے۔ ہر حالت میں سنت پر کار بند رہے۔ اور حلال ذریعے سے روزی حاصل کرے۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ حبیب بن احمد فرماتے تھے۔ کہ میں نے مرتعش کو فرماتے سنا کہ فقر کے لئے مناسب نہیں کہ اس کی ہمت اس کی موجودہ حالت سے آگے نکل جائے۔

میں نے انہی سے سنا کہ ابو الفرج الرضائی نے ان سے کہا: کہ ابو علی المودباری کی بہن فاطمہ نے کہا کہ ابو علی المودباری فرماتے تھے کہ چار آدمی اپنے اپنے زمانہ میں ہوئے ہیں۔ ان میں ایک نہ تو اپنے بھائی بندوں سے کوئی چیز لیتا اور نہ بادشاہ سے اور وہ یوسف بن اسباط ہیں انہیں اپنے والد کی وراثت سے ستر ہزار درہم ملے تھے۔ مگر انھیں اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ اپنے ماتھے سے کھجور کے پتوں کی چٹائی بنا کر روزی کھاتے تھے۔ دوسرا شخص اپنے بھائیوں اور سلطان دونوں سے لے لیا کرتا تھا۔ اور وہ ابو اسحق نزاری ہیں۔ جو کچھ وہ اپنے بھائیوں سے

لیتے۔ اسے وہ ان لوگوں پر خرچ کیا کرتے۔ جن کا لوگوں کو علم نہ ہوتا۔ اور وہ عبادت میں لگے رہنے کی وجہ سے حرکت نہ کر سکتے تھے۔ اور جو کچھ بادشاہ سے لیتے اسے اہل طرسوس کی طرف بھیج دیتے۔ اور تیسرا شخص اپنے بھائیوں سے تو لیتا مگر بادشاہ سے نہ لیتا تھا۔ اور وہ عبد اللہ بن مبارک تھے۔ اپنے بھائیوں سے کچھ لے کر اس کے بدلے میں انھیں بھی کچھ دیتے۔ اور چوتھا شخص بادشاہ سے لے لیتا اور بھائیوں سے نہ لیتا تھا۔ اور وہ محمد بن حسین تھے۔ وہ فرمایا کرتے۔ بادشاہ احسان تو نہیں جتلاتا۔ اور بھائی احسان جتلاتے ہیں۔

میں نے انناد ابو علی وفاق کو حدیث مَن تَوَاضَعٌ لِّغَنَى لِأَجْلِ غِنَاكَ ذَهَبٌ ثَلَاثًا دِیْنٌ۔ جس شخص نے کسی مالدار کے سامنے اس کے مال کی وجہ سے تواضع کی اس کا دو تہائی دین جاتا رہا اس کے متعلق فرماتے سنا کہ یہ اس لئے ہے کہ انسان نامہ سے ول زبان اور اپنے نفس کا۔ لہذا جب وہ اپنی زبان اور نفس سے اس کے سامنے تواضع کرتا ہے تو اس کا دو تہائی دین جاتا رہتا ہے۔ اور اگر دل سے اس کی فضیلت کو مانتا ہے جس طرح زبان اور نفس سے تو پھر اس کا سارا دین چلا جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ فقیہ کے لئے فقر میں کم از کم چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ (۱) علم جو اس کی تدبیر کرے (۲) پرہیزگاری جو اسے ریوے کاموں سے روکے (۳) یقین جو اسے عمل کرنے پر اکٹھے اور (۴) ذکر جس سے اسے انس محسوس ہو۔

کہا جاتا ہے کہ جس نے فقر کا ارادہ فقر کے شرف کی وجہ سے کیا وہ فقیر نہ رہا۔ اور اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ کیونکہ وہ لوگوں میں فقیر مشہور ہو جانا چاہتا تھا (۱) اور جس نے فقر کو اس لئے اختیار کیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ مشغول نہ ہو، وہ غنی نہ رہا۔

مؤمن فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف جانے کے طریقے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ تھے مگر طریق فقر کے سوا کوئی اور طریقہ باقی نہ رہا۔ اور یہی صحیح ترین طریقہ ہے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ حسین بن یوسف قزوینی نے کہا کہ ابراہیم بن مولد نے ان سے کہا کہ حسن بن علی فرماتے تھے کہ میں نے نودی کو فرماتے سنا کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ محتاجی کے وقت اسے سکون ہو اور جب اس کے پاس کچھ ہو تو وہ دوسروں کو دے دے۔

میں نے انہی سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ کسی نے شبلیؒ سے فقر کی حقیقت کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: اس کی حقیقت یہ ہے کہ فقیر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ استغنا محسوس نہ کرے۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ یہ ہے فقیر کہ منصور بن خلف المتربیؒ فرماتے تھے کہ اگر پہلے شباب کیرے مجھ سے کہا کہ فقیر محتاجی اور قلت کا نام ہے۔ میں نے کہا نہیں بلکہ محتاجی اور عزت ہے پھر کہا کہ فقیر محتاجی اور تواضع ہے۔ میں نے پھر کہا نہیں بلکہ محتاجی اور بلندی ہے۔ میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ کسی نے ابن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن: کَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كَفْرًا محتاجی قریب ہے کہ کفرین جلتے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کسی چیز کی آفت اور اس کی ضد اس چیز کی فضیلت اور قدر کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ جو چیز فی نفسہ افضل و بہتر ہے اس کی ضد اور آفت اس قدر ناقص و حقیر ہوتی ہے۔ مثلاً ایمان اشریت ترین خصلت ہے۔ اس لئے اس کی ضد کفر ہے۔ لہذا جب فقر پر کفر کا خطرہ قرار پایا تو معلوم ہوا کہ فقر اشریت ترین خصلت ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن اسلمی سے سنا کہ ابو نصر الہزویؒ نے کہا کہ المرتضیٰ فرماتے تھے کہ میں نے جنیدؒ کو فرماتے سنا کہ جب تو کسی فقیر سے ملے تو اس سے عاجزی کے ساتھ مل۔ کیونکہ وہ اس سے انس محسوس کرے گا۔ اس سے علم کے ساتھ مل۔ یعنی اپنی علمیت جتانے ہوئے اسے سوالات نہ کر۔ کیونکہ اس سے اسے وحشت ہوگی۔ میں نے عرض کیا۔ اے ابو القاسم! کیا کسی فقیر کو علم سے وحشت ہوتی ہے؟ فرمایا۔ ہاں جب فقیر صبیح اور پچھے فقر کا عالم ہو۔ اور اپنا علم اس پر پھینکا چاہے تو وہ اس طرح پگھل جاتا ہے جس طرح سکہ آگ میں پگھل جاتا ہے۔ میں نے انہی سے سنا کہ ابو عبد اللہ الرازی نے کہا کہ منظر القرمیسی فرماتے تھے کہ فقیر وہ ہے جس کی اللہ کے پاس کوئی حاجت نہ ہو۔

استاد ابو القاسمؒ فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں ان لوگوں کے لئے جو بظاہر ان الفاظ کو سنیں اور صوفیائے مکہ کے معانی سے خبر نہ رکھتے ہوں۔ بقولہما اشکال ہو سکتا ہے البتہ اس عبارت میں قائل کا اشارہ اس بات کی طرف موجود ہے کہ فقیر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ ہر شے

کا مطالبہ اور سوال ساقط ہو جاتا ہے۔ اور فقیر کے اپنے اختیار کی کلینہ نفی ہو کر وہ ان امور پر راضی ہوتا ہے جن کو حق سبحانہ اس پر جاری کرتا ہے۔
ابن خفیف فرماتے ہیں: اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک قرار دینا اور کسی صفت کو اپنی طرف منسوب کرنا فقر ہے۔

ابو حفص فرماتے ہیں کسی شخص کا فقر اس وقت تک حقیقی فقر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک دینا لینے سے زیادہ محبوب نہ ہو اور سخاوت یہ نہیں ہے کہ مالدار مفلس کو دے بلکہ سخاوت یہ ہے کہ مفلس مالدار کو دے۔

میں نے محمد بن الحسن سے سنا کہ عبد الواحد بن بکر نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں نے ابن الجلاء کو فرماتے سنا کہ اگر تو اصنع شرم والی چیز نہ ہو تو فقیر کو یہ حکم دیا جاتا کہ چلتے ہوئے اکڑ کر چلو۔

یوسف بن اسباط فرماتے ہیں چالیس سال ہو گئے ہیں اور آج تک میرے پاس ایک سے زائد قمیص نہیں رہی۔

ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قیامت بپا ہے کسی نے کہا کہ مالک بن دینار اور محمد بن واسع کو جنت میں داخل کر دو۔ اب میں دیکھنے لگا کہ ان میں کون سا شخص پہلے داخل ہوتا ہے۔ دیکھا کہ محمد بن واسع پہلے داخل ہوئے۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو جواب ملا کہ اس کے پاس صرف ایک قمیص تھی۔ اور مالک بن دینار کے پاس دو قمیص تھیں۔

محمد مسوحی فرماتے ہیں: فقیر وہ ہے جسے اپنی ذات کے لئے کسی سبب کی ضرورت نہ ہو کسی نے سہل بن عبد اللہ سے پوچھا کہ فقیر کب راحت پاتا ہے؟ فرمایا: جب وہ اپنے موجودہ حال کے سوا کسی اور چیز کو نہ دیکھے۔

یحییٰ بن معاذ کی موجودگی میں فقر اور غنی کا ذکر چھڑا تو فرمایا: قیامت کے دن نہ فقر کا وزن ہو گا نہ غنی کا، صرف میر و شکر کا وزن ہو گا۔ اور کہا مجھے لگا کہ اس شخص نے شکر اور صبر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں تم سے کہاں تک راضی ہوں تو تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم سے فقراء کہاں تک راضی ہیں۔

ذائقہ فرماتے ہیں جو فقیر میں صاحب تقویٰ نہیں وہ حرام خورد ہوگا۔

کہا جاتا ہے کہ سفیان ثوری کی مجلس میں خزانہ (استعارہ اللہ کے سبب) ایلیٰ معلوم ہوتے

تھے۔ جیسے امراد ہوں۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلی سے سنا کہ محمد بن احمد الغزالی فرماتے تھے کہ میں نے ابو بکر بن

طاہر کو فرماتے سنا، فقیر کے لئے یہ حکم ہے کہ اسے کسی چیز کی رغبت نہ ہو۔ اور اگر ضروری ہی رغبت

کرنی پڑ جائے تو کفایت سے زیادہ کسی چیز کی رغبت نہیں ہونی چاہیے۔

شیخ ابو عبد الرحمن السلی نے کہا کہ عبد اللہ بن ابراہیم بن العلاء فرماتے تھے کہ احمد بن عطاء

نے کسی صوفی کے یہ اشعار پڑھے :-

فقلت خلعة ساق حبة خبز عا

قلب يرى الفة الا عباد الجعنا

يوم التزاوير في الثوب الذي خلعا

والعبد ما كنت لي مرأى و مستصفا

وگفت خلعہ ساق حبتہ خبز عا

قلب یرى الفہ الا عباد الجعنا

یوم التزاویر فی الثوب الذی خلعا

والعبد ما کنت لی مرأی و مستصفا

کہا اس محبوب کی خلعت پسوں گا۔

تاکوا عدا العید کما ذا انت لا بسہ

فقر و صبر ہما ثوبا عن تحما

أحوی الملاہم ان تلقی الجیب پہ

الذہری ما تم ان نجبت یا املی

لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے لہذا تو کیا پہنے گا۔ میں نے کہا اس محبوب کی خلعت پسوں گا۔

جو اپنی محبت کے گھونٹ پلاتا ہے۔

فقر اور صبر میرے وہ کپڑے ہیں جن سے نیچے ایک ایسا مل ہے جو اپنے محبوب کو اپنے

لے عیدین اور جسے سمجھتا ہے زیارت کے دن مناسب ترین لباس جسے تو پہن کر محبوب سے

ملے وہ لباس ہے جس کو محبوب نے نہیں عطا کیا ہے۔

اے میری آرزو! اگر تو غائب ہو جائے تو زبانہ میرے لئے ماتم کردہ ہے۔ اور جب تک

تو مجھے دکھائی دیتا ہے تو میرے لئے عید ہے۔

کہتے ہیں کہ یہ اشعار ابو علی ہود باری کے ہیں۔

کسی نے ابو بکر مندرجہ سے مجھے فقیر کے متعلق پوچھا۔ فرمایا:- فقیر وہ ہے جو نہ کسی چیز

مالک ہو اور نہ مالک ہونے کی خواہش کرتا ہو۔

وقد الیق مصری فرماتے ہیں کہ تخلیط رکچہ نیک اعمال اور کچھ بڑے سما کے ہوتے ہوئے

ہمیشہ اللہ کی طرف حاجت لے جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ بجائے اس کے کہ میں ہمیشہ پاکباز رہوں اور متکبر بنوں۔

میں نے ابو عبد اللہ الشیرازی سے سنا کہ عبد الواحد بن احمدؒ نے کہا کہ ابو بکر الجوال فرماتے تھے کہ میں نے ابو عبد اللہ المحصری کو فرماتے سنا کہ ابو جعفرؒ نے بیس سال اس طرح گزار دیئے کہ ہر روز ایک دینار کماتے اور فقرا پر خرچ کر دیتے، اور روزے رکھتے اور شام اور عشاء کی نماز کے درمیان نکلتے اور لوگ اپنے دروازوں سے ان کو کچھ خیرات دیتے۔ میں نے محمد بن حسین سے سنا کہ ابو علی الحسین بن یوسف القزوینی نے کہا کہ ابراہیم بن المولد نے بیان کیا کہ الحسن بن علی فرماتے تھے کہ میں نے لوری کو فرماتے سنا کہ فقیہ کی تعریف یہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اسے سکون ہو۔ اور جب ہو تو وہ خرچ کر ڈالے اور اوروں کو اپنے اوپر ترجیح دے۔

میں نے انہی سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ نے ان سے کہا کہ محمد بن علی الکفانی فرماتے تھے کہ مکہ میں ہمارے پاس ایک شخص تھا جس نے چلیقہ پے پن رکھے تھے۔ اور وہ ہم سے میل جول بھی نہ رکھتا تھا۔ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے دو سو درہم دیئے جنہیں میں نے اس کے پاس کیا۔ اور اس کی جائے نماز کے کنارے پہ رکھ دیئے۔ اور کہا کہ یہ حلال ذریعہ سے مجھے حاصل ہوئے ہیں آپ انہیں اپنے کام میں لائیں۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ پھر جو بات وہ مجھ سے چھپا رہا تھا اس کو ظاہر کیا۔ اور کہا۔ میں نے اللہ کے ساتھ مجلس کو فراغت کے ساتھ ستر نہرا دینار سے خریدا ہے۔ علاوہ جاگیر اور دانوں کے تو ان چند درہموں کے ساتھ مجھے دھوکا دینا چاہتا ہے؟ اور اس نے اٹھ کر ان کو بکھیر دیا۔ اور میں اٹھ کر چلتے لگا۔ اور جب وہ ہار رہا تھا۔ تو میں نے ایسی عورت نہیں دیکھی۔ اور نہ اپنے جیسی دولت دیکھی۔ جبکہ میں انہیں جن رہا تھا۔

ابو عبد اللہ بن خنیف فرماتے تھے۔ پچاس سال تک مجھ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوا۔ حالانکہ خاص و عام میں میری بہت مقبولیت تھی۔

میں نے شیخ ابو عبد اللہ بن باکویۃ الصوفی سے سنا کہ میں نے ابو عبد اللہ خنیف کو ایسا کہتے سنا میں نے

انہی سے سنا کہ ابو احمد الصغیر فرماتے تھے کہ میں نے ابو عبد اللہ بن خنیف سے سوال کیا کہ ایک فقیر تین دن کا بھوکا ہے۔ وہ نکل کر جاتا ہے۔ اور لوگوں سے استغفار و خدا کا مانگ لیتا ہے جو اسے کفایت کرے۔ اس فقیر کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ فرمایا۔ یہی کہا جائے گا کہ وہ گدا گریٹ کھاؤ اور چپ رہو۔ اگر اس دروازہ سے کوئی فقیر آجائے تو سب کو رسوا کر ڈالے۔

میں نے محمد بن حسین سے سنا کہ عبد اللہ بن علی الصوفی فرماتے تھے کہ کسی نے دق سے سوال کیا اور میں سن رہا تھا۔ کہ فقر و رجب اپنے احوال میں ہوتے ہیں تو بارگاہ رب العزت میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟ فرمایا: ایسا کہ نا ان کے لئے حقیقت سے علم کی طرف تنزل ہے۔ اور میں نے انہی سے سنا کہ محمد بن عبد اللہ الطبری فرماتے تھے کہ میں نے خیر الصانع کو فرماتے سنا کہ میں ایک مسجد میں گیا۔ وہاں ایک فقیر تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے چمٹ گیا۔ اور کہا اے شیخ! میں سخت مصیبت میں ہوں۔ کیا تو مجھ پر مہربانی کرے گا؟ میں نے پوچھا کہ وہ مصیبت کیا ہے؟ کہا کہ میری فقر کے ساتھ آزمائش نہیں ہوتی اور میں عافیت دینا کے ساتھ قوت پکڑ چکا ہوں۔ میں نے جو دیکھا تو اُسے دنیا میں سے کچھ حصہ ملا تھا۔

میں انہی سے سنا کہ محمد بن محمد بن احمد فرماتے تھے کہ میں نے ابو بکر وراق کو فرماتے سنا کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فقیر کے لئے خوشخبری ہے۔ لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی فرمایا: اس لئے کہ دنیا میں بادشاہ اس سے خراج نہیں لیتا۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں مانگے گا۔

۳۹۔ تصوف (۱۰۶۴)

استاد فرماتے ہیں کہ ہر زبان میں صفائی قابل تعریف ہے اور گدلا پن جو اس کی ضد ہے قابل مذمت ہے۔

ہم سے عبد اللہ بن یوسف الاصبہانی نے کہا کہ اُن سے عبد اللہ بن یحییٰ الطلمی نے، اُن سے الحسن بن حیفز نے، ان سے عبد اللہ بن نوفل نے، اُن سے ابو بکر بن عباس نے یزید بن ابی زیاد سے روایت کی کہ ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک

بارنگل کر آئے۔ تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ فرایا دنیا کی صفائی جاتی رہی رذہب صفو
الدُّنیا اور کدورت باقی رہ گئی، لہذا اب ہر مسلمان کے لئے موت ایک تحفہ ہے۔
استاذ فرماتے ہیں کہ یہ نام صوفیاء کے گروہ پر غالب آگیا۔ چنانچہ ایک آدمی کے لئے
کہا جاتا ہے رَجُلٌ صُوفیٌّ اور جماعت کے لئے مَتَصُوفِیَّة۔ اور اس شخص کو جو اپنے آپ
کو اس جماعت کے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ اسے مَتَصُوف کہا جاتا ہے۔ (صوفی نہیں کہا جاتا)۔
اور جماعت کے لئے مَتَصُوفِیَّة کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

لفظ تصوف کا ماحول | عربی زبان کی رو سے اس نام کی اصل کی شہادت نہ قیاس سے ملتی
ہے، نہ اشتقاق سے، واضح امر تو یہی ہے کہ یہ نام لقب کی
طرح ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ تصوف سے اور تصوف سے نکلا
ہے۔ کیونکہ عربی میں جب کوئی صوت کا لباس پہنے تو اس کے لئے تصوف کا لفظ بولتے
ہیں جس طرح قمیص پہننے کے لئے تقمص کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اشتقاق کی ایک
وجہ ہو سکتی ہے۔ مگر ان لوگوں کا مخصوص لباس صوت نہ تھا۔ (البتہ اکثر یہی پہنا کرتے تھے)
دوسرا قول | جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صوفی کا لفظ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صفہ کی طرف منسوب ہے (تو یہ درست نہیں) کیونکہ صفہ کا اسم نسبت صوفی
آتا ہے صوفی نہیں آتا۔

تیسرا قول | ان لوگوں کا قول جو اسے صفاء سے مشتق بتاتے ہیں۔ یہ لغت کے لحاظ سے
بعید از قیاس ہے۔

چوتھا قول | جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صفت سے مشتق ہے۔ بایں معنی کہ اللہ کی بارگاہ
میں حاضری کے باعث یہ لوگ اپنے دلوں کی وجہ سے سب سے اول میں ہیں تو
یہ معنی تو درست ہیں مگر لغوی طور پر صفت کا اسم نسبت (صوفی آتا ہے) صوفی نہیں آتا۔
مزید برآں یہ لوگ (اس نام سے) استغناء مشہور ہو چکے ہیں کہ ان کے تعین کرنے میں نہ
قیاس کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ اشتقاق کی۔

تصوف کے معنی | لوگوں نے تصوف کے معنی سے بحث کی ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔

اور اس پر بھی کہ صوفی کون ہے؛ ہر ایک نے اس کی تشریح اپنے خیال اور ذوق کے مطابق کی ہے اور چونکہ ہمارا مقصد اختصار سے کام لیا ہے اس لئے اگر ان تمام اقوال کا ذکر کریں جو اس سلسلہ میں کہے گئے ہیں۔ تو ہم اصل مقصد سے دُور ہو جائیں گے۔ البتہ ہم چند اقوال کا ذکر اشارہ کے طور پر انشاء اللہ کریں گے۔

ابو محمد حریری کا قول | میں نے محمد بن احمد بن یحییٰ الصوفی سے سنا کہ عبد اللہ بن علی التیمی
فرماتے تھے کہ کسی نے ابو محمد حریری سے تصوف کے متعلق سوال کیا۔ تو فرمایا: یہ ہر اعلیٰ خلق میں داخل ہونے اور ہر ذلیل خلق سے نکلنے کا نام ہے۔

حنید کا قول | میں نے عبد الرحمن بن یوسف الاصبہانی سے سنا۔ انھوں نے کہا کہ میرے والد نے ابو عبد اللہ محمد بن عمار الہمدانی سے سنا کہ ابو محمد المرعشی نے کہا کہ میرے شیخ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ کسی نے حنید سے تصوف کے متعلق سوال کیا تو میں نے انھیں یوں فرماتے سنا۔ کہ تصوف یہ ہے کہ حق تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فاکر دے۔ اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ رکھے۔

حمید بن منصور کا قول | میں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا کہ عبد الواحد بن محمد الفارسی نے کہا کہ انھوں نے ابو الفاتک سے سنا کہ الحسین بن منصور سے کسی صوفی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا۔ صوفی کی ذات یکتا ہوتی ہے۔ نہ کوئی (اللہ کے سوا) اسے قبول کرتا ہے اور نہ یہ اللہ کے سوا کسی کو قبول کرتا ہے۔

ابو حمزہ بغدادی کا قول | اور ہم نے انہی سے سنا کہتے تھے کہ میں نے عبد اللہ بن محمد سے سنا کہ جعفر بن محمد نصیر نے ان سے کہا کہ ابو علی ^(ع) الوراق فرماتے تھے کہ میں نے ابو حمزہ بغدادی کو فرماتے سنا کہ سچے صوفی کی علامت یہ ہے کہ باوجود مالدار ہونے کے وہ فقیر بن جائے۔ اور باوجود ذی عروت ہونے کے عقیقہ بنے۔ اور باوجود شہرت کے اپنے آپ کو چھپائے اور چھوٹے صوفی کی علامت یہ ہے کہ وہ محتاجی کے بعد مالدار بنے۔ جھیر ہونے کے بعد عزت والا بنے اور گناہ ہونے کے بعد شہرت والا ہو۔

عمر بن عثمان مکی کا قول | عمر بن عثمان مکی سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا انصاف

یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اس حالت میں رہے جو اس کے لئے وقت کے مطابق بہتر ہو۔
محمد بن علی قصاب کا قول | محمد بن علی قصاب فرماتے ہیں: تصوف وہ کربانہ اخلاق ہیں جو کریم زمانہ میں کریم آدمی سے کریم لوگوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے ہیں۔

سمون کا قول | سمون سے کسی نے تصوف کے متعلق دریافت کیا: تو فرمایا: تصوف یہ ہے کہ تو کسی چیز کا مالک نہ بنے۔ اور نہ کوئی چیز تمہاری مالک بنے۔
رویم کا قول | رویم سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: نفس کو اللہ کے ساتھ چھوڑ دینا کہ جیسا چاہے کرے۔

جنید کا ایک اور قول | جنید سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے؟ فرمایا: اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے تجھے کسی رادوں چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔

رویم بن احمد بغدادی کا قول | ابن تہ عبد اللہ بن یوسف الاسہانی سے سنا کہ ابو نصر السراج الطوسی نے بیان کیا کہ محمد بن الفضل نے کہا کہ علی بن عبد الرحمن الواسطی فرماتے تھے کہ میں نے رویم بن احمد بغدادی کو فرماتے سنا کہ تصوف کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ حویہ ہیں: ۱۔ رافق و انتقاد کو مضبوط پکڑنا ۲۔ بذل و ایثار کے ساتھ متعصب ہونا اور ۳۔ کسی چیز سے تعرض کرنے یا کسی چیز کے اختیار کرنے کو ترک کر دینا۔

معروف کرخی کا قول | معروف کرخی فرماتے ہیں کہ تصوف حقائق پر عمل کرنے اور لوگوں کی چیزوں سے ناامیدی کا نام ہے۔

حمدون قنار کا قول | حمدون قنار فرماتے ہیں صوفیاء کی صحبت میں رہو کیونکہ ان کے نزدیک بڑی باتوں کا عذر پیش کرنے کے لئے کئی طریقے ہیں۔ اور ان کے ہاں نیکی کی کوئی بڑی قدر و منزلت نہیں۔ کہ اس کی وجہ سے وہ تمہاری تعظیم کریں خراسان سے اہل تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام سے سرفراز کیا۔ اور وسیع پیمانہ پر انعامات دیئے۔ اور حبیب اللہ غیر اللہ

کی طرف ترجہ کرنے سے) روکا گیا۔ (تو اس قدر رکے) کہ خود سے بھی گم ہو گئے۔ پھر جب ان کی حق تعالیٰ سے مشغولیت کمال کو پہنچ گئی، تو انہیں اُن کے باطن نے پکار کر کہا۔ کہ لوگوں سے کہو کہ اب تم ہم پر رو لو۔ کیونکہ اب بھی ہم اپنے مقصود کو نہیں پہنچے۔
 جنیدؒ فرماتے ہیں: تصوف جبر و قہر ہے۔ اس میں کوئی صلح نہیں ہوتی۔
 نیز فرماتے ہیں کہ اہل تصوف ایسے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں جن میں غیر داخل نہیں ہو سکتا۔
 نیز فرماتے ہیں تصوف حصہ قلب سے ذکر کرنے اور سُن کر و جدیں آنے اور اتباع سنت کرتے ہوئے عمل کرنے کا نام ہے۔

نیز فرماتے ہیں کہ صوفی کی مثال زمین کی سی ہے۔ کہ ہر بُری چیز اس پر پھینکی جاتی ہے۔ مگر اس میں سے ہر قسم کی خوبصورت چیز نکلتی ہے۔
 نیز فرمایا کہ صوفی کی مثال زمین کی سی ہے۔ جسے نیک اور بدکار دونوں روندتے ہیں بادل کی سی ہے۔ جو ہر چیز کو سیراب کرتی ہے۔
 نیز فرمایا۔ جب تم کسی صوفی کو دیکھو کہ وہ اپنے ظاہر کو درست کرنے میں بُرا اہتمام کرتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ اس کا باطن خراب ہے۔

سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں:- صوفی وہ ہے جو اپنے خون کو رائیگاں سمجھے اور اپنی ملکیت کی چیزوں کو لوگوں کے لئے مباح سمجھے۔
فوری کا قول | فوری فرماتے ہیں کہ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اسے محتاجی کے وقت سکون ہو اور اگر کچھ پاس ہو تو ایثار کر دے۔

کتانی کا قول | کتانی فرماتے ہیں کہ تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے جس کے اخلاق تم سے بہتر ہوں گے وہ صوفی ہونے میں بھی تم سے بہتر ہو گا۔

ابو علی رودباری کا قول | ابو علی رودباری فرماتے ہیں کہ محبوب کے در پر دُیرہ ڈال دینا۔
 کا نام تصوف ہے۔ خواہ وہ دھکے ہی کیوں نہ دے۔

نیز فرمایا کہ بعد کی کدورت کے بعد قرب (خداوندی) کی صفائی کا نام تصوف ہے۔
 کہا جاتا ہے کہ بدترین شخص بخیل صوفی ہے۔

نیز کہا جاتا ہے کہ خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام تصوف ہے۔
 شبلیؒ فرماتے ہیں: اللہ کے ساتھ غم کے بغیر بیٹھنا تصوف کہلاتا ہے۔
 ابو منصورؒ فرماتے ہیں کہ صوفی اللہ کی طرف سے اشارہ کرنے والا ہوتا ہے اور مخلوق
 کو ساری اللہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

شبلیؒ فرماتے ہیں: صوفی مخلوق سے کٹ کر حق تعالیٰ کے ساتھ متصل ہو گیا ہے۔ چنانچہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: *وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي* (میں نے تجھیں خاص اپنے منتخب کر لیا ہے)
 یہ الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر غیر سے منقطع کر دیا۔ مگر پھر جب موسیٰ
 علیہ السلام نے دیدار کی درخواست کی تو فرمایا: *لَنْ تَرَانِي* تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔
 (تاکہ اس کا اشتیاق بڑھے)

نیز فرماتے ہیں کہ صوفیاء حق تعالیٰ کی گود میں بچوں کی طرح ہیں کیونکہ حق تعالیٰ ان کی
 تربیت بچوں کی طرح کرتا ہے۔

نیز فرمایا: تصوف جلا دینے والی بجلی ہے۔

نیز فرمایا: کائنات کو دیکھنے سے محفوظ رہنے کا نام تصوف ہے۔

دویم فرماتے ہیں: جب تک صوفیاء ایک دوسرے کو اس کے عیوب پر تنبیہ کر کے
 آپس میں نفرت پیدا کرتے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے۔ مگر جو اپنی آنکھوں سے آپس میں صلح کر
 کر لی اور تنبیہ چھوڑ دی، اور پھر ان میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔

جبریلؑ فرماتے ہیں: اپنے احوال کی نگہداشت اور پاس ادب رکھنے کا نام تصوف ہے۔
 مزین فرماتے ہیں: حق تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا نام تصوف ہے۔

ابو ترابؒ بخشی فرماتے ہیں: صوفی کے دل کو کوئی چیز میلا نہیں کر سکتی۔ مگر اس سے ہر چیز
 کو صفائی حاصل ہوتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ صوفی کو طلب (حق) نہیں تھکاتی۔ اور نہ ہی سبب اسے بے چین کر سکتا ہے
 میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراجؒ فرماتے تھے کہ کسی نے ابو نصر السراج
 سے تصوف کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ترجیح

دی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے
واسطی فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے اشارے ہوا کرتے تھے پھر حرکات بنے مگر اب تو یہ
حسرت بن کر رہ گئے ہیں۔

نوری سے کسی نے صوفی کے متعلق پوچھا تو فرمایا صوفی وہ ہے جس نے سماع نہا اور ان
وزائع کو پسند کیا۔ (جو اللہ تک لے جائیں)

میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراج فرماتے تھے کہ میں نے جھری سے
کہا کہ آپ کے نزدیک صوفی کون ہے؟ فرمایا جیسے نہ زمین اٹھائے ہو اور نہ اس پر آسمان
صایہ کئے ہو۔ (یعنی اسقدر محویت کا عالم ہو)

استاد ابوالقاسم فرماتے ہیں: جھری کا اشارہ محویت کی حالت کی طرف ہے
کہا جاتا ہے کہ جب صوفی کے سامنے دو حالتیں یاد و خلق آئیں اور دونوں اچھے ہوں
تو وہ بہتر کو اختیار کرتا ہے۔

شبلی سے پوچھا گیا کہ صوفیاء کا نام صوفیاء کیوں پڑا؟ فرمایا: اس لئے کہ ان میں ان کے
نفسوں کا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ نام ان کے ساتھ نہ چمکتا۔
میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا انھوں نے کہا ابو نصر السراج فرماتے تھے کہ ابن جلا
سے پوچھا گیا کہ صوفی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کسی علم میں اس کے معنی نہیں پائے جاتے۔
مگر اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔ صوفی ایسا فقیہ ہوتا ہے جو کسی قسم کے اسباب پر اعتماد نہ
کرتا ہو۔ مکانت کی قید کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر مکان
و ہر حالت کے علم سے غافل نہیں رہنے دیتا۔ اس لئے اسے صوفی کہا جاتا ہے۔

کسی کا قول ہے کہ تصوف جاوہرِ جلال کے ساقط کرنے اور دنیا و آخرت میں رسوائی
پانے کا نام ہے (یعنی انھیں اللہ کے سوا کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا و
آخرت کی کسی چیز میں کامیابی نہیں چاہیئے نا)

ابو یعقوب مزایلی فرماتے ہیں: تصوف ایسی حالت کا نام ہے جس میں انسانی علامتیں
قنا ہو جاتی ہیں۔

ابراہیم سیروانی فرماتے ہیں، صوفی واردات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اد کے ساتھ نہیں۔
میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ اس سلسلہ میں بہترین قول یہ ہے کہ یہ ایک
ایسا طریقہ ہے جو صرف ان لوگوں کے لئے موزون ہے جن کی ارواح کے ذریعہ سے اللہ نے
گندگیوں کو صاف کر دیا۔

ایک روز انھوں نے فرمایا کہ اگر فقیر کے پاس سوائے روح کے کچھ بھی نہ ہو اور وہ اپنی
روح کو اس سلسلہ کے کثوں یعنی مخالفین کے سامنے پیش کرے۔ تو بھی کوئی کتاب اسے قبول کرنا
تو درکنار) دیکھے گا تک نہیں (کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا حال مخالفین سے چھپائے رکھتا ہے۔ اور
مخالفین کے نزدیک ان کی روح نہایت حقیر ہوتی ہے)

استاد ابو سہل صعلو کی فرماتے ہیں: تصوف (اللہ کی فضا پر) اعتراض نہ کرنے کا نام ہے۔
حصری فرماتے ہیں: صوفی معدوم ہونے کے بعد وجود میں نہیں آتا۔ اور وجود میں آنے
کے بعد معدوم نہیں ہوتا۔

استاد ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں: حصری کے مذکورہ بالا قول میں اشکال پایا جاتا
ہے ان کا یہ کہنا کہ معدوم ہونے کے بعد وجود میں نہیں آتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب
اس کی آفات فنا ہو جاتی ہیں تو پھر واپس نہیں لوٹتیں۔ اور ان کا یہ کہنا کہ وجود میں آنے
کے بعد معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتا
ہے تو مخلوق کے ساقط ہونے سے ساقط نہیں ہوتا۔ لہذا حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے
کہا جاتا ہے کہ صوفی وہ ہے جو ان احوال کی وجہ سے جو حق تعالیٰ کی طرف سے اس
پر ظاہر ہوں۔ اپنی ذات سے مستغنی اور بے خیر ہوتا ہے۔

نیز کہا جاتا ہے کہ صوفی اللہ تعالیٰ کی مدبر تصرف کے سامنے مقہور ہوتا ہے اور عیوب کے تھرنے کی وجہ سے مستور ہوتا ہے
نیز کہتے ہیں کہ صوفی میں تغیر نہیں آتا اور اگر آ بھی جائے تو اس میں میل نہیں ہوتا (بہر حال یہی صاف رہتا ہے)
میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سے سنا کہ حسین بن احمد الرازی نے کہا کہ ابو بکر المصری فرماتے
ہیں کہ میں نے خراذ کو فرماتے سنا کہ میں حمیر کے دن قیردان کی جامع مسجد میں تھا، ایک شخص کو
دیکھا کہ صفوں میں چکر لگا رہا تھا۔ اور کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ خیرات کے طور پر دو۔ میں ایک

صوفی تھا۔ اب کمزور ہو چکا ہوں۔ (یعنی اپنی اصلی حالت کو کھو چکا ہوں) میں نے اسے کچھ دینا چاہا۔ تو اُس نے کہا: جاؤ! میں اس قسم کی خیرات نہیں مانگتا بلکہ اللہ کی راہ میں ایسی خیرات مانگتا ہوں جو مجھے پھر اپنی حالت پہ لے جائے اور اس نے وہ خیرات قبول نہیں کی

۴۰۔ ادب^(۱۰۸۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ رَأْيُكَ فِي نَظَرِكَ اَوْ رَأْيُ كَسِيٍّ اَوْ رَطَبٍ (کسی اور طرف کو ہٹتی)۔

کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد بارگاہِ رب العزۃ کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ نیز فرمایا: تَوَالَفْتُمْ وَاَهْلَكُمْ نَارًا۔ (اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے

بچاؤ)

ابن عباس نے اس کی تفسیر دی ہے کہ انھیں عقلمند اور سمجدار بناؤ اور انھیں ادب سکھاؤ۔ ہم سے علی بن احمد الاہوازی نے کہا کہ ان سے ابو الحسن صفار البصری نے کہا کہ غلام نے ان سے بیان کیا کہ عبد الصمد بن النعمان نے ان سے کہا کہ عبد الملک بن العسین نے عبد الملک بن عمیر سے اور اھل نے مصعب بن شیبہ سے روایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

بچے کا اپنے باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اچھی دایہ مقرر کرے اور اس کا ادب بہتر بنائے۔

حکایت کی جاتی ہے کہ سعید بن المسیب نے فرمایا جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اُس پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور اللہ کے ادا مروتوں پر کاربند نہ رہا تو وہ شخص ادب سے بے بہرہ ہے۔

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا

اور اچھا ادب سکھایا ہے۔

ادب کیا ہے؟ ادب درحقیقت نیک خصلتوں کے اجتماع کا نام ہے۔ اور ادب وہ شخص

ہے جس میں نیک خصلتیں جمع ہوں۔ اسی سے لفظ "مادویہ" نکلا ہے جس کے معنی کھانے کے لئے جمع ہونے کے ہیں (یعنی دعوت)۔

میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ بندہ اللہ کی عبادت کرنے سے جنت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں ادب بجالانے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔

انہی کو میں نے فرماتے سنا کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے نماز میں اپنا ماتھ ناک تک لے جانا چاہا۔ مگر اس شخص نے اپنا ماتھ پکڑ لیا اور اسے ناک تک نہ جانے دیا۔

استاد فرماتے ہیں کہ ابو علی دقاقؒ کا اشارہ اپنی طرف ہے۔ اس لئے کہ یہ ممکن نہیں کہ انسان اور کے متعلق یہ معلوم کر لے کہ اس نے نماز میں اپنا ماتھ پکڑ لیا ہے۔

استاد ابو علیؒ کسی چیز کے ساتھ سہارا نہ لگایا کرتے تھے ایک دن آپ جمعہ کے اندر تھے میں نے دیکھا کہ آپ کے سہارے کے لئے کوئی چیز نہیں۔ میں نے آپ کی پیٹھ کے پیچھے تکیہ رکھنا چاہا۔ مگر آپ تکیہ سے تھوڑا سا ہٹ گئے۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ اس لئے ہٹ گئے ہیں کہ تکیہ کے اوپر کوئی کپڑا یا جائے نماز نہیں ہے۔ تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ میں تکیہ لگانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد جب میں نے حالت پر غور کیا تو دیکھا کہ آپ کسی چیز کا سہارا نہیں لیتے۔

میں نے ابو حاتم سجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراجؒ نے کہا کہ احمد بن محمد البصریؒ نے بیان کیا کہ الحلاجیؒ البصریؒ فرماتے تھے کہ تو حید ایسا موجب ہے جس سے ایمان ربار سالۃ واجب ہو جاتا ہے لہذا جس کا ایمان نہیں۔ اس کی تو حید بھی نہیں۔ اور ایمان ایسا موجب ہے جو شریعت کو واجب قرار دیتا ہے۔ لہذا جس کی شریعت نہیں اس کا نہ ایمان ہے نہ تو حید اور شریعت ایسا موجب ہے جس سے ادب واجب ہوتا ہے۔ لہذا جس کے پاس ادب نہیں اس کی نہ شریعت ہے۔ نہ ایمان اور نہ تو حید۔

ابن عطاء کہتے ہیں: ادب یہ ہے کہ تو اچھے کاموں پر لگا رہے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: یہ کہ تو اللہ کے ساتھ ظاہر و باطن میں ادب سے پیش آئے جب تو ایسا ہوگا تو خواہ تو گھبی کیوں نہ ہو۔ ادیب کہلے گا۔ پھر یہ ستر پڑھا:۔۔۔

اذا نطقت جارت بكل ملاحه وان سكنت جارت بكل ملحه
رجب بولتی ہے تو ہر طرح کی ٹکین باتیں کرتی ہے۔ اور جیب چُپ رہتی ہے۔ تو بھی ہر طرح
کی ملاحت ظاہر ہوتی ہے۔

ہم سے محمد بن الحسین نے کہا کہ عبداللہ الرزازی نے کہا کہ عبداللہ الحمیری فرماتے تھے کہ خلوت
میں بیٹھتے وقت میں بیس سال اپنے پاؤں نہیں پھیلائے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھے
آداب کا لحاظ رکھنا بہتر ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا: جو شخص ادب کا لحاظ رکھے بغیر بادشاہ کی
صحبت میں بیٹھے گا تو اس کی جہالت اسے قتل کروادے گی۔

کسی نے ابن سیرین سے پوچھا کہ کون بندے کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دیتے ہیں
تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جاننا۔ اس کی اطاعت گزاری کرنا۔ خوشی پر اس کا شکریہ
ادا کرنا، اور مصیبت پر صبر کرنا۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں: جب عارف باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا لحاظ نہ رکھے
تو سمجھ لو کہ وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا: ادب کے ترک کر دینے سے انسان کو دھتکارا
جاتا ہے۔ لہذا جس نے لباط ادب پر سوء ادبی کی اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے
اور جس نے دروازے پر بے ادبی کی اسے دھکیل کر جانوروں کی دیکھ بھال پر مقرر کر دیا جاتا ہے
کسی نے حسن بصریؒ سے کہا کہ لوگ علم ادب حاصل کر نیکی طر کثرت راغب ہو رہے ہیں ان میں
سے دنیا میں کون سا علم زیادہ نفع رساں ہے۔ اور آخرت میں کون سا علم اللہ تک زیادہ پہنچا
دینے والا ہے؟ فرمایا: تفقہ فی الدین۔ دنیا سے کنارہ کشی اور یہ جاننا کہ اللہ کا تم پر کیا
حق ہے۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ جس نے آداب خداوندی کا لحاظ رکھا وہ ان لوگوں میں سے
ہو گیا جن سے اللہ کو محبت ہے۔

سہل فرماتے ہیں: موفیاء نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر کار بند رہنے کے لئے اللہ ہی سے

مدد طلب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے آداب خداوندی پر ثابت قدم رہے ہیں۔
ابن مبارکؒ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلہ
میں تھوڑا سا ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ محمد بن احمد بن سعید نے کہا کہ عباس بن حمزہ نے ان سے
بیان کیا کہ احمد بن ابی اللوارى فرماتے ہیں کہ ولید بن عقیبہ نے بیان کیا کہ ابن مبارک کہتے تھے۔
ہم نے ادب کی تلاش اس وقت کی جب سکھانے والے گزر چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تین
خصلتوں کے ہوتے ہوئے انسان اجنبی نہیں معلوم ہوتا۔ (۱) شکوک لوگوں سے کنارہ کشی (۲)
حسن ادب (۳) کسی کو ایذا نہ پہنچانا۔

اسی سلسلے میں شیخ ابو عبد اللہ مغربی نے ہیں یہ اشعار سنائے:-

يُزِينُ الْعَرِيبَ اِذَا مَا اخْتَرَبَ ثَلَاثٌ فَمِنْهُمْ حُسْنُ الْاَدَبِ
وَتَمَانِيَهُ حُسْنٌ اَخْلَاقُهُ وَثَالِثُهُ اِحْتِنَابُ الْوَرِيبِ

جب کوئی مسافر سفر میں جائے تو تین چیزیں اس کی زیمنت ہوتی ہیں (۱) حسن ادب (۲)
حسن اخلاقی (۳) شکوک اور تہمت کی باتوں سے بچنا۔

جب ابو حفص بغداد میں آئے تو جنیدؒ نے اُن سے کہا: آپ نے اپنے مریدوں کو
شاہی آداب سکھا رکھے ہیں۔ اس پر ابو حفص نے جواب دیا: ظاہری حسن ادب باطنی حسن ادب
کا آئینہ دار ہے۔

عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں: عارف باللہ کے لئے پاس ادب اسی طرح ضروری ہے
جس طرح مبتدی کے لئے توبہ۔

میں نے منصور بن خلف مغربی کو فرماتے سنا کہ کسی صوفی کو کسی نے بے ادب کہا۔ اس پر
اُس نے جواب دیا میں بے ادب نہیں ہوں۔ اس پر سوال ہوا کہ تجھے کس نے ادب سکھایا؟
جواب دیا: صوفیاء نے۔

میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو الفراء الطوسی السراج فرماتے تھے: ادب کے اعتبار
سے لوگ تین قسم کے ہیں (۱) اہل دنیا۔ اُن کے بیشتر آداب۔ فصاحت و بلاغت۔ علوم اور

بادشاہوں کے ناموں اور عربوں کے اشعار کا یاد رکھنا۔ ہیں۔ (۲) اہل دین۔ ان کے بیشتر آداب، ریاضت نفس، نادیدہ جوارح حدود اللہ کی محافظت اور ترک الشہوات ہیں۔ (۳) اہل خصوصیت۔ ان کے بیشتر آداب دلوں کو پاک رکھنا، راز مانے الہیہ کا لحاظ، عہد کی وفا حفظ وقت، خواطر کی طرف عدم توجہ طلب اور التجا کے مواقع اوقات حضور (بدرگاہ رب العزت) اور قربت کے مقابلاً پر حسن ادب۔

سہل بن عبد اللہ سے حکایت کی جاتی ہے کہ انھوں نے فرمایا: جس شخص نے اپنے نفس کو ادب کے ساتھ مغلوب کر لیا۔ وہ شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کا عبادت گزار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کے سوا کسی کو کمال ادب حاصل نہیں عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں۔ لوگ ادب کے متعلق بہت کچھ کہتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ ادب نفس کی معرفت کا نام ہے۔

شبلی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہوئے شرم دجیا کو ترک کر دینا بے ادبی ہے۔

ذوالنون فرماتے ہیں کہ عارف باللہ کا ادب ہر قسم کے ادب سے بند ہے۔ کیونکہ جس سے اس کی جان پہچان ہے یعنی حق تعالیٰ، وہی اس کے دل کو ادب سکھانے والا ہے کسی صوفی کا قول ہے کہ حق سچا نہ فرماتا ہے: جس شخص کو میں نے اپنے اسماء و صفات میں غور و فکر کرنے پر لگاٹے رکھا، اسے میں نے ادب کا لحاظ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ مگر جس کے لئے میں نے اپنی ذات کی حقیقت کھول دی۔ میں نے اس کے لئے ہلاکت لازم قرار دے دی۔ اب تم ان میں سے جو چاہو اختیار کرو۔ خواہ ادب، یا عجب (ہلاکت)

کہتے ہیں کہ ایک دن ابن عطاء نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں پاؤں پھیلا دیئے اور فرمایا کہ اہل ادب کے درمیان ہوتے ہوئے ادب ترک کر دینا بھی ادب ہے۔ اس حکایت کی تاہم اس حدیث سے ہوتی ہے۔ جس میں روایت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکرؓ و عمرؓ بیٹھے تھے۔ کہ عثمانؓ آگئے تو آپ نے اپنی ران ڈھانپ لی۔ اور فرمایا کہ جس شخص سے فرشتے جبار کرتے ہیں۔ کیا میں اس سے جبار نہ کر دوں؟ اس واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس بات کی تہنید کر دی کہ اگرچہ عثمانؓ کا احترام بڑا تھا مگر آپ کی جو کیفیت ابوبکر و عمر کے ساتھ تھی اس میں زیادہ دوستی اور بے تکلفی پائی جاتی ہے۔
یہ اشعار تقریباً اسی مفہوم کے ہیں :-

فِي الْقَبَاضِ وَحِشَةٍ فَأَذَا
صَادَقْتُ أَهْلَ الْوَفَاءِ وَالْكَرَمِ
أَرْسَلْتُ نَفْسِي عَلَى مَجِيشِهَا
وَقُلْتُ مَا قُلْتُ غَيْرَ مُحْتَشِمِ

مجھ میں القباض و احتشام کا ہے۔ مگر جب اہل وفاء و کرم سے صحبت ہوتی ہے تو اپنے نفس کو اس کی طبیعت پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اور پھر جو بھی کہتا ہوتا ہے بے دھڑک کہہ دیتا ہوں۔

جنیدؒ فرماتے ہیں کہ جب آپس میں صحیح محبت ہو جاتی ہے تو ادب کے شروط ماقط ہو جاتے ہیں۔

ابو عثمانؒ فرماتے ہیں: جب آپس میں صحیح محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محب پر پاس ادب رکھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔

نوریؒ فرماتے ہیں: جس نے غلبہ احوال کے وقت ادب کا لحاظ نہ رکھا اس کی حالت رقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مققت یعنی ناراضگی کا سبب ہے۔

ذوالنونؒ فرماتے ہیں: جب کوئی مرید رجو مبتدی ہے، ادب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔

میں نے استاد ابو علیؒ وفاق کو اللہ تعالیٰ کے فرمان :- "وَالْيُوبَ إِذْ مَا دَعَىٰ رَبُّهُ إِلَىٰ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَانْتَبَهَ وَاسْتَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ" کی تشریح فرماتے ہوئے سنا کہ یوب علیہ السلام نے "ارحمی" اس لئے نہیں کہا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے پاس ادب رکھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ جب گزارش کی :- "إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ" اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، نیز عرض کیا "إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ" اگر میں نے کہا ہوگا۔ تو اسے اللہ سمجھے اس کا علم ہے، حضرت عیسیٰؑ نے پاس ادب رکھتے ہوئے "لیراقل" میں نے نہیں کہا، نہیں کہا۔

میں نے محمد بن عبد اللہ الصوفی سے سنا کہ ابو الطیب بن زرعانؒ فرماتے تھے کہ میں نے جنیدؒ کو فرماتے سنا۔ صالحین میں سے ایک شخص حبص کے دن میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے ساتھ ایسے فقیر کو بھیجئے۔ جو مجھے خوش کرے۔ اور میرے ساتھ کچھ کھائے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک فقیر کو میں نے قاقہ کی حالت میں دیکھا۔ اور اسے بلا کر کہا اس شخص کے ساتھ جاؤ اور اسے خوش کر دو۔ وہ چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ شخص آگیا۔ اور کہا اے ابوالقاسم! اس فقیر نے تو صرف ایک لقمہ کھایا اور کل گیا میں نے کہا تم نے کوئی گستاخی کا کلمہ کہا ہو گا۔ اس نے جواب دیا میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا۔ میں نے جو نظر دوڑائی تو فقیر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا تم نے اس کی خوشی پوری کیوں نہیں کی؟ فقیر نے کہا۔ اے میرے آقا! میں کوفہ سے نکل کر بغداد پہنچا۔ اور اس عرصہ میں میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ قاقہ کی وجہ سے مجھ سے آپ کی موجودگی میں کوئی بے ادبی ہو جائے۔ جب آپ نے خود ہی مجھے بلایا تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ہی پہل کی۔ لہذا میں چلا گیا۔ حالانکہ میں اپنی قاقہ کی حالت کے بدلے جنت پر بھی راضی نہ تھا۔ جب میں اس کے سترخان پر بیٹھا تو اس نے ایک لقمہ میرے لئے بنایا۔ اور کہا۔ کھاؤ یہ ایک لقمہ میرے نزدیک دس ہزار درہم سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب میں نے اس کے یہ الفاظ سنے تو میں سمجھ گیا کہ وہ دون سمیت انسان ہے۔ اس لئے میں نے اس کے ساتھ کھانا کھانے سے احتساب کیا۔ یہ سن کر جنید نے کہا: میں نے تو تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ بے ادبی کی ہوگی۔ اس شخص نے اس پر کہا کہ اے ابوالقاسم! میں تو بہ کرتا ہوں اس پر ابوالقاسم نے اسی فقیر کو پھر اس کے ساتھ جانے اور اسے خوش کرنے کو کہا۔

۴۱۔ صوفیاء کے سفر کے احکام (۱۸۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ خدا ہی ہے جو تمہیں خٹکی اور تری میں سیر کرتا ہے۔

ہم سے علی بن احمد بن عبدان نے امان سے احمد بن عبید البصری نے، ان سے محمد بن

(۱۰۹۸) الفرج الأزرق نے، اُن سے حجاج نے، اُن سے ابن جریج نے، اُن سے ابوالزبیر نے (۱۱۰۱)
 اُن سے علی الازدی نے بیان کیا کہ ابن عمرؓ انھیں سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر
 کے لئے نکلتے وقت اونٹ پر بیٹھ جاتے تو تین بار تکبیر کہتے پھر یہ پڑھتے: سُبْحَانَ
 الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكْتُمُنِيْ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ لَدِيْكَ هُوَ خَدَّاجِ
 نے اُن جاوڑوں کو ہمارے لئے مسخر کر دیا۔ حالانکہ ہم میں اس کی طاقت نہ تھی۔ اور ہم سب
 اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں، پھر فرماتے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقٰى وَمِنْ اَلْعَمَلِ مَا تَرْضٰى يٰرَبِّ
 عَلَيْنَا سَفَرِنَا۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصّٰحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ وَ الْمَالِ اَللّٰهُمَّ
 اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاِبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سَوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْمَالِ وَ الْاَهْلِ
 (اے اللہ! ہم اس سفر میں تم سے نیکی اور پرہیزگاری مانگتے ہیں۔ اور ایسے عمل کی درخواست
 کرتے ہیں جسے تو پسند کرے۔ اے اللہ! ہمارے سفر کو آسان کر دے۔ اے اللہ!
 سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے۔ اور گھر اور مال میں تو ہی ہمارا جانشین ہے۔ اے اللہ! میں
 تم سے سفر کی تکالیف اور واپسی کے اندوہ اور مال اور اہل میں برے منظر سے بچنے سے
 پناہ طلب کرتا ہوں) اور جب سفر سے واپس آتے تو بھی یہی الفاظ کہتے۔ اور اُن پر ان
 الفاظ کا اضافہ کرتے۔

آئوْنِ تَابُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ۔ ہم واپس آئے اور تائب ہونے پر اپنے رب کی
 حمد و ثناء بیان کرتے ہیں۔

استاد فرماتے ہیں کہ چونکہ صوفیاء کے گروہ میں سے بہتوں کی یہی رائے ہے کہ سفر
 اختیار کرنا چاہیے۔ اس لئے ہم نے اس کے لئے الگ باب باندھا ہے۔ صرف اس لئے
 کہ سفر کی اُن کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔

صوفیاء سفر کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ بعض لوگ ایک جگہ پر مقیم رہنے کو سفر پر ترجیح
 دیتے ہیں اور اُن لوگوں نے سوائے فرض شدہ حج کے کسی اور کام کے لئے سفر اختیار نہیں کیا۔
 یہ لوگ بالعموم مقیم ہی رہے۔ مثلاً حنبلہ، سہل بن عبد اللہ، ابو یزید اسبلاہی اور ابو جعفر وغیرہ۔

بعض نے سفر کو ترجیح دی اور مرتے دم تک سفر میں رہے مثلاً ابو عبد اللہ مغربی ابراہیم بن ادھم وغیرہ۔

بہت ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابتداء میں اور حالت شباب میں بہت سفر کیا مگر بعد میں سفر ترک کر دیا۔ مثلاً ابو عثمان جیری اور شبلی وغیرہ۔ ان سب کے الگ الگ اصول تھے جن پر انہوں نے اپنے طریقہ کی بنا رکھی۔

یاد رکھیں کہ سفر کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ بدن کا سفر یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ

سفر کی قسمیں | منتقل ہونا۔ ۲۔ دل کا سفر یعنی ایک صفت سے دوسری صفت کو منتقل

ہونا۔ بدن کا سفر کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ دل کا سفر کرنے والے بہت کم ہیں۔

میں نے استاد ابو علی وقائع کو فرماتے سنا کہ نیشاپور کے باہر ایک بستی ہے جس کا نام

فرہک ہے۔ وہاں صوفیاء کے ایک شیخ رہا کرتے تھے۔ اس علم میں ان کی تصانیف بھی ہیں۔ ان

سے کسی نے پوچھا شیخ صاحب! کیا آپ نے سفر بھی کیا ہے؟ فرمایا: کیا تم زمین کے سفر کے

متعلق پوچھتے ہو یا آسمان کے سفر کے متعلق؟ زمین کا سفر تو میں نے نہیں کیا۔ البتہ آسمان کا

کیا ہے؟

انہی کو میں نے فرماتے سنا کہ ایک روز ایک فقیر میرے پاس آیا۔ اس وقت میں مرو میں

تھا۔ اور کہا میں دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور میرا مقصد صرف

آپ کی ملاقات ہے۔ میں نے کہا: تمہارے لئے تو صرف ایک قدم کافی تھا۔ اگر اپنے

نفس سے سفر کر لیتا۔

جس طرح ان کے حالات مختلف ہیں اسی طرح سفر کے متعلق ان کی حکایتیں بھی مختلف ہیں

میں نے شیخ ابو عبد اللہ رحمہ اللہ سے انہوں نے محمد بن علی العلوی سے سنا کہ جعفر بن محمد

نے ان سے کہا کہ احنف الہرانی فرماتے تھے کہ میں جنگل میں اکیلا تھا۔ اور میں تھک گیا تھا میں

نے اٹھا اٹھا کر کہا۔ اے رب! میں کمزور اور پابچ ہوں۔ اور تمہارے پاس حیانت کے

لئے حاضر ہوا ہوں۔ فوراً میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ جواب نہ ملے کہ مجھے کس

نے بلایا تھا۔ اس پر میں نے کہا: اے رب! تمہاری سلطنت ایسی ہے جہاں طغیانی کو بدبخت

کر دیا جاتا ہے۔ فوراً کسی نے پیچھے سے آواز دی، جب ادھر مڑا تو ایک بدوی سواری پر

سوار تھا۔ اس نے مجھے کہا: اے عجمی! کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: مکہ کا اس نے پھر

کہا۔ کیا اُس نے تمہیں بلایا ہے؟ میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔ اُس نے پھر کہا: کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، من استطاع الیہ سبیلاً؟ درحقیقت سفر کی طاقت رکھے، میں نے کہا: ہاں سلطنتِ سلج ہے طینی کی اس میں گنجائش ہے اس نے کہا کیا تو طینی ہے؟ کیا تو اونٹ کی خدمت کر سکتا ہے میں نے کہا، ہاں۔ اس پر وہ اپنے جانور سے نیچے اُتر آیا۔ اور مجھے دے کر کہنے لگا۔ اس پر سفر کرو۔ میں نے محمد بن عبد اللہ الصوفی سے سنا کہ محمد بن احمد البخاری فرماتے تھے کہ کسی فقیہ نے کثانی سے درخواست کی کہ اسے وصیت کر میں تو فرمایا، کوشش کرو کہ ہر رات کسی مسجد کے مکان بنو نیز اگر مرد تو دو منزلوں کے درمیان ہی مرد۔

حکایت کی جاتی ہے کہ حضری فرمایا کرتے تھے ایک بار بیٹھنا ایک ہزار حج سے بہتر ہے۔ آپ کی مراد صرت یہ تھی کہ اللہ کو حاضر سمجھتے ہوئے۔ ایک بار اس طرح بیٹھنا کہ ہمت جمع ہو جائے۔ قسم ہے کہ یہ ایسے ایک حج سے بہتر ہے جس میں انسان اللہ سے غائب رہے۔ میں نے محمد بن احمد الصوفی سے سنا کہ عبد اللہ بن علی التیمی نے بیان کیا۔ محمد بن اسماعیل فرمائی فرماتے تھے کہ میں اور ابو بکر زقاق اور کثانی تقریباً بیس سال سفر کرتے رہے۔ نہ تو ہم کسی سے خلا ملا کرتے۔ اور نہ کسی سے میل جول رکھتے۔ جب کسی شہر میں پہنچتے اور دماں کوئی بزرگ ہوتا۔ تو اس کے سلام کو چلے جاتے۔ رات تک اس کے پاس بیٹھتے اور پھر مسجد میں چلے جاتے۔ کثانی ابتداء رات سے لے کر آخر تک نماز پڑھتے رہتے۔ اور قرآن ختم کرتے اور زقاق قبلہ رو ہو کر بیٹھ جاتے۔ اور میں لیٹ کر سوچتا رہتا۔ پھر جب صبح ہوتی تو نماز عشاء کے وضو سے ہی صبح کی نماز ادا کرتے۔ اور جب ہمارے درمیان کوئی اور انسان آجاتا اور سوچا رہتا تو ہم اس کو اپنے سے افضل سمجھتے۔

میں نے محمد بن العسین سے سنا کہ عبد اللہ بن علی نے کہا کہ عینی القصار فرماتے تھے کہ کسی نے رویم سے سفر کے آداب کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: سفر کا ادب یہ ہے کہ اس کا قدم، اس کی ہمت سے آگے نہ پڑے۔ اور جہاں اس کا دل ٹھہر جائے وہی اس کی منزل ہو جائے۔ مالک بن دینار سے حکایت ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرٹ وحی بھیجی کہ لوہے کے جوڑے اور لوہے کی لائٹی بناؤ پھر دنیا کی سیاحت کرو اور آثار

و جبرئیل تلاش کرو، یہاں تک کہ جوتا پھٹ جائے اور لالھی ٹوٹ جائے۔

کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ مغربی ہمیشہ سفر میں رہا کرتے۔ اور آپ کے مرید آپ کے ساتھ ہوتے اور احرام میں ہوتے، جب احرام ٹوٹ جاتا تو دوبارہ احرام باندھ لیتے۔ اُن کے لئے نہ تو کپڑا بنا جاتا۔ اور نہ اُن کے ناخن اور بال لمبے ہوتے۔ اور رات کے وقت اُن کے مرید اُن کے پیچھے چلا کرتے۔ اور جب اُن میں سے کوئی راستہ سے ایک طرف ہٹ جاتا تو آپ فرماتے اے فلانے! واپس طرف ہو جا۔ اے فلانے! بائیں طرف ہو جا۔ آپ اپنا ہاتھ کسی ایسے کھانے کی طرف نہ بڑھاتے تھے جس کی طرف کسی انسان کا ہاتھ بڑھا ہو۔ آپ کی خوراک کسی بوٹی کی جڑ ہوتی۔ جسے اُن کے لئے مہیا کیا جاتا۔

کہتے ہیں کہ ہر وہ دوست جسے تو کہے: اٹھو چلیں اور وہ پوچھے کہاں وہ دوست نہیں۔ اس کے ہم معنی یہ شعر پڑھا جاتا ہے :-

اِنَّا اسْتَجَدُّكَ لِكَرْسِيٍّ لَّوَا مِنْ دَعَا هَمَّ
لَا يَدَّ حَوْبٍ اُمُّ لَآ عِي مَكَات

رجب کوئی شخص اُن سے مدد مانگتا ہے تو وہ پکارنے والے سے یہ سوال نہیں کرتے۔ کہ کس جنگ کے لئے اور کس جگہ جاتے کو، تو ہمیں بلا رہا ہے؟

ابو علی رباطی سے حکایت ہے انھوں نے کہا کہ میں عبد اللہ مروزی کی صحبت میں رہا۔ اُن کی صحبت میں میرے آنے سے پہلے اُن کا دستور تھا کہ وہ زادِ راہ اور سواری کے بغیر نکل جاتے۔ جب میں ان کی صحبت میں آگیا تو مجھے فرمایا: "تو حاکم بننا پسند کرے گا یا میں حاکم رہوں؟ میں نے عرض کیا: آپ ہی حاکم رہیں۔ فرمایا: پھر تمہیں اطاعت کرنی ہوگی میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے ایک تھیلہ لیا۔ اس میں زادِ راہ رکھا۔ امدائے اپنی پشت پر اٹھایا۔ جب میں یہ کہتا کہ یہ تھیلہ مجھے دیجئے تاکہ میں اسے اٹھاؤں۔ فرماتے: میں حاکم ہوں اور تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے۔ رباطی فرماتے ہیں: ایک رات بارش ہوئی۔ اور آپ چادر لئے صبح تک میرے اوپر سایہ کرتے رہے۔ تاکہ میں بارش سے بچا رہوں۔ میں دل میں کہتا: کاش میں مر جاتا۔ اور یہ نہ کہتا کہ آپ حاکم ہیں۔ پھر مروزی نے فرمایا: جب تو کسی انسان کی صحبت اختیار کرے تو اس کی صحبت میں اسی طرح رہ جس طرح میں تمہاری صحبت میں رہتا ہوں۔

ایک نوجوان ابو علی رود باری کے پاس آیا۔ جب وہ جانے لگا تو کہا: کیا شیخ کچھ فرمایا جاتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: اے نوجوان! صوبہ نہ تو وعدہ سے اکٹھے ہوتے ہیں اور نہ مشورہ کر کے جدا ہوتے ہیں۔

مزین کبیرؒ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں ایک دن ابراہیم خواہن کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا کہ ایک بچہ کو ان کی ران پر دوڑتا دیکھا۔ میں نے اٹھ کر اسے مارنا چاہا مگر آپ نے مجھے منع کر دیا۔ اور فرمایا: اسے رہنے دو۔ کیونکہ ہر چیز ہماری محتاج ہے اور ہم کسی چیز کے محتاج نہیں۔

ابو عبد اللہ نصیبی فرماتے ہیں: میں نے تیس سال سفر کیا۔ اور میں نے کبھی اپنی گڈری پر سپہ بوند لگایا اور نہ میں کسی ایسی جگہ گیا جہاں مجھے معلوم ہو کہ میرا کوئی رفیق ہے۔ اور نہ کسی کو اس بات کی اجازت دی کہ میرے ساتھ چلتے ہوئے کوئی چیز ساتھ لے۔

یاد رکھیں کہ صوفیاء اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ حاضری کے تمام آداب مجاہدہ سے حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اور مستزاد حاصل کریں۔ لہذا انھوں نے اپنے نفسوں کو سدھارنے کے لئے احکام سفر کو شامل کر لیا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کو ان چیزوں سے نکال کر لے گئے جن کے وہ روز مرہ کے عادی تھے۔ اور انھیں معروف چیزوں کے چھوڑنے پر مجبور کیا تاکہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی حالت میں زندگی گذاریں کہ ان کا دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہو۔ اور نہ کوئی واسطہ ہو۔ باایں ہمہ انھوں نے سفر میں ہوتے ہوئے بھی اپنے کسی درد کو ترک نہیں کیا۔ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رخصت و مثلاً سفر میں قصر کرنا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کا سفر کسی حاجت یا ضرورت کی وجہ سے ہو اور میں اپنے سفر میں نہ تو کوئی کام ہے اور نہ کوئی مجبوری (لہذا رخصت کیسی)۔

میں نے ابو صادق بن حبیب کو فرماتے سنا کہ انھوں نے نصر آبادی کو فرماتے سنا: ایک بار میں جنگل میں گزرتے ہوئے کمزور ہو گیا۔ اور اپنی جان سے مایوس ہو گیا کہ یکا یک میری نگاہ چاند پر پڑی۔ حالانکہ اُس وقت دن تھا۔ پھر میں نے پاند پر یہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھے:-
فیکفیکھہ اللہ لہذا میں نے اس تکلیف کو معمولی سمجھا۔ اور اس وقت سے یہ بات دینی

خرق عادات و کرامات، میرے لئے واضح ہو گئی۔

ابو یعقوب سوسی فرماتے ہیں: مسافر کو سفر میں چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ (۱) علم جو اس کی رہنمائی کرے۔ (۲) پہنیز گاری جو اسے ہر بڑی بات سے روکے (۳) شوق جو اسے مطلوب تک پہنچنے پر اکساتا رہے۔ (۴) خلق جو اسے (ادنیٰ درجہ کے اخلاق سے) بچاتا رہے۔

کہتے ہیں کہ سفر کو اسلئے سفر کہا گیا ہے کہ اس سے آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ کتانی کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی فقیر میں کو سفر کے لئے جاتا۔ پھر وہ بارہ ویاں لوٹ کر جاتا تو وہ اپنے مریدوں کو حکم دیتے کہ اس سے الگ رہیں۔ آپ یہ اس لئے کیا کرتے کہ لوگ اس زمانہ میں دنیاوی مال و دولت کی خاطر میں کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم خواص سفر میں اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جاتے تھے۔ مگر پھر بھی ان کے ساتھ سوئی اور مشکیزہ ہمیشہ رہتا۔ سوئی ترکیڑوں کو سینے اور پیوند لگانے کے لئے کہ اگر کپڑا پھٹ جائے۔ تو کہیں ستر نہ کھل جائے۔ اور مشکیزہ طہارت کے لئے۔ آپ ان چیزوں کو دنیاوی تعلق کی چیزیں خیال نہ کرتے تھے۔

ابو عبد اللہ رازی سے حکایت کی گئی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں طرسوس سے ننگے پاؤں نکلا، میرے ساتھ ایک رفیق تھا، ہم چلتے چلتے ایک شام کی ایک بستی میں پہنچے تو ایک شخص میرے پاس جوتا لے کر آیا، مگر میں نے اسے قبول نہ کیا، میرے ساتھی نے مجھے کہا: جوتا پس لیں، کیونکہ آپ تھک چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جوتا آپ کو میری وجہ سے عطا کیا ہے۔ میں نے پوچھا: وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنا جوتا آپ کی موافقت اور آپ کے حق صحبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اتارا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ ابراہیم خواص سفر میں جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ تین اور آدمی بھی تھے آپ جنگل میں کسی مسجد میں پہنچے۔ اور وہاں رات گزاری۔ مسجد کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ اور سردی شدت کی پڑ رہی تھی۔ وہ سب سو گئے جب صبح ہوئی تو خواص کو دروازے پر کھڑا دیکھا۔ انھوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: مجھے ڈر تھا کہ کہیں

تہیں سردی نہ لگے۔ اس لئے وہ رات بھر وہاں کھڑے رہے تھے۔
 کہتے ہیں کہ کتانی نے ایک بار اپنی والدہ سے حج کے لئے جانے کی اجازت چاہی۔ انھوں
 نے اجازت دے دی اور روانہ ہو گئے۔ جنگل میں آپ کے کپڑے میں پشاب لگ گیا۔ فرمایا:
 اس کا سبب یقیناً یہ ہے کہ میری حالت میں خلل پیدا ہو گیا ہے۔ لہذا آپ واپس روانہ ہو
 گئے۔ جب انھوں نے گھر پہنچ کر دنگ دی تو ان کی والدہ نے جواب دیا اور دروازہ کھولا۔
 دیکھا تو وہ دروازہ پر بیٹھی تھیں۔ آپ نے والدہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟
 انھوں نے جواب دیا کہ جب سے تو گیا ہے میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہیں نہ
 دیکھ لوں گی میں یہاں سے نہ جاؤں گی۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ عبداللہ بن محمد الدمشقی سے سنا کہ ابراہیم بن المولد نے ان
 سے بیان کیا کہ انھوں نے ابراہیم القنار سے سنا فرماتے تھے: میں تیس سال تک لوگوں کے
 دلوں کی اصلاح کے لئے سفر کرتا رہا۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص داؤد طائی کی ملاقات کے لئے گیا۔ اور کہا: ابو سلیمان! مدت سے
 میرا دل چاہتا تھا کہ آپ سے ملوں۔ انھوں نے فرمایا کہ جب بدلوں اور دلوں وہ لوں ہیں
 سکون ہو تو ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں ملاقات آسان ہو
 جاتی ہے۔

میں نے ابو نصر صوفی کو جو نصر آبادی کے مریدوں میں سے تھے۔ فرماتے سنا۔ میں عمان کی
 بندرگاہ پر سمندر سے اُترا تو بھوک نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ پھر میں بازار سے گذرنا
 تھا اور حلوائی کی دکان کے پاس سے گذرنا جس میں پہلے کا بھنا ہوا گوشت اور مٹھائیاں
 تھیں۔ میں نے ایک شخص کو پکڑ کر کہا کہ مجھے کچھ خرید کر دو۔ اس نے جواب دیا کیوں خرید کر
 دوں؟ کیا میرے ذمے کوئی چیز ہے یا مجھے تمہارا قرض ادا کرنا ہے؟ میں نے کہا ضرور
 خریدنا پڑے گا۔ ایک شخص نے مجھے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ اور کہا: ارے۔ اسے چھوڑ دو
 میں وہ شخص ہوں جس پر تمہارے لئے مٹھائی کا خریدنا واجب ہے۔ مجھ سے مطالبہ کرو اور
 جو چاہو حکم کرو۔ پھر اس نے مجھے جو کچھ میں چاہتا تھا خرید کر دیا۔ اور وہ چلا گیا۔

حکایت ہے کہ ابو الحسن معری نے فرمایا: مجھے طرابلس سے شجری کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ ہم کئی دنوں تک بغیر کچھ کھائے چلتے رہے۔ قضا کار میں نے زمین پر پڑا ہوا ایک کدو دیکھا۔ اور میں کھانے لگا۔ شجری نے میری طرف دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ لہذا میں سمجھ گیا کہ انھوں نے اسے برا سمجھا ہے۔ میں نے اسے پھینک دیا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ نے پانچ دینار دلوائے۔ اور ہم شہر میں آگے سر میں نے دل میں کہا کہ آپ ہمارے لئے ضرور کچھ نہ کچھ خریدیں گے۔ مگر آپ وہاں سے گزر گئے۔ اور کچھ نہ خریدا۔ پھر آپ یہودیہ پہنچے۔ یہ راستہ میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ تو فرمایا: وہاں ایک عیالدار آدمی ہے۔ جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہماری خدمت میں مشغول ہو جائے گا۔ میں یہ پانچ دینار اسے دوں گا تاکہ وہ انھیں ہمارے اور اپنے عیال کے لئے خرچ کرے۔ چنانچہ ہم وہاں پہنچ گئے اور آپ نے وہ دینار اسے دے دیئے اور اس نے خرچ کر دیئے۔ اب جب وہاں سے چلنے لگے تو فرمایا: اے ابو الحسین! کہاں جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ فرمایا: نہیں تم تو ایک کدو کی خاطر مجھ سے خیانت کرتے ہو۔ اور پھر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ ایسا نہ ہو گا۔ اور انھوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔

میں نے محمد بن عبد اللہ البیہازی سے سنا کہ ابو احمد الصغیر فرماتے تھے۔ کہ میں نے ابو عبد اللہ بن خنیف کو فرماتے سنا: میں ابھی نو عمر ہی تھا کہ ایک فقیر مجھے ملا۔ اس نے مجھے دیکھا کہ بھوک نے مجھے بڑا حال کر رکھا ہے۔ لہذا وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اور گوشت پیش کیا۔ جو آب جو رکشک کے ساتھ پکایا گیا تھا۔ اور گوشت کا ذائقہ بدلا ہوا تھا۔ میں خرید کھاتا اور گوشت نہ کھاتا۔ کیونکہ اس کا ذائقہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک لقمہ دیا۔ جسے میں نے بڑی مشکل سے کھایا۔ اور اس نے پھر ایک اور لقمہ دیا۔ جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ فقیر میرے چہرے سے پہچان گیا۔ اور شرمندہ ہوا۔ اس کی وجہ سے مجھے بھی شرمندگی ہوئی۔ لہذا میں وہاں سے چل پڑا۔ اور فوراً سفر کو روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنی والدہ کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر اپنی گڈری منگوائی۔ میری والدہ نے میری مخالفت نہ

کی اور میرے سفر کو جانے پر رضا مند ہو گئی۔ چنانچہ میں فقیروں کی ایک جماعت کے ساتھ قادیانہ سے نکلا۔ مگر ہم راستہ سے بھٹک گئے۔ اور جو کچھ بھی زادِ راہ ہمارے پاس تھا ختم ہو گیا اور ہم مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہم ایک عرب قبیلہ کے پاس گئے مگر وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ ہم نے مجبور ہو کر ان سے چند دیناروں میں ایک کتا خریدا۔ انھوں نے اُسے بھونا اور مجھے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا۔ جب میں کھانے لگا تو میں نے اپنے مال پر غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ یہ اس فقیر کو شرمندہ کرنے کی مزاملی ہے۔ لہذا میں نے دل میں توبہ کی اور چپ رہا۔ پھر انھوں نے ہمیں راستہ بتلا دیا۔ اور جا کر حج ادا کیا۔ اس کے بعد میں اسی فقیر کے پاس واپس آیا۔ اور اس سے معذرت چاہی۔

۴۲۔ صحبت (۱۱۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ثَانِي الثَّيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْعَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ آپ جب غار میں تھے تو دو میں سے ایک آپ تھے اور ان سے ساتھی سے فرما رہے تھے: غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ استادِ امام ابو القاسم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیقؓ کے لئے صحبت ثابت کر دی تو یہ بیان کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن پر شفقت کا اظہار کیا۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ شریف آدمی اپنے ساتھی پر شفیق ہوتا ہے۔

ہم سے علی بن احمد الاسودری نے کہا کہ احمد بن عبید البصری نے اُن سے کہا کہ یحییٰ بن محمد الجبلی نے کہا کہ عثمان بن عبد اللہ القرشی نے نعیم بن سالم سے روایت کی کہ انس بن مالک فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میں کب اپنے دوستوں سے ملوں گا؟ صحابیہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں۔ کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم میرے اصحاب ہو۔ میرے احباب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھ پر ایمان لائے۔ مجھے

اُن لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہے۔

صحبت کے اقسام | صحبت کی تین قسمیں ہیں۔ والا اپنے سے اونچے درجے والے کی صحبت۔ جو حقیقت

یہ خدمت گزاری ہوتی ہے (۲) اپنے سے کم درجے والے کی صحبت، اس صحبت کا تقاضا یہ ہے کہ متبوع درجے والے اپنے ساتھی کے ساتھ شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آئے۔ اور تابع کو چاہیے کہ وہ بڑے کی موافقت کرے۔ اور اس کا احترام کرے۔ اسی ہم پلہ اور ایک جیسے رتبہ کے لوگوں کی صحبت، اس کی بناء، ایثار اور فطرت پر ہوتی ہے۔

لہذا جو شخص اپنے رتبہ سے بڑے رتبہ والے شیخ کی صحبت میں رہے تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ اُن پر کسی بات میں اعتراض نہ کرے اور جو بات اُن سے ظاہر ہو اس کی اچھی توجیہ نہ نکالے۔ اور اُن کے احوال پر ایمان رکھتے ہوئے انہیں قبول کرے۔

میں نے منصور بن خلف مغربی کو دیکھا۔ جب کسی نے اُن سے یہ سوال کیا کہ آپ کتنے سال ابو عثمان مغربی کی صحبت میں رہے؟ آپ نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا: میں تو اُن کی صحبت میں نہیں رہا۔ بلکہ ایک مدت تک اُن کا خادم رہا ہوں۔ اور جب تم میں سے کوئی کم درجہ والا تمہاری صحبت میں رہے۔ تو اس کی صحبت کے لحاظ سے تمہاری طرف سے حیانت ہوگی۔ اگر تم اس کی حالت میں کسی قسم کی کمی پر اس کو تنبیہ نہ کرو۔ ابو الخیر تینا قی نے جعفر بن محمد بن نصیر کو لکھا: فقراء کی چہالت کا بار تم پر ہے۔ کیونکہ تم نے اُن کو ادب سکھانے کی بجائے اپنے نفسوں کی طرف توجہ دی۔ جس کی وجہ سے وہ غافل رہ گئے۔ اور جب کوئی تمہارا ہم مرتبہ انسان تمہاری صحبت میں رہے۔ تو تمہارے لئے صحیح راہ یہ ہے کہ تم اس کے عیوب سے آنکھیں بند کر لو۔ اور جو کام اس سے سرزد ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اُن کی تم اچھی تاویل کرو۔ اور اگر تمہیں کوئی تاویل نہ ملے۔ تو تم اپنے نفس کی طرف نگاہ کرو، اسی کو تہمت دو اور اسی کو ملامت کرو۔

میں نے ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ احمد بن ابی الحواری فرماتے تھے کہ میں نے ابو سلیمان دارانی سے کہا کہ فلاں شخص میرے دل میں چپتا نہیں ابولیمان نے فرمایا میرے دل میں بھی وہیں چپتا مگر اے احمد ہو سکتا ہے

کہ یہ تمہارے نفس کی چال ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چو تکہ خود صالحین میں سے نہیں۔ اس لئے ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔

کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ابراہیم بن اویس کی صحبت میں رہا۔ جب وہ جدا ہونے لگا تو کہا اگر آپ نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہو تو مجھے تنبیہ کر دیجئے۔ ابراہیم نے فرمایا: میں نے تو تم میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ کیونکہ میں نے تمہیں دوستی کی نگاہ سے دیکھا۔ اور میں نے تمہاری جو چیز دیکھی اسے اچھا جانا۔ لہذا اپنے عیب کے متعلق کسی اور سے پوچھو۔

اسی معنی میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے:-
وَعَيْنُ الرَّصَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ
وَلَكِنَّ عَيْنَ السَّخَطِ تَبْدِي الْمَسَاوِيَا
دوستی کی نگاہیں ہر عیب سے بند ہوتی ہیں۔ مگر دشمنی کی نگاہ ہر ایسوں کو ظاہر کرتی ہے۔

حکایت ہے کہ ابراہیم بن شیبان نے فرمایا کہ ہم اس شخص کی صحبت میں نہ بیٹھا کرتے تھے، جو یہ کہتا کہ یہ جو تا میرا ہے۔ کیونکہ وہ فقیر ہی کیا؟ جو کسی چیز کو اپنی ملکیت بتائے۔ میں نے ابو حاتم الصوفی سے سنا کہ ابو نصر السراج نے کہا کہ ابراہیم القلاسی جو حنیف کے استادوں میں سے تھے، فرماتے تھے کہ میں بصرہ میں کچھ لوگوں کی صحبت میں رہا۔ ایک بار میں نے ان میں سے کسی سے کہا: میرا تہم کہاں ہے؟ اس پر میں ان کی نگاہوں سے گزر گیا۔ میں نے ابو حاتم سے سنا کہ ابو نصر السراج نے کہا کہ الدقی فرماتے تھے کہ میں نے زقاق کو فرماتے سنا کہ میں چالیس سال سے ان لوگوں کی صحبت میں ہوں۔ میں نے ان کے پاس کوئی استعمال کی چیز نہیں دیکھی۔ سوائے اس کے جسے ایک دوسرے سے لیتے یا اس سے لے لیتے۔ جو ان سے محبت رکھتا اور تصوف میں جس شخص کے پاس تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں۔ اس کے لئے تو مزیح حکم یہی ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ ایک شخص نے سہل بن عبد اللہ سے کہا کہ اے ابو محمد! میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے جواب دیا کہ جب ہم میں سے کوئی مر جائے گا تو باقی رہنے والے کس کی صحبت میں رہیں گے؟ اس نے کہا: اللہ کی آپ نے فرمایا:

تو پھر اُسے ابھی سے اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیئے۔

ایک شخص مدت تک دوسرے کی صحبت میں رہا۔ پھر ایک کے دل میں وہاں سے جانے کا خیال آیا اور اُس نے اپنے ساتھی سے اجازت چاہی تو اُس نے کہا کہ اس شرط پر اجازت دیتا ہوں کہ تو ہم سے اونچے درجے والے کے سوا کسی اور کی صحبت اختیار نہ کرے گا۔ اور وہ خواہ ہم سے بلند مرتبہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو پھر بھی تو اس کی صحبت میں نہ جا۔ کیونکہ تو پہلے میری صحبت میں رہ چکا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میرے دل سے جدائی کا خیال زائل ہو گیا ہے۔ میں نے ابو حاتم الصوفی سے سنا کہ ابو نضر السراج سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کتانی کو فرماتے سنا کہ ایک شخص میری صحبت میں رہا۔ اور اس کی صحبت میرے لئے ناگوری کا باعث تھی۔ میں نے اُسے کوئی چیز تھخہ کے طور پر دی۔ تاکہ جو بوجھ میرے دل پر ہے زائل ہو جائے۔ مگر بوجھ بدستور رہا۔ اس پر میں اُسے اپنے گھر لے گیا۔ اور کہا: اپنا پاؤں میرے رخسار سے پر رکھو۔ اُس نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ میں نے کہا تم کو کرنا پڑے گا۔ اور میں نے عہد کر لیا کہ جب تک جو بوجھ میرے دل پر ہے رفع نہیں ہو گا۔ وہ اپنا پاؤں میرے رخسار سے نہیں اٹھائے گا۔ جب بوجھ زائل ہو گیا تو میں نے اس سے کہا: اب اپنا پاؤں اٹھا لو۔

ابراہیم بن ادحم فصول کی کٹائی اور باغوں کی نگہبانی وغیرہ کاموں میں لڑکری کر رہا کرتے اور جو رقم مل جاتی اسے اپنے ساتھیوں پر خرچ کر دیتے۔
 کہا جاتا ہے کہ ابراہیم اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ آپ دن کو کام کرتے اور جو کچھ کماتے اپنے ساتھیوں پر خرچ کر دیتے۔ رات ہوتی تو ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے۔ سب روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابراہیم اپنے کام سے دیر میں آیا کرتے۔ ایک رات ساتھیوں نے کہا:- آؤ ہم اپنی افطاری دس کے بغیر ہی کھالیں تاکہ آئندہ سے وہ جلدی داپس آکرے۔ لہذا وہ روزہ افطار کر کے سو گئے۔ جب ابراہیم واپس آئے تو انھیں سویا ہوا پایا۔ کہنے لگے شاید ان مسکینوں کو کھانا نہیں ملا۔ گھر میں آنا تھا۔ ابراہیم نے اُسے لے کر گنڈھا اور آگ جلانی۔ اور کوئلے جلانے اس پر وہ جاگ اُٹھے۔ دیکھا کہ ابراہیم چوہا چھونک

رہے ہیں اور آپ کا رخسار مٹی تک جھکا ہے۔ انھوں نے جب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ تمہیں افطاری کے لئے کوئی چیز نہیں ملی۔ اس لئے تم سو گئے ہو۔ اور خیال کیا جب انگارے روکشن ہو جائیں تو تم لوگوں کو بیدار کروں۔ اس پر وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے ذرا غور کرو کہ ہم نے اُن سے کیا برتاؤ کیا۔ اور یہ ہم سے کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ابراہیم بن ادھم کی صحبت میں آتا تو آپ اسے تین شرطیں پیش کرتے۔ (۱) خدمت وہی کریں گے (۲) اذان وہی دیں گے (۳) وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ انھیں دے ان میں ان کا اسی قدر دخل ہوگا۔ جب قدر کسی اور کا۔ ایک دن اُن کے ایک ساتھی نے کہا:۔ میں ان شرائط پر پابند نہیں رہ سکتا تو فرمایا:۔ تمہارا سچ کہنا مجھے بہت پسند آیا ہے۔

یوسف بن حسینؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالنونؒ سے پوچھا کہ میں کس شخص کی صحبت اختیار کروں۔ فرمایا اس شخص کی صحبت اختیار کرو جس سے تم کسی ایسی بات کو نہ چھپاؤ جس کا تمہارے متعلق اللہ کو علم ہے۔

سہل بن عبد اللہ نے ایک شخص سے کہا:۔ اگر تو درندوں سے ڈرتا ہے تو میری صحبت میں نہ بیٹھ۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ محمد بن الحسن العلوی نے اُن سے کہا کہ عبد الرحمن بن حمدان نے کہا کہ ابوالقاسم بن منبہ نے بیان کیا:۔ بشر بن الحارث فرماتے تھے:۔

برون کی صحبت سے نیکوں کے متعلق سو وطن پیدا ہوتا ہے۔

جنید بیان کرتے ہیں کہ جب ابوحنیفہ بغداد میں آئے تو آپ کے ساتھ ایک گنجا شخص تھا۔ جو ہمیشہ خاموش رہتا۔ میں نے ابوحنیفہ کے مریدوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انھوں نے بتلایا کہ اس شخص نے ابوحنیفہ پر ایک لاکھ درہم خرچ کئے ہیں پھر ایک لاکھ درہم قرض لے کر خرچ کئے۔ اس کے باوجود ابوحنیفہ نے اسے ایک کلمہ کہنے کی اجازت نہیں دی۔

ذوالنونؒ فرماتے ہیں:۔ جب تراش کی صحبت اختیار کرے تو تجھے اُس کے اوامر و نواہی کی موافقت کرنی چاہیئے۔ اور خلق کی صحبت میں ان سے خیر خواہی کرنی چاہیئے۔ اور نفس کی

صحبت میں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور شیطان کی صحبت میں اس سے عداوت کرنی چاہیے۔
 کسی شخص نے ذوالنوع سے پوچھا کہ میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ فرمایا: ایسے شخص
 کی صحبت اختیار کر کہ اگر تو بیمار پڑے تو وہ تیری عیادت کرے۔ اور اگر تو گناہ کرے تو تجھے
 معاف کرے۔ (یعنی اللہ)

میں نے استاد ابو علیؒ کو فرماتے سنا کہ اگر درخت خود رو ہو اور کسی نے اُسے لگایا نہ
 ہو۔ تو اُس کے پتے تو نکلیں گے۔ مگر پھل نہ دے گا۔ یہی حال مُرید کا ہے کہ اگر کوئی اس کا
 استاد و پیر نہ ہو گا۔ جو اس کی تربیت کرے۔ اس سے کوئی بات بن نہ آئے گی۔
 استاد ابو علیؒ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے طریقت کی راہ نصر آبادیؒ سے لی۔ نصر آبادیؒ
 نے شبلیؒ سے۔ شبلیؒ نے حنیدؒ سے۔ حنیدؒ نے سریؒ سے۔ سریؒ نے معروفؒ کرخیؒ سے
 معروفؒ کرخیؒ نے داؤد طائیؒ سے اور داؤد طائیؒ کی ملاقات تابعین سے ہوئی۔
 انہیں کو میں نے فرماتے سنا کہ میں جب بھی نصر آبادیؒ کی مجلس میں گیا تو پہلے غسل کر لیا
 پھر مجلس میں حاضر ہوا۔

مرشد کا احترام | استاد ابو القاسمؒ فرماتے ہیں: میں بھی ابتداء میں جب کبھی استاد ابو علیؒ
 کی خدمت میں حاضر ہوا تو روزہ رکھ کر گیا۔ اور جانے سے پہلے غسل
 کر لیا کرتا تھا۔ کئی بار ان کے مدرسہ کے دروازہ پر حاضر ہوتا۔ مگر دروازہ سے واپس چلا آتا
 کیونکہ میں ان کے پاس جانے سے شرماتا تھا۔ اور اگر جرأت کر کے اندر چلا جاتا تو مدرسہ
 کے وسط میں پہنچتے ہی سنسنی چھا جاتی۔ یہاں تک کہ اگر مجھے سوئی بھی چھو دی جاتی تو شاید
 میں اسے محسوس نہ کرتا۔ پھر اگر کسی واقعہ کے لئے جو مجھ سے سرزد ہوتا میں بیٹھ جاتا تو
 مجھے اپنی زبان سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ابھی بیٹھنے لگا ہوتا کہ خود بخود
 میرا واقعہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کئی بار یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میں
 اپنے دل میں سوچا کرتا کہ اگر میرے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مخلوق کی طرف رسول بنا کر
 مبعوث کرتا۔ تو کیا ممکن تھا کہ میں اس رسول کی اس سے زیادہ دل سے عزت و احترام کرتا۔
 جمہور کہ میں ان کی عزت کرتا تھا۔ میرے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی۔ کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے

مجھے یاد نہیں کہ باوجود اُن کی مجلس میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے کے، پھر اُن کے ساتھ تعلقات قائم ہو جانے کے بعد میرے دل پر یہ بات گزری ہو۔ یا خیال ہی آیا ہو کہ میں اُن پر اعتراض کروں، تا آنکہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

ہم سے حمزہ بن یوسف السہمی الحمرجانی نے کہا۔ اُن سے محمد بن احمد العبدی نے کہا۔ اُن سے ابو عوانہ نے کہا، اُن سے یونسؒ نے کہا، اُن سے خلف بن نمیم ابوالاحوص نے کہا کہ محمد بن النضر الحارثی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ہمیشہ بیدار رہو شیار رہو۔ اور اپنے لئے دوست طلب کرو۔ اور جو دوست تمہاری خوشی میں تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ اسے اپنے سے دور ہٹا دو۔ اور اُس کی صحبت میں نہ رہو۔ کیونکہ وہ تمہارے دل کو سخت بنا دے گا۔ اور وہ تمہارا دشمن ہے۔ میرا کثرت سے ذکر کرو۔ اس سے میں تمہارا شکر کروں گا۔ اور مزید مہربانی کروں گا۔

میں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا عبد اللہ بن المعلم نے کہا ابو بکر الطمستانی فرماتے تھے کہ اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ اگر یہ نہ کر سکو تو پھر اس شخص کی صحبت اختیار کر دیجے اللہ کی صحبت حاصل ہے تاکہ اس کی صحبت کی برکت سے تم اللہ عز و جل کی صحبت تک پہنچ جاؤ۔

(۱۱۱۸)

۴۳ - توحید

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :- وَاللّٰهُمَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ۔ تمہارا اللہ ایک ہی ہے۔ ہم سے امام ابو بکر محمد بن حسین بن فورک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اُن سے احمد بن محمود بن خرزاذ نے، اُن سے مسیح بن حاتم العکلی نے، اُن سے النجیبی عبد اللہ بن عبد الوہاب نے کہا۔ حماد بن یزید نے، سعید بن حاتم العکلی سے روایت کی اور انھوں نے ابن ابی صدقہ سے سنا کہ محمد بن سیرین نے کہا کہ ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

ہم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی سوائے اللہ کو ایک جاننے والے اُس نے اپنے گھروالوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا

پھر پیس کر آدھا جھ خشکی میں اڑا دینا اور آدھا سمندر میں، ایسے دن میں جیب ہوا تیز چل رہی ہو۔ گھروالوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ جو کچھ تو نے یا ہے نکالو۔ چنانچہ وہ شخص اللہ کے سامنے پیش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ یہ جو کچھ تو نے کیا، کس لئے کیا، اس نے عرض کی: تم سے شرماتے ہوئے۔ اس پر اللہ نے اسے بخش دیا۔

توحید کے معنی | استاد فرماتے ہیں کہ یہ حکم لگانا کہ اللہ ایک ہے، توحید ہے۔ نیز یہ جاننا کہ کوئی چیز ایک ہے۔ یہ بھی توحید ہے۔ چنانچہ عربی کا محاورہ وحدت اس وقت بولا جاتا ہے۔ جب تو کسی کو وحدانیت کی صفت کے ساتھ موصوف کرے۔ جس طرح کہتے ہیں شجعت جب تو کسی کو شجاعت کی طرف نسبت دے۔ عربی زبان میں اس کی گرد ان یوں ہوتی ہے۔ وَحْدٌ يَحْدُ فَهُوَ وَاحِدٌ۔ وَاحِدٌ وَوَحِيدٌ اسی طرح جس طرح کہتے ہیں فرد فہو فارو و فرد و فرید۔ آخر دراصل وحد تھا۔ واؤ کو ہمزہ (الف) سے بدل دیا گیا۔ بعض اوقات واؤ مفتوحہ کو ہمزہ سے بدل دیا جاتا ہے جس طرح واؤ مکسور اور واؤ مضموکہ ہمزہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس کے لئے امراًۃ اسماء یعنی وسماء ہے جو اسماء سے نکلا ہے اہل علم کی زبان میں حق تعالیٰ سبحانہ کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف میں وضع و رفع نہ پایا جائے۔ یعنی وہ اشیاء کو مرکب کر کے نہ بنا ہو۔ چنانچہ جب ہم انسان سے واحد کہتے ہیں تو اس میں وضع و رفع دونوں پائی جاتی ہیں کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے کہ وہ انسان جو ماتھا اور پاؤں کے بغیر ہے۔ لہذا یہاں انسان سے کسی چیز کا رفع (رفع) پایا گیا۔ لیکن جل سبحانہ تو یکتا ہے۔ بر خلاف اس نام کے جو کسی ایسی چیز کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ جو چند اشیاء سے مرکب ہو۔

بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کی ذات کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ نہ اس کی ذات کی مثال ہے نہ صفات کی۔ اور نہ ہی اس کے افعال اور مصنوعات میں کوئی اس کا شریک ہے۔

توحید کے اقسام | توحید کی تین قسمیں ہیں ۱۔ توحید الحق و الحق یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد

جاننا اور اوروں کو بتلانا کہ وہ واحد ہے۔

(۲) حق سبحانہ کا مخلوق کو توحید کی طرف نسبت دینا (توحید الحق سبحانہ للخلق) یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اس کا فلاں بندہ موحّد ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی توحید کا خالق ہے (۳) توحید الخلق للحق سبحانہ بایں معنی کہ بندے کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ ایک ہے اور بندے کا حکم لگانا اور بتلانا کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کی تعریف و معنی کے متعلق ہم نے یہ مختصر ذکر کر دیا ہے۔

اس تیسری قسم کی توحید کے مفہوم کے متعلق صوفیاء کے مختلف اقوال ہیں۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلی سے سنا کہ محمد بن عبد اللہ بن شاذان نے کہا کہ یوسف بن الحسین فرماتے تھے۔ میں نے ذوالنون مصریٰ کو فرماتے سنا۔ اور ان سے کسی نے توحید کے متعلق سوال کیا۔ تو فرمایا:

توحید یہ ہے کہ تو یہ جانے کہ اشیاء میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جاری و ساری ہے مگر طبیعت کے طور پر نہیں۔ (بلکہ اختیار کے طور پر۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کو کوئی کوشش یا زور نہیں لگانا پڑتا۔ بلکہ جو چاہا ہو گیا) ہر چیز کی علت و سبب اس چیز کا بنانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں کی کوئی علت نہیں۔ اور تمہارے ذہن میں خواہ کسی چیز کا بھی تصور آ جائے۔ وہ اللہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔

اور میں نے انہیں سے سنا کہ احمد بن محمد بن ^(۱۲۳) ذکر بیانے ان سے احمد بن عطاء نے کہا کہ عبد اللہ بن صالح فرماتے تھے۔ حیریری کا قول ہے۔

علم توحید کو بیان کرنے کے لئے وہ زبان چاہیے جو توحید کی زبان ہو۔ ^(۱۲۵)

کسی نے جنید سے توحید کے متعلق پوچھا تو فرمایا:

توحید کے متعلق جنید کا قول | جس کو تم ایک قرار دے رہے ہو وہ خدا کمال احدیت کے

ہوتے ہوئے اس کی وحدانیت کی تحقیق کی وجہ سے اُسے یکتا سمجھنا توحید ہے۔ بایں معنی

کہ وہ ایسا واحد ہے جس نے نہ کسی کو جانا اور نہ اُسے کسی نے جانا۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے۔

اور نہ مثال اور نہ تشبیہ۔ یہ سب بغیر تشبیہ بغیر کیف اور بغیر تصویر و تمثیل کے ہے۔ کوئی

چیز اس جیسی نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔

نیز جنیدؒ فرماتے ہیں: جب غفلتوں کی عقلیں توحید کے متعلق انتہا تک پہنچ جائیں۔ تو ان کی انتہا حیرت پر ہوتی ہے۔

میں نے محمد بن الحسن سے سنا کہ ابو الجحین بن مقسم نے کہا، ان سے جعفر بن محمد نے کہا کہ میں نے سنا۔ جنیدؒ کسی شخص کے توحید کے متعلق سوال و جواب میں فرما رہے تھے کہ یہ ایک عارف باللہ کے دل کی کیفیت ہے جس میں تمام آثار مٹ جاتے ہیں، اور اس میں لا تعداد معلومات کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ویسا ہی رہتا ہے۔ جیسا ازل میں تھا۔

حصری فرماتے ہیں: توحید کے متعلق ہمارے پانچ اصول ہیں ۱۔ ہر حادثہ شے کی نفی کرنا۔ ۲۔ صرت خدائے قدیم کے ساتھ ہر لہذا۔ ۳۔ بھائی بندوں سے علیحدگی اختیار کرنا۔ ۴۔ اپنے مقام و منزل سے جدا ہونا ۵۔ ہر معلوم و مجہول کو قبول کرنا۔

میں نے منصور بن خلف مغربی سے سنا وہ فرماتے تھے۔ میں بغداد کی جامع مسجد یعنی جامع منصور کے صحن میں تھا۔ اس وقت حصری توحید پر گفتگو کر رہے تھے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتے آسمان کی طرف اٹھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا۔ جسے یہ شخص علم توحید کہہ رہا ہے۔ وہ علم توحید نہیں۔ توحید کچھ اور ہی ہے۔ منصور مغربی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بیلیدی اور خواب کے درمیان حالت میں تھا۔

فارسیؒ فرماتے ہیں: غلبہ حال کے وقت تمام وسائط یعنی حادثہ شہاد کو ساقط کر دینا اور احکام خداوندی کی بجا آوری کے وقت پھر ان وسائط کی طرف رجوع کرنا اور یہ جاننا کہ نیکیاں کسی قسم کی قسمت کو خواہ نیک ہو۔ خواہ بد تبدیل نہیں کر سکتیں توحید ہے

میں نے محمد بن الجحین سے سنا کہ ابو بکر بن شاذان فرماتے تھے کہ میں نے شبلیؒ سے سنا وہ فرماتے تھے: توحید در حقیقت موحّد (اللہ) کی صفت ہے۔ اور رسمی طور پر موحّد کا زیور ہے جنیدؒ سے توحید خاص کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: توحید خاص یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ

کے سامنے ایک جسم مردہ کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام قدرت اور اس کی تدبیروں کا تصرف اس میں جاری ہو اس کا سبب یہ ہو کہ وہ اپنے نفس سے فنا ہو چکا ہے بنائے یہ خبر ہو کہ

مخلوق اُسے پکار رہی ہے۔ اور نہ ان کی دعوت کے قبول کرنے کا خیال پیدا ہو۔ یہ فنا نفس اس لئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی قرب میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کی حقیقت کا اُسے علم ہو جائے اور فنا نفس یہ ہے کہ اس کے تمام حس و حرکت ختم ہو چکے ہوں۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ ان تمام امور میں جو اس بندے سے چاہتا ہے، خود اس کا صامن و کفیل ہو۔ بایں طور کہ بندے کی انتہا لوٹ کر ابتداء کی طرف آجائے۔ اور وہ ایسا ہو جائے جیسا کہ وہ وجود میں آنے سے پہلے تھا۔

پوچھنی سے توحید کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: نہ تو اس کی ذات کسی سے مشابہ ہے اور نہ اس سے اس کی صفات کی نفی کی جاسکتی ہے۔ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ نے کہا کہ ابو الحسن الغبریٰ فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا کہ ایک شخص نے سہل بن عبد اللہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: اللہ تعالیٰ کی ذات علم سے موصوف ہے۔ اس کی ذات کوئی اس طرح نہیں سمجھ سکتا۔ کہ اُسے اس پر احاطہ حاصل ہو۔ اور نہ کوئی اسے اس وار دنیا میں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور اس کی ذات بغیر حد بغیر احاطہ اور بغیر حلول کے حقائق ایمان کے اندر موجود ہے۔ قیامت کے دن مخلوق کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے ملک اور قدرت میں ظاہری طور پر دیکھیں گی۔ اور مخلوق اس کی ذات کی حقیقت معلوم کرنے سے عاجز ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ اپنی ذات کا پتہ بتا دیا ہے۔ چنانچہ دل اسے پہچانتے ہیں۔ مگر عقلمند اس کا اور اک نہیں کر سکتیں۔ مومنین اُسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مگر نہ تو اس کی ذات کا احاطہ کر سکیں گے اور نہ کس کی انتہا کو پاسکیں گے۔

جنیدؒ فرماتے ہیں کہ توحید کے متعلق بہترین قول وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کو اپنے جاننے کی مرت ایک راہ بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کی معرفت سے عاجز ہے۔

استاذ ابوالقاسم فرماتے ہیں (مذکورہ بالا مقولہ میں) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ محققین کے نزدیک انسان کا

بجز موجود چیز کے متعلق ہوتا ہے۔ نہ کہ معدوم چیز کے متعلق۔ مثلاً اپنا بیٹھنے کی صفت سے رجوع موجود نہ ہے مگر اسے بطور کسب اور فعل کے حاصل نہیں عاجز ہوتا ہے۔ حالانکہ بیٹھنے کی صفت اس میں موجود ہوتی ہے۔ یہی حال عارف و بالمش کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے عاجز ہوتا ہے۔ حالانکہ معرفت اس میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ (عارف) کے لئے معرفت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کے نزدیک آخر کار معرفت الہی کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور معرفت کسبہ جو ابتداء میں حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ بھی درحقیقت معرفت ہی ہوتی ہے۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے معرفت ضروریہ کے مقابلہ میں کوئی شے شمار نہیں کیا۔ بعینہ اس چراغ کی طرح جس پر سورج طلوع ہو کر اپنی روشنی ڈالے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ احمد بن سعید البصری الکوفی نے کہا کہ ابن الاعرابی فرماتے تھے کہ جبیدؒ نے فرمایا کہ وہ توحید جو صوفیہ کا طرہ امتیاز ہے۔ تمام اشیاء حادث کو تھوڑ کر خدائے قدیم کے ساتھ مشغول ہونا، وطن و خواہ حسی ہو جیسے مکان خواہ معنوی مثلاً مقام و مرتبہ سے نکلنا نفس کی محبوب اشیاء سے منقطع ہو جانا اور معلوم و مجہول شے کا ترک کر دینا۔ اور حق تعالیٰ کا ان تمام کی جگہ لے لینا۔

یوسف بن حسین فرماتے ہیں جو بحر توحید میں پڑ جاتا ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔

جبیدؒ فرماتے ہیں: علم توحید کچھ اور چیز ہے۔ اور وجود توحید کچھ اور۔ نیز وجود توحید علم توحید سے جدا ہوتا ہے۔

نیز فرماتے ہیں: علم توحید کی لیاط قرعیں سال سے لپٹی جا چکی ہے۔ اور اب لوگ تو اس کے زبیرونی، کناروں کے متعلق بحث کر رہے ہیں۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ محمد بن احمد الاصہبانی فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے حسین بن منصور کے پاس آ کر سوال کیا:۔ وہ حق (تعالیٰ) کون ہے جس کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں؟ فرمایا:۔ جو سب کی علت ہے۔ مگر اس کی علت کوئی نہیں۔

انہیں کہ میں نے فرماتے سنا کہ منصور بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ میں نے شبلیؒ کو فرماتے سنا کہ جو علم توحید کے ایک ذرہ سے بھی باخبر ہو گیا۔ اس پر اسقدر بوجھ پڑ گیا کہ اب وہ ایک پتھر کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔

میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراج فرماتے تھے کہ شبلیؒ سے کسی نے سوال کیا کہ حق مفرد کی زبان میں توحید مجرہ کیا ہے؟ فرمایا تجھ پر افسوس ہے جس شخص نے توحید مجرہ کو عبارت و الفاظ میں بیان کیا وہ غلط ہے جس نے توحید مجرہ کی طرف اشارہ کیا وہ تنوی و دودھاؤں کا مانتے والا ہے۔ اور جس نے ایسا اشارہ سے کام لیا وہ بت پرست ہے۔ اور جس نے توحید کے بارے میں گفتگو کی وہ غافل ہے۔ اور جو خاموش رہا وہ جاہل ہے جس نے یہ خیال کیا کہ وہ توحید تک پہنچ چکا ہے تو سمجھ لو کہ اُسے کچھ حاصل نہیں ہوا جس نے وجد کا اظہار کیا وہ استغراق کو کھو چکا ہے۔ ہر چیز جس کا تم اپنے دسم و گمان سے امتیاز کر سکو اور اپنے عقول کے ذریعہ سے پورے معانی کے ساتھ تم اسے پاؤ۔ وہ درحقیقت اللہ سے الگ ہے۔ اس کا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری طرح محدث اور مصنوع چیز ہے۔ یوسف بن حسین فرماتے ہیں:- خاص لوگوں کی توحید یہ ہے کہ بندہ اپنے باطن و عباد اور دل میں اپنے آپ کو ایسا سمجھے جیسے وہ حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے تصرفات اور قدرت کے احکام جاری ہیں۔ وہ بحر توحید میں مستغرق ہے اس لئے وہ اپنے نفس سے نائی ہو چکا ہے اور اس کا احساس جاتا رہا ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ اس کے متعلق جو ارادہ رکھتا ہے۔ اس کو پورا کرنے کا خود صامن ہے۔ اس طرح بندے کی وہی حالت ہوگی۔ جو حق سبحانہ کے حکم کے جاری ہونے سے پہلی تھی۔

کہا جاتا ہے کہ توحید حقیقی تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ اور مخلوق کی حیثیت تو ایک طفیل کی سی ہے۔

بیز کہا جاتا ہے کہ نئی کالنی کر دینا توحید ہے لہذا یوں مست کہوتی (میرا) بی (میری رحیم سے) (منی رحیم سے) اور اتی (میری طرف) کسی نے ابو بکر ملتانی سے سوال کیا کہ توحید کیا ہے؟ تو فرمایا تین چیزیں ہیں توحید

مَوْحِد اور مَوْحِد۔

رویم فرماتے ہیں۔ دل سے بشریت کے آثار کا مٹا دینا اور دل کا اوجہیت کے ساتھ مشغول ہونا توحید ہے۔

میں نے استاد ابوعلی دقاقؒ کو آخر عمر میں فرماتے سنا۔ اس وقت اُن کی بیماری شدت اختیار کر چکی تھی۔ جب کسی بندے پر احکام خداوندی کی تقدیر جاری ہو رہی ہو۔ اس وقت اگر وہ توحید پر ثابت قدم رہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تائید ایزدی اس بندے کو حاصل ہے۔ پھر انھوں نے اس کی مزید تشریح فرماتے ہوئے اور اپنی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ قدرت کی پیچی سے احکام کے جاری کرنے میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے اور تو اس پر بھی حامد و شاکر رہے تو یہ توحید ہے۔

شبلیؒ فرماتے ہیں جس شخص کو اس بات کا تصور بھی آجائے کہ اس کے پاس توحید ہے اس لئے توحید کی بُرائی نہیں سونگھی۔

ابو سعید خراذ فرماتے ہیں جس شخص نے علم توحید کو پالیا اور یہ مقام اسے حاصل ہو گیا، تو اُس کے لئے پہلا مقام یہ ہے کہ تمام اشیاء کا ذکر اس کے دل سے فنا ہو جائے۔ اور وہ ایک سو ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے۔

شبلیؒ نے ایک شخص سے فرمایا: کیا تجھے معلوم ہے کہ تمہاری توحید صحیح کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے عرض کیا: مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا:۔ اس لئے کہ تو توحید کو اپنی ذات کے ذریعہ اور اپنی قوت سے طلب کرنا چاہتا ہے۔

ابن عطاءؒ فرماتے ہیں: حقیقی توحید کی علامت یہ ہے۔ کہ بندہ توحید کو بھول جائے۔ اس طرح کہ دل میں صرف ایک خدا ہی خدا بس رہا ہو۔ نہ توحید کا خیال ہو۔ نہ کسی اور چیز کا۔

کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی توحید میں یہ حالت ہوتی ہے کہ تمام افعال اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ تمام حادثات کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے کس طرح صادر ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے سوا ہر چیز کے لئے اس کے

احساسات مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ یہ شخص باطن میں تو جمع کے طور پر مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔
اور ظاہر میں "تفرقہ" کے طور پر۔

میں نے محمد بن عبد اللہ الصوفی سے سنا کہ علی بن محمد القزوينی نے کہا کہ القنادر فرماتے تھے
کہ کسی نے جنید سے توحید کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: میں نے کسی کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا

و غنی لی مَنیٰ قلبی و غنیّت کما غنیّا

وَ کُنّا حیثما کُنّا وَ کُنّا حیثما کُنّا

میرے دل نے گا کر میری آرزوئیں کا ذکر کیا۔ میں نے بھی اسی طرح الپنا شروع
کر دیا۔ جہاں وہ تھے۔ میں بھی وہاں ہو گیا۔ اور جہاں ہم تھے وہ بھی وہاں
ہو گئے۔

یہ سن کر سائل نے کہا: کیا قرآن و حدیث میٹ چکی ہیں؟ کہ تو ان اشعار سے
استدلال کر رہا ہے؟ مابین نے جواب دیا: نہیں۔ مگر موجد کی یہ حالت ہوتی ہے کہ معمولی
سے خطاب سے بھی اعلیٰ درجہ کی توحید حاصل کر لیتا ہے۔

۴۴۔ دُنیا سے بچتے ہوئے صوفیاء کی حالت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الَّذِينَ تَتَوَقَّأُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ۔ جن کی روح فرشتے
قبض کرتے ہیں۔ اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

یعنی اُن کے نفس اپنی ہاڈوں کو دے دینے پر خوش ہوتے ہیں۔ انھیں اپنے مولیٰ کی طرف
لوٹ کر جانا ناگوار محسوس نہیں ہوتا۔

ہم نے عبد اللہ بن یوسف اصبہانی سے سنا کہ ابو الحسن علی بن محمد بن عقبہ الشیبانی الکوفی
نے کہا کہ ہم سے حضرت ابن ابی الہاشمی نے بیان کیا کہ ابو بدبہ نے انس بن مالک سے روایت کی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ موت اور سکرات کی تکلیف بھگیتا رہتا ہے۔
اور اس کے جوڑ ایک ایک کر کے ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوتے ہیں۔ کہ قیامت تک تم میں
اور مجھ میں اب جدائی ہے۔

ہم سے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی نے کہا کہ ابو العباس ^(۱۱۳۳) الاظم نے کہا کہ خضر بن ابان الہاشمی نے بتایا کہ سوار نے کہا کہ جعفر نے بیان کیا کہ ثابت ^(۱۱۳۵) نے انس سے روایت کی :-
ایک نوجوان نزع کی حالت میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
آپ نے پوچھا: اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اُس نے جواب دیا: اللہ سے امید بھی ہے
اور اپنے گناہوں کا خوف بھی۔ رسول اللہ نے فرمایا: اس موقع پر جس مومن کے دل میں یہ دونوں
ہوں (خوف ورجا) جمع ہو جائیں۔ اللہ اسے اس کی خواہش دے دیتا ہے۔ اور اُسے خوف
سے محفوظ کر دیتا ہے۔

استاذ فرماتے ہیں۔ کہ یاد رکھیں کہ نزع کے وقت صوبہ د کے مختلف حالات ہوتے ہیں
چنانچہ بعض پر ہیبت اور خوف کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور بعض پر رجاء کا۔ بعض پر ایسی حالت میں
وہ حالات منکشف ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اُسے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اور وہ
اللہ پر خوب بھروسہ کرتا ہے۔

ابو محمد جریر جکا بیت کرتے ہیں کہ میں جنید کے پاس موجود تھا۔ جبکہ وہ نزع کی حالت
میں تھے۔ یہ دن جمعہ اور نوروز کا دن تھا۔ جنید اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ
انہوں نے قرآن ختم کیا۔ میں نے عرض کی اے ابو القاسم! اس حالت میں بھی! فرمایا: مجھ سے
بڑھ کر کون کس کا حقدار ہو سکتا ہے؟ جبکہ میرا صحیفہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے۔
میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو نصر اسراج فرماتے ہیں کہ مجھے ابو محمد ہر دی سے
یہ روایت پہنچی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس رات شبلی علی وفات ہوئی۔ میں ان کے پاس تھا۔
آپ رات بھر یہی دو شعر پڑھتے رہے :-

كُلُّ نَبِيٍّ اَنْتَ سَاكِنُهُ
عَنْ يَوْمِ نَحْتَاجُ اِلَى السَّجِّجِ
وَحُبُّكَ الْمَأْمُولُ حُبُّنَا
يَوْمُ يَأْتِي النَّاسُ بِالْحُجِّ

اے باری تعالیٰ! جس گھر (دل) میں تو ساکن ہو اس گھر کو کسی اور رکشائی کی ضرورت
نہیں۔ اس دن جبکہ لوگ اپنی اپنی محبت لے کر آئیں گے۔ تمہارا چہرہ جس کے دیکھنے کی
ہیں، اُمید ہے ہماری محبت ہوگی۔

عبداللہ بن مازل سے حکایت کی گئی ہے کہ وہ فرماتے تھے، حمدون نصار نے اپنے مریدوں کو حکم دیا تھا کہ موت کے وقت انھیں عورتوں میں نہ چھوڑا جائے۔

جب بشر حافی کی وفات کا وقت آگیا تو کسی نے عرض کیا: اے ابونصر! شاید آپ زندگی کو پسند کرتے ہیں؟ تو فرمایا: اللہ عزوجل کے حضور میں جانا بہت سحت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی سفیان ثوری کا کوئی شاگرد سفر کو جاتے وقت آپ سے عرض کرتا کہ حضرت کوئی کام فرمائیے، تو فرماتے: اگر تمہیں کہیں موت مل جائے تو میرے لئے خرید لانا۔ جب ان کی وفات کا وقت آگیا تو فرمایا: ہم اس کی تمنا کیا کرتے تھے۔ دیکھا تو یہ بہت سحت چیز ہے۔

کہتے ہیں کہ جب حسن بن علی بن ابی طالب کی وفات کا وقت آگیا تو آپ رو پڑے۔ آپ سے کسی نے پوچھا: آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں ایسے آقا کے حضور میں جا رہا ہوں جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔

جب بلال علی وفات کا وقت آگیا تو ان کی بیوی نے کہا: "واحزنناک" (مائے غم بلال مے کہا:۔ نہیں بلکہ واظرو باک" (مائے خوشی)

عَدَا نَفْسِي الْاَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحُزْبًا

میں کل ہی دوستوں سے ملوں گا۔ یعنی محمدؐ اور آپ کی جماعت سے۔

کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے موت کے وقت آنکھیں کھولیں اور کہنے اور فرمایا:
بِشَلْ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ رَعْلًا كَرْنِي فَاَعْلَمُ كَوَالِيْسِي عَمَلُ كَرْنِي چاہیں)

کہتے ہیں کہ مکمل شامی پر مرن کی کیفیت غائب تھی۔ لوگ مرض موت میں ان کے پاس گئے تو وہ ہنس رہے تھے۔ کسی نے ہنسی کا سبب پوچھا تو فرمایا: میں اب کیوں نہ ہنسون جبکہ اب اس شخص (شیطان یا مہو النفس) سے جدائی کا وقت آگیا ہے۔ اور جس خدا سے میری امیدیں وابستہ تھیں اس کے پاس عنقریب پہنچ رہا ہوں۔

رویم فرماتے ہیں: میں ابو سعید خدری کی وفات کے وقت موجود تھا۔ وہ اپنے آخری دھڑکوں میں کہہ رہے تھے:۔

وَتَذُكَّرُهُمْ وَتَقْتِ الْمُنَا جَا لَا لَيْسَ
فَاعْفُوا عَنِ الدَّيْنَا كَاغْفَا ذِي السُّكْرِ
بِهَ أَهْلُ وَدَرِ اللَّهِ كَالْأَنْجُمِ الذَّهَبِ
وَارُوا كَهْمُ فِي الْحَبِيبِ مَخَوِ الْعُلَا نَسْرِ
وَمَا عَرَّ جَوَا عَنْ مَسِّ بُرْسٍ وَلَا ضَرْ

حِينَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ إِلَى الذُّكْرِ
أَدِيرَتْ كَوْدُسٍ لِّلْبَنَا يَا عَلَيْهِمُ
هُمُ مَهْمُ جَوَّ النَّاسِ بِمَحْسُوكِ
فَا جَبَا مَهْمُ فِي الْأَرْضِ قَتْلَى جَبَدَ
فَمَا عَرَّ سِوَا إِلَّا بِقُرْبِ حَبِيبِهِمْ

عاشقوں کے دل اپنے محبوب کے ذکر کی طرف مشتاق ہوتے ہیں۔ اور مناجات کے

وقت بھی اُن کی یاد اسی راز کے لئے ہے۔ جو اُن کے محبوب کے درمیان ہوتا ہے۔
موت کے پیالے کا دور جب اُن پر چلا تو وہ دُنیا سے اس طرح غافل ہوئے جس

طرح کہ ایک مست اپنے نشے میں غافل ہوتا ہے۔

اُن کے انکار ایسے لشکر گاہ میں جولانی کرتے رہتے ہیں جہاں اللہ سے دوستی رکھنے
والے روشن ستاروں کی طرح چمکتے ہوتے ہیں۔

اُن کے جسم زمین میں اس کی محبت میں مشغول ہو چکے ہیں۔ مگر اُن کی رُوہیں پردوں میں
ببندی کی طرف جاتی ہیں۔ یہ لوگ محبوب کے قریب پہنچ کر ہی ڈیرہ ڈالتے ہیں اور کسی قسم
کی تکلیف یا مصیبت سے ڈر کر یہ راستہ میں قیام نہیں کرتے۔

کسی نے جنیدؒ سے کہا کہ ابر سعید خراز موت کے وقت بہت وجد میں تھے۔ جنیدؒ نے
فرمایا:۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ کہ اُن کی رُوہ شوق سے اڑنے لگی ہو۔

کسی صوفی کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہا:۔ لڑکے! میرے کندھے باندھ دو۔
اور میرے رخساروں کو خاک آلود کر دو۔ اس کے بعد کہا:۔ کوچ کا وقت آگیا ہے۔ اور
میں گناہ سے پاک نہیں ہوں۔ اور نہ ہی کوئی عذر ہے کہ پیش کر سکوں۔ اور
. نہ طاقت ہے کہ مقابلہ کر سکوں۔ اے خدا! تو ہی میرے لئے ہے۔

اس کے بعد ایک چیخ ماری۔ اور مر گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی کہ اس بندے نے اپنے
آقا کے سامنے عاجزی کی۔ اور آقا نے قبول کر لیا۔

ذرا انور مصریؒ سے موت کے وقت کہا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو فرمایا:۔

میری خواہش یہ ہے کہ مرے سے پہلے ایک لحظہ کے لئے میں اسے پہچان لوں۔

کسی صوفی کو نزاع کی حالت میں کہا گیا کہ کہیں "اللہ" انھوں نے جواب دیا تم کب تک

مجھے یہ بات کہے جاؤ گے۔ حالانکہ میں تو اللہ کی خاطر جل رہا ہوں۔

ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں ممشاد دینوری کے پاس تھا کہ ایک فقیر آیا اور اس نے السلام

علیکم کہا۔ سب نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگا۔ کیا کوئی پاک وصاف جگہ یہاں ہے۔

جہاں انسان مر سکے۔ لوگوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ جہاں ایک پانی کا چشتہ تھا۔ فقیر

نے از سر نو وضو کیا اور جتنی دیر تک چاہا نماز پڑھتا رہا۔ پھر جس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا

کہ وہ جگہ پاک وصاف ہے۔ وہاں جا کر اس نے اپنی لٹائیں پھیل دیں۔ اور مر گیا۔

میں مے شیخ ابو عبد الرحمن السہمی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک دن ابو العباس دینوری

اپنی مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے۔ کہ ایک عورت نے وجہ میں آکر چیخ ماری۔ آپ نے فرمایا:-

مر جیا۔ دینوری کے یہ الفاظ سن کر عورت اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب گھر کے دروازہ پر پہنچی تو

اُس نے مڑ کر دیکھا اور کہا۔ میں تو مری۔ یہ کہہ کر گہری اور مر گئی۔

ایک صوفی فرماتے ہیں کہ میں ممشاد دینوری کی وفات کے وقت اُن کے پاس تھا۔ آپ

سے کسی نے پوچھا کہ آپ بیماری کو کیسا پاتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا لا اِلهَ اِلَّا اللہ کہیے اس

پر آپ نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر دیا۔ اور کہا۔ میں نے اپنے آپ کو سہ تین تمہاری خاطر

فنا کر دیا۔ کیا تم سے محبت رکھنے والوں کی یہی جزاء ہے۔؟

جب ابو محمد وہابی کی وفات کا وقت آ گیا تو کسی نے آپ سے کہا: "لا اِلهَ اِلَّا اللہ"

کہیے تو فرمایا: اسی چیز کو ترمیم نے پہچانا ہے۔ اور اسی پر ہم فنا ہوں گے۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھا:-

تَسْبِقُ ثَوْبَ الْيَتِيمِ لَمَّا هُوَ يَتِيمٌ وَصَدَّقَ وَلَمْ يَرْضَ بَابَ اَكْ عَهْدٍ

جب میں محبوب پر عاشق ہو گیا۔ تو وہ اکڑ گیا۔ اور اُس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اور

مجھے اپنا غلام بنانے پر بھی راضی نہ ہوا۔

بشای کو ان کی وفات کے وقت لا اِلهَ اِلَّا اللہ کہنے کو کہا گیا۔ تو فرمایا:-

اَنَا لَا اَقْبِلُ الرِّشَا

لِمَا بَقِيَتْ حَيَاتِي

قَالَ سُلْطَانُ حَبَشَةِ

فَسَلَّوْهُ بِحَقِّهِ

محبوب کے عشق کے بادشاہ نے کہا کہ میں رشوت قبول نہیں کیا کرتا۔ اس کو جان کی قسم دے کر پوچھو کہ وہ میرے قتل کے کیوں ورپے ہے۔

یہ نے محمد بن احمد بن محمد الصوفی سے سنا کہ انھوں نے عبد اللہ بن علی التیمی سے سنا کہ احمد بن عطاء نے کہا کہ بعض فقراء فرار ہے تھے۔ کہ جب یحییٰ اسنطری کی وفات ہوئی تو ہم ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم میں سے ایک شخص نے انہیں کہا "اشہد ان لا الہ الا اللہ" کہیے۔ اس پر سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اور ایک کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: "اشہد ان لا الہ الا اللہ" کہو۔ یہاں تک کہ ایک ایک کے تمام حاضرین کو کلمہ شہادت پڑھایا۔ اور پھر وفات پائی۔

ابو علی رود باری کی ہمیشہ فاطمہ سے حکایت کی گئی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بھائی ابو علی رود باری کی وفات کا قریب آیا۔ اور ان کا سر میری گود میں تھا کہ انھوں نے نیکیں کھولیں۔ اور کہا: یہ لو آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اور جنت کو آگاہ کر دیا گیا۔ اور اب کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے۔

ابو علی ہم نے تجھے انتہائی رتبہ تک پہنچا دیا۔ اگرچہ تم یہ نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد یہ اشعار پڑھے:-

وَحَقِّكَ لَا تَقْلُوبُ إِلَى سَوَاكَ بِعَيْنِي مَوَدَّةً حَتَّىٰ أُرَاكَ

اُرَاكَ مُعَذِّبِي لِفَتْوَرِ لِحْظِ وَبِالْخِذِّ الْمَوَدَّةِ مِنْ جِنَاكَ

تمہاری جان کی قسم میں نے تمہارے سوا کسی کی طرف محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے اپنی مست نگاہوں اور گلاب جیسے رخساروں کے ساتھ عذاب دے رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا:- فاطمہ! پہلا شعر تو ظاہر ہے مگر دوسرے شعر میں اشکال ہے میں نے ایک فقیر کو کہتے سنا کہ جب احمد بن نصر رحمۃ اللہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ تو کسی نے ان سے کہا:- "اشہد ان لا الہ الا اللہ" کہیے۔ احمد بن نصر نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اور کہا:- "بے حرمتی مکن"۔ بزرگوں کی بے ادبی نہ کرو۔

ایک صوفی کہتا ہے کہ میں نے ایک فقیر کو مسافرت کی حالت میں مرتے دیکھا اور

کھیاں اس کے چہرہ پر پڑی ہوئی تھیں۔ میں بیٹھ کر مکھیوں کو ہٹانے لگ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر کہا کون ہے؟ میں اتنے سالوں سے ایسے وقت کی تلاش میں تھا کہ مجھے خالص اللہ کے ساتھ وقت مل جائے۔ اب کہیں جا کر وہ وقت ملا ہے۔ اور لو آ کر درمیان میں گھس رہا ہے۔ جا اپنا کام کر۔ خدا تجھے عافیت دے۔

ابو عمر بن اصطرغی فرماتے ہیں:- میں نے ابو حراب کو جنگل میں مردہ اور کھڑا دیکھا۔ کسی چیز کا آپ کو سہارا نہیں تھا۔

میں نے ابو حاتم السجستانی کو فرماتے سنا کہ انھوں نے ابو نصر سراج کو فرماتے سنا کہ ابو الحسن لوری کی وفات کا سبب یہ ہوا کہ انھوں نے یہ شعر سنا۔

لَا ذِلَّةَ أَنْزَلَ مِنْ دَاوُدَ لَكَ مَنَزِلًا تَحْيِيْرُ الْاَلْكَابِ عِنْدَ نَزْوِلِهِ

زمین ہمیشہ تمہاری محبت میں ایسے مقام پر اتر رہا ہوں جہاں اترتے ہوئے عقلمیں متحیر ہو جاتی ہیں، اور انھیں وجد آگیا اور جنگل کو نکل گئے۔ وہاں ایک بیستان تھا۔ جوا بھی ابھی کاٹا گیا تھا۔ اور ان پتھروں کی جڑیں تلوار کی طرح کھڑی تھیں۔ آپ ان پر چلتے گئے۔ اور یہ شعر صبح تک دہراتے گئے۔ خون آپ کے پاؤں سے جاری تھا۔ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے پاؤں سوج گئے اور پھر مر گئے۔

حکایت کی گئی ہے کہ انھیں نزع کے وقت کہا گیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھئے۔ تو فرمایا۔ کیا میں اسی کی طرف نہیں لوٹ رہا ہوں۔

کہتے ہیں کہ ابراہیم خواص رے کی جامع مسجد میں بیمار پڑے۔ انھیں اسہال کی شکایت تھی۔ وہ جب بھی قصداً ضروری کے لئے جاتے تو پانی میں جاتے۔ اور وضو کرتے۔ ایک بار پانی میں داخل ہوئے۔ تو ان کی مدوح پرواز کر گئی۔

میں نے منصور مغربی کو فرماتے سنا کہ یوسف بن حسین خواص کی عیادت کو آئے۔ اس سے پہلے کئی دنوں تک وہ ان کی عیادت کو نہ آئے تھے۔ اور نہ ان کی خبر گیری کی تھی۔ خواص کو دیکھ کر پوچھا۔ کیا آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ خواص نے جواب دیا ہاں بھنے ہوئے جگر کا ٹکڑا چاہتا ہوں۔

استاد ابوالقاسم فرماتے ہیں:- شاید براہیم خواص کا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک ایسا دل چاہتا ہوں جو کسی فقر پر ترس کھائے۔ اور ایسا جگر چاہتا ہوں جو کسی اجنبی کے لئے بھنے اور جلے۔ کیونکہ وہ درست بین حسین کو بے وفائی کے انھوں نے ان کی خبر نہ لی۔

کہتے ہیں کہ ابن عطاء کی موت کا سبب یہ ہوا کہ وہ وزیر کے پاس گئے۔ تو وزیر نے ان سے درشت کلامی کی۔ اس پر ابن عطاء نے کہا۔ ارے۔ آرام سے بات کر۔ اس پر وزیر نے حکم دیا کہ اس کے جوتے ان کے سر پر مارے جائیں۔ اس سے ان کی وفات ہو گئی۔
میں نے محمد بن احمد الصوفی سے سنا کہ عبداللہ بن علی التیمی نے کہا کہ ابو بکر الدقی فرماتے تھے کہ ہم صبح کے وقت ابو بکر دقاق کے پاس تھے۔ تو انھوں نے فرمایا۔ تو مجھے یہاں کب تک رکھے گا۔ ابھی دوسرا دن نہ ہوا تھا۔ کہ ان کی وفات ہو گئی۔

ابو علی ردو باری سے حکایت کی گئی کہ انھوں نے جنگل میں ایک نوجوان کو دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا:- کیا اس کے لئے اتنا کافی نہیں۔ کہ اس نے مجھے اپنے عشق میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پھر اب مزید یہ کہ اس نے مجھے بیمار بھی کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی جان نکل رہی تھی تو میں نے اسے کہا۔ لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے اس پر یہ اشعار پڑھتے شروع کر دیئے۔

أَيَا مَنْ لَيْسَ لِي عَنْهُ

وَيَا مَنْ نَالَ مِنْ قَلْبِي

فَإِنْ عَذَابِي مُدَّةً

مِنْ لَا مَالٍ لِحَدِّ

اے وہ محبوب جس سے مجھے کوئی چھٹکارا نہیں۔ خواہ وہ مجھے دکھ ہی کیوں نہ دے۔ اور اے وہ جس نے میرے دل سے اپنا مقصد استقدر حاصل کر لیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔

جنید سے کہا گیا:- لا الہ الا اللہ کہیے۔ تو فرمایا:- میں اُسے کھولا نہیں ہوں کہ اُسے یاد کروں۔ اور کہا:-

لَسْتُ اَنْسَاكَ فَانْذِرْكَ

وَلَنْضِي مِنْهُ اَوْ فَزْكَ

حاضر فی القلب بعید

مفہم مولای و معتمدی

وہ تو دل میں حاضر ہے۔ اور دل کو آباد کر رہا ہے۔ میں اُسے بھوتاتا نہیں ہوں کہ یاد کروں۔ وہ میرا آقا اور سہارا ہے۔ اور مجھے اس سے وافر حصہ ملتا ہے۔

میں نے محمد بن احمد الصوفی سے سنا کہ عبداللہ ابن علی التیمی فرماتے تھے کہ جعفر بن نصیر نے بکران الدیوری سے پوچھا اور یہ شبلیؒ کی خدمت کیا کرتے تھے، تم نے ان میں کون سی بات دیکھی؟ تو فرمایا شبلیؒ نے مجھے بتایا کہ میرے ذمے ایک درہم تھا۔ جو ناحق اور اجازت طور پر میرے پاس تھا۔ (مگر مجھے اس کا مالک نہ ملا) اور میں نے اس کے مالک کی طرف سے ہزاروں درہم خیرات کروائے پس اس سے بڑھ کر کوئی فکر مجھے لاحق نہیں ہو سکتی۔ اُس کے بعد فرمایا۔ مجھے نماز کے لئے وضو کرنا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ مگر داڑھی کا خلال کرنا بھول گیا۔ اس وقت ان کی زبان بند ہو چکی تھی۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اور اسے اپنی داڑھی میں داخل کیا۔ پھر مرے۔ یہ کہہ کر جعفر رو پڑے۔ اور کہا۔ تم ایسے شخص کے متعلق کیا کہتے ہو جس سے آخر وقت میں بھی شریعت کا کوئی ادب نہیں چھوٹا۔

میں نے عبداللہ بن یوسف الاصبہانی سے سنا کہ ابوالمہین بن عبداللہ الطرسوسی نے کہا کہ علوش الدیوری فرماتے تھے۔ کہ میں نے مزین کبیر کو فرماتے سنا کہ وہ مکہ میں تھے کہ مجھے سخت بیقراری لاحق ہوئی۔ میں دماں سے نکل کر مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ جب بیرمبہ بنہ پنی تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک نوجوان گرا پڑا ہے۔ میں اس کی طرف گیا۔ دیکھا تو وہ نزاع کی حالت میں تھا میں نے اُسے کہا:- لا اِلهَ اِلا اللہ کہو۔ اس پر اُس نے آنکھیں کھولیں اور یہ شعر پڑھنے لگا:-

اَنَا اِنْ مِتُّ فَاَلْهَوٰی حُشُوْ قَلْبِیْ وَبَدَا رِیَاقُیْ لِبَیْوَتِ الْکِرَامِ

میں اگر مر بھی جاؤں (ترک کوئی بات نہیں) کیونکہ عشق دل کو لپک کر چکا ہے اور شر فارغ عشق سے ہی وفات پاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے چیخ ماری۔ اور مر گیا۔ میں نے اسے غسل دیا۔ اور کفن پہنایا۔ اور اس کی نناد جنازہ پڑھی۔ جب اسے دفن کر چکا تو سفر کا ارادہ جو دل کو بے قرار کئے ہوئے تھا ساکن ہو گیا۔ لہذا میں مکہ کو واپس چلا آیا۔

ایک صوفی سے پوچھا گیا:- تو موت کو پسند کرتا ہے۔ تو اُس نے جواب دیا:- ایسے خدا کے پاس آنا جس کی نیکی کی امید ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس رہنے سے بہتر ہے جن

شعائر میں
دارالعلوم

کے شر کا ہر وقت خطرہ رہے۔

جنیدؒ سے شکایت کی گئی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں اپنے استاد ابن اکرمی کے پاس تھا۔ اُن کی رُوح قبض ہو رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تو انھوں نے فرمایا: بہت بعد ہے۔ پھر میں نے زمین کی طرف دیکھا۔ تو انھوں نے فرمایا: بہت بعد ہے۔ اُن کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بجائے اس کہ تو آسمان یا زمین کی طرف دیکھے۔ تمہارے بہت قریب ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو کون و مکان کے وجود سے بھی پہلے سے ہے۔

میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو نصر الطوسی نے کہا کہ ہمارے بعض دوست فرماتے تھے کہ ابو یزید نے اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے۔

مَا ذَكَرْتُكَ إِلَّا عَنْ غَفْلَةٍ وَلَا قَبَضْتَنِي إِلَّا عَلَى فِتْرَةٍ

اے خدا! میں نے جب بھی تم کو یاد کیا تو غفلت پیدا ہو جانے کی وجہ سے (در نہ تمہاری یاد تو ہر دم ہر لحظہ رہتی ہے) اور تو نے جب بھی مجھ سے گرفت کی تو سستی کی وجہ سے۔

میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراج نے کہا کہ وجیہی نے اُن سے کہا کہ ابو علی الرودباری فرماتے تھے۔ کہ میں مہر گیا تو وہاں لوگوں کا ایک جھگڑا دیکھا۔ انھوں نے بتایا کہ ہم ایک نوجوان کے جنازہ میں تھے۔ جس نے کسی کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔

کبریت ہمة عبد طمعت فی ان ترا کا

اس بندے کی ہمت کتنی بڑی ہے جو تمہیں دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ یہ سن کر اُس نے

ایک پیچ ماری اور مر گیا۔

کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ممشاد دیوڑی کے پاس اُن کی مرض الموت میں آئے۔ اور پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا سلوک کیا؟ فرمایا: تیس سال سے جنت مجھے پیش کی جاتی ہے۔ مگر میں نے ایک لحظہ کسے بھی اس کی طرف نگاہ نہیں کی۔ اس کے بعد نزع کے وقت انھوں نے اُن سے پوچھا: آپ اپنے دل کو کیا پاتے ہیں۔ فرمایا: میں تو تیس سال سے اپنا دل کھوچکا ہوں۔

میں نے محمد بن احمد الصوفی سے سنا کہ حمید اللہ بن علی البیہمی فرماتے تھے کہ وجیہی نے بتلایا کہ ابن بنان کی موت کا سبب یہ ہوا کہ اُن کے دل پر کوئی بات وارد ہوئی تو دیوانہ دار

نکل پڑے۔ لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا۔ اور بنی اسرائیل کے تیر (جنگل) میں آپ کے پاس پہنچے۔ آپ نے آنکھیں کھولیں۔ اور کہا یہاں مرہ لے لو۔ یہ احباب کے مرہ لینے کا مقام ہے۔ اس کے بعد آپ کی روح نکل گئی۔

ابو یعقوب نہر جو رہی فرماتے ہیں:- میں مکہ معظمہ میں تھا کہ ایک فقیر میرے پاس آیا اس کے پاس ایک دینار تھا۔ اس فقیر کے کہا کل میں مر جاؤں گا۔ آدھے دینار سے میری قبر بنوانا اور آدھا دینار میری تجہیز و تکفین کے لئے ہے۔ میں نے دل میں کہا شاید حجاز میں نائوں کی وجہ سے اس نوجوان کی عقل میں فتور آگیا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو اس نوجوان نے آکر طواف کیا، پھر جا کر زمین پر لیٹ گیا۔ میں نے دل میں کہا یہ بناوٹی طور پر مردہ بن رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا۔ اُسے حرکت دی۔ مگر وہ مردہ پڑا تھا۔ چنانچہ اس کے کہنے کے مطابق میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی۔

کہتے ہیں کہ جب ابو عثمان حیرٹی کی حالت بدل گئی۔ تو ان کے بیٹے ابو بکر نے اپنی قمیص پھاڑ ڈالی۔ اس پر ابو عثمان نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اور کہا بیٹا! ظاہر میں سنت کی مخالفت کرنا باطن میں ریاکاری ہے۔

کہتے ہیں کہ ابن عطاء حبیبہ کے پاس اُس وقت آئے جب وہ نزع کی حالت میں تھے۔ ابن عطاء نے سلام کیا۔ تر جنیہ نے جواب میں دیر کی۔ پھر سلام کا جواب دیا۔ اور کہا مجھے معذور رکھیں۔ کیونکہ میں اپنے ورد میں مشغول تھا۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔

ابو علی رودباری حکایت کرتے ہیں کہ ایک فقیر آیا اور مر گیا۔ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی۔ جب قبر میں رکھنے کے لئے میں نے اس کا چہرہ کھولا۔ دل میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غریب الوطنی پر رحم کھائے۔ اس پر اس نے آنکھیں کھولیں اور کہا۔ ابو علی! کیا تو مجھے اس حد کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا ہے جس نے مجھے ناز کی عادت ڈال رکھی ہے۔ میں نے کہا اے میرے آقا کیا موت کے بعد بھی زندگی؟ اس نے جواب دیا: میں تری زندگی زندہ ہوں اور اللہ عز و جل کا ہر محبوب زندہ ہوتا ہے۔ اپنی جاہ کی قسم میں قیامت کے دن تمہاری مدد کروں گا۔

ابن سہل ^(۱۱۴۱) اصفہانی سے حکایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: کیا تمہارا خیال ہے کہ میں بھی اسی طرح مروں گا جس طرح اور لوگ مرتے ہیں؟ اس طرح کہ میں بیمار پڑوں اور لوگ عیادت کو آئیں۔ بلکہ مجھے بلایا جائے گا کہ اے علی اور میں دعوت قبول کر دوں گا۔ چنانچہ ایک روز وہ چل رہے تھے کہ انھوں نے لبیک کہا اور مر گئے۔

میں نے محمد بن عبد اللہ الصوفی سے سنا کہ انھوں نے ابو عبد اللہ بن خنیف سے سنا کہ ابو الحسن المزین فرماتے تھے کہ جب ابو یعقوب نہر جری مرض موت میں تھے تو نزع کی حالت میں میں نے اُن سے کہا: لا الہ الا اللہ کہیے، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہا کیا تمہاری مراد مجھ سے ہے اس رب العزۃ کی عزت کی قسم کہ میرے اور اس کے درمیان صرٹ حجاب عزت ہی حائل ہے، اور وہ اسی وقت ٹھنڈے ہو گئے مزین اپنی داڑھی پکڑ کر کہا کرتے، اے حجام! کیا میرے جیسا آدمی اولیاد کو شہادت کی تلقین کر سکتا ہے۔ تجھے شرم آنی چاہیے۔ آپ جب یہ حکایت بیان فرماتے تو رو پڑتے۔

ابو الحسن مالکی فرماتے ہیں میں کئی سال تک خیر الشاج کی صحبت میں رہا، آپ نے مجھے اپنی موت سے آٹھ دن پہلے فرمایا کہ میں جمعرات کے دن مغرب کے وقت وفات پاؤں گا اور جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے دفن ہوں گا، اور تو یہ بات بھول جائے گا، بھولنا نہیں۔ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے آنے تک میں یہ بات بھول گیا، ایک شخص مجھے بلا جس نے آپ کی وفات کی خبر دی۔ میں آپ کے جنازہ کے ساتھ جانے کے لئے حاضر ہوا، دیکھا تو لوگ واپس آرہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد دفن کیا جائے گا، مگر میں واپس نہ آیا، اندوہاں پہنچا، لوگ جنازہ لے کر نماز جمعہ سے پہلے نکلے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، ابو الحسن کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے جو اُن کی وفات کے وقت موجود تھے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ آپ پر عنسی طاری ہوئی، پھر سہش میں آئے، پھر گھر کی ایک جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: بھڑجا خدا تجھے عافیت دے، تو بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہوں جس بات کا تجھے حکم دیا گیا ہے، وہ تو تم سے چھوٹ نہیں سکتی، مگر جس بات کا تجھے حکم ہے وہ فرت ہو رہی ہے، اس پر آپ نے پانی منگو کر وضو کیا، اور نماز پڑھی پھر لیٹ گئے

اور آنکھیں بند کر لیں۔ موت کے بعد انھیں خواب میں دیکھا گیا۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ جواب دیا کچھ نہ پوچھو۔ لیکن میں اس نہاری گندی دنیا سے خلاص پا گیا ہوں۔

ابو الحسن حمصی مصنف کتاب بیحۃ الا سرار کے ذکر کیا ہے کہ جب سہل بن عبد اللہ کی وفات ہوئی تو لوگ ان کے جنازہ پر ٹوٹ پڑے شہر میں ایک یہودی تھا جس کی عمر تقریباً ستر سال تھی جب اس نے شور مٹا تو نکل کر دیکھنے کے لئے آیا کہ کیا واقعہ ہے جب اس نے جنازہ دیکھا تو چلا کر کہا۔ کیا تم بھی وہی کچھ دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا: تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اور اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ آسمان سے اتر کر اس کے جنازہ کو ہاتھ لگا کر چوم رہے ہیں اس کے بعد وہ یہودی اسلام لے آیا اور پکا مسلمان بن گیا۔

اور میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ نے کہا کہ ابو جعفر بن قیس مصری نے کہا کہ ابو سعید الخزاز فرماتے تھے کہ میں مکہ میں تھا ایک دن باب بنی شیبہ سے گزرا تو ایک خوبصورت نوجوان کو مردہ دیکھا۔ میں نے اس کے چہرہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرایا اور مجھ سے کہا۔ اے ابو سعید! کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے دست زندہ رہتے ہیں خواہ وہ مر چکے ہوں؟ وہ تو حرم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہو جاتے ہیں۔

میں نے انہی سے سنا کہ ابو بکر الرازی نے کہا کہ الحیریری فرماتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ذوالنون مصری کونزاع کے وقت کہا گیا کہ وصیت کیجئے تو فرمایا: مجھے کسی اور چیز میں مشغول نہ کیجئے میں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر تعجب کرتا ہوں۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ عبد اللہ بن محمد الرازی نے ان سے کہا کہ ابو عثمان حیری فرماتے تھے کہ ابو حفص سے نزع کی حالت میں کہا گیا کہ آپ میں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: مجھ میں بات کرنے کی طاقت نہیں پھر انھوں نے اپنے اندر قوت محسوس کی تو میں نے کہا کچھ فرمائیے تاکہ میں آپ سے حکایت کر سکوں۔ تو فرمایا: دل سے ہر تن انکساری کرتے ہوئے بھی یہ خیال کرو کہ تم سے کوتاہی ہوئی ہے۔

۲۵۔ معرفت باللہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اس کی تفسیروں کی گئی ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ حق ہے نہیں پہچانا۔

ہم سے عبدالرحمن بن محمد بن عبد اللہ العدل نے کہا کہ محمد بن القاسم العنکی نے بیان کیا کہ محمد بن اشعث نے کہا کہ سلیمان بن عیسیٰ الشجری نے عباد بن کثیر سے۔ اور انھوں نے حنظلہ بن ابی سفیان سے، انھوں نے القاسم بن محمد سے روایت کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

گھر کا تمام تر دار و مدار اُس کی (بنیاد) پر ہوتا ہے۔ اور دین کا دار و مدار معرفت باللہ لائق اور ایسی عقل پر ہوتا ہے جو پُر ایموں سے روکے ہیں نے عرض کیا آپ پر میرے والدین قربان ہیں عقل قاصح کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا:- اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا اور اللہ کی اطاعت کی خواہش کرنا۔

صوفیاء کے نزدیک معرفت کیا ہے؟ | اس کا و فرماتے ہیں کہ علماء کی زبان میں معرفت علم کو کہتے ہیں لہذا علم معرفت ہے اور ہر معرفت علم اور ہر شخص جو عالم باللہ ہے عارف باللہ ہے۔ ہر عارف عالم، مگر صوفیاء کے نزدیک معرفت ایک ایسے شخص کی صفت ہے جو حق تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ پہچانے۔ اس کے بعد اللہ کے ساتھ تمام معاملات میں سچا اور اخلاص والا ہو۔ پھر اپنے رومی اخلاق اور آفاتِ نفس سے پاک ہو۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ایک طویل عرصہ کے لئے ٹھہرا رہے۔ اور وہ اپنے دل سے راسی دروازے پر معتکف رہے جس کے نتیجہ کے طور پر اُسے یہ خوش بختی حاصل ہوگی۔ کہ اللہ تعالیٰ کس کی طرف اپنی توجہ دے گا۔ اور وہ اپنے تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے خلوص و صدق سے عمل پیرا ہوگا۔ اور اس سے خواہر نفس پیش آنے بند ہو جائیں گے۔ اور وہ اپنے دل کے کسی ایسے خاطر خیال کی طرف توجہ نہ دے گا۔ جو غیر اللہ کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ جب بندہ مخلوق سے اجنبی ہو جاتا ہے اور آفاتِ نفس سے بری اور مسکنت اور ملاحظات

سے پاک رہے اور راز میں وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں ہو اور ہر لحظہ اللہ کی طرف اس کا رجوع کرنا ثابت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ باتیں کرے۔ اس طرح کہ ان تمام تقدیروں کے رد و بدل کا راز جو اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے۔ وہ اُسے بتا دے تب جا کر بندہ عارف کہلاتا ہے اور اُس کی حالت معرفت کہلاتی ہے۔ مختصر یہ کہ جس قدر انسان اپنے نفس سے بیگانہ بنے گا۔ اسی قدر اُسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی مشائخ نے معرفت پر بہت گفتگو کی ہے۔ ہر شخص نے وہ بات بیان کی جو اُسے پیش آئی۔ اور اُس نے اس حالت کی طرف اشارہ کیا۔ جو اس نے اپنے وقت میں حاصل کی۔

یہی تھے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا: معرفت باللہ کی علامت یہ ہے کہ دل میں اللہ کی سمیت پائی جائے۔ لہذا جس قدر زیادہ کسی کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اسی قدر زیادہ اسے اس کی سمیت ہوگی۔

نیز انہی کو فرماتے سنا کہ معرفت سے دل میں سکون حاصل ہوتا ہے جس طرح علم سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جس قدر کسی میں معرفت زیادہ ہوگی۔ اسی قدر اس کا سکون زیادہ ہوگا۔

یہی تھے شیخ ابو عبد الرحمن السلمیؒ سے سنا کہ احمد بن محمد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے شہلیؒ کو فرماتے سنا کہ عارف باللہ کا غیر اللہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا اور نہ محب اللہ کو (اللہ سے) کسی قسم کی شکایت ہوتی ہے اور نہ کسی بندہ کو کسی قسم کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اور نہ اللہ نے دالے کو قرار ہوتا ہے۔ اور نہ ہی کسی کو اللہ سے قرار ہو سکتا ہے۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ محمد بن محمدؒ عبد الوہاب فرماتے تھے کہ میں نے شہلیؒ کو فرماتے سنا۔ ان سے کسی نے معرفت کے متعلق سوال کیا تھا تو فرمایا: اس کی ابتداء دل اور زبان سے اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اور اس کی انتہا کی کوئی انتہا نہیں۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ میرے باپ نے کہا کہ ابو العباس دیلمی فرماتے تھے کہ ابو الحنفیہؒ نے فرمایا جب سے میں نے اللہ کو پہچانا، میرے دل میں اور کوئی چیز داخل نہیں ہو سکی۔ خواہ حق ہو خواہ باطل۔ اس میں قدرے اشکال پایا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ صوفیاء کے نزدیک چونکہ صوفی پر ذکر حق کا غلبہ ہوتا ہے۔

اس لئے معرفت سے بندے کا اپنے نفس سے غائب ہونا ضروری ہے۔ لہذا بندہ نہ تو غیر اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، اور نہ کسی اور کی طرف رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ جس طرح عاقل ان تمام معاملات اور حالات میں جو انھیں پیش آئیں۔ اپنے دل فکر اور یاد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لہذا جب وہ صرف اپنے رب کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو اپنے دل کی طرف رجوع نہیں کرتا کوئی خیال اس شخص کے دل میں کیسے داخل ہو سکتا ہے، جس کا دل ہی نہ ہو، ایک وہ شخص جو اپنے دل کے ساتھ زندہ ہو۔ اور ایک وہ جو اپنے رب کے ساتھ زندہ ہو، دونوں میں بڑا فرق ہے۔

ابو یزید سے معرفت کی نسبت سوال کیا گیا تو فرمایا:-

ابو یزید کا قول | اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَوْرِيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةًۢۙ ^(۱۱۳۸) بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ تو وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔

استاد فرماتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف ابو حفص نے اشارہ کیا ہے۔ ابو یزید فرماتے ہیں:- مخلوق کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ مگر عارف باللہ کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اس کے تمام نشانات مٹ چکے ہوتے ہیں۔ اور اس کی اپنی حقیقت غیر کی حقیقت میں فنا ہو چکی ہوئی ہے اور اسکے اپنے آثار غیر کے آثار میں غائب ہو چکے ہوئے ہیں واسطی فرماتے ہیں:- جب تک بندہ کے اندر استغناء باللہ اور افتقار الی اللہ موجود ہو، اُس وقت تک معرفت صحیح طور پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ استاد فرماتے ہیں کہ واسطی کی مراد یہ ہے کہ استغناء اور افتقار بندے کے ہوش میں ہونے کی اور اس کے نشانات کے باقی رہنے کی علامتیں ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں بندے کی صفیتیں ہیں۔ اور عارف اس ذات میں محو ہوتا ہے۔ جس کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اسے صحیح معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ جبکہ وجود الہی میں فنا ہو جانے یا شہود میں استغراق کی وجہ سے اگر وہ وجود الہی کو نہ پہچان سکا ہو۔ اپنے احساس سے غائب ہوتا ہے۔ معاذ تمام اوصاف کے جو اسے حاصل ہوتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ واسطیٰ نے ایک بار یوں فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا وہ غیر اللہ سے منتقطع ہو گیا۔ نہیں بلکہ گونگا اور میطیع ہو گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا احصى ثناء علیک اے خدا میں تمہاری پوری طرح ثناء ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اُن لوگوں کی صفات ہیں جن کا مطلق نظر بہت بعید ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو اس حد سے کم درجہ پر ہیں۔ انہوں نے معرفت پر گفتگو کی ہے اور خوب کی ہے۔

ہم سے محمد بن الحسین نے کہا کہ ابو جعفر محمد بن احمد بن سعید المرزنی نے اُن سے کہا کہ عباس بن حمزہ نے کہا کہ احمد بن ابی الخواری نے کہا کہ احمد بن عاصم الانلی کی فرمائے تھے کہ جب قدر زیادہ کسی کو عرفان باللہ حاصل ہوگا اسی قدر زیادہ اللہ سے خوف ہوگا۔

کسی صوفی کا قول ہے: جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ دنیا میں زندہ رہنے سے تنگ آ جاتا ہے اور دنیا یاد چھوڑا سقد و سحت کے اس کے لئے تنگ معلوم ہوتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اس کی زندگی پاک ہو جاتی ہے۔ اور اُسے زندگی میں مرہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر چیز اس سے ہیبت کھاتی ہے۔ اور مخلوق کا خوف اس سے جاتا رہتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُنس محسوس کرتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اُسے دنیا کی چیزوں کی کوئی خواہش نہیں رہتی۔ اور اُس کے لئے جدائی اور وصل کوئی چیز نہیں ہوتی۔

کہا گیا ہے کہ معرفت سے حیا اور تعلیم پیدا ہوتی ہے جس طرح توحید سے رضا اور تسلیم پیدا ہوتی ہے۔

روایم فرماتے ہیں، معرفت عارف کے لئے آئینہ ہوتا ہے جب عارف اس میں دیکھتا ہے اُسے اس میں اپنا مولیٰ دکھائی دیتا ہے۔

ذوالنون مصریٰ فرماتے ہیں، ادراج انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات نے معرفت کے میدان میں گھوٹے دوڑائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انبیاء کی دھوئیں پر سبقت لے گئی۔ اور دو مہینہ وصال تک چلا پیچھی۔

ذوالنون مصری فرماتے ہیں: عارف کے ساتھ میل جول رکھنا اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے ساتھ میل جول رکھنا۔ وہ تمہاری باتوں کو برداشت کرتا ہے۔ اور علم اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ اخلاقی خداوندی سے موصوف ہونا چاہتا ہے۔

ابن یزید انیارلیز دان یار سے کسی نے سوال کیا: عارف حق سبحانہ کا کب مشاہدہ کرتا ہے؟ تو فرمایا: جب شاہد اللہ تعالیٰ، ظاہر ہو، اور شواہد قضا ہو جائیں۔ حواس جاتے رہیں۔ اور اخلاص مضمحل ہو جائے۔

حبیب بن منصور فرماتے ہیں: جب بندہ مقام معرفت پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف خواطر بذریعہ وحی نازل فرماتے ہیں۔ (چنانچہ بُرے خیالات اس کے قریب نہیں آتے۔ اور اس کے باطن کی نگہداشت کرتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کی طرف سے آنے والے خیالات کے سوا کوئی اور خیال نہ آئے۔

نیز فرماتے ہیں: کہ عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا و آخرت سے فارغ ہو۔
سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں: معرفت کی انتہا وہ چیزوں پر ہے۔ وحشت اور حیرت پر۔
میں نے محمد بن یحییٰ بن سنا کہ انھوں نے محمد بن احمد بن سعید سے سنا کہ محمد بن احمد بن سہل نے کہا کہ سعید بن عثمان فرماتے تھے: کہ میں نے ذوالنون مصریٰ کو سنا: وہ فرماتے تھے: جو شخص سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوگا۔
کیا عارف ترک اعمال کر سکتا ہے؟ وہ سب سے زیادہ حیرت زدہ ہوگا اور میں نے انہی سے سنا کہتے تھے کہ ابو بکر المرزبی نے کہا کہ ابو عمر الانطاکی فرماتے تھے: کہ ایک شخص نے جنید سے کہا: بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ حرکات و اعمال کا ترک کر دینا نیک کام اور تقویٰ ہے۔

جنید نے فرمایا: ان لوگوں نے اعمال کو ماقط کر دینے کو کہا ہے۔ مگر میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک شخص جو چوری بھی کرتا ہو اور زنا بھی کرتا ہو میرے نزدیک اس قائل سے بہتر حالت میں ہے۔ کیونکہ عارفوں نے تو اعمال کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے۔ اور ان اعمال میں وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اگر میں دنیا میں

ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں تب بھی میں اپنے نیک اعمال میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں کروں گا۔
کسی نے ابو یزید کو کہا کہ آپ نے یہ معرفت کیسے حاصل کی؟ تو فرمایا: بھوکے پیٹ
اور ننگے بدن کے ساتھ۔

ابو یعقوب ہر جوری فرماتے ہیں: میں نے ابو یعقوب سوسی سے پوچھا: کیا کوئی عارف
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز پر بھی تائستہ کرتا ہے؟ انھوں نے فرمایا: کیا اُسے اللہ کے
سوا کوئی چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہ اس پر افسوس کرے؟ میں نے عرض کیا: پھر اُسے دُنیا
کی اشیاء کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیئے؟ فرمایا: زوال اور فنا کی نگاہ سے۔
ابو یزید فرماتے ہیں: عارف کی مثال اُٹنے والے کی ہے۔ اور زوال کی مثال پیدل
چلنے والے کی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ عارف کی آنکھ روتی ہے اور دل ہنتا ہے۔

جنید فرماتے ہیں کہ کوئی عارف اُس وقت تک عارف نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ
زمین کی طرح نہ ہو جائے۔ کہ نیک و بد اُسے روندتے ہیں اور بادل کی طرح نہ ہو جائے
جو ہر چیز پر سایہ کرتا ہے۔ اور نہ بارش کی طرح ہو۔ جو ہر چیز کو سیراب کرتی ہے، اُسے
بھی جسے وہ پسند کرتی ہے، اور اُسے بھی جسے وہ ناپسند کرتی ہے۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں: عارف دُنیا سے اُن دو باتوں سے اپنی آرزو پوری کئے
بغیر چلا جاتا ہے: ایک اپنی ذات پر رونے سے اور دوسری اپنے رب کی شادیاں
کرنے سے۔

ابو یزید فرماتے ہیں: صوفیائے جو معرفت حاصل کی ہے تو صرف اس طرح کہ جو کچھ
اُن کے لئے ہے اُسے ضائع کر دیں، اور ان چیزوں پر پہرہ دیں جو اللہ کے لئے ہیں (یعنی
خواہشات کو ضائع کر دیں اور اوامر و نواہی پر کاربند رہنے سے)۔

میں نے یحییٰ بن عبد الرحمن السلمی سے سنا کہ ابو الحسین الفارسی نے اُن سے کہا کہ یوسف
بن علی فرماتے تھے کہ کوئی شخص اُس وقت تک صحیح معنوں میں عارف نہیں کہلا سکتا، جب
تک کہ اُس کی کیفیت نہ ہو جائے کہ اگر اُسے سلیمان علیہ السلام جتنی حکومت بھی عطا کر

دی جائے تب بھی یہ سلطنت اُسے ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ سے فائل نہ کر سکے۔
 اور حق نے انہی سے سنا کہ ابو الحسین الفارسی نے کہا کہ بن عطاء فرماتے تھے کہ معرفت
 کی بنیاد تین ارکان پر ہے۔ ۱۔ اہمیت ۲۔ حیا اور ۳۔ انس پر۔
 اور میں نے انہی سے سنا کہتے تھے کہ محمد بن عبد اللہ بن شاذان نے اُن سے کہا کہ
 یوسف بن الحسین فرماتے تھے کہ کسی نے ذوالنون مصریٰ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب
 کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنے رب کے ذریعہ اور اُس کی مدد سے پہچانا ہے۔ اور اگر
 میرا رب نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو نہ پہچان سکتا۔
 کہتے ہیں کہ عالم کی پیروی کی جاتی ہے اور عارف سے ہدایت پائی جاتی ہے۔
 شبلی فرماتے ہیں: عارف غیر اللہ کی طرف نگاہ کرتا ہی نہیں۔ اور نہ اللہ کے سوا کسی اور
 کا کلام بولتا ہے۔ اور نہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا محافظ جانتا ہے۔
 کہتے ہیں کہ عارف چونکہ ذکر اللہ کے ساتھ اُنس حاصل کر چکا ہوتا ہے اس لئے اللہ
 (یا اللہ کا اُس) کو مخلوق سے مستغنی کر دیتا ہے۔ اور وہ اللہ کے سامنے ذلیل رہتا ہے۔
 اس لئے اللہ اُسے مخلوق میں طاقت و ربا دیتا ہے۔
 ابو الطیب سامری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انسان کے باطن پر مسلسل انوار کے ساتھ
 طلوع ہونا معرفت کہلاتا ہے۔
 کہا جاتا ہے کہ عارف جو کچھ کہتا ہے درحقیقت وہ اس سے بلند ہوتا ہے اور
 عالم جو کچھ کہتا ہے وہ اس سے کم درجہ کا ہوتا ہے۔
 ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ عارف کے لئے اس کے بستر پر وہ باتیں کھول
 دیتے ہیں جو اوروں کے لئے کھڑے نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں کھولتے۔
 جنید فرماتے ہیں: عارف وہ شخص ہے جو خود تو خاموش رہے اور حق تعالیٰ اُس
 کے اسرار بیان کرے۔
 ذوالنون فرماتے ہیں: ہر چیز کے لئے سزا ہے۔ اور عارف کی سزا یہ ہے کہ وہ
 ذکر اللہ سے منقطع ہو جائے۔

میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراج نے کہا کہ ابو جہی نے کہا کہ ابو علی اللہ ویرا فرماتے تھے کہ میں نے رویم کو فرماتے سنا کہ عارفین کا ریاء و مریدین کے اخلاص سے افضل ہے ابو بکر و راق فرماتے ہیں: عارف کا سکوت زیادہ نفع رساں ہے اس کا کلام زیادہ پسندیدہ اور عمدہ ہوتا ہے۔

ذو النزن فرماتے ہیں: زنا و آخرت کے بادشاہ ہیں اور وہ عارفوں کے محتاج ہیں۔ کسی نے جنید سے عارف کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: پانی کا رنگ وہی ہوتا ہے جو اس کے برتن کا ہو۔ اُن کی مراد یہ ہے کہ عارف اپنے وقت کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے ابویزید سے عارف کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: عارف کو نہ نیند میں اللہ کے سوا کوئی اور دکھائی دیتا ہے نہ بیداری میں، وہ نہ غیر اللہ کی موافقت کرتا ہے اور نہ غیر اللہ کا مطالعہ کرتا ہے۔

میں نے محمد بن یحییٰ سے سنا، انھوں نے کہا کہ عبد اللہ بن محمد الدمشقی فرماتے ہیں کہ کسی شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا: ذکر الہی کے اس نور کی چمک سے جو میرے دل پر پڑی جسے ایسے شخص کی زبانی حاصل کیا گیا جس کی عقل معہود و کھو چکی ہو اور اُن الفاظ سے جو ایسے شخص کی زبان پر وارد ہوئے ہوں جو شہود حق میں مستغرق ہو۔ یہ قائل و حد ظاہر کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ اور ایسے باطن کی خبر دے رہا ہو جو اس کی پر وہ پوشی کہہ رہا ہو۔ وہ شخص اپنے ظاہری جسم و شکل کے اعتبار سے تو وہی انسان معلوم ہوتا ہے مگر اپنے باطن کے اعتبار سے کچھ اور ہی ہوتا ہے اُس کے بعد آپ نے یہ اشعار پڑھے:

نَطَقْتُ بِمَا نَطَقَ هُوَ النَّاطِقُ إِنَّهُ لَكَ النَّاطِقُ لَفْظًا أَوْ يُبَيِّنُ عَنِ النَّاطِقِ

تَرَأَيْتَ كَيْ أَلْفَعِي وَقَدْ كُنْتُ حَافِيًا وَالْمَعْنَى بِي بَرَقًا مَا نَطَقْتُ بِالْبُرْقِ

میں نے بغیر لطق کے گفتگو کی اور دراصل حقیقی نطق بھی یہی ہے اسے مومن! تو لفظوں

میں گفتگو کرتا ہے۔ یا تو اپنی گفتگو کو خود ہی واضح کر دیتا ہے۔

اے خدا تو نے اپنی ذات کا جلوہ مجھے دکھایا۔ تاکہ میں محض ہر جاؤں حالانکہ تو خود

بھی مخفی تھا۔ مگر تو نے نور عرفان کی بجلی میرے لئے چمکائی تو بجلی کے ذریعہ سے تو نے مجھے گویا کر دیا۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ علی بن بندار الصیرفی نے اُن سے کہا کہ بحیرہ فرماتے تھے کسی نے ابو تراب سے پوچھا کہ عارف کی کیا صفت ہوتی ہے؟ فرمایا:-
جسے کوئی چیز مکدر نہ کر سکے۔ لیکن ہر چیز اس سے صفائی حاصل کرے۔
انہی کو میں نے فرماتے سنا کہ انھوں نے ابو عثمان مغربیؒ کو فرماتے سنا کہ عارف کے لئے علم کے انوار روشن ہو جاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے وہ غیب کی عجیب و غریب باتیں دیکھ لیتا ہے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ عارف تحقیق کے سمندروں میں مستغرق ہوتا ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ معرفت ایسی موجیں ہیں جو کبھی نیچے ڈبو دیتی ہیں کبھی اوپر لے آتی ہیں۔ اور کبھی نیچے کر دیتی ہیں۔

کسی نے یحییٰ بن معاذؒ سے عارف کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: وہ بظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اُن سے الگ ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ یوں فرمایا عارف کبھی مخلوق کے ساتھ تھا مگر پھر اُن سے جدا ہو گیا۔
ذوالنونؒ فرماتے ہیں، عارف کی تین نشانیاں ہیں۔ (۱) اس کا نور معرفت و رعب کے نور کو نہیں بچھاتا (۲) باطنی طور پر اپنے علم کی وجہ سے وہ کسی ایسی بات کا اعتقاد نہیں رکھتا جس سے ظاہری طور پر کوئی شرعی حکم ڈٹتا ہو۔ (۳) اس پر اللہ کے جو انعامات کثرت سے ہوتے ہیں وہ اسے محارم اللہ کے پردے پھاڑنے پر نہیں اگساتے۔
کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو عقبیٰ والوں کے لئے معرفت بیان کرتا ہو عارف نہیں کہہ سکتا۔ چہ جائیکہ وہ دنیا والوں کے سامنے بیان کرے۔

ابوسعید خرازمیؒ کہتے ہیں: معرفت سخاوت ایزدی کے سرچشمے اور پوری کوشش صرف کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دینی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے اور پھر عنایت الہی کے شامل حال ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ محض کسی چیز نہیں وہی ہے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا انھوں نے کہا کہ محمد بن عبد اللہ نے ان سے کہا جعفر فرماتے ہیں کہ کسی نے جنیدؒ سے ذوالنونؒ مصری کے اس قول کے متعلق پوچھا تھا جو انھوں نے عارف کے بارے میں کہا تھا کہ کَانَ هَاهُنَا فَذْهَبْ اَيْحَىٰ يَهَاں تَہَا مَگر اب چلا گیا۔ تو فرمایا: عارف باللہ کو کوئی حالت محصور نہیں کر سکتی۔ اور نہ ایک منزل سے دوسری منزل کو منتقل ہونے سے کوئی منزل اُسے روک سکتی ہے۔ لہذا عارف ہر مقام داروں کے ساتھ اسی قسم کی حالت پر ہو گا۔ جس پر وہ خود ہے۔ وہ اس قسم کی واردات حاصل کرتا ہے جس قسم کے وہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے اشارات کی ترجمانی کرتا ہے۔ کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ احمد بن علی بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے کتافی کو فرماتے سنا کہ کسی نے ابو سعید خرازیؒ سے سوال کیا کہ کبھی عارف کی ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے کہ اُسے رونانا آتا ہو؟ فرمایا: ہاں، کیونکہ رونا ان کو اس وقت آتا ہے جب وہ تیرا الی اللہ کے مقام پر ہوتے ہیں مگر جب قربت خداوندی کے حقائق کے پاس اترتے ہیں اور اللہ کے کرم سے وہ وصل الی اللہ کا فائقہ حکم لیتے ہیں تو پھر یہ حال ان سے زائل ہو جاتا ہے۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ عبد اللہ الرازی نے اُن سے کہا کہ محمد بن الفضل فرماتے تھے: المعرفة حیات للقلب مع اللہ تبارک وتعالیٰ اللہ کے ساتھ دل کی زندگی کا نام معرفت ہے۔

محبت (۱۱۵۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ

يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے۔ (تو کوئی بات نہیں) کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم

کو لے آئیں گے جہنیں اللہ تعالیٰ پسند کرے گا۔ اور وہ اُسے پسند کریں گے۔

ہم سے ابو نعیم عبد الملک بن العسین نے کہا کہ ابو عمرانہ یعقوب بن اسحاق نے کہا کہ اسی نے اُن سے کہا کہ عبد الرزاق نے معمر سے اور انھوں نے حمام بن منبہ سے روایت کی کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حوالہ اللہ کی ملاقات کی خواہش کرتا ہے اللہ بھی اُسکی ملاقات کی خواہش کرتا ہے اور حوالہ اللہ کی ملاقات کی خواہش نہیں کرتا، اللہ بھی اُسکی ملاقات کی خواہش نہیں کرتا۔

ہم سے ابو الحسین علی بن احمد بن عبد ان نے کہا کہ اُن سے احمد بن عبیدہ الصغار البصری نے کہا، اُن سے عبد اللہ بن ایوب نے، ان سے المحکم بن موسیٰ نے کہا کہ البیہق بن خارجہ نے بیان کیا کہ الحسن بن عیسیٰ نے صدقہ الدمشقی سے روایت کی کہ ہشام الکنافی نے انس بن مالک سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے سنا اور فرمایا: ^(۱۵۲)

جس کسی نے میرے دوست کی بے عزتی کی۔ اُس نے مجھ سے اعلانِ جنگ کر دیا۔ میں نے اتنا تہذیب و کسی چیز میں نہیں کیا جتنا کہ میں نے اس مومن بندے کی رُوح کو قبض کرنے میں کیا ہے۔ جو موت کو پسند نہیں کرتا ہو۔ اور میں اُسے دکھ نہیں پہنچانا چاہتا۔ مگر موت کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ میرا کوئی بندہ میرے نزدیک فراق کی ادائیگی سے زیادہ محبوب چیز سے میرے قریب نہیں آتا۔

اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب آتا رہتا ہے۔ تا آنکہ میں اس سے محبت کرے لگتا ہوں۔ اور جس سے میں محبت کروں میں اُس کے کان آکھ مانتا ہوں اور مؤید بن جاتا ہوں۔

ہم سے علی ابن احمد بن عبد ان نے کہا کہ احمد بن عبیدہ نے کہا کہ شریک نے اُن سے بیان کیا کہ یحییٰ نے اُن سے کہا کہ مالک ^(۱۵۶) نے شہل بن ابی صالح سے سنا انھوں نے کہا۔ کہ اُن کے والد نے ابو ہریرہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے۔ میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں لہذا تو بھی اس سے محبت رکھ، چنانچہ جبریل بھی اُن سے محبت کرنے

لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ دنیا میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو مالک فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے بارے میں اسی طرح کی بات کہی۔ جس طرح محبت کے بارے میں کہی تھی۔
استاد فرماتے ہیں کہ محبت ایک شریف حالت ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لئے دی ہے۔ اور ہمیں بتایا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے۔ لہذا حق تعالیٰ کی صفت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے۔ اور بندے کی صفت میں بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ حق سبحانہ سے محبت رکھتا ہے۔

محبت کیا ہے؟ | علماء کی اصطلاح میں محبت کے معنی ارادہ کے ہیں۔ مگر صوفیاء کے ہاں محبت سے ارادہ مراد نہیں۔ کیونکہ کسی انسان کے ارادے کا تعلق (حق تعالیٰ کے ساتھ جو) قدیم ہے نہیں ہو سکتا۔ ہاں! البتہ اگر اللہ کے قرب حاصل کرنے اور اس کی تعظیم کرنے کا ارادہ مراویا جائے تو صحیح ہو سکتا ہے۔ ہم اس مسئلہ کی تحقیق کے متعلق کچھ تھوڑا سا یہاں ذکر کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا کسی بندے سے محبت کرنے سے مراد اس بندے پر کوئی مخصوص انعام کرنے کا ارادہ کرنا ہے اور رحمت خداوندی سے مراد اللہ کا بندے پر انعام کرنا ہے۔ لہذا رحمت ارادہ کے مقابلہ میں خاص چیرہ ہے۔ اور محبت رحمت سے بھی خاص تر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر ثواب و انعام کرنے کا ارادہ کرنا رحمت کہلائے گا۔ اور یہ ارادہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب اور بلندی احوال سے مخصوص کرے۔ محبت کہلاتا ہے۔ (یہاں سے معلوم ہوا) کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کی صفت دراصل ایک ہی صفت ہے۔ مگر اس کے نام اس کے متعلقات کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ لہذا جب ارادہ کسی کو سزا دینے کے ساتھ متعلق ہو تو اسے غضب کہا جائے گا۔ اور جب عام قسم کی نعمتیں عطا کرنے کے متعلق ہو تو اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ اور جب مخصوص قسم کی رحمت کے ساتھ متعلق ہو تو محبت کہلاتا ہے۔

دوسرا قول | بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ کا کسی بندے سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ اس کی اچھی مدح و ثنا کرتا ہے۔ لہذا اس قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کسی سے محبت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے۔

تیسرا قول | کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی سے محبت کرنا اس کے فعل کی صفت پر کرتا ہے۔ لہذا یہ ایک مخصوص خداوندی احسان ہے جو اللہ تعالیٰ بندے پر کرتا ہے۔ اور ایک مخصوص حالت ہے جب تک اللہ تعالیٰ اسے رفعت و بلندی دیتا ہے جس طرح کہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندے پر رحمت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ساتھ ہی ہوتا ہے۔

چوتھا قول | سلف کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان صفات میں سے ہے۔ جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ لہذا یہ لوگ اس لفظ کو مطلق طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مگر اس کی تفسیر سے توقف کرتے ہیں۔

ان چاروں قسموں کے علاوہ بندگان خدا کی صفت محبت سے جو کچھ بھی سمجھ آ سکتا ہے مثلاً کسی چیز کی طرف میلان یا کسی چیز سے انس حاصل کرنا یا ایسی حالت جسے ایک عاشق اس محبوب کے ساتھ پاتا ہے، جو مخلوق میں سے ہو ان تمام سے اللہ تعالیٰ جو قدیم ہے بالائے۔

اب رہا بندے کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا تو یہ ایک حالت ہوئی ہے جسے بندہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ مگر اسے عبارات اور الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ بعض اوقات یہ حالت انسان کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی رضا کو ترجیح دینے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اس کی جدائی پر صبر نہ کر سکے اور اس کی طرف جانے کا جوش پایا جائے۔ اور اس کے بغیر قرار حاصل نہ ہو اور دل سے ہمیشہ اس کا ذکر کر کے انس حاصل کیا جائے۔

بندہ کے دل میں حق سبحانہ کی جو محبت ہوتی ہے۔ اس میں جسمانی میلان مقصود نہیں ہوتا۔

اور نہ ہی اس کے حدود متعین ہوتے ہیں۔ کیونکہ حق سبحانہ اس بات سے منزہ ہے کہ جسمانی طور پر کوئی دماغ تک پہنچ سکے یا اسے پاسکے۔ یا اس کا احاطہ کر سکے۔ عاشق جو اپنے محبوب کی محبت میں مر رہا ہو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے متعلق کہا جائے کہ وہ کسی خط یا احاطہ کے اندر آ سکتا ہے۔ محبت کی نہ تو کوئی ایسی تعریف کی جاسکتی ہے اور نہ کوئی ایسی حد مقرر کی جاسکتی ہے جو لفظ محبت سے زیادہ واضح اور فہم کے زیادہ قریب ہو۔ کسی بحث کو شرح و بیض سے بیان کرنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں کوئی اشکال ہو۔ لیکن جب ابہام ہی اٹھ گیا تو بحث کی تشریح میں مبالغہ کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔

۱۔ صوفیاء نے محبت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ لوگوں نے اس بات سے بھی بحث کی ہے کہ اس کا لغوی مفہوم کیا ہے۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ پاکیزہ اور صاف محبت کا نام حب ہے کیونکہ عرب حبب الانسان بولتے ہیں اور ان کی مراد دانستوں کی سفیدی اور تروتازگی ہوتی ہے۔

۲۔ بعض کہتے ہیں کہ سخت بارش کے وقت جو بیلے اٹھتے ہیں۔ انہیں حباب الماء کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر محبوب کی ملاقات کے جوش اور پیاس کے بھرکنے کا نام محبت ہے۔

۳۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حباب (بفتح الحاد) الماء سے ماخوذ ہے یعنی وہ مقام جہاں پانی زیادہ ہو لہذا اسے محبت اس لئے کہا گیا کہ دل میں جتنی اہم چیزیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑا حصہ اسی کا ہوتا ہے۔

۴۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ لازم ہونے اور ثابت قدم رہنے کے معنوں میں آتا ہے کیونکہ عربی کا محاورہ ہے۔ "أحب البعير" جب وہ بیٹھ جائے اور پھر نہ اٹھے اس صورت میں معنی یہ ہوئے کہ عاشق کامل کسی وقت بھی معشوق کے ذکر سے نہیں ہٹتا۔

۵۔ یہ لفظ معنی بال سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے۔

تبیت الحبة المنفاخ منه مكان الحب يستمع السرار

جہاں محبوب نے بالیاں کھین رکھی ہیں وہاں ایک زہریلا سانپ رات بھر رہتا ہے جو اسرار

کی باتیں سننا رہتا ہے اور بالی کو حب یا تو اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ کان سے چسپی مڑتی ہے یا اس لئے کہ ہر وقت مضطرب رہتی ہے یہ دونوں معنی محبت پر صحیح طور پر چسپاں ہوتے ہیں۔

۶۔ لفظ محبت حب سے ماخوذ ہے جو حبہ کی جمع ہے۔ اور حبۃ القلب دل کا وہ مقام ہے جس پر دل کا دار و مدار ہے۔ لہذا محبت کا نام اپنے محل کے نام پر رکھا گیا ہے۔
۷۔ حُب اور حَب ایک ہی چیز ہے جس طرح عُمر اور عُمر۔

۸۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ حَبۃ (کسر عاء کے ساتھ) سے ماخوذ ہے جس کے معنی جھل بج کے ہیں چنانچہ جس طرح بیج نباتات کا مغز ہے۔ اسی طرح محبت بھی زندگی کا مغز ہے۔ اس لئے اس کا نام حُب رکھا گیا ہے۔

۹۔ کہتے ہیں کہ حُب اُن چار لکڑیوں کو کہتے ہیں جن پر ٹنکا رکھا جاتا ہے۔ محبت کو حُب میں لئے کہا گیا۔ جس طرح یہ لکڑیاں ٹکے کو بر داشت کرتی ہیں، اسی طرح محبت محبوب کی طرف سے ہر عزت و ذلت کو بر داشت کرتی ہے۔

۱۰۔ اس لفظ کی اصل وہ ٹنکا (حب) ہے جس میں پانی ہوتا ہے۔ ٹنکا اُسے روکے رکھتا ہے۔ اس میں صرف اسی قدر پانی سما سکتا ہے جس سے وہ بھر جائے۔ (یعنی اس میں مزید پانی نہیں سما سکتا) اسی طرح جب کسی کی محبت سے دل بھر جاتا ہے تو پھر اس دل میں محبوب کے سوا کسی اور کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔

۱۱۔ ایک صوفی کا قول ہے کہ مشتاق کے محبت کی تعریف میں شیوخ صوفیاء کے اقوال | دل کے ساتھ دائمی میلان کا نام محبت ہے۔

۲۔ نیز کہا گیا ہے کہ محبوب کی خاطر تمام مال و دولت کو قربان کر دینا محبت ہے۔
۳۔ محبوب کی موجودگی اور عدم موجودگی میں محبوب کی موافقت کرنا محبت ہے۔
۴۔ عاشق کا معہ اپنی تمام صفات کے مٹ جانا اور محبوب کو اس کی ذات کے ساتھ ثابت کرنا محبت ہے۔

۵۔ دل کا اللہ تعالیٰ کی مراد کے موافق ہونا محبت ہے۔
۶۔ اس بات سے ڈرتے رہنا کہ کہیں احترام میں کمی نہ ہو، محبت کہنا ہے۔

محبوب

۷۔ ابو یزید بظامی فرماتے ہیں کہ اپنی کثیر چیز کو قلیل سمجھنا اور محبوب کی قلیل چیز کو کثیر سمجھنا محبت ہے۔

۸۔ سہل فرماتے ہیں: محبت یہ ہے کہ تو اطاعت گزاری پر قائم رہے۔ اور (محبوب کی) مخالفت سے دور رہے۔

۹۔ جنید سے محبت کی نسبت سوال کیا گیا تو فرمایا: عاشق کا اپنی صفات کو اپنا نامحبت ہے۔ اُن کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ محبوب کے ذکر کا غلبہ یہاں تک ہو کہ عاشق کے دل پر محبوب کے ذکر کے سوا کچھ نہ ہو اور اپنی صفات اور اُن کے احساس سے کلیتہً غفلت ہو۔

۱۰۔ ابو علی رودباری فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ ایک موافقت (یعنی محبوب کی)۔
۱۱۔ ابو عبد اللہ قرشی فرماتے ہیں کہ حقیقی محبت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کلیتہً محبوب کے حوالے کر دے۔ یہاں تک کہ تیرے پاس اپنی ذات میں کچھ بھی نہ رہے۔
۱۲۔ شبلی فرماتے ہیں کہ محبت کو محبت اس لئے کہا گیا کہ یہ دل سے محبوب کے سوا تمام چیزوں کو محو کر دیتی ہے۔

۱۳۔ ابن عطاء فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ تو محبت میں اپنے آپ کو ہمیشہ عتاب کرتا رہے۔
۱۴۔ میں نے استاد ابو عل وقاق کو فرماتے سنا کہ محبت مکمل لذت ہے۔ جبکہ حقیقت کے مقامات و مہلت ناک ہیں۔

۱۵۔ انہی کو میں نے فرماتے سنا، محبت میں حد سے تجاوز کرنا عشق کہلاتا ہے۔ حق سبحانہ کی تعریف میں یہ کہنا روا نہیں کہ وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا بھی روا نہ ہو گا کہ حق سبحانہ کو کسی سے عشق ہے۔ اور نہ ہی بندے کے متعلق کہنا روا ہے کہ وہ حق سبحانہ پر عاشق ہے۔ اس طرح وہ دونوں طرف سے (عشق کی) نفی ہو جاتی ہے اور حق سبحانہ کے وصف میں اس لفظ کے استعمال کی کوئی صورت نہیں نہ حق کی طرف سے بندے کے عشق کے لئے اور نہ بندگی طرف سے حق کے عشق کے لئے۔

۱۶۔ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السہلی سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ نے کہا کہ شبلی فرماتے تھے

کہ محبت یہ ہے کہ اگر کوئی اور تمہارے جیسا انسان محبوب سے محبت کرے تو تجھے فیرت آئے۔
۱۷۔ اور میں نے انہی سے سنا کہ ابو الحسن الفارسی نے کہا کہ ابنِ عطاء نے ایک شخص کے
سوال کے جواب میں فرمایا کہ محبت وہ ٹہنیاں ہیں جنہیں دلوں میں لگایا جاتا ہے اور ان پر
ان کی عقلوں کے مطابق پھل آتا ہے۔

۱۸۔ میں نے انہی کو فرماتے سنا کہ انہوں نے نصر آبادی کو سنا فرما رہے تھے ایک قسم کی
محبت ہوتی ہے کہ اس سے خون بہنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ایک قسم کی محبت سے
خون کا بہنا واجب ہو جاتا ہے۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ انہوں نے محمد بن علی العلوی سے سنا کہ جعفر نے کہا کہ شمعون
فرماتے ہیں کہ محبت کرنے والے دنیا اور آخرت کا شرف حاصل کر گئے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں المودع مع احب

انسان اس شخص کے ساتھ رہتا ہے جس سے اُسے محبت ہو۔ لہذا وہ اللہ کے ساتھ ہو
۱۹۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں حقیقی محبت وہ ہے جو جفا پر بھی کم نہ ہو۔

نیز فرمایا: اور محبت نیک برتاؤ اور احسان سے بڑھتی ہے۔
نیز فرمایا: جو شخص محبت کا دعویٰ کرے مگر محبت کی حدود کا لحاظ نہ رکھے وہ سچا
محب نہیں ہے۔

۲۰۔ جنید فرماتے ہیں: جب سچی اور صحیح محبت پیدا ہو جائے تو پھر قاب کے شرائط ساقط ہو جاتے ہیں
اسی مفہوم کا ایک شعر میں نے استاد ابو علی کو پڑھتے سنا:

اِذَا صَفَتْ الْمَوَدَّةُ بَيْنَ قَوْمٍ
وَقَلَامٌ وَدَادُهُمْ سَجَّ الشَّارِ
جب کسی قوم میں محبت پاک و صاف ہوتی ہے اور
پھر یہ محبت دائم رہے تو ایک دوسرے کی

تعریف کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔
فرمایا کرتے تھے کہ تو کسی مشفق باپ کو اپنے بیٹے سے کلام کرنے میں غل کرتے
نہ دیکھے گا۔ یہاں تک جب لوگ اس سے مخاطب ہو کر کلام کرتے ہوں۔ باپ کہہ اُٹھے گا

ارے فلان !

۲۱۔ کتانی فرماتے ہیں: محبوب کی خاطر اٹھار کرنے کا نام محبت ہے۔

۲۲۔ میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ ابو سعید الارجانی نے کہا کہ بندار بن الحسین فرماتے تھے کہ کسی نے مجھ کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اور مجھے محبت کرنے والوں کے لئے محبت قرار دیا۔

۲۳۔ ابو یعقوب سوسی فرماتے ہیں: حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان یہ بات بھول جائے کہ اللہ کے ماں اس کا کتنا حصہ ہے۔ اور اللہ کی طرف اس کی کتنی حاجتیں ہیں۔

۲۴۔ حسین بن منصور فرماتے ہیں: حقیقی محبت یہ ہے کہ تو اپنے تمام اوصاف کو بالائے طاق رکھ کر اپنے محبوب کے ساتھ قائم رہے۔

۲۵۔ میں نے ابو عبد الرحمن السلمی کو فرماتے سنا کہ نصر آبادی سے کسی نے کہا کہ آپ کو محبت میں سے حصہ نہیں ملا۔ تو فرمایا: لوگ سچ کہتے ہیں۔ مگر مجھ پر محبت کرنے والوں کی حسرتیں پائی جاتی ہیں اور انہیں میں میں جل رہا ہوں۔

انہی کو میں نے فرماتے سنا کہ نصر آبادی فرماتے تھے۔ محبت یہ ہے کہ تو خواہ کچھ بھی ہو محبت کو ترک نہ کرے۔ اس کے بعد شعر پڑھنے لگے۔

وَمَنْ كَانَ فِي طَوْلِ الْهَوَىٰ ذَاقَ سِلْوَةٍ : فَإِنِّي مِنْ بِلَىٰ لَهَا غَيْرُ ذَائِقِ

وَأَكْثَرُ شَيْءٍ نَلَمْتُ مِنْ وَصَالِهَا : أَمَا إِنِّي لَمْ نَهْدُقْ كَلْحَمَةٍ بَارِدِ

جو شخص عشق کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے عشق کو ترک کر دیتا ہے تو ترک کرتا رہے میں تو بیلے کے عشق کو ترک کرنے والا نہیں ہوں۔

مجھے اس کے وصال میں زیادہ سے زیادہ جو چیز ملی ہے۔ وہ صرف وہ امیدیں ہیں جو ایک لمحہ کے لئے بھی پوری نہیں ہوتیں۔

۲۶۔ محمد بن فضل فرماتے ہیں: محبت یہ ہے محبوب کی محبت کے سوا ہر قسم کی محبت دل سے دور ہو جائے۔

۲۷۔ حنیفہ فرماتے ہیں: محبت یہ ہے کہ خواہ مجھے محبوب سے کچھ بھی نہ ملے۔ پھر بھی

تمہارا میلان اسی کی طرف رہے۔

۲۸۔ کہا جاتا ہے کہ محبوب کی طرف سے دل میں جو تشویش پیدا ہوتی ہے اسے محبت کہتے ہیں

۲۹۔ نیز کہا جاتا ہے کہ محبت ایک آزمائش ہے جو دل میں محبوب کی طرف سے واقع ہوتی ہے۔

۳۰۔ ابن عطاء نے یہ اشعار پڑھے

عَوَسْتُ لِأَهْلِ الْحُبِّ مَخْصَنًا مِنَ الْهَوَىٰ وَلَمْ يَكْ بِدَرِي مَا الْهَوَىٰ أَحَدُ قَبْلِي

فَأَذَقْتُ أَغْصَانًا وَأَيْشَحَ صَبُوءًا وَأَعْصَبَ لِي مَرًّا مِنَ الشَّوْرِ الْحَلِيِّ

وَكُلَّ جَمِيعِ الْعَاشِقِينَ هَوَاهُمْ إِذَا نَسَبُوءُ كَانَ مِنْ ذَاكَ الْأَهْلِ

میں نے محبت والوں کے لئے عشق کی ٹہنی لگا دی۔ مجھ سے پہلے کسی کو عشق کا پتہ نہ تھا۔

اس ٹہنی کو پتے لگے اور عشق کا پھل پکا۔ مگر مجھے بھیٹے پھل میں سے کڑوا پن ہی ملا۔ اب

تمام عاشق جب اپنے عشق کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی اصل اسی ٹہنی سے ہوتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ محبت کی ابتداء دھوکا اور انتہا قتل ہے۔

محبت کا اثر | میں نے استاد ابو علی دقان کو جب اشیء یعی و یعیصم کی تشریح کرتے ہوئے

سنا کہ محبت اوروں سے تو غیرت کی وجہ سے اندھا کر دیتی ہے۔ اور

محبوب سے اُس کی ہیبت کی وجہ سے۔

اس کے بعد انھوں نے یہ شعر پڑھا:

إِذَا صَاحِدَايَ لَعَا ظَمْتُهُ فَأَمْدَرَفِي حَالٍ مَثْلُ لَمْ يُوَدِّ

جب محبوب میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو میں اُسے بہت عظیم خیال کرتا ہوں اور

جب لوٹتا ہوں تو پہلی سی حالت ہوتی ہے (یعنی ہیبت کی وجہ سے مہیوت ہو جاتا ہوں)

اور محبوب کی ملاقات اور عدم ملاقات برابر ہوتی ہے۔

۳۱۔ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السہمی سے سنا کہ احمد بن علی نے کہا کہ ابراہیم بن فاتک نے

ان سے کہا کہ صنید کہتے ہیں کہ الحارث الحماسی فرماتے تھے کہ محبت یہ ہے کہ تو ہمہ تن کسی

چیز کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر اپنا نفس روح اور مال سب اس پر قربان کر دے۔ پھر

ضروری ہے کہ ظاہر و باطن میں تو اس کی موافقت کرے۔ باہیں ہمہ تو یہ خیال کرے کہ

تو نے اس کی محبت میں کوتاہی کی ہے۔

۳۲۔ اور میں نے انہی سے سنا کہ احمد بن علی نے اُن سے کہا عباس بن عہد نے کہا کہ جنید کا بیان ہے۔ سرئی فرماتے تھے کہ دو شخصوں کے درمیان اس وقت تک صحیح محبت نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایک دوسرے کو یا اَنَا کہہ کر نہ پکار سکیں۔

۳۳۔ شبلی فرماتے ہیں: محبت اگر خاموش ہو جائے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور عارف اگر خاموش نہیں رہے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔

۳۴۔ کہا گیا ہے کہ محبت دل میں ایک ایسی آگ ہوتی ہے جو محبوب کی مراد کے سوا سب کچھ جلا دیتی ہے۔

۳۵۔ نیز کہا گیا ہے کہ محبت یہ ہے کہ تو اپنے محبوب کے لئے اپنی پوری کوشش صرف کر دے۔ اور پھر محبوب کا جودل چاہے کتنا رہے۔

۳۶۔ نوری فرماتے ہیں: محبت میں پر دے پھٹتے اور از کھلتے ہیں۔

۳۷۔ ابو یعقوب سوسی فرماتے ہیں: محبت صرف اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب محب اپنی محبت کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنی محبت کا علم مٹا کر اپنے محبوب کے دیدار کی طرف لگا رہے۔

۳۸۔ جعفر فرماتے ہیں کہ سرئی نے انہیں ایک رقعہ دیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے لئے سات سو قصوں یا کہانیوں سے بہتر ہے۔ جب کھولا تو اس رقعہ میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے:

وَلَمَّا أَذْهَبَتْ الْحُبَّ قَالَتْ كَذَّبْتَنِي فَمَا لِي أَرَى الْأَعْضَادَ مِنْكَ كَوَاسِيَا

وَمَا الْحُبُّ حَتَّى يُلْصِقَ الْقَلْبَ بِالْحَشَا وَتَذْهَبُ حَتَّى لَا يَبْقَى لَكَ الْهَوَى

سَوَى مُقْلَةٍ تَبْكِي لَهَا وَتَنَاجِيَا

جب میں نے محبت کا دعویٰ کیا تو محبوب کہنے لگی تو جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے اعضا اسے چھپا نہ سکتے۔

محبت میں تو دل اندریوں کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اور اتنا مرجھا جاتا ہے کہ پکارنے والے کو جواب تک نہیں دے سکتا۔

اور پھر تو اس قدر لاغر ہو جائے کہ محبت تمہارے لئے تمہاری آنکھوں کے سوا نہ چھوڑے

اسی کے ذریعہ تو روئے اسی کے ذریعے سے تو بات کہ ہے۔
ابن مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے سمعون کو محبت پر گفتگو کرتے سنا تو اس کے اثر سے مسجد
کی تمام قندیلیں ٹوٹ گئیں۔

میں نے محمد بن حسین سے سنا انھوں نے احمد بن علی سے سنا کہ ابراہیم بن فاتک فرماتے
تھے کہ سمعون مسجد میں بیٹھے محبت پر گفتگو کر رہے تھے۔ اور میں سن رہا تھا کہ ایک چھوٹا پرند
آیا اور ان کے قریب ہو گیا۔ اور قریب ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ پر جا بیٹھا۔ اس کے
بعد اس نے زمین پر اپنی چونچ مارنی شروع کی تا آنکہ اس سے خون بہنے لگا۔ اس کے
بعد وہ مر گیا۔

۳۹۔ جنید فرماتے ہیں: ہر وہ محبت جو کسی غرض کے لئے ہے۔ جب وہ غرض جاتی رہے
گی۔ تو محبت بھی جاتی رہے گی۔

شبلی پانگل خانہ میں کہتے ہیں کہ شبلی کو پانگل خانہ میں بند کر دیا گیا تو کچھ لوگ ان کے پاس
آئے شبلی نے پوچھا: تم کون لوگ ہو؟ جواب دیا ہم تمہارے محب
ہیں اس پر شبلی نے ان پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ اور وہ بھاگ گئے۔ یہ حال دیکھ
کر شبلی نے کہا: اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری تکلیف پر بھی صبر کرو۔
شبلی نے یہ قطعہ پڑھا:

يَا أَيُّهَا السَّيِّدُ الْكَرِيمُ مُحَبَّتُ بَيْنَ الْحَشَا مَقِيمُ
يَا رَافِعَ النَّوْمِ عَنْ جَفَوْنِي أَنْتَ بِمَا مَوَّجِي عَلِيمُ

اے سید اور کریم میری محبت میرے تن و جان میں مقیم ہے۔
اے محبوب! جس نے میری آنکھوں سے نیند اڑا دی ہے تجھے معلوم ہے کہ
مجھ پر کیا گزری۔

یحییٰ اور ابو زید میں نے شیخ ابو عبد الرحمن نسفی سے سنا، انھوں نے منصور بن عبد اللہ
سے سنا کہ انہر جوری نے کہا کہ علی بن عبید فرماتے تھے کہ یحییٰ بن
معاذ نے ابو زید کو لکھا کہ میں اللہ کی محبت کے بہت سے پیالے پینے سے نشہ میں

ہوں۔ اس کے جواب میں ابو یزید نے لکھا: تمہارے سوا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمینوں کے سمندر پی لئے مگر پھر بھی سیر نہیں ہوئے۔ اور ان کی زبان ریاس کے مارے باہر نکلی ہوئی ہے۔ ہل من مزید کہہ رہے ہیں۔

صوفیاء محبت کے متعلق یہ اشعار بھی پڑھتے ہیں:

عَجِبْتُ لِمَنْ يَعُولُ ذِكْرُكَ إِلَهِي وَ هَلْ أَلْسِي فَإِذَا ذَكَرَ مَا نَسِيتُ

اَمُوتُ إِذَا ذَكَرْتُكَ ثَمَرًا حَيًّا وَ لَوْلَا حُشْنُ ظَنِّي مَا حَصَيْتُ

فَأَنْجِي بَالْمُنَى وَ اَمُوتْ بِشَوْفَا وَ فَاكُمِ آ حَيًّا عَلَيْكَ وَ لَمْ اَمُوتْ

شَرِيتُ الْمَحَبَّةَ كَمَا سَابَقْتُ كَأَسِي وَ مَا نَقِدَ الْمَثَابَ وَ مَا رَدِيتُ

مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو یاد کیا۔ اور میں تو اسے کبھی بھولتا ہی نہیں ہوں۔ کہ یاد کرنے کی ضرورت پڑے۔

اے محبوب! جب تمہارا ذکر کرتا ہوں تو مرجاتا ہوں اور پھر زندہ ہو جاتا ہوں اگر میرا حُشْنِ ظَن نہ ہوتا تو زندہ بھی نہ ہوتا۔

میں آرزو سے زندہ ہوتا ہوں اور شوق سے مرتا ہوں۔ میں کب تک مرتا اور زندہ ہوتا رہوں گا۔ میں نے محبت کے پیالے پر پیالے پئے مگر نہ شراب ختم ہوئی اور نہ میں سیر ہوا۔

وحی عسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جب میں کسی بندے کے دل کی طرف دیکھتا ہوں اور اس میں دنیا اور آخرت کی محبت نہیں پاتا تو اسے اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں۔

میں نے استاد ابو علی دقاقی کے اپنے ماتھے سے لکھی ہوئی یہ عبارت دیکھی: کسی ایک آسمانی کتاب میں ہے۔ اے میرے بندے! تمہاری قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں تجھے میری قسم تو بھی مجھ سے محبت کر۔

۴۰۔ جسے محبت میں سے کچھ حصہ ملا ہو اور اسے خوفِ خدا میں سے اسی قدر حصہ نہ ملا ہو تو وہ شخص دھوکا کھائے گا۔

کہا جاتا ہے کہ محبت تمہارا نشان مٹا دیتی ہے۔

۴۱۔ کہا جاتا ہے کہ محبت میں ایک ایسی مستی ہے جس سے انسان محبوب کے مشاہدہ کے بغیر ہوش میں نہیں آتا۔ پھر محبوب کے مشاہدہ سے جو مستی حاصل ہوتی ہے اس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔
یہ شعر پیش کیا جاتا ہے:

فَا سَكُو الْقَوْمَ دُورًا سَوِيًّا وَكَانَ سُكْرِي مِنَ الْمَدِيرِ
لوگ تو پیالے کے دُور سے مست ہونے لگے مگر میری مستی دُور دینے والے سے
تھی۔

استاد ابو علی دقاقؒ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے :-

لِي سَكْرَتَانِ وَلِلنَّدَامَانِ دَاحِدَةٌ شَيْءٌ خَصِصْتُ بِهِ مِنْ بَيْنِهِمْ وَحِدَةٌ

مجھے دو مستیاں ہیں (ایک شرابِ محبت کی اور ایک محبوب کی) جبکہ اور نندیموں کو
ایک ہی مستی ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو صرف مجھے ہی حاصل ہے۔
۴۲۔ ابنِ عطاءؒ کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو عتاب کرتا رہے۔

استاد ابو علی دقاقؒ کی ایک لونڈی تھی جس کا نام فیروز تھا۔ انھیں
ایک لونڈی کا قصہ | اس لونڈی سے محبت تھی۔ کیونکہ اس نے اُن کی بڑی خدمت کی
تھی۔ میں نے استاد کو فرماتے سنا کہ ایک دن فیروز مجھے دکھ دے رہی تھی (لونڈی کی)
رہی تھی۔ تو ابو الحسن قاری نے اُسے کہا: تو اس بوڑھے آدمی کو کیوں دکھ دے رہی ہے؟
تو اُس نے جواب میں کہا: اس لئے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔

۴۳۔ یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں محبت اگر رائی بھر بھی ہو تو مجھے وہ ستر سالہ ایسی عبادت
سے جو بغیر محبت کے ہو زیادہ محبوب ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نے عید کے دن لوگوں کو کھردکی سے جھانک
ایک نوجوان کا واقعہ | کر دیکھا اور کہا:

مَنْ مَاتَ عَشَقًا ذَلِيْمًا هَكَذَا لَا خَيْرَ فِي عَشَقٍ بِلَا مَوْتِ

جو عشق سے مرنا چاہتا ہے وہ اس طرح مرے۔ عشق بغیر موت کے بے سود ہے۔
اور اس نے ایک بلند چھت سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اور گر کر مر گیا۔

ایک ہندی کا عشق | کہتے ہیں کہ ایک ہندی کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ لڑکی نے کوچ
کا ارادہ کیا تو وہ شخص اس کی شایعت کے لئے نکلا۔ اس وقت

اس کی ایک آنکھ سے آنسو نکلے اور دوسری سے نہ نکلے۔
. جس آنکھ سے آنسو نہیں نکلے تھے اُس نے اس آنکھ
کو چار اسی سال تک بند رکھا۔ اور سزا کے طور پر اُسے نہیں کھولا۔ کیونکہ اُس نے اُس
کی محبوبہ پر آنسو نہیں بہائے تھے۔

اسی مفہوم کا یہ شعر پیش کیا جاتا ہے :

بَكَتْ عَيْنِي عَذَابَ الْبَيْنِ دُمْعًا وَأَخْرَى بِالْبُكَاءِ بَخْلَتِ عَلَيْنَا
فَعَاثِبَتِ الَّتِي بَخِلَتْ بِدَمْعٍ بِأَنْ تَحْضُهَا يَوْمَ التَّقِينَا

محبوب کی جدائی کے دن میری ایک آنکھ نے آنسو بہائے اور دوسری نے کوئی
آنسو نہیں بہایا۔ لہذا جس آنکھ نے کوئی آنسو نہیں بہایا تھا۔ میں نے اُسے یہ سزا دی کہ
محبوب کی ملاقات کے دن میں نے اسے بند رکھا۔

ایک صوفی بیان کرتے ہیں کہ ہم ذوالنون مصری کے پاس تھے تو محبت کا ذکر چھڑ
گیا۔ ذوالنون نے فرمایا: اس مسئلہ کا ذکر مت کرو کہیں ایسا نہ ہو لوگ سن کر اس
کا دعویٰ کر بیٹھیں۔ پھر یہ قطعہ پڑھا :

الْخَوْفُ أَوْلَىٰ بِالْمُسْتَقِ إِذَا تَأَلَّاهُ وَالْحُزْنُ
وَالْحَبْتُ يَجْلِبُ يَا لَتَقِي وَرَبِّ لَتَقِي مِنَ الدَّرَنِ

جب بدکردار انسان عبادت گزار ہو جائے۔ تو اس کے لئے خوف و غم بہتر ہے۔
محبت تو ان لوگوں کو اچھی لگتی ہے جو پرہیزگار ہوں اور ہر قسم کی میل کچیل سے پاک ہوں
بحی بن معاذ فرماتے ہیں، جو شخص نا اہل لوگوں میں محبت کا ذکر کرے وہ اپنے
دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

ایک شخص کی محبت کا قصہ | کہتے ہیں کہ ایک شخص کہا کرتا تھا کہ وہ فلاں کی محبت میں مر رہا ہے تو اس نوجوان نے جس کی محبت میں

وہ مرنے کا دعویٰ کرتا تھا، کہا یہ کیسے؟ حالانکہ یہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور خوبصورت ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے اس کے بھائی کو دیکھنے کے لئے سر اٹھایا۔ اس وقت عاشق و معشوق دونوں چھت پر تھے۔ محبوب نے عاشق کو چھت پر سے نیچے پھینک دیا۔ اور کہا کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو دعویٰ تو میری محبت کا کرے۔ مگر کسی اور کی طرف دیکھے۔

معرفت افضل ہے یا محبت | ممنون محبت کو معرفت سے افضل سمجھتے تھے۔ لیکن اکثر مشائخ معرفت کو محبت پر فضیلت دیتے ہیں۔

معرفت کی تعریف | محققین کے نزدیک محبت اپنے آپ کو لذت میں ہلاک کرنے کا نام ہے۔ اور معرفت یہ ہے کہ حیرت کی حالت میں محبوب کا مشاہدہ ہو اور ہمیت میں فنا ہو جائے۔

عنید کا حج کے موقع پر محبت کی تشریح کرنا | ابو بکر ثانیؓ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موسم میں محبت پر بحث چھڑ گئی۔ شیوخ صوفیاء نے اس پر تقریریں کیں۔ عنیدؒ سب سے چھوٹی عمر کے تھے۔ مشائخ نے عنیدؒ سے کہا اے عراقی! تو بھی کچھ بیان کر۔ اس پر عنیدؒ نے سر جھکایا اور رونے لگ گئے۔ پھر یوں کہا۔

ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو کھو چکا ہے۔ اپنے رب کا لگا تار ذکر کرتا ہے اور اس کے حقوق برابر ادا کئے جا رہا ہے اور دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ ذاتِ خداوندی کے ازار نے اسے جلادیا ہے اور اس کی محبت کے پیالوں سے اس نے صاف شراب پی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عنیب سے اس کے لئے پردے اٹھا دیئے ہیں۔ لہذا یہ شخص جب گفتگو کرے گا۔ تو اللہ کی مدد سے گفتگو کرے گا اور اگر حرکت کرے گا تو اسی کے حکم سے اور اگر ساکن ہوگا تو اللہ کے

حکم سے، لہذا یہ شخص اللہ کے ساتھ اللہ کے لئے اور اللہ کی معیت میں ہو گا۔
یہ سُن کر تمام شیوخ رو پڑے اور کہا کہ اس پر کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا؛ خدائی
حالت درست کرے۔ اے تاج العارفین !

وحی داؤد علیہ السلام | کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ
اے داؤد! جب تک کسی اور کی محبت کسی دل میں پائی جاتی ہو
اس وقت تک میں نے اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے کہ میری محبت اس دل
میں داخل ہو۔

ہم سے حمزہ ابن یوسف السہمی نے کہا کہ محمد بن احمد بن القاسم نے ان سے کہا کہ ہم
بن ہمام نے انہیں بتایا کہ ابراہیم ابن الحرث نے ان سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف نے
بیان کیا کہ محمد بن ایوب نے کہا: مجھ سے ابو العباس خادم الفضیل بن عیاض نے کہا کہ
فضیل کو احتباس بزل کی بیماری لگ گئی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔
اے اللہ! تجھے میری محبت کی قسم کہ میرا پیشاب کھول دے۔ ابو العباس کہتے ہیں
کہ ابھی ہم وہیں تھے کہ انہیں شفا ہو گئی۔

کہتے ہیں کہ محبت میں ایسی جان نثاری ہونی چاہیے جیسی عربیز مصر کی بیوی (زلیخا)
میں تھی۔ کیونکہ جب یوسفؑ کی محبت انتہا کو پہنچ گئی تو بول اُٹھی۔

أَنَا كَلِمَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ میں نے ہی اسے پھسلانا
چاہا تھا اور یہ سچ کہتا ہے،

حالانکہ شروع میں اُسی نے یوں کہا تھا:
قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
جو تمہاری بیوی کے ساتھ بُرا فعل کرنے کا ارادہ رکھے اُس کی یہی سزا ہے کہ یا تو
قید کر دیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔

زلیخا نے پہلے تو جبرم یوسف کے ذمے لگایا مگر بالآخر اُس نے اپنے آپ کو
غائب قرار دیا۔

میں نے یہ تشریح استاد ابو علی دقاق سے سنی ہے۔

ابو سعید خرازی سے حکایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت نے مجھے اس قدر مشغول کر رکھا ہے کہ آپ کی محبت کی طرف دھیان نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا: اے برکت والے انسان! جس نے اللہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔

رابعہ کی مناجات | کہتے ہیں کہ رابعہ نے مناجات میں کہا: یا الہی! تو کیا اس دل کو دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔ جو تجھ سے محبت کرتا ہو؟ ہاتھ نے جواب دیا: ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو ہم پر بدگمانی نہ کر۔ کہتے ہیں کہ خب میں دو حرف ہیں۔ ح اور ب جن میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص محبت کرے اُسے اپنی روح اور بدن دونوں سے نکل آنا چاہیے۔ لفظ محبت کے استعمال میں صوفیاء کا گویا اس بات پر اجماع ہے کہ محبت محبوب سے موافقت کرنے کو کہتے ہیں اور سب سے زور دار موافقت وہ ہے جو دل سے ہو۔ نیز یہ ہے کہ محبت سے مہینت کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ محبت تو ہر لحظہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث میں اس طرح آیا ہے۔

ہم سے امام ابو بکر بن قورک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سے قاضی احمد بن محمود بن خرزاذ نے کہا کہ الحسین بن حماد بن فضالہ نے کہا کہ یحییٰ بن حبیب نے بتایا کہ مرحوم ابن عبد العزیز نے سفیان ثوری سے روایت کی کہ الاعثش نے ابی دائل سے اور انھوں نے ابو موسیٰ الاشعری سے سنا کہ:

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ ایک شخص کچھ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ جن سے ابھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ (اس کے متعلق کیا حکم ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرء مع من احب۔ انسان اپنی لوگوں کے ساتھ ہے جن سے اس کی محبت ہو۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن التلمی سے سنا کہ عبد اللہ الرازی نے اُن سے کہا کہ ابو عثمان
الحیری نے کہا کہ ابو حفص فرماتے تھے احوال صوفیہ کی اکثر خرابی کا باعث تین چیزیں ہیں۔
۱۔ عارفین کا فسق (۲) مجہین کی حیانت (۳) مریدین کا کذب۔

ابو عثمان فرماتے ہیں: عارفین کا فسق یہ ہے کہ عارف اپنی نگاہ زبان اور کانوں
کو دنیا کے اسباب اور منافع کی طرف لگا دے۔ مجہین کی حیانت یہ ہے کہ وہ اپنی
خواہشات کو آئندہ آنے والے حالات کے متعلق اللہ تعالیٰ کی رضا مندی پر ترجیح
دیں۔ اور مریدین کا کذب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دیدار پر مخلوق کا ذکر اور
ان کا دیدار غالب آگیا ہو۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ ابو بکر الرازی نے اُن سے کہا کہ ابو القاسم الجوبہری
نے اُن سے کہا کہ ابو علی مثنوی بن سعید الکبریٰ فرماتے تھے کہ ایک نر ایاہیل نے
مادہ ایاہیل کو پہچانتا چاہا۔ دونوں سلیمان علیہ السلام کے گنبد میں تھے۔ مادہ نے بات
نہ مانی۔ تو کہنے لگا۔ تو میرا کہنا کیوں نہیں مانتی؟ میں اگر چاہوں تو گنبد کو تہ و بالا کر دوں۔
سلیمان علیہ السلام نے اُسے ہلکا کر پوچھا یہ بات تو نے کیوں کہی؟ تو اس نے جواب
دیا یا نبی اللہ! عشاق کو اُن کی بات پر مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام
نے فرمایا تو سچ کہتا ہے۔

۴۶۔ شوق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَتَّ كَانَ يَرْحُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ
جُشْخَصَ اللَّهُ سَئِئَةً كِي أُمِيدَ رَكْهَتَا هِيَ (اُسے معلوم ہونا چاہیئے) کہ اللہ کا مقرر
کیا ہوا وقت آنے والا ہے۔

دعا ہم سے علی ابن احمد بن عبدان الالبوزی نے کہا کہ احمد بن عبید البصری نے اُن
سے ابن ابی قماش سے، اُن سے اسمعیل بن زرارہ نے کہا کہ میں نے حماد بن
یزید سے سنا کہ عطاء بن السائب نے اور ان سے اُن کے باپ نے کہا کہ عمار بن یاسر نے

نماز پڑھائی اور اس میں اختصار کیا تو میں نے کہا: اے ابو الیقطان! تو نے نماز میں تخفیف کر دی، انھوں نے جواب دیا: کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ میں نے نماز میں وہ دعائیں کہیں۔ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ جب وہ اٹھ کر روانہ ہوئے۔ تو ایک آدمی اُن کے پیچھے ہوا۔ اور اس نے عمار سے پوچھا کہ وہ دعا کون سی ہے؟ عمار نے بتایا وہ دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغُيُوبَ وَقَدْ رَزَقَكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَىٰ مَا عِلِمَتُ الْحَيَاةِ خَيْرًا لِّي وَتَرَفَتِي مَا عِلِمَتُ الْوَفَاةِ خَيْرًا لِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّفَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَأَسْأَلُكَ نِعَمًا لَا يُبِيدُ وَمَوَدَّةً عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا لِعَدِّ الْقَضَاءِ وَبُزْدِ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ النَّظَرَ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ سَوْدًا إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَارٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيْنًا بِرَبِّتِهِ الْإِيمَانَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَذَاهُ مَهْتَدِينَ۔

ترجمہ: ۱۔ خدایا! تجھے تیرے علم غیب اور اس قدرت کا واسطہ جو مخلوق پر ہے۔ کہ تو مجھے اُوقت تک زندہ رکھ جتنا کہ تو زندگی کو میرے لئے بہتر خیال کرے اور جب یہ خیال کرے کہ اب وفات میرے لئے بہتر ہے۔ تو مجھے موت دے۔ خدایا! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا خوف عطا کر، خواہ میں لوگوں سے غائب ہوں یا حاضر۔ نیز یہ کہ مجھے خوشی اور غضب دونوں حالتوں میں حق بات کہنے کی توفیق عطا کر۔ نیز یہ کہ مالداری اور فقر میں تو مجھے درمیانہ روی کی توفیق دے۔ خدایا! میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہلاک نہ کر دالیں۔ اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتا ہوں جو منقطع ہونے والی نہ ہو۔ قضا کے بعد رضا چاہتا ہوں۔ اور موت کے بعد ٹھنڈی زندگی۔ خدایا! تو مجھے اپنا دیدار نصیب کر۔ اور اپنی ملاقات کا شوق عطا کر کہ اس میں نہ کوئی مضرت ہو۔ اور نہ گمراہ کر نیوالافتنہ۔ خدایا! ہمیں ایمان کی ریت سے مزین کر دے۔ اور ہمیں ایسا رہنما بنا کہ ہم خود بھی ہدایت یافتہ ہوں۔

شوق کی تعریف | ۱۔ استاد فرماتے ہیں: محبوب کی ملاقات کے لئے دلوں کا جوش مارنا شوق کہلاتا ہے چنانچہ جب قدر زیادہ کم محبت ہوگی اسی قدر شوق بھی ہوگا۔

۲۔ میں نے استاد ابوعلی دقان کو سنا وہ فرماتے تھے کہ شوق اور اشتیاق میں فرق ہے۔ کیونکہ شوق تو محبوب کی ملاقات اور دیدار سے مدھم پڑ جانا ہے مگر اشتیاق ملاقات سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کی تائید میں یہ شعر پیش کیا گیا ہے:

مَا يَوْجِعُ الظَّرْفَ عِنْدَ رُومِيَّةٍ حَتَّى يَحْوِزَ إِلَيْهَا الظَّرْفُ مُشْتَقًا

اشتیاق کی وجہ سے محبوب کے دیدار کے وقت نگاہ اس سے ہٹتی ہی نہیں کہ اس کے دوبارہ لوٹنے کا سوال پیدا ہو۔

۳۔ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا کہ نصر آبادی فرماتے تھے مقام شوق تو تمام مخلوق کو حاصل ہے، مگر انھیں مقام اشتیاق حاصل نہیں جو اشتیاق کی حالت میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ اسی میں سرگزرنا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا نہ کوئی نشان ملتا ہے۔

اور نہ مستدار

۴۔ کہتے ہیں کہ احمد بن حامد الاموونے ^{۱۱۶۳} عبد اللہ بن مبارک کے پاس آکر کہا: میں نے

خواب میں دیکھا ہے کہ آپ ایک سال تک سر جائیں گے۔ اب آپ اس کے

لئے تیاری کر لیں۔ اس پر عبد اللہ بن مبارک نے جواب دیا: تو نے تو مجھے لمبی

مہلت دے دی کہ میں ایک سال تک زندہ رہوں گا۔ مجھے تو اس شعر سے انس

ہے جو میں نے ابوعلی نقفی سے سنا تھا۔

يَا مَنْ شَكَاشِقَهُ مِنْ طَوْلِ فُوقَتِهِ اَصْبَحَ لَعْلَكَ تَلْقَى مَنْ تُحِبُّ عَدَاً

اے وہ شخص! اپنی طویل جدائی کی وجہ سے شوق کی شکایت زہرا لاسے بہرہ کو ہو سکتا ہے

کہ کل ہی تمہارے محبوب سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔

۵۔ ابو عثمان فرماتے ہیں: شوق کی نشانی یہ ہے کہ انسان راحت کے ہوتے ہوئے

موت سے محبت رکھے۔

۶۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں شوق کی علامت یہ ہے کہ انسان کے اعضا اپنی خواہشات چھوڑ دیں۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ ایک دن داؤد
داؤد علیہ السلام کا واقعہ | علیہ السلام اکیلے کسی جنگل کو نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں
 بذریعہ وحی فرمایا: اے داؤد تو اکیلا کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا الہی! میں
 دل سے تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ مگر مخلوق اس میں حائل ہو جاتی ہے۔ اس پر
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اُن کی طرف رُٹ جا، کیونکہ اگر تو کسی نافرمان بندے کو میری طرف
 لے آئے گا تو لوح محفوظ میں تمہارا نام بہ بندہ پر کھنے والا لکھا جائے گا۔
 کتے ہیں کہ ایک بڑھیا کا کوئی رشتہ دار سفر سے آیا تو اُس کی قوم
ایک اور واقعہ | نے بہت خوشی منائی۔ مگر بڑھیا روتی رہی۔ لوگوں نے اُس سے
 رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی اس آدمی کی آمد نے مجھے وہ دن یاد دلایا ہے جس
 دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔

۷۔ ابن عطاء سے شوق کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: شوق یہ ہے کہ انتریاں
 جلیں، دل شعلہ بن ہو اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔

ایک بار پھر اُن سے شوق کے متعلق سوال کیا گیا کہ آیا شوق زیادہ بندہ چیز سے یا
 محبت سے تو فرمایا: محبت اعلیٰ ہے، کیونکہ شوق اسی سے پیدا ہوتا ہے۔

۸۔ ایک صوفی کا قول ہے کہ شوق ایک شعلہ ہے جو انتریاں میں جدا کی وجہ سے
 پیدا ہوتا ہے اور جب ملاقات ہو جاتی ہے تو بجھ جاتی ہے۔ اور جب محبوب کا
 مشاہدہ باطن پر غالب آ جاتا ہے تو پھر باطن میں شوق داخل نہیں ہوتا۔

۹۔ کسی صوفی سے پوچھا گیا: کیا تجھے اشتیاق ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔ کیونکہ
 شوق تو غائب کی طرف ہوتا ہے اور اللہ تو حاضر ہے۔

میں نے استاد ابو علی کو اللہ تعالیٰ کے فرمان وَحِجِّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِيَتَرْضَىٰ
 یا الہی! میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے کے

متعلق فرماتے سنا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شوق کی وجہ سے میں نے تمہاری طرف آنے میں
جلدی کی۔ مگر لہر صنیٰ کا لفظ لا کر اس پر پردہ ڈالنا چاہا ہے۔

ابھی کو میں نے فرماتے سنا کہ باوجود غنیمت کے موت کی تمنّا کرنا شوق کی علامات
میں سے ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کہ جب اُن کو کوئیں میں ڈالا گیا تو انھوں نے
موت کی درخواست نہیں کی۔ قید خانہ میں گئے تب بھی موت کی درخواست نہیں مگر جب
اُن کے والدین اُن کے پاس آئے بھائی سجدے میں گر گئے۔ اور اُن کی حکومت اور
خداوندی نعمتیں مکمل ہو گئیں تو کہا تو فتنی مسلمان۔ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے۔
اسی سلسلہ میں یہ اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔

فَتَحَنُّنِي أَكْمَلَ السُّرُورِ وَلَكِنْ لَيْسَ إِلَّا بِكُمْ يَتِمُّ السُّرُورُ
عَيْبٌ مَا نَحْنُ مَبْدِيءٌ يَا أَهْلَ دَدِي أَنْتُمْ غَنِيْبٌ نَحْنُ حُصُونُ
ہمیں کامل ترین خوشی حاصل ہے۔ مگر اُس کی تکمیل تمہارے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اے میرے
دوست ہماری موجودہ کیفیت میں جو کمی ہے وہ صرف اس بات کی ہے کہ تم غیر حاضر ہو۔
اور ہم حاضر ہیں۔

اس سلسلہ میں یہ دو شعر بھی پیش کئے جاتے ہیں :-
مَنْ سَرَّكَ الْعَيْدُ الْحَدِيدُ فَقَدْ عَدِمْتَ بِهِ السُّرُورَ
كَانَ السُّرُورُ يَتِمُّ لِي لَوْ كَانَ أَصَابِي حُصُونًا
کسی کو نئی عید آنے سے خوشی ہوتی ہے لیکن میں نے تو اس کی وجہ سے خوشی کو
معدوم پایا ہے۔ میری خوشی تو اُس وقت پوری ہوتی جب میرے احباب بھی موجود
ہوتے۔

ابن خنیف کا قول | ابن خنیف کہتے ہیں: وجد کے ساتھ دل کی خوشی اور محبوب کی ملاقات
کے قرب کی محبت کا نام شوق ہے۔

ابو نزیہ کا قول | ابو نزیہ فرماتے ہیں: اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر جنت میں اللہ
تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے محبوب رکھے۔ تو وہ جنت سے بچنے کی

لا اللہ لا شوق

اسی طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ سے بچنے کی کریں گے۔
 ہم سے محمد بن عبد اللہ الصوفی نے کہا کہ اُن سے ابو العباس الہاشمی نے بیضا میں کہا
 کہ محمد بن عبد اللہ الخزازعی نے اُن سے کہا کہ عبد اللہ ^(۷۵) الانصاری نے کہا کہ میں نے احمسین
 الانصاری سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہے اور
 ایک شخص عرش کے نیچے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟
 فرشتے جواب دیتے ہیں: اللہ کو بہتر معلوم ہے اللہ فرماتا ہے: یہ معرود کرخی
 ہے۔ یہ میری محبت میں مدہوش ہے۔ اب وہ میری ملاقات کے بغیر موہش میں نہیں
 آسکتا۔

ایک اور حکایت میں اسی قسم کا خواب مذکور ہے۔ البتہ وہاں یوں ذکر ہے کہ یہ
 معرود کرخی ہے۔ یہ دنیا سے اللہ کے اشتیاق میں نکل کر آیا۔ لہذا اللہ نے بھی
 اسے اجازت دے دی کہ وہ اس کو دیکھ لے۔
 ۱۰۔ فارس کہتے ہیں، مشتاقوں کے دل اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں اور جب
 اُن کا اشتیاق حرکت میں آتا ہے تو اُن کے نور سے آسمان اور زمین کے درمیان
 تمام فضا روشن ہو جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فرشتوں کے سامنے پیش
 کر کے فرماتا ہے: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میرا اشتیاق ہے۔ میں تمہیں گواہ رکھتا ہوں کہ
 مجھے ان کا اُن سے بھی زیادہ شوق ہے۔

۱۱۔ میں نے استاد ابو علی دقاق کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان: اَسْأَلُكَ بِشَوْقِ
 اِلٰی لِقَائِكَ۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی ملاقات کا شوق
 عطا کر کی تشریح میں فرماتے سنا کہ شوق کے ایک سوا جزا ہیں۔ ان میں سے تافز
 اللہ کے لئے ہیں۔ اور ایک جزو تمام لوگوں میں بٹا ہوا ہے۔ اللہ کے چاہا کہ یہ جزا بھی
 اسی کے لئے ہو لہذا اسے غیرت آئی کہ کہیں شوق کا شہد بھر بھی کسی اور کے لئے نہ رہے
 کہا گیا ہے کہ اہل تربت کا شوق محبوبین کے شوق سے زیادہ تام ہوتا ہے۔ اسی
 لئے کہا گیا ہے:-

وَأَبْرَحَ مَا يَكُونُ الشَّوْقُ يَوْمًا إِذَا دَسَّ الْحَيَامُ مِنَ الْحَيَامِ
 جس دن ہمارے خیمے محبوبہ کے خیموں کے قریب آجائیں تو اس وقت شوق اور
 زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔

۱۲۔ کہا جاتا ہے کہ جب موت وارد ہوتی ہے تو مشتاق لوگ اس کی جلالت کے
 گھونٹ بھرتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات اُن کے لئے منکشف کر دی گئی ہے کہ محبوب کے
 وصل کی خوشی شہد سے بھی زیادہ پیٹھی ہوتی ہے۔

۱۳۔ میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ عمید اللہ بن علی نے کہا، جعفر نے کہا: جنید فرماتے
 تھے کہ میں نے سری کو فرماتے سنا کہ شوق عارف کے لئے ایک جلیل القدر مقام ہے۔
 بشرطیکہ وہ اس میں راسخ ہو چکا ہو۔ اور جب وہ شوق میں راسخ ہو جاتا ہے تو
 اس وقت اُن تمام اشیاء سے غافل ہو جاتا ہے جو اُسے اپنے محبوب سے ہٹائے
 رکھتے ہیں۔

۱۴۔ ابو عثمان حیری اللہ تعالیٰ کے فرمان فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا تَسْتَدْرِ اللّٰهُ تعالیٰ کی مقرر
 کردہ مدت اُکڑ رہے گی ہر کے متعلق فرماتے ہیں اس آیت میں متناقض کو تسلی دی گئی
 ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم پر میرا شتیاق
 غالب آچکا ہے۔ اور میں نے تمہاری ملاقات کے لئے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے
 تم عنقریب اس خدا کے پاس پہنچ جاؤ گے جس کی ملاقات کا تمہیں شتیاق ہے۔
 کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو
 کہہ دو کہ تم مجھے چھوڑ کر اوروں کی طرف کیوں مشغول ہوتے ہو۔ حالانکہ میں تمہارا مشتاق
 ہوں۔ یہ جفا کیسی؟

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے
 منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ جان لیں کہ میں اُن کا کیسے انتظار کر رہا ہوں اور ان پر کیسے مہربانی
 کرنے والا ہوں اور اُن کی معصیت کاریوں کو کیسے چھوڑ دیتا ہوں تو وہ میرے شوق
 سے مرجائیں اور اُن کے جوڑ میری محبت کی وجہ سے منقطع ہو جائیں۔ اسے داؤد!

یہ میرا ارادہ اُن لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں۔ جو لوگ میری طرف آتے ہیں اُن کے ساتھ میرا ارادہ کیسا ہوگا؟

کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے: ہم نے تمہیں شوق دلایا مگر تم مشتاق نہ ہوئے ہم نے تمہیں ڈرایا مگر تم نہ ڈرے۔ ہم نے تمہاری خاطر نوحہ کیا مگر تم نے نہ کیا۔ میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا: شعیب علیہ السلام استدر روئے کہ اُن کی بینائی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی بینائی انھیں پھر واپس دے دی۔ پھر روتے رہے یہاں تک کہ پھر بینائی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بینائی دے دی۔ پھر روئے۔ یہاں تک کہ پھر بینائی چلی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انھیں وحی کی کہ اگر یہ رونا جنت کی خاطر ہے تو میں نے تم کو جنت دے دی۔ اور اگر دوزخ کی وجہ سے ہے تو میں نے تم کو اس سے پناہ دے دی۔ شعیب علیہ السلام نے عرض کیا: نہیں بلکہ میرا یہ رونا تو آپ کے اشتیاق میں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بدرجہ وحی کہا: اسی لئے تو میں نے اپنے نبی اور کلیم سے دس سال آپ کی خدمت کرائی۔

کہتے ہیں جسے اللہ کا شوق ہو ہر چیز اس کی مشتاق ہو جاتی ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کو تین شخصوں کا اشتیاق ہوا۔ علیؓ، عمارؓ اور سلمانؓ کا۔ میں نے استاد ابو علی کو فرماتے سنا کہ ایک صوفی کا قول ہے کہ میں شوق میں داخل ہوتا ہوں تو دنیا میری مشتاق ہو جاتی ہے جیسا کہ میں ان سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ بسا کہ عبد اللہ بن جعفرؒ نے کہا کہ محمد بن عمر المرزلیؒ نے اسی سے کہا کہ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سے محمد بن جعفرؒ کو سنا کہ میں نے اسے سنا کہ مرحوم نے کہا کہ انھوں نے مالک بن دینار سے سنا وہ فرماتے تھے کہ تورات میں ہے کہ ہم نے تمہیں شوق دلایا مگر تم مشتاق نہ ہوئے ہم نے تمہارے لئے بانسری بجا لی مگر تمہارے اندر حرکت پیدا نہ ہوئی۔

میں نے محمد بن عبد اللہ الصوفی سے سنا کہ محمد بن فرحان نے کہا کہ کسی نے جنیدؒ سے سوال کیا کہ عاشق معشوق سے ملنے دقت کیوں روتا ہے؟ جنیدؒ نے جواب دیا: محبوب کی ملاقات کی خوشی اور شدت کی وجہ سے جو وجد طاری ہوتا ہے اس کی وجہ سے رونا آ جاتا ہے۔

مجھے یہ خبر ملی ہے کہ دو بھائی بخیلگر ہو گئے۔ تو ایک نے کہا: واشوقاہ! (دائے شوق!) اور دوسرے نے کہا: وادجداہ! (دائے جد)

۴۸۔ مثنیٰ کا پاس خاطر اور اُن کی مخالفت نہ کرنا

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا ہے: "هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رَسُولًا"

کیا میں آپ کی اس شرط پر تابعداری کروں کہ آپ بہایت مجھے سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ امام قرطبی نے جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر کی صحبت میں رہنے کا ارادہ کیا تو انھوں نے ادب کے شرائط کو ملحوظ رکھا۔ چنانچہ پہلے انھوں نے صحبت میں رہنے ... کی اجازت چاہی اس پر خضر نے یہ شرط لگا دی کہ موسیٰ علیہ السلام نہ تو اُن کی مخالفت کریں گے اور نہ کسی بات پر اعتراض کریں گے۔ اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے اُن کی مخالفت کی تو پہلی اور دوسری بار تو انھوں نے معاف کر دیا۔ مگر جب تیسری بار ایسا کیا اور تین قلت اور کثرت کے درمیان حدِ فاصل ہے تو انھیں حکم دیا کہ وہ اُن سے جدا ہو جائیں اور کہا۔ ہذا فراق بینی و بینک۔ اب مجھ میں اور تم میں جدائی ہے۔

ہم سے ابو العباس الاہوازی نے اُن سے احمد بن عبید البصری نے اُن سے ابو سالم القزازی نے اُن سے یزید بن یزید نے اُن سے ابو الرضا نے کہا کہ انس بن مالک فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا أَكُومُ شَاتٍ شَيْخًا لِّسِنَةٍ إِلَّا قَيِّضَ اللَّهُ لَهَا مَنْ يَكُومُ مَعَهُ عِنْدَ سِنِّهِ

جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ ہر فرقہ نے مخالفت کی ابتدا کی ہے۔ اُن کی مراد اس سے یہ ہے کہ جس نے اپنے شیخ کی مخالفت کی وہ اس کے طریقہ پر نہیں رہا۔ اور اُن کے درمیان تعلق منقطع ہو گیا۔ خواہ دو ذل ایک جگہ رہیں۔ لہذا

جو کسی شیخ کی صحبت میں رہا۔ پھر دل سے اس پر اعتراض کیا تو اس نے صحبت کے معاہدہ کی
 خلافت وزری کی۔ اور اس پر توبہ کرنا واجب ہوگئی مگر مشائخ کا قول ہے کہ استادوں کے حقوق کی کوئی توبہ نہیں ہو سکتی یعنی
 اگر کوئی شخص استادوں کے حقوق کو ملحوظ رکھے اور پھر اس سے توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی
 میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا کہ میں اپنے شیخ اور استاد ابو سہل صغلو کی
 کی زندگی میں مرو گیا۔ میرے دماغ سے اپنے شہر سے نکلنے سے پہلے ہر جمعہ کی صبح کو
 اُن کے ہاں قرآن کے نور اور ختم کی مجلس ہوا کرتی تھی جب میں واپس آیا تو وہ مجلس
 بند ہو چکی تھی۔ اور اسی وقت میں ایک اور مجلس قائم ہو گئی تھی جسے ابو الغفالی قائم
 کرتے۔ اور وہ قول کی مجلس ہوتی۔ اس سے میرے دل میں خلش پیدا ہوئی۔ اور میں دل میں
 کہا کہ ختم قرآن کی مجلس بدل کر مجلس قول قائم کی گئی ہے۔ ایک دن انھوں نے مجھ سے کہا اے
 عبد الرحمن! لوگ میرے متعلق کیا کہتے ہیں میں نے کہا: کہتے ہیں کہ قرآن کی مجلس تو
 بند کر دی گئی۔ اور قول کی مجلس قائم کی گئی۔ اس پر انھوں نے فرمایا:
 جس نے استاد پر اعتراض کیا وہ کبھی فلاح نہیں پاسکتا۔

یہ ایک مشہور بات ہے کہ جلیڈ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سری کے پاس گیا۔
 انھوں نے مجھے کسی بات کا حکم دیا، اور میں نے فوراً کر دی جب میں کام پورا کر کے واپس
 آیا تو انھوں نے مجھے ایک رقعہ دے کر کہا: یہ تمہارے فوراً کام کرنے کے عوض ہیں
 ہے۔ میں نے رقعہ پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے ایک شتر بان کو خشک میں یہ شعر
 پڑھتے سنا:

اُبُكِّي وَهَلْ يُدْرِيكَ مَا يَكْبِتُنِي اُبُكِّي حِذَا رَا اَنْ تُفَارِقِيَنِي

وَتَقْطَعِي حَبْلِي وَلَتَهْجُرِيَنِي

میں رو رہا ہوں اور تمہیں کیا معلوم کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ میں اس لئے رو رہا
 ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تو مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ تعلقات منقطع کر
 کے چلی نہ جائے۔

ابو الحسین سہدانی علوی سے حکایت کی گئی ہے وہ کہتے تھے کہ میں ایک رات

جعفر خلدی کے پاس تھا اور میں نے گھر میں حکم دیا تھا کہ پرندہ کو تنور میں لٹکا دیا جائے۔
میرادل اس پرندہ کی طرف لگا ہوا تھا کہ جعفر نے مجھ سے کہا کہ آج رات یہیں ٹھیرو۔
میں کوئی بہانہ بنا کر گھر واپس چلا آیا۔ پرندے کو تنور میں سے نکالا گیا اور میرے
سامنے رکھ دیا گیا۔ اچانک گھر کے دروازے سے ایک کُتا اندر آیا۔ اور حاضرین کی نظر
بچا کر پرندے کو لے اُڑا۔ پھر جو شور باج مچ گیا تھا، اسے لایا گیا۔ خادمہ کے کپڑے
کا دامن اس سے اُلجھ گیا۔ اور وہ سب کا سب گر گیا۔ جب صبح ہوئی تو جعفر کے پاس
گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا:

جو شخص شائع کے دلوں کا پاس نہیں رکھتا اسے ایذا پہنچانے کے لئے کشت
مسلط کر دیا جاتا ہے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن ہاشمی سے سنا۔ انہوں نے عبد اللہ بن علی الطوسی سے
سنا ابو عبد اللہ الدینوری نے ان سے کہا کہ الحسنیٰ الدائمہ نے کہا کہ عجمی البسطامی
نے اپنے باپ سے حکایت کرتے ہوئے کہ شفیق بلخی اور ابو تراب نخشی دونوں ابو یزید
کے پاس آئے۔ دسترخوان لایا گیا۔ ایک نوجوان ابو یزید کی خدمت گزاری کرتا تھا۔
شفیق بلخی اور ابو تراب نخشی دونوں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہمارے ساتھ کھانا
کھاؤ اس نے جواب دیا کہ میں آج روزہ سے ہوں۔ ابو تراب نے کہا کھاؤ
اور تمہیں اللہ تعالیٰ ایک ماہ کے روزوں کا ثواب دے گا۔ اس نے پھر بھی انکار
کیا۔ پھر شفیق نے کہا کھاؤ اور تمہیں ایک سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس
نے پھر بھی انکار کیا۔ اس پر ابو یزید نے کہا: جو اللہ کی نگاہ میں گر چکا ہو، اُسے
چھوڑ دو۔ ایک سال کے بعد اس نوجوان نے چوری کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کا
ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

میں نے استاد ابو علی وقاق کو فرماتے سنا کہ سہل بن عبد اللہ نے بصرہ کے ایک ثانی
بائی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ولی ہے سہل کے مریدین میں سے ایک شخص نے
یہ بات سن لی۔ اور اُسے اس کی ملاقات کا اشتیاق ہوا اور وہ بصرہ کو روانہ ہو گیا۔

جب نان بائی کی دکان پر پہنچا تو وہ روٹیاں پکا رہا تھا۔ اور اس نے نان بائیوں کے طریقہ پر اپنی دائر ٹھی وغیرہ پر نقاب پہن رکھا تھا۔ اُس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ شخص دلی ہوتا تو یہ نقاب نہ پہنتا تب بھی اس کے بال نہ جلتے۔ اس کے بعد اس نے سلام کیا۔ اور کوئی سوال کیا۔ نان بائی نے کہا کہ تو نے مجھے حقیر سمجھا ہے۔ اس لئے تو میری باتوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اُس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ^(۱۸۶)عبداللہ رازی نے ابو عثمان حیری کو محمد بن فضل بلخی کی تعریف کرتے ہوئے سنا۔ لہذا عبداللہ رازی کو ان کی ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اور وہ ان کی زیارت کے لئے نکل پڑے۔ مگر جو اعتقاد لے کر گئے تھے اس کے مطابق محمد بن فضل نے ان کے دل میں اثر نہ کیا۔ لہذا لوٹ کر ابو عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے دریافت کیا۔ انھوں نے پوچھا کہ تو نے انھیں کیا پایا؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے انھیں اپنے گمان کے مطابق نہیں پایا۔ اس پر ابو عثمان نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے انھیں حیرت خیاں کیا۔ اور جو شخص کسی کو حقیر سمجھتا ہے وہ اس کے فائدے سے محروم رہتا ہے۔ اب احترام کے ساتھ ان کے پاس پھر سے جاؤ۔ عبداللہ پھر گئے۔ اور انہیں محمد بن فضل کی زیارت سے فائدہ حاصل ہوا۔

عمر بن عثمان مکی اور حسین بن منصور | یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ عمر بن عثمان مکی نے جبین بن منصور کو دیکھا کہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ انھوں نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ جواب دیا کہ قرآن کے مقابلہ میں لکھ رہا ہوں۔ مکی نے بردباری اور چلے آئے۔ مشائخ صوفیہ کا کہنا ہے کہ مدت کے بعد جو واقعہ حسین بن منصور کے ساتھ پیش آیا وہ اسی بدعا کا نتیجہ تھا۔

میں نے استاد ابو علی وقائی کو فرماتے سنا کہ جب بلخ والوں نے محمد بن فضل کو مشہور کر دیا تو انھوں نے بدعا کی۔ اور کہا اے اللہ انھیں صدق سے روک دے۔ اس واقعہ کے بعد بلخ سے کوئی حدیث نہیں نکلا۔

میں نے احمد بن یحییٰ ابیوردی کو فرماتے سنا کہ جس شخص سے اس کا شیخ راضی ہو اسے
اس شیخ کی زندگی میں اس کی جزا نہیں دی جاتی۔ تاکہ کہیں اس کے دل سے شیخ کی تعظیم
زائل نہ ہو جائے۔ اور جب شیخ کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر وہ
چیزیں ظاہر کرتا ہے جو شیخ کی رضا مندی کی جزا ہوتی ہیں۔ اور جس شخص سے اس کا
شیخ ناراض ہو اسے بھی شیخ کی زندگی میں سزا نہیں دی جاتی۔ تاکہ کہیں شیخ کا دل نہ
پسچ جائے۔ کیونکہ شیوخ کی فطرت میں مہربانی ہوتی ہے۔ اور جب شیخ مر جاتا ہے
تو اس کے بعد اسے اس کی سزا ملتی ہے۔

۲۹ - سماع (۱۱۸۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ میرے ان بندوں کو جو شیخی سے دو حو بات سن کر
اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں
القول میں جو لا ہم سے وہ تعظیم اور استغراق کا معنی دیتا ہے۔ اس کی دلیل یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر تعریف کی ہے کہ وہ صرف احسن بات کی
پیروی کرتے ہیں۔ (یعنی ہر بات کی پیروی نہیں کرتے)۔
نیز اللہ تعالیٰ کا قول ہے: فَهُمْ فِي رَوْحَةٍ يُخْبِرُونَ، (انہیں جنت میں خوش
کیا جائے گا، تفسیر میں آیا ہے کہ اس سے مراد سماع ہے۔
یا درکھیں عمدہ الحان اور پسند آنے والے لغوؤں کے ساتھ
سماع جائز ہے | اشعار کا سننا جائز ہے بشرطیکہ سننے والا کسی ممنوع بات
کا معتقد نہ ہو۔ اور نہ ہی وہ کوئی ایسی بات سنتا ہو جو شرعاً مذموم ہے۔ اور
نہ وہ اپنی خواہشات کی رو میں بہہ جاتا ہو۔ اور نہ فضول چیز کی طرف مائل ہو۔
اس بات میں کسی قسم کا اختلاف نہیں کہ آنحضرت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سنتے تھے | صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے گئے۔

اور آپ نے انھیں سنا اور آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب عمدہ الحان کے بغیر اشعار کا سنا جائز قرار دیا تو الحان کے ساتھ سننے سے اس کے حکم میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو ظاہری حال ہے۔

مزید برآں جو الحان سننے والے کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی پوری رغبت دلائیں اور اسے یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لئے کیا کیا درجات ہیا کر رکھے ہیں۔ اور اسے لغزشوں سے بچنے پر مجبور کریں۔ اور اس کے دل پر نیک و پاک واردات کا موجب بنیں۔ اور دین میں مستحب سمجھے جاتے ہیں۔ اور شرع میں پسندیدہ کہلاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ایسا کلام آیا ہے جو شعر کے قریب قریب ہے۔ اگرچہ آپ کا یہ ارادہ نہ تھا کہ وہ شعر کی صورت اختیار کر جائے۔ ہم سے ابو الحسن علی بن احمد الاموازی نے کہا کہ احمد بن عبید الصفاری نے کہا کہ حارث بن ابی اسامہ نے کہا کہ ابو نصر نے بیان کیا کہ شعبہ نے کہا کہ حمید فرماتے تھے کہ میں نے انس کو فرماتے سنا کہ انصار خندق کھود رہے تھے کہ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے:

نَحْنُ الَّذِينَ يَابِعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا ابْدًا

ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں جہاد کرتے رہیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

خدایا! آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں۔ لہذا تو انصار اور مہاجرین

کو عزت بخش۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کسی شعری وزن پر نہیں ہیں مگر قریب قریب ضرور ہیں۔

سلف اشعار سننتے تھے | سلف اور اکابر نے الحان کے ساتھ شعر سننے میں سلف
 ہیں سے جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اُن میں
 مالک بن انس بھی ہیں۔ اور اہل حجاز تو سب کے سب گانے کو جائز قرار دیتے ہیں
 حدی کے جائز ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اس کے متعلق احادیث
 اور آثار کثرت سے آئے ہیں۔

وحدی کا
جائز

ابن جریج کا فتویٰ | ابن جریج سے مروی ہے کہ وہ سماع کو جائز قرار دیتے
 تھے۔ اس پر سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن جب آپ کو
 لایا جائے گا، اور آپ کی نیکیاں اور بُرائیاں دونوں لائی جائیں گی تو آپ کا
 سماع کس جانب ہو گا؟ فرمایا: نہ نیکیوں میں اور نہ بُرائیوں میں۔ اُن کی مراد
 یہ تھی کہ یہ ایک مباح (جائز) امر ہے۔

امام شافعی کا فتویٰ | امام شافعیؒ سماع کو حرام قرار نہیں دیتے۔ مگر عوام کے لئے
 اسے مکروہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص گانے کا
 پیشہ اختیار کر لے یا اہو و لعب کے طور پر متواتر سماع میں لگا رہے تو اس کی
 شہادت قبول نہ کی جائے گی۔ امام شافعیؒ اس سے ان چیزوں میں شمار کرتے ہیں
 جن سے مروت ساقط ہو جاتی ہے۔ مگر آپ اسے محرمات میں شامل نہیں کرتے۔
 مگر یہاں تو ہماری بحث اس قسم کے سماع سے نہیں، کیونکہ صوفیاء کا رتبہ اس
 سے بلند ہے۔ کہ وہ کوئی لہو کی بات سنیں یا سہو سماع کے لئے بیٹھ جائیں۔ یا
 دل میں کسی لغو مضمون کا خیال ہو۔ یا ایسے طریقے سے سین میں جو اُن کے شایانِ شان
 نہ ہو۔

ابن عمر سے کچھ آثار مروی ہیں جن میں انہوں نے سماع کو جائز قرار دیا ہے۔
 اسی طرح عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے
 اسی طری حدی وغیرہ کے متعلق مروی ہے۔
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے گئے۔ آپ نے ان سے منع نہیں فرمایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ انھوں نے شعر پڑھنے کی نہایت کی۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اور وہاں دو لڑکیاں گانا گارہی تھیں۔ اور آپ نے انھیں منع نہیں فرمایا۔

دو لڑکیاں گانا گارہی تھیں

ہم سے شیخ ابو عبد الرحمن السلمی نے کہا کہ ان سے محمد بن جعفر بن محمد بن مطر نے کہا کہ جاب بن محمد التستری نے ان سے کہا کہ ابوالاسعث ث نے کہا کہ محمد بن بکر المرسانی شعبۂ سے وہ ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ہاں آئے۔ تو ان کے پاس دو گانے والیاں وہ اشعار گارہی تھیں جو انصار نے بغاوت کی جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ یہ دیکھ کر ابوبکر صدیق نے دوبار کہا: شیطان کی بانسری! اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوبکر انھیں گانے دو۔ کیونکہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج کا دن ہماری عید کا دن ہے۔

ہم سے علی بن احمد الاموازی نے کہا کہ احمد بن عابد نے ان سے کہا کہ عثمان بن عمر ضبئی نے کہا کہ ابو کامل نے ان سے کہا کہ ابو عوانہ نے الاصحاح سے روایت کی کہ انھوں نے ابوالزبیر سے اور انھوں نے جابر سے روایت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ انھوں نے اپنی کسی رشتہ دار لڑکی کی شادی کسی انصاری سے کر دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا: کیا کسی گانے والے کو بھی بلایا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ انصار کے ہاں دستور ہے کہ وہ بلند آواز سے ذلہن کی خوبیاں بیان کیا کرتے ہیں اگر تم کسی کو نیکو الیتیں جو صرف اتنا ہی کہتا

برکات کی
خصیہ برکات

نہیں آتینا کم فحیا ناد حیا کم

ہم سے استاد امام ابوبکر محمد بن الحسن بن فدرک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان سے احمد بن محمود بن خرزاد نے کہا کہ ان سے حسین بن حارث الاموازی کے کہا کہ ان سے مسلمہ بن سعید نے صدقہ بنت ابی عمران سے روایت کیا کہ ان سے علقمہ بن مرثد بن

راذان نے کہا کہ البراد بن عازب کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ^(۱۲۰۲) فرماتے سنا: "حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسناً" قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوشنما بتایا کرو۔ کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کی خوبی بڑھتی ہے۔ اس حدیث میں اچھی آواز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

ہم سے علی بن احمد الاموازی نے کہا کہ احمد بن عبید نے ان سے کہا کہ عثمان بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو ربیع نے کہا کہ عبد السلام بن ہاشم نے ان سے کہا کہ عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ انس بن مالک سے روایت کی۔ انس فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ہر چیز کا زیور ہوتا ہے۔ اور قرآن کا زیور عمدہ آواز ہے۔

ہم سے علی بن احمد الاموازی نے کہا کہ احمد بن عبید نے ان سے کہا کہ محمد بن یونس الکری نے ان سے کہا کہ الضحاگ ابن محمد ابو عاصم نے کہا کہ شیب بن بشر البجلی نے کہا کہ انس بن مالک سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

دو آوازیں ملعون ہیں۔ ایک وہ آواز جو مصیبت کے وقت آہ و زاری کی آواز ہو۔ اور دوسری آواز جس کے وقت بانشری کی آواز ہو۔

اس خطاب کے مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ ان احوال کے سوا دیگر قسم کے گانے جائز ہوں۔ ورنہ ان گانوں کے مخصوص کرنے کا کچھ معنی نہیں رہتا۔

اس سلسلہ میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ اور اگر ہم اس سے زیادہ روایات ذکر کریں تو ہم اختصار کی حد سے نکل جائیں گے۔

یہ بھی روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ اشعار پڑھے:-

أَقْبَلْتُ فُلُوحَ كَهَا عَارِضَاتٍ كَالسَّبَّحِ
أَدْبَرْتُ فَقُلْتُ لَهَا وَالْفَوَادِي فِي وَهَجِ
فَدُ عَلَى وَحِكْمَا إِنَّ عَشِيقَتِي مِنْ حَرَجِ

محبوبہ میری طرف آئی تو مجھے اس کے موتیوں جیسے رخسار دکھائی دیئے۔ پھر واپس گئی تو میں نے جلتے ہوئے دل سے کہا: اگر میں تم پر عاشق ہو جاؤں تو کیا کوئی حرج ہے یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہو اس کو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

اللہ تعالیٰ کسی شخص کی خلقت میں جس چیز کا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اچھی آواز اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی آواز کی مذمت کی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

إِنَّ أَمَّاكَ الْأَصْوَاتِ لَبَصَوْتُ الْحَمِيرِ

بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔

اچھی آواز کا اثر اچھی آواز سے دل کا لذت حاصل کرنا اور عمدہ آواز کا مشتاق ہونا اور اس سے راحت حاصل کرنا ایسی بات ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اچھی آواز سے سکون محسوس کرتا ہے۔ اور اونٹ چلنے کی تھکان اور بوجھ کی مشقت برداشت کرتا ہے مگر حدی خوانی سے یہ سب کچھ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اُسے کیسے پیدا کیا گیا؟

امام شافعی اور سن صوت | اسماعیل بن علیہ حکایت کرتے ہیں کہ میں دو پہر کے وقت امام شافعی کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں کوئی شخص گیت گار رہا تھا۔

امام شافعی نے کہا: چلو ادھر کو چلیں وہاں پہنچ کر آپ نے اس شخص سے کہا: میں نے تم سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا: نہیں۔ شافعی نے کہا:

(پھر) تجھ میں جس ہی نہیں ہے۔

الحمان بنی اور قرآن

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کسی چیز کو استقدر غور سے نہیں سنتا جبکہ قرآن کو سنتا ہے۔ جب کوئی بنی الحمان سے اُسے پڑھ رہا ہو ^(۱۲۱۱) ہم سے علی بن احمد الاموازی نے کہا کہ احمد بن عبید نے اُن سے کہا کہ ابن عثمان ^(۱۲۱۲) نے کہا کہ یحییٰ بن بکر ^(۱۲۱۳) نے کہا کہ اللیث ^(۱۲۱۴) نے عقیل ^(۱۲۱۵) سے روایت کی کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ ^(۱۲۱۶) نے بتایا کہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو استقدر غور سے نہیں سنا ہے۔ جبکہ وہ قرآن کو سنتا ہے جبکہ کوئی بنی الحمان سے اُسے پڑھ رہا ہو۔

کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تو جن دنس پرندے اور وحشی جانور آپ کی قرأت سنا کرتے اور اُن کی مجلس سے چار سو جنازے اُن لوگوں کے اٹھتے جو آپ کی قرأت سن کر جن جان آریں کے سپرد کر دیتے

ابو موسیٰ اشعری کی آواز | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کے متعلق فرمایا کہ انھیں آل داؤد کی مزامیر میں سے ایک مزامر دی گئی ہے۔ (یعنی انھیں خدا نے عمدہ آواز دی ہے۔)

معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی:

”اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ مینیں گے تو میں اُسے خوب عمدہ طریقہ پر کہتا۔“

عقلمند کی طرف سے اور
دوسروں پر اثر

ایک خوش الحان غلام کا واقعہ | ہم سے ابو حاتم السجستانی نے کہا: کہ عبد اللہ بن علی السراج نے کہا کہ ابوبکر محمد بن داؤد الدیلمی نے فرماتے تھے کہ میں جنگل میں تھا۔ پھر ایک عرب قبیلہ کے ماں آیا اور ان میں سے ایک شخص نے مجھے اپنے ماں مہان ٹھہرایا۔ وہاں میں نے ایک سیاہ غلام کو مقید دیکھا اور دیکھا کہ گھر کے صحن میں کچھ اونٹ مرے پڑے ہیں۔ غلام نے مجھ سے کہا: آپ آج رات یہاں مہان ہیں اور میرا آقا آپ کی عزت کرتا ہے۔ لہذا آپ میری سفارش کیجئے کیونکہ وہ آپ کی سفارش رد نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے مہربان سے کہا: میں آپ

لاکھانا اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک کہ آپ اس غلام کو کھول نہ دیں گے۔ میزبان نے کہا: اس غلام نے مجھے فقیر کر دیا ہے۔ اور میرا مال تباہ کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا: اس نے کیا کیا ہے؟ میزبان نے جواب دیا: اسکی آواز بہت عمدہ ہے اور میں اُن اونٹوں کی بار برداری پر زندگی بسر کرتا تھا۔ اس نے اُن پر بھاری بوجھ لا دیا۔ اور حدی گاتا رہا۔ یہاں تک کہ ان اونٹوں نے ایک دن میں تین دن کی مسافت طے کر لی اور جب بوجھ اتارے گئے تو سب کے سب اونٹ مر گئے۔ مگر آپ کی خاطر میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے اس کی بیڑیاں اتار دیں۔

جب صبح ہوئی تو خواہش ہوئی کہ اس کی آواز سُنتوں۔ میزبان سے اس کی درخواست کی، میزبان نے غلام سے کہا کہ اس اونٹ کی حدی خوانی کرے جو کنوئیں سے پانی نکالنے کے لئے رہٹ چلا رہا تھا۔ جب غلام نے حدی گایا تو اونٹ نے سرگرداں ہو کر رسیاں کاٹ ڈالیں۔ مجھے خیال نہیں کہ میں نے اس سے بہتر آواز کبھی سنی اور میں منہ کے بل گر گیا۔ میزبان نے غلام کو چپ ہو جانے کو کہا۔

میں نے شیخ عبدالرحمن السلی سے سنا کہ محمد بن عبداللہ بن عبدالعزیز نے کہا کہ ابو عمر الانصاری فرماتے تھے کہ کسی نے جنید سے سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ کہ انسان پرسکون ہوتا ہے۔ مگر جب سماع سنتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے؟

جنید نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے پہلے میثاق کے وقت آدم کو منیٰ طبع کر کے کہا: الست برکم دیکھیں تمہارا رب نہیں ہوں، اور انھوں نے جواب میں "بلیٰ" دیکھیں نہیں، کہا۔ تو اللہ کے کلام کی مٹھاس نے تمام ادواح کو نکال دیا۔ اور جب انھوں نے سماع سنا تو اس کے ذکر نے انھیں حرکت دی۔

میں نے استاد ابو علی دقاقی کو سنا کہ فرماتے تھے کہ عوام سماع عوام کے لئے حرام ہے | کے لئے سماع حرام ہے۔ اس لئے کہ اُن کے نفوس

اپنی حالت پر قائم رہتے ہیں۔ زاہدوں کے لئے مباح (جائز ہے) کیونکہ انھیں مجاہدات حاصل ہیں۔ اور ہمارے مریدوں کے لئے مستحب ہے۔ تاکہ اُن کے دل زندہ ہوں۔

Marfat.com

زمانہ مکان اور اخوان (دوست)

۵۔ شبلی سے سماع کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: ظاہر میں تو یہ فتنہ ہے اور باطن میں عبرت۔
لہذا جو اس اشارہ کو پالے اس کے لئے عبرت کا سنتا جائے ہے ورنہ اس نے فتنہ کو دعوت دی۔ اور مصیبت کو مول لیا۔

فتنہ اور عبرت

۶۔ کہتے ہیں کہ سماع صرف اس شخص کے لئے مناسب ہے جس کا نفس مرجح ہو۔ اور دل زندہ ہو۔ لہذا اس کا نفس تو مجاہد کی تلوار سے ذبح ہو چکا ہوگا اور موافقت احکام کے نور سے زندہ۔
۷۔ ابو یعقوب جہر جدیدی سے سماع کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: یہ ایک ایسی حالت ہے جو جلن کی وجہ سے اسرار کا دل کی طرف لوٹ کر آنا ظاہر کرتی ہے۔

دعا اور نور

۸۔ کہا گیا ہے کہ اہل معرفت کے لئے سماع ارواح کو لطیف انداز کرتا ہے۔
۹۔ میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا: سماع اگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو زنگ ہے۔ اور اگر حق کی طرف سے نہ ہو تو بے وقوفی ہے۔ اور اگر عبرت کی وجہ سے نہ ہو تو وہ فتنہ ہے۔

زنگ۔ حق۔ فتنہ

۱۰۔ کہا جاتا ہے کہ سماع کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم وہ ہے جس میں علم اور ثبات ہوش و دلوں کی شرط ضروری ہے۔ لہذا اس قسم کے شخص کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ اسما و صفات کو جانتا ہو ورنہ وہ کفر محض میں مبتلا ہو جائے گا۔
اور دوسری قسم حال اور کیفیت کی شرط کے ساتھ سماع کی ہے۔ اس قسم کے شخص کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ حالت بشری سے فنا ہو چکا ہو۔ اور احکام حقیقت کے ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ حظوظ نفس کے آثار سے پاک ہو۔

شرط اور کفر

دوسری شرط فنا

۱۱۔ احمد بن ابی الخواری سے حکایت کی گئی ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں نے ابو سلیمان سے سماع کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: کہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ گانے والے ایک کی بجائے دو ہوں۔

دو گانے والے

۱۲۔ ابو الحسن نوری سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہے؟ فرمایا: جو سماع سے اور اسباب (سماع) کو پسند کرے۔

۱۳۔ ایک دن ابوعلی رودباری سے سماع کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: کاش کہ ہم اس سے کلیۃً نجات پا جاتے۔

۱۴۔ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا کہ ابو عثمان المغربي فرماتے تھے جس نے سماع کا دعویٰ کیا اور پھر پرندوں کی آواز یا دروازے کے چرچرنے کی آواز یا سوا چلنے کی آواز کو نہ سنا وہ فقر کا محض مدعی ہے۔ (یعنی حقیقی فقر نہیں)

۱۵۔ میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراج الطوسی نے کہا کہ ابو الطیب احمد بن مقاتل علی فرماتے تھے کہ جعفر نے بیان کیا کہ جنید کے مریدوں میں سے ابن زریری ایک فاضل شیخ تھے کبھی کبھی سماع کی مجلس میں حاضر ہو جاتے اگر انھیں اچھا لگتا تو اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتے، اور کہتے صوفی اپنے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر انھیں سماع اچھا نہ لگتا تو کہتے: سماع تو دل والوں کے لئے ہے یہ کہہ کر گزر جاتے، اور اپنا جوتا لے لیتے۔

۱۶۔ میں نے محمد بن الحسین رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا کہ عبد الواحد بن بکر نے ان سے کہا کہ عبد اللہ بن عبد المجید الصوفی فرماتے تھے کہ کسی نے روم سے سماع کے وقت صوفیاء پر وجد کے طاری ہونے کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے فرمایا: یہ لوگ ان کیفیات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو اوروں سے بعید اور مخفی ہوتی ہیں، اور ان کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتی ہیں۔ لہذا یہ لوگ خوشی کے مارے اس سے لطفت اندوز ہوتے ہیں۔ پھر حجاب اس سرور کو منقطع کر دیتا ہے۔ تو یہ خوشی رونے میں بدل جاتی ہے۔ چنانچہ بعض اپنے کپڑے پھاڑنے لگ جاتے ہیں۔ بعض چیختے ہیں بعض روتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اس کیفیت سے وہ چار ہوتا ہے۔

۱۷۔ میں نے محمد بن احمد بن محمد المہدی سے سنا کہ عبد اللہ بن علی نے کہا کہ حصری اپنے ایک وعظ میں فرما رہے تھے میں اس سماع کا کیا کروں جو سناتے والے کا سماع منقطع کرنے پر منقطع ہو جائے۔ تمہارا سماع تو مسلسل و متصل ہونا چاہیے۔ جو منقطع نہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ حصری نے فرمایا: والئی پکیس اور والئی پنیہ ہونا چاہیے جب قدر

زیادہ پیتے جاؤ گے۔ اسی قدر زیادہ پیاس بڑھتی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان "فَهُمْ فِي رِذْوَانٍ مِّنْهُ يَتَجَفَّوْنَ" کی تفسیر میں مجاہد سے مروی ہے

کہ اس سے مراد و سماع ہے جو حور عین لذیذ آوازوں کے ساتھ سنائیں گے۔

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا مَوْتَ أَبَدًا نَحْنُ الْمَاعِمَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا ہم ہمیشہ

زندہ رہنے والیں ہیں ہمیں کبھی موت نہ آئے گی۔ ہم نرم و نازک ہیں۔ ہم پر کبھی سختی نہ

آئے گی۔

۱۸۔ کہا جاتا ہے کہ سماع (اللہ کی طرف سے) ندا ہوتی ہے۔ اور وجد میں (زندہ کی طرف سے)

ارادۃ اس ندا کی اجابت ہوتی ہے۔

میں نے محمد بن الحسن سے سنا کہ ابو عثمان المغربی فرماتے تھے کہ اہل حق کے دل حاضر ہوتے ہیں

اور ان کے کان کھلے ہوتے ہیں۔

انہی کو میں نے فرماتے سنا کہ انھوں نے استاد ابوہل صعلو کی کو فرماتے سنا کہ سماع

سننے والا دو کیفیتوں کے درمیان ہوتا ہے: استتار اور تجلی کے درمیان۔ استتار یعنی پردے

میں آجانے سے دل میں شعلے اٹھتے ہیں۔ اور تجلی سے راحت ہوتی ہے۔ استتار سے مریدوں

کی سی حرکات پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ کمزوری اور عاجزی کا مقام ہے اور تجلی سے داصلین کا

سکون پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ استقامت اور تمکین کا مقام ہے اور بارگاہ رب العزت کی

صفت ہے۔ اور یہاں موارد ہیبت کے تحت مرجھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ

تعالیٰ کا قول ہے: فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا اَلصُّوَا جب وہاں پہنچے تو کہا چپ رہو۔

ابو عثمان جبرئیل فرماتے ہیں سماع کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم مریدوں

اور مبتدیوں کے لئے ہے۔ وہ سماع کے ذریعہ احوال شریفہ کو

دعوت دیتے ہیں۔ مگر اس میں فتنہ اور ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم عبادتین

کے لئے ہے۔ وہ اس کے ذریعہ اپنے احوال میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے ایسا

کلام سنتے ہیں جو ان کے وقت کے مطابق ہو۔ اور تیسری قسم اہل استقامت عارفوں کے

لئے ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان حرکات و سکون کو جو ان کے دلوں پر وارد ہوتے ہیں

اللہ پر ترجیح نہیں دیتے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السبکی سے سنا۔ انھوں نے ابو الفرج البیہقی سے سنا کہ ابوالحسن
 رودباری فرماتے تھے کہ ابو سعید خراذی فرماتے تھے: جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سماع
 میں سماع کو سمجھنے کی وجہ سے اپنے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے اور حرکات اس پر قابو
 پالیتی ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ جس مجلس میں وہ وجہ میں ہے وہ خوبصورت
 بن جائے۔ چنانچہ سب حاضرین پر اس کے وجد کا اثر ہوا۔

شیخ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے اس حکایت کا ذکر ابو عثمان مغربی سے
 کیا تو انھوں نے فرمایا کہ یہ تو کمترین درجہ ہے۔ اس کی صحیح نشانی یہ ہے کہ مجلس میں
 جو صاحب حق باقی رہے اس کے ساتھ انس محسوس ہو اور جو باطل پرست
 ہو اس سے اُسے وحشت پیدا ہو۔

بنیاد بن حسین فرماتے ہیں: سماع کی تین قسمیں ہیں: بعض اپنی طبیعت کی مناسبت
 سے سنتے ہیں۔ بعض حال اور کیفیت کی مناسبت سے سنتے ہیں۔ اور بعض حق کی مناسبت
 سے سنتے ہیں۔ جو اپنی طبیعت کے موافق سنتے ہیں اس میں فاسد و عام سب شریک ہیں۔ اس
 لئے کہ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ اچھی آواز سے لذت حاصل کرے۔

جو حال و کیفیت کے موافق سنتا ہے۔ وہ ان کیفیات میں جو اس پر وارد ہوتی
 ہیں غور کرتا ہے۔ مثلاً عتاب کا ذکر خطاب۔ وصل۔ جدائی۔ قرب و بعد یا کسی
 ایسی چیز پر افسوس جو ہاتھ سے نکل گئی ہو۔ یا آنے والی چیز کا اشتیاق۔ یا عہد کو توڑ کرنا
 وعدہ کی تصدیق یا عہد توڑنا یا بے قراری کا ذکر یا اشتیاق یا جدائی کا خوف۔ یا دھال
 کی خوشی یا بچھڑنے کا ڈر وغیرہ وغیرہ۔

اور جو حق کے مطابق سنتا ہے وہ (بلا واسطہ) اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے
 لئے سنتا ہے۔ اور ان کے سماع میں حصول لذت لبطری کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ تو اپنی
 بُرائیوں سمیت باقی رہتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ از روی صفا تو حید حق کے ساتھ سماع کرتے ہیں۔
 حظ نفسانی کے ساتھ نہیں کرتے۔

کہا جاتا ہے کہ اہل سماع کے تین طبقے ہیں (۱) ابناء حقائق : اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سماع میں حق سجاد سے مخاطب ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ان معانی کی وجہ سے جنہیں وہ سنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان باتوں کا جن کا اشارہ وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں سچائی کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں۔

ایک تیسری قسم ہے اور وہ فقیر محمد ہے جس نے دنیا اور آفات سے تعلقات منقطع کر لیا ہے۔ یہ لوگ پاک دلوں سے سماع کرتے ہیں اور یہ لوگ سلامتی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ ابو بکر الرازی فرماتے تھے کہ کسی نے ابو علی رودباری سے سماع کے متعلق سوال کیا تو فرمایا : محبوب کے مشاہدہ کی طرف اسرار کا کھل جانا سماع ہے کسی نے خواص سے سوال کیا کہ کیا وجہ قرآن محسنے سے انسان میں کیوں حرکت نہیں ہوتی؟

سے سننے سے حرکت میں آتا ہے گزرتن کے سننے سے یہ کیفیت نہیں پاتا، جواب دیا: قرآن کا اسی ٹھوکر ہے جس کے قدرت غلبہ کی وجہ سے کسی کے لئے حرکت کرنا ممکن نہیں اور دوسرے اقوال کے سننے میں راحت ہوتی ہے۔ لہذا اس میں انسان حرکت کرتا ہے۔

میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ عبد اللہ بن محمد عبد الرحمن الرازی فرماتے تھے، میں نے جنید کو فرماتے سنا: جب تم کسی مرید (۱۲۲۰) کو دیکھو کہ اسے سماع سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ ابھی اس میں باطل کا کچھ حصہ باقی ہے۔

اور میں نے انہی سے سنا کہ علی ابن عبد اللہ البغدادی نے ان سے کہا کہ ابو سعید الرملی نے بیان کیا کہ سہل بن عبد اللہ نے فرمایا کہ سماع ایک ایسا علم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے رکھا ہے۔ اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ (۱۲۲۱)

احمد بن مقاتل علی حکایت کرتے ہیں کہ جب ذوالنون مصری بغداد آئے۔ تو صوفیہ کھٹے ہو کر ان کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ ایک قوال بھی تھا۔ انھوں نے ذوالنون سے کہا کہ وہ قوال کو کچھ گیت گانے کی اجازت دیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اور اس نے یہ

گیت گانا شروع کیا:

صَغِيرٌ هُوَ اَمَّاكَ خَدَّيْنِي
وَاَنْتَ جَمَعْتَ مِثْلِي قَلْبِي
اَمَّا تَرُشِيْ بِمَا كُنْتُ سَبَبُ
اِذَا صَحَّحْتَ الْخُلُقِيْ بِكَلْبِي
فَكَلَيْتَ بِهِ اِذَا اُحْتَنَكَا
هُوَ قَدْ كَانَ مُشْتَرِكَا
اِذَا صَحَّحْتَ الْخُلُقِيْ بِكَلْبِي

تمہاری معمولی سی محبت نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اگر مجھ پر غالب آجائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟

تو نے میرے دل کی محبت کو جڑوں میں کے لئے بھی مشترک تھی اپنے لئے اکٹھا کر لیا۔ کیا تجھے اس غم ناک پر رحم نہیں آتا۔ جو روتا ہے۔ جبکہ وہ لوگ جو عشق میں مبتلا نہیں ہیں ہنس رہے ہیں۔

احمد کہتے ہیں کہ یہ سن کر ذوالنونؒ اٹھ کھڑے ہوئے اور منہ کے بل گر پڑے خون لٹک کر سر سے ٹپک رہا تھا۔ مگر زمین پر نہ گرتا تھا۔ اس کے بعد صوفیاء میں سے ایک شخص نے اٹھ کر بناوٹ کے طور پر وہ حدکا اٹھا کر لیا۔ ذوالنونؒ نے کہا: اَلَّذِيْ يَرَاكَ حَيْنًا تَقُوْمُ رَاْسُ خُدا كُوِيْدُ رُكْحًا جَبَّ لَوْ كُفِّرَا بِرُتَابًا۔ تو خدا تجھے دیکھتا ہے، یہ سنکر وہ شخص بیٹھ گیا۔

میں نے اس حکایت کے مستحق استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ ذوالنونؒ اس شخص سے بلند مرتبہ تھے۔ اور اُسے دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اُسے تنبیہ کر دی کہ یہ اُس کا مقام نہیں۔ اور وہ شخص بھی انصاف پسند تھا کہ اُس نے اُن کی بات مان لی۔ اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔

میں نے محمد بن احمد التمیمی سے سنا کہ عبداللہ بن علی الصوفی نے اُن سے کہا کہ الرقی نے کہا کہ ابن الجبلؒ فرماتے تھے۔ کہ مغرب میں دو شیخ تھے۔ دونوں کے مرید اور شاگرد تھے۔ اُن میں سے ایک کا نام حبیبہ اور دوسرے کا رزق تھا۔ ایک ہمارے مریدوں سمیت حبیبہ کی زیارت کو آیا اور اُن کے کسی مرید نے کوئی چیز پڑھی جسے سن کر حبیبہ کے ایک مرید نے چیخ ماری اور مر گیا۔ جب صبح ہوئی تو حبیبہ نے رزق سے کہا جس شخص نے کل

پڑھا تھا وہ کہاں ہے۔ اُسے کچھ پڑھنا چاہیئے۔ اُس نے کوئی آیت پڑھی تو جلد نے چیخ ماری۔
جس سے پڑھنے والا مر گیا۔ اس پر جلد نے کہا: ایک کے بدلے ایک اور ابتداء
کرنے والا نہ یا وہ ظالم ہے

ابو یوسف نے کہا: کسی نے ابراہیم رستائی سے سماع کے وقت حرکت کرنے کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے
فرمایا: مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں قصہ بیان کیا تو بنی اسرائیل
کے ایک آدمی نے اپنی قمیص بھاڑ ڈالی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی
کہ اس شخص سے کہو کہ میرے لئے اپنے دل کو بھاڑ دو۔ اور کپڑوں کو نہ بھاڑو۔
ابو علی معاذی نے شبلی سے کیا سوال کیا:

اُن کا اثر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے کانوں میں قرآن مجید کی کوئی آیت سنائی دیتی ہے تو اس کے
اثر سے میں چیزیں چھوڑ دیتا ہوں اور دنیا سے منہ موڑ لیتا ہوں مگر پھر اپنی پہلی حالت اور لوگوں کی
طرف لوٹ آتا ہوں۔

شبلی نے جواب دیا: جب اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے تو یہ اُس کی تجھ پر بہرانی اور لطف ہے اور
جب تجھے تمہاری پہلی حالت کو لوٹانا ہے تو یہ اس کی تم پر شفقت ہوتی ہے اس لئے کہ اللہ کی طرف
توجہ کرنے میں تم صحیح طور پر اپنی قوت و طاقت سے بری نہیں ہوتے۔

میں نے ابو حاتم سجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراج نے اُن سے کہا کہ احمد بن مقاتل العکلی فرماتے
تھے کہ رمضان میں ایک رات میں شبلی کے ساتھ مسجد میں تھا۔ اور وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے
تھے میں بھی اُن کے پہلو میں تھا۔ امام نے یہ آیت پڑھی: وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے تم کو بھیجی ہے اُسے لے جائیں یہ آیت سکرانہوں نے چیخ ماری جس سے میں نے
خیال کیا کہ اُن کی رکوع پر نماز کر گئی۔ وہ کانپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے: کیا احباب کو اسی
طرح خطاب کیا جاتا ہے۔ یہی الفاظ بار بار لوٹا رہے تھے۔

یہ آیت سے جنید سے حکایت کی گئی ہے وہ فرماتے تھے کہ میں ایک دن سری کے پاس گیا تو اُن
کے پاس ایک شخص کو غشی کی حالت میں دیکھا۔ میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انھوں نے
فرمایا کہ اس نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی ہے میں نے کہا کہ وہی آیت دوبارہ پڑھی

جائے۔ جب آیت دوبارہ پڑھی گئی تو وہ شخص ہوش میں آگیا، سرئی تے مجھ سے پوچھا۔
 تمہیں یہ کیسے معلوم تھا کہ اس طرح وہ ہوش میں آجائے گا۔ میں نے جواب دیا کہ یعقوب
 علیہ السلام کی بیٹائی یوسف علیہ السلام کی قمیض کی وجہ سے جاتی رہی تھی۔ مگر پھر انہیں
 کی قمیض کی وجہ سے لوٹ آئی۔ سرئی کو میرا یہ جواب پسند آیا۔

میں نے ابو عامر السجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراج نے ان سے کہا کہ عبد الواحد بن ^(۳۲۳) جنید کو
 علوان فرماتے تھے کہ ایک نوجوان جنید کی صحبت میں رہا کرتا تھا۔ جب بھی وہ قرآن کی آیتیں
 سنا پڑھتا۔ ایک دن جنید نے اسے کہا: اگر تو نے پھر ایسا کیا تو تو میری صحبت میں ضبط
 نہ رہ سکے گا۔ اب اگر کچھ سنتا تو اس کی حالت بدل جاتی۔ اور اپنے آپ پر قابو رکھتا۔
 یہاں تک کہ اس کے بدن کے ہر رومہاں سے قطرہ ٹپکتا۔ پھر ایک دن اس نے ایسی چیخ ماری
 کہ جان دے دی۔

میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراج فرماتے تھے کہ میرے ایک دست
 نے مجھے ابو الحسن ^(۳۲۴) وراج سے روایت کرتے ہوئے ایک حکایت بیان کی۔ وہ کہتے
 تھے کہ میں بغداد سے یوسف بن حسین رازی کی ملاقات کے لئے روانہ ہوا۔ جب
 ری پہنچا تو لوگوں سے ان کا گھر دریافت کیا۔ جس کسی سے پوچھتا وہ یہی کہتا کہ تیرا
 اس زندگی سے کیا کام؟ لوگوں نے میرا سینہ استدرتنگ کر دیا کہ میں نے واپسی کی
 ٹھان لی۔ اور میں نے رات ایک مسجد میں گزاری پھر میں نے دل میں کہا کہ میں یہاں
 تو آگیا ہوں۔ اب کم از کم ان کی زیارت تو کر لینی چاہیئے میں لوگوں سے دریافت
 کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ان کی مسجد تک پہنچ گیا۔ وہ محراب میں بیٹھے اپنے سامنے رحل
 پر قرآن رکھے پڑھ رہے تھے۔ دیکھا تو بہت خوشنما اور خوش روانہ انسان تھے۔ میں
 نے ان کے قریب پہنچ کر سلام عرض کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پوچھا: کہاں
 سے آئے ہو؟ میں نے کہا بغداد سے آپ کی زیارت کے لئے آیا ہوں۔ کہنے
 لگے کسی شہر میں اگر کوئی شخص تمہیں یہ کہتا کہ میرے ماں ٹھہرو۔ میں نہیں گھربا۔ اونٹنی خرید
 دوں گا۔ تو کیا تم میری زیارت سے رُک جاتے؟ میں نے عرض کیا: حضرت! اللہ تعالیٰ

نے اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں۔ اور اگر ایسا واقعہ پیش آجاتا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا کیا حال ہوتا؟ پھر فرمایا: کیا تو کوئی قول اچھی طرح ادا کر سکتا ہے میں نے کہا ناں اور میں نے یہ شعر پڑھا:

رَأَيْتُكَ تَبِيَّ دَائِمًا فِي قَطِيعَتِي
وَلَوْ كُنْتُ ذَا حَرَمٍ لَهَذَمْتُ مَا بَيْنِي
میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تو مسلسل مجھ سے تعلقات منقطع کرنے کی بنا ڈال رہا ہے
اگر تو دانشمند ہوتا تو اس بنا کو گرا دیتا۔

یہ سن کر یوسف بن حسین نے قرآن بند کر دیا اور رونے لگ گئے یہاں تک کہ ان کی داڑھی اور کپڑے تر ہو گئے۔ مجھے ان کے زیادہ رونے پر رحم آیا۔ پھر فرمایا: بیٹا! رے دالوں کو یہ کہتے پر ملامت نہ کر دو۔ کہ یوسف بن حسین زندیق ہے۔ میں نماز کے وقت سے قرآن پڑھ رہا ہوں مگر میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا۔ لیکن اس شعر کے پڑھنے سے میرے لئے قیامت بپا ہو گئی (۱۳۳۵)

میں نے محمد بن احمد بن محمد الصوفی سے سنا کہ عبداللہ بن علی الطوسی نے کہا کہ الرقی فرماتے تھے کہ میں نے کراچ کو فرماتے سنا: میں اور ابن الفوطی دونوں بصرہ اور ابلہ کے درمیان دجلہ پر سے گزر رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت محل ہے اور اس کا ایک چھرد کا (کھڑکی) ہے۔ جہاں ایک آدمی بیٹھا ہے۔ اور سامنے ایک لڑکی گارہی ہے اور کہہ رہی ہے۔

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُّ
كُلَّ يَوْمٍ تَسْلَوْنَ
كَانَ مِنِّي لَكَ يُبْدَلُ
غَيْرُ هَذَا بِكَ أَحْبَلُ

میری محبت اللہ کی راہ میں تمہارے لئے صرت کی جاتی ہے۔ مگر تو ہر روز رنگ بدیل رہا ہے۔ تو اگر کوئی اور طرز اختیار کرنا تو بہتر ہوتا۔

پھر دیکھا تو ایک نوجوان کھڑکی کے نیچے ہاتھ میں چھپا گل (لوٹا) لئے اور چپچپ سے پینے سن رہا ہے۔ پھر کہتے لگا اری لونڈی! تجھے تمہارے آقا کی زندگی کی قسم یہ شعر دہراؤ:

كُلَّ يَوْمٍ تَسْلَوْنَ
غَيْرُ هَذَا بِكَ أَحْبَلُ

نوحوان نے پھر کہا: پھر کہو۔ لونڈی نے شہر دہرایا۔ فقیر نے کہا: اللہ کی قسم میں اسی طرح اللہ کے ساتھ ننگ بدلتا ہوں اس پر اس نے ایک آہ بھری اور اس کی روح نکل گئی۔ محل کے مالک نے لونڈی سے کہا: میں تجھے اللہ کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ بصرہ کے لوگ نکل کر آئے اور اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا۔ محل کے مالک نے اٹھ کر کہا: کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتے۔ میں تمہیں گواہ بنانا ہوں کہ ہر وہ چیز جو میری ملکیت ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اور میرے تمام غلام آزاد ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک تہ بند باندھا اور ایک چادر اوڑھ لی۔ اور محل کو صدقہ میں دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد نہ اس کی شکل دکھائی دی اور نہ کہیں اس کا نشان ملا۔

بغیر طلب رسالت
اور اس سے

میں نے محمد بن احمد بن محمد الصوفی سے سنا کہ عمید اللہ بن علی الطوسی نے ان سے کہا کہ یحییٰ بن الرضا العلوی کہتے تھے کہ ابو سلیمان دمشقی نے ایک گردش کرنے والے کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا کہ اے جنگلی شاہترہ (یا سحر بری) اور وہ غش کھا کر گر گئے جب وہ ہوش میں آئے تو ان سے اس کا سبب پوچھا گیا۔ انھوں نے کہا میں نے سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے "اسمع تری" (کوشش کرو تو تم میرے احسان کو دیکھ لو گے) عقبہ الغلام نے اس شخص کو یہ شعر پڑھتے سنا:

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاءِ اِنَّ الْحَبْتَ لَفِي عَذَابِ

رپاک ہے آسمان کا رب ، بیشک محبت والا رنج میں ہے)
تو کہا: تو سچ کہہ رہا ہے۔

ایک اور شخص نے یہ شعر سنا تو کہا: تو جھوٹ کہہ رہا ہے ہر ایک نے اپنے اپنے مقام سے یہ شعر سنا۔

میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا کہ ابو نصر السراج نے ان سے کہا کہ ابو الحسین (۱۷۲ھ) علی بن محمد الصوفی فرماتے تھے کہ کسی نے رویم سے ان مشائخ کے متعلق سوال کیا جن سے ان کی ملاقات سماع میں ہوئی۔ تو فرمایا: ان کی مثال اس ریوڑ کی سی ہے جس میں بھیریا گھس جاتے۔

لال سماع
کا صحت

ابو سعید خدری سے حکایت ہے کہا میں نے علی بن موفیٰ کو ایک سماع میں دیکھا وہ
کہہ رہے تھے مجھے کھڑا کر دو۔ لوگوں نے انہیں کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اُٹھ کر وجہ کا
اظہار کیا۔ پھر کہا میں پھر تنید بڑھا ہوں۔

کہا جاتا ہے کہ رقی نے ایک بار ساری رات اس طرح گزاری کہ وہ شعر پڑھتے اور
اُٹھتے اور گر پڑتے۔ اور لگ کھڑے رہے تھے۔

بِاللّٰهِ فَاَرَادَ مَكْتَسِبٌ
لَيْسَ لَدُنَّ مِنْ حَبِيْبٍ خَلْفٌ

خدا کے لئے اس غمزدہ کا دل واپس کر دو۔ جس کے لئے محبوب کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔
ابن محمد بن احمد التیمی سے سنا کہ عبد اللہ بن علی الصوفی نے اُن سے کہا کہ علی بن الحسین
بن محمد بن احمد بصری فرماتے تھے کہ میں نے اپنے باپ کو فرماتے سنا کہ میں نے کئی سال
سہل بن عبد اللہ کی خدمت کی مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ذکر قرآن یا کسی اور چیز کے
ستے سے ان میں کوئی تغیر پیدا ہوا ہو۔ جب اُن کا آخری وقت آیا تو کسی نے اُن کے
سامنے پڑھا۔

لَيَوْمٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ (آج تم سے کسی قسم کا تاوان قبول نہ کیا جائے گا) تو
میں نے دیکھا کہ ان میں تغیر آگیا اور کانپنے لگ گئے۔ اور قریب تھک کر جائیں۔ جب ہوش
میں آئے تو میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: دوست! ہم کمزور ہو گئے ہیں
ابن سالم نے بیان کیا کہ ایک بار میں نے انہیں دیکھا کہ کسی نے ان کے سامنے
یہ آیت پڑھی۔ اَلْهَلْكَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ذٰلِكَ الْحَقِیْقَةُ اس دن حکومت
اللہ کی ہوگی) تو ان کا رنگ بدل گیا اور وہ گرنے لگے جب میں نے اس کا ذکر کیا تو
فرمایا: میں کمزور ہو گیا ہوں۔

یہ اکابر (صوفیہ) کی حالت تھی کہ اُن پر خواہ کس قدر قوی وارد کیوں داتا۔ وہ خود
اس سے زیادہ قوی ہوتے۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو فرماتے سنا کہ میں نے ابو عثمان مغربی کے ہاں کیا تو

ایک شخص کنوئیں کی چرخ پر کنوئیں سے پانی نکال رہا تھا۔ ابو عثمان نے فرمایا:

چرخ کی آواز
اللہ اللہ

اے ابو عبد الرحمن کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ چرخ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں

آپ نے فرمایا: یہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ۔

میں نے محمد بن عبد اللہ الصوفی سے سنا کہ علی بن طاہر نے کہا کہ عبد اللہ بن سہیل فرماتے

ہیں نے رویم کو سنا فرماتے تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے ناقوس کی آواز سنی تو اپنے ساتھیوں سے کہا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انھوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ کہہ رہا ہے: سُبْحَانَ اللَّهِ حَقًّا حَقًّا۔
ان الموالیٰ صمد یقی

میں نے محمد بن احمد التیمی سے سنا . . . کہ عبد اللہ بن علی نے

ان سے کہا کہ احمد بن علی الکرخی الوجہی فرماتے تھے کہ صوفیاء کی ایک جماعت حسن قزازؒ کے گھر میں جمع تھی۔ اور ان کے ساتھ قرآن بھی تھے۔ قوال لے سے پوتا اور وہ دھند میں آتے، ممشاد وینوری بھی دہاں آگئے اور وہ خاموش ہو گئے۔ ممشاد نے فرمایا: اپنا کام جاری رکھو۔ اگر دنیا بھر کے لاشی بھی میرے کانوں میں جمع کر دیئے جائیں تب بھی وہ میرے ارادوں کو اپنی طرف نہیں پھیر سکتے۔ اور نہ مجھے کچھ تسکین دے سکتے ہیں۔ اسی استاد سے وجہیؒ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے ابو علیؒ کو دباری کو فرماتے سنا: اس معاملہ میں ہم ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جو تلوار کی دھار کی طرح ہے اگر اس طرف بھٹکے تو دوزخ میں گئے۔

خیر النساء فرماتے ہیں: موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ایک قصہ سنایا تو ایک نے چیخ ماری۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ یہ لوگ میری خوشبو سے بھٹکتے ہیں۔ میری محبت کا اظہار کرتے ہیں اور میرے وجد سے چلاتے ہیں۔ لہذا تو میرے بندوں کی بات کو برا کیوں مانتا ہے؟

کہتے ہیں کہ شبلیؒ نے کسی کہنے والے کو سنا کہ کہہ رہا ہے: ایک دانگ (دانا) کی دس لکڑیاں (خیار) یہ سن کر آپ نے چیخ ماری اور فرمایا: جب ایک دانگ کے

دس خیار ہوں تو شرار کا کیا حال ہوگا۔
 کہتے ہیں کہ جب جنت میں حور عین گانا گائیں گی۔ تو اس کے اثر سے درختوں میں
 پھول آجائیں گے۔

گانا اور رونا
 کہتے ہیں کہ عون بن عبد اللہ کی ایک لوٹھی تھی جس کی سرلی آواز تھی۔ وہ اسے حکم
 دیتے تو وہ پُر سوز آواز سے گاتی جس سے سب لوگ رونے لگ جاتے۔
 محمدہ آواز کی خواہش
 ابوسلیمان دارانی سے سماع کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ہر وہ دل جو عمدہ آواز
 اور گز در دل کی خواہش رکھتا ہے کمزور دل ہے اور وہ اپنے دل کا علاج کرنا چاہتا ہے جس طرح
 بچے کو جب سنانا چاہتے ہیں تو اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ابوسلیمان نے کہا
 سرلی آواز
 کہ سرلی آواز دل میں کچھ ڈال نہیں دیتی۔ وہ نوزل میں جو کچھ ہوتا ہے اسے حرکت میں لے
 لے میں کچھ ڈالتی آتی ہے۔

ابن ابی الحواری فرماتے ہیں: اللہ کی قسم ابوسلیمان سچ کہتے ہیں۔
 جبریری فرماتے ہیں: غم ربانی بنو یعنی اللہ کی طرف سے سنو اور اللہ کی مدد کے ساتھ کہو۔
 ایک صوفی سے سماع کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: یہ بکلیاں ہیں جو چپک کر بچھ
 جاتی ہیں اور نور ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں۔ اگر نوزل کے ساتھ ایک
 لمحہ کے لئے بھی رہ جائیں تو کس قدر عمدہ ہوں گے۔ پھر یہ شعر کہنے لگے۔

خَطَرَةٌ فِي الْمَسْرِ مِنْهُ خَطَرَةٌ

خَطَرَةٌ الْمَرْقِ ابْدَى ثُمَّ أَضْحَلْ

أَيَّ ذَوْرِ لَكَ لَوْ قَصِدَا سَرَى

وَمُصْلِمٌ بِكَ لَوْ حَقًّا فَعَلْ

رادی راز میں محبوب کا خیال اس طرح آیا جس طرح بلی چپک کر مدھم پڑ جائے۔
 اگر یہ خیال قصداً آیا تھا تو پھر یہ کس قسم کی زیارت تھی کہ ٹھہرا بھی نہیں اور چل دیا۔
 اور یہ اترنے والا کون تھا اگر اس نے درحقیقت ایسا کیا۔
 کہتے ہیں کہ سماع میں ہر غم اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔ آنکھ کو جو حصہ ملتا ہے۔

اس سے آنکھ رونے لگ جاتی ہے۔ جو زبان کو ملتا ہے اس سے زبان چلانے لگ جاتی ہے۔ جو
ہاتھ کو ملتا ہے تو ہاتھ اس کی وجہ سے کپڑے پھاڑنے اور تھپڑ مارنے لگتے ہیں۔ اور جو پاؤں
کو ملتا ہے اس سے پاؤں ناچنے لگ جاتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک ایرانی بادشاہ مرگیا اور اُس کے مرنے کے بعد ایک چھوٹا بچہ رہ گیا لوگوں
نے اُسی کو جانشین بنانا چاہا۔ اور کہتے گئے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ اُسے کچھ سمجھ بوجھ بھی ہے۔ یا
نہیں۔ اور سب نے بالاتفاق یہی فیصلہ کیا کہ ایک قوال کو بلا کر اس سے گیت گوائے جائیں۔ اگر
اس نے خوب کان لگا کر سنا تو سمجھ لیں گے کہ یہ بچہ دانشمند ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ جب
قوال نے گیت گایا تو بچہ ہنس پڑا۔ یہ دیکھ کر سب نے زمین بوسی کی۔ اور اس کی بیعت کی۔
میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ ابو عمرو بن نجید اور نصر آبادی اور اس طبقہ
کے اور لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو نصر آبادی نے کہا کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو
میں کچھ کہوں گا۔ یہ بہتر ہے کہ ایک شخص بولے اور باقی خاموش رہیں۔ یہ نسبت اس کے کوئی
کسی کی غیبت کرے۔ اس پر ابو عمرو نے کہا: تیس سال غیبت کرتے رہنا اس سے بہتر ہے۔
کہ تو سماع میں ایسی حالت کا اظہار کرے جو تمہاری حقیقی کیفیت نہیں۔

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ لوگوں کی سماع میں تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ مستمع ۲۔
مستمع و سامع۔

مستمع تو اپنے وقت کے ساتھ سنتا ہے اور مستمع حال کے ساتھ اور سامع حق کے ساتھ۔
میں نے استاد ابو علی دقاق سے کئی بار اس سماع سنتے کے لئے اجازت کی
قشیری اور سماع درخواست کی۔ آپ ہر دفعہ مجھے ٹال دیتے۔ اور اس میں یہ اشارہ ہوتا کہ
اس سے باز رہنا ہی اچھا ہے۔ پھر جب میں کافی عرصہ تک بار بار کہتا رہا۔ تو فرمایا:
مباح فرماتے ہیں کہ وہ سماع جو تمہارے دل کو جمع کر کے اللہ کی طرف لے آئے۔ اس
کے سننے میں کوئی حرج نہیں۔

میں نے ابو الحسن علی بن احمد الاموازی نے کہا کہ احمد بن عبد الجبر نے اس سے کہا کہ احمس بن فضل البیہقی نے
ان سے یحییٰ بن علی الرادی نے ان سے حفص بن عمر التمری نے ان سے ابو عمرو عثمان بن مدبر نے ان سے

سماع میں
لکھا ورنہ
مذمت

(۱۷۳۵) ہارون ابو حمزہ العذافر نے روایت کی۔ انھوں نے سعید بن جبیر سے سنا۔
 انھوں نے کہا ابن عباس فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی
 طرف وحی کی کہ میں نے تجھ میں دس ہزار کان بنائے۔ تب کہیں جا کر تو میرا
 کلام سن سکا ہے۔ اور دس ہزار زبان دی۔ تب کہیں جا کر تو مجھے جواب
 دے سکا۔ مگر تو میرا زیادہ محبوب اور مجھ سے زیادہ قریب اس وقت ہو سکتا
 ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے۔

کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو
 آپ نے فرمایا: بیشتر لوگوں کو اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سماع سے تھی۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلیمی سے سنا کہ

سماع سے بچنا بہتر ہے

محمد بن عبد اللہ بن شاذان نے اُن سے
 (۱۷۳۶) کہا کہ ابو بکر الہارونی نے اُن سے کہا کہ علی السارح نے کہا کہ ابو الحارث
 الاولاسی فرماتے تھے کہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا کہ وہ اولاس میں
 کسی مکان کی چھت پر ہے۔ اور ایک چھت پر میں ہوں۔ اور ابلیس
 کے دائیں اور بائیں لوگ ہیں جنہوں نے صاف دستھرے کپڑے پہن
 رکھے ہیں۔ ابلیس نے اُن میں سے ایک جماعت کو کہا۔ گانے گانا انھوں
 نے گانے گائے اور گانا اتنا عمدہ تھا کہ میں بہک گیا۔ اور چاہا
 کہ اپنے آپ کو چھت پر سے پھینک دوں۔ اس کے بعد شیطان
 نے کہا: ناچو۔ سب نے نہایت عمدہ ناچ ناچا۔ اس کے بعد
 ابلیس نے مجھے کہا: اے ابو الحارث مجھے تو صرف یہی ایک چیز ملی
 ہے۔ جس کے ذریعہ سے میں تم لوگوں کے اندر گھس سکتا ہوں۔
 میں نے محمد بن الحسین سے سنا انھوں نے کہا عبد اللہ بن علی
 سماع میں فرماتے تھے کہ ایک رات میں شبلیہ کے ساتھ تھا۔

قوال نے کوئی گانا گایا۔ جس کے سننے سے شبلی نے چیخ ماری۔
اور بیٹھے بیٹھے دہریوں میں آگئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا اے
ابوبکر جب باتیں سب لوگ کھڑے ہیں تو آپ اکیلے کیوں بیٹھے
ہوئے ہیں۔ اس پر شبلی کھڑے ہو کر دہریوں میں کہنے لگے۔

لی سکوتان وللدنمان واحدة

شیء خصصت بد من بینہم وحدا

ندیم کو ایک مستی ہے۔ اور مجھے دور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے
جو صرف مجھ ہی کو حاصل ہے۔

گانا اور سرور
اور انہی سے سنا کہ منصور بن عبداللہ اصہبانی نے ان سے کہا:
کہ ابو علی رود باری فرماتے تھے کہ میں ایک محل سے گزرا۔ تو دیکھا
کہ ایک خوبصورت نوجوان پڑا ہوا ہے، اور اس کے گرد لوگ
جمع ہیں میں نے جب دریافت کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان اس
محل کے پاس سے گزر رہا تھا اور ایک لونڈی یہ گارہی تھی۔

کبریت ہمة عبد طمعت فی ان ترا کا

او صاحب لعین ان تری من قدر آکا

اس بندے کی ہمت کس قدر بلند ہے۔ جو تجھے دیکھنے کی
خواہش کرتا ہے۔ کیا آنکھ کے لئے اس قدر کافی نہیں کہ وہ
ان لوگوں کو دیکھ لے جنہوں نے تجھے دیکھا ہے۔
یہ سن کر اس نے آہ بھری اور مر گیا۔

۵۰۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں

استاد ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ ادیان اللہ سے کرامت کا ظاہر ہونا جائز ہے اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک امر ہے کہ جس کا واقع ہونا عقل میں آتا ہے اور اس سے کوئی شرعی اصول نہیں ٹوٹتا۔ لہذا یہ ضروری ہوگا کہ ہم اللہ کی صفت اس طرح بیان کریں کہ اسے کرامت کے پیدا کرنے کی قدرت ہے۔ لہذا جب یہ واجب ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے تو اس کے جائز ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی۔

اور کرامت کا ظاہر ہونا اس شخص کی سچائی کی علامت ہے جس کے احوال میں یہ ظاہر ہوتی ہے۔

لہذا جو سچا نہ ہوگا . . . اس سے اس قسم کی کرامت کا ظاہر ہونا بھی جائز نہیں اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرامت کی جو شناخت ہمیں بتلائی ہے تاکہ ہم سچے اور جھوٹے میں فرق کر سکیں وہ ہتدلال کے طور پر ایسا امر ہے جو عقل میں آ سکتا ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب نے کو ایسے امور کیساتھ مخصوص کر دیا جائے جو منفرد کذاب میں نہیں پائے جاسکتے اور یہی وہ امر ہے جسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کرامت ایام تکلیف میں یعنی اسی دنیا میں ایک ظارق عاقل فعل ہو۔ اور ایسے شخص سے صادر ہو۔ جو دلائل کے ساتھ موضوع ہو۔ تاکہ اس کی حالت کی اس سے تصدیق ہو سکے۔

کرامت اور معجزہ میں فرق | اہل حق نے کرامت اور معجزہ میں فرق کرنے پر بحث کی ہے چنانچہ امام ابوحنیفہ (۱۵۰ھ) اس فراموشی فرمایا کرتے تھے کہ معجزہ انبیاء و کسبے نبی کی دلیل ہیں۔ اور وہ چیز جو نبوت کی دلیل ہو بغیر نبی کے پاس نہیں ہو سکتی جس طرح کہ عقل حکم عالم کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ اور وہ غیر عالم میں نہیں پائی جاتی۔ وہ یہ بھی فرمایا کرتے کہ اولیاء اللہ کے لئے کرامتیں مثلاً دعا کا قبول ہونا اگر انبیاء کے معجزہ کی سی چیز کا ان سے واقع ہونا جائز نہیں۔

مگر امام ابو بکر بن قزح فرمایا کرتے تھے معجزہ سچائی کی دلیل ہیں۔ پھر اگر معجزہ دکھانے والا نبوت کا دعویٰ کرے تو معجزہ اس کے قول کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر وہ ولایت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کی حالت سچی ہے۔ مگر اس صورت میں اسے کرامت کہا جائے گا۔ معجزہ نہیں خواہ یہ معجزہ کرامت کی جنس میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ نبی اور ولی کے فعل میں فرق ہے۔

ابن فزک بھی فرمایا کرتے کہ معجزہ اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو معجزہ کے ظاہر کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ مگر ولی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ کرامت کو چھپائے۔ اور اسے پوشیدہ رکھے۔ نبی معجزہ ظاہر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور قطعی طور پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ کہ یہ اس کا معجزہ ہے۔ مگر ولی نہ تو دعویٰ کرتا ہے اور نہ قطعی طور پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف دھوکا ہو۔ (۱۷۳۹)

قاضی ابوبکر اشعریؒ جو اپنے زمانہ میں

اپنے فن میں یکتا تھے۔ فرماتے تھے۔ معجزات

انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور کرامات اولیاء کے لئے بھی اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح انبیاء کے لئے؛ مگر اولیاء کے لئے معجزات نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ معجزہ کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ بھی ہو۔ معجزہ خود بخود معجزہ نہیں کہلا سکتا۔ اسے معجزہ صرف اس وقت کہا جائے گا جب اس میں بہت سی صفات پائی جائیں۔ اور اگر کسی ایک شرط میں بھی کوئی خلل پڑ گیا۔ تو یہ معجزہ نہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ معجزہ ظاہر کرنے والا نبوت کا دعویٰ بھی کرے۔ اور ولی مدعی نبوت نہیں ہوتا۔ لہذا جو بات اس سے ظاہر ہوگی۔ وہ معجزہ نہ ہوگی۔ اسی قول پر ہمارا اعتماد ہے بلکہ یہی ہمارا دین ہے۔ معجزہ کی تمام یا اکثر شرطیں کرامت میں پائی جاتی ہیں۔ صرف یہی ایک شرط نہیں پائی جاتی۔ یعنی دعویٰ نبوت (اور کرامت یقیناً ایک حادث فعل ہے۔ اس لئے کہ جو فعل تدبیر ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا۔ (۲) کرامت خارق عادت ہوتی ہے۔ (۳) اور تکلیف کے زمانہ میں ہوتی ہے (۴) اور کسی بندے سے اس لئے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی خصوصیت یا فضیلت ظاہر ہو جائے۔ کبھی تو کرامت ولی کے اختیار اور مطالبہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور کبھی اختیار سے ظاہر نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات بغیر اختیار کے ظاہر ہو جاتی ہے۔

ولی لوگوں کو اپنی طرف | آنے کی دعوت نہیں دیتا | ولی کو اس بات کا حکم نہیں دیا جاتا۔ کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے۔ لیکن اگر وہ ان لوگوں کے سامنے جو اس کے اہل ہوں اس قسم کا

اظہار کرے تو جائز ہے۔

ابلی حق کا اس میں اختلاف ہے۔ کہ آیا ولی کیا ولی کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ ولی ہو یا نہیں۔

ابن فورک کا قول | کہ اپنی ولایت کا علم ہونا جائز نہیں۔ کیونکہ اگر اسے اپنی ولایت کا علم ہو جائے۔ تو اس سے خوف جاتا رہے گا۔ اور دوسرے فکر ہو جائے گا۔

ابو علی دقاق کا قول | استاد ابو علی دقاق فرمایا کرتے کہ ولایت کا علم ہونا جائز ہے۔ ہم اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہی ہمارا اعتقاد ہے۔ مگر یہ تمام اولیاء کے لئے ضروری نہیں کہ ہر ولی کو اس بات کا علم ہو۔ کہ وہ ولی ہے۔ چنانچہ بعض کو علم ہو سکتا ہے اور بعض کو نہیں۔ چنانچہ جن کو اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ ولی ہیں۔ یہ ان کی مخصوص کرامت ہوگی۔

یہ بھی ضروری نہیں کہ جو کرامت الٰہی سے ظاہر ہو وہی کرامت ہر ولی سے ظاہر ہو۔ بلکہ اگر دنیا میں ولی کے کوئی کرامت بھی ظاہر نہ ہو تو اس کے اس کی ولایت میں کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا۔

انبیاء کا یہ حال نہیں۔ ان کے لئے معجزات کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے کہ نبی کو لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو اس کی سچائی معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ سچائی معجزہ کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ولی کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ کیونکہ نہ تو لوگوں کے لئے اس بات کا جانا ضروری

ہے کہ وہ دلی ہے۔ اور نہ خود دلی کے لئے اپنی ولایت کا علم ضروری ہے۔
اور وہ دس صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خبروں متعلق تصدیق کی جو
آپ نے نہیں بتلائیں۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔

جن لوگوں نے اس امر کو جائز قرار نہیں دیا کہ دلی کو اپنی ولایت کا علم ہو۔ اس خیال سے کہ وہ
بیمخوف ہو جائیں گے۔ تو اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی عاقبت کے
بدل جانے سے ڈرتے رہیں۔ لیکن وہ سببت خداوندی عظمت و جلال باری جن کو وہ اپنے دلوں کے اندر
پاتے ہیں۔ وہ خوف سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں۔

دلی کو اپنی کرامت سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ | یاد رکھیں کہ دلی کے لئے یہ درست نہیں
کہ وہ اپنی کرامت پر نظر رکھے۔ بعض دانا قسم کی کرامتوں
کے ظاہر ہونے سے ان کے یقین میں قوت اور بصیرت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ نہیں اس بات
کا یقین ہوتا ہے کہ یہ کرامت (درحقیقت) اللہ کا فعل ہے۔ اور اس سے انہیں اپنے عقائد کے صحیح
ہونے کی دلیل مل جاتی ہے۔

مختصر یہ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ دلی کے ہاتھوں کرامت کا ظاہر ہونا جائز ہے۔ واجب ہے۔ اور یہی عقیدہ
جہور اہل معرفت کا ہے۔ اور چونکہ اس قسم کی روایتیں اور حکایتیں کثرت اور تواتر کے ساتھ منقول ہیں۔ اس لئے
اولیاء سے فی الجملہ ان کے ظاہر ہونے کا علم اس قدر قوی ہو جاتا ہے کہ اس سے تمام شکوک اٹھ
جاتے ہیں جو شخص ان لوگوں کے درمیان رہے اور ان روایات و حکایات متواتر سے پہنچتا رہے۔
اسے اس بات میں قطعاً شبہ نہیں رہتا۔

کرامت پر قرآن مجید سے استدلال | اس کی دلیل قرآن مجید
کی وہ نص ہے۔

ع۔ ”جب ان صحابیوں کو اپنے جنتی ہونے کا یقینی طور پر علم ہو گیا۔ وہ بے خوف
نہیں ہوئے۔ اس کی طرح اگر دلی کو اپنی ولایت کا علم ہو جائے۔ تو کوئی حرج نہیں“

جس کا ذکر سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں آیا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ اَنَا اَتِيْتُ بَدَ

قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرَفُكَ

میں اسے تمہارے پاس تمہارے آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے آؤں گا،

حالانکہ ان الفاظ کا کہنے والا نبی نہ تھا۔

حضرت عمرؓ کی کرامت | اور یہ صحیح اثر ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب

نے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران کہا۔ یا سادۃ

انجبلک رے ساریہ پہاڑ پر چڑھ جا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی یہ آواز

اسی وقت ساریہ کو پہنچا دی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اسی وقت پہاڑ کے اُن

مقامات سے اپنا بچاؤ کر لیا۔ جہاں دشمن چھپے ہوئے تھے

ایک اعتراض | اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ان کرامات کا اظہار

کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ جن میں رسولوں کے معجزات کے

بھی بڑھ کر کرامتیں پائی جاتی ہیں؟ اور کیا اولیاء کو انبیاء علیہم السلام پر فضیلت

دینا جائز ہے؟

جواب | اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کرامتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار ہوں گی۔ کیونکہ جو صادق الاسلام

نہ ہوگا۔ اس سے کرامت ظاہر نہ ہوگی۔ اور جس نبی کے امتی سے کوئی کرامت

ظاہر ہوگی وہ اس نبی کے معجزات میں شمار ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ رسول سچا

نہ ہوتا۔ تو اس کے تابعداروں سے کرامت ظاہر نہ ہوتی۔

لیکن اولیاء کا مرتبہ انبیاء کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی پر سب کا

اتفاق ہے۔

ابو یزید بطلانی کا قول | چنانچہ ابو یزید بطلانی سے اس مسئلہ کے متعلق

سوال کیا گیا۔ تو فرمایا۔ جو کچھ انبیاء علیہم السلام

کو حاصل ہوا ہے۔ اس کی مثال ایک شہد کے شکیزہ کی ہے جس سے ایک قطرہ

انبیاء اور کوا

نپک جائے۔ یہ ایک قطرہ اس مرتبہ ر اور علم کی مثال ہے جو تمام ادیان کو حاصل ہوا۔ اور جو کچھ برتن کے اندر ہے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے

فصل

یہ کرامتیں کبھی تو اس صورت میں ظاہر ہوتی ہیں کہ کسی دلی کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی اس طرح کہ فاقہ کے وقت بغیر کسی ظاہری سبب کے کھانا موجود ہو جائے۔ یا پیاس کے وقت پانی حاصل ہو جائے یا تھوڑی سی مدت میں لمبی مسافت کا طے کرنا آسان ہو جائے، یا دشمن سے نجات مل جائے یا کسی ہاتھ کے ذریعہ خطاب کیا جائے وغیرہ وغیرہ ایسے امور جو خلاف عادت ہیں۔

یاد رکھیں کہ آجکل اللہ کی بہت سی قدرتیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ دلی کی کرامت کے طور پر ظاہر نہیں ہو سکتی اور ان کا علم ہمیں ضروری طور پر یا بطور شبہ ضروری حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ کہ کوئی انسان بغیر والدین کے پیدا ہو جائے۔ یا جاوات میں سے کوئی چیز چھ پاپہ بن جائے وغیرہ۔ وغیرہ

دلی کے معنی | اگر کوئی سوال کرے کہ دلی کے کیا معنی ہیں؟ تو اس

کا جواب یہ ہے۔ کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ (۱)

یہ کہ یہ لفظ دلی فعل کا وزن ہو۔ جو فاعل میں مبالغہ کے معنی پیدا کرنے کے لئے مستعمل ہے۔ جیسے علیم و قدیر وغیرہ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دلی وہ شخص ہے جو لگاتار اطاعت خداوندی میں مشغول رہے اور اس دوران میں کسی قسم کی معصیت اس سے سرزد نہ ہو۔

(۲) یہ فعل بمعنی مقبول ہے۔ جیسے قتل بمعنی مقول اور جریح بمعنی مجرد

اس صورت میں دلی وہ شخص ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے دلی بن چکا ہے۔ کہ اس کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس کے لئے "خدا" ہے

یعنی معصیت کاری کی قدرت پیدا ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنی توفیق ہمیشہ کے لئے عطا کر دیتا ہے۔ توفیق یہ ہے کہ اسے اطاعت گزاری پر قدرت ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ رَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وہ صالحین کا ولی بنتا ہے۔

فصل

کیا ولی معصوم ہوتا ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ولی معصوم ہے یا

نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ولی انبیاء کی

طرح لازمی طور پر معصوم نہیں۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو گناہ سے محفوظ رکھے۔ یہاں تک کہ اگر ان سے کوئی کمزوری یا غلطی یا لغزش سرزد ہو جائے تو اس پر ڈٹے نہ رہیں۔ اس طرح ان کو محفوظ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔

کسی نے جنیدؒ سے سوال کیا تھا کہ آیا عارف زنا کا مرتکب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر سر جھکایا۔ اور پھر سراٹھا کر کہا۔ "وَكَاَنَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا" "اللہ کا حکم تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔"

فصل

کیا ولی کا خوف جاتا رہتا ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا ولی سے

خوف ساقط ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب

یہ ہے کہ اکابرین اولیاء پر خوف غالب رہتا ہے۔ اور پیشتر جو ذکر کیا گیا کہ شاذ و نادر خوف زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بھی امکان ہے۔ چنانچہ سرگرم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی باغ میں جائے جس میں کثرت سے درخت لگے ہوں۔ اور ہر درخت پر پرندے بیٹھے ہوئے واضح الفاظ میں یہ کہہ رہے ہوں۔ السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَبِي اللّٰهِ تو اس وقت اگر وہ اس بات سے نہیں ڈرے گا کہ یہ مکر ہے۔ تو یقیناً یہ شخص دھوکا کھا جائے گا۔ اولیاء اللہ کے متعلق اس قسم کی بہت سی حکایتیں ہیں۔

فصل

کیا دنیا کے اندر دیدار الہی کرامت کے طور پر ہو سکتا ہے۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا آپ بھی دنیا کے اندر ظاہری آنکھوں سے کرامت کے طور پر دیدار خداوندی

ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں قوی فیصلہ ہی ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر سب کا اتفاق ہو چکا ہے۔ میں نے امام ابو بکر بن فورک سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ اس مسئلہ میں ابو الحسن اشعریؒ نے کتاب الرویت الکبیر میں دو قول نقل کئے ہیں۔

فصل

کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس وقت تو دلی ہو مگر بعد میں وہ ایسا نہ رہے۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تو دلی ہو مگر انجام کار وہ بدل جائے اور دلی نہ رہے۔

جواب۔ جن لوگوں نے دلالت کے لئے حن مواناة را اچھی طرح حق پورا کرنا کی شرط لگائی ہے۔ وہ اسے جائز قرار نہیں دیتے۔ کہ دلی کی عاقبت بدل جائے مگر جو یہ کہتے ہیں کہ دلی اس وقت حقیقی مومن ہے۔ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کی حالت بدل جائے تو کوئی بعید نہیں۔ کہ ایک شخص اس وقت تو سچا دلی ہو۔ اور پھر بدل جائے۔ ہم نے اسی بات کو اختیار کیا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلی کو کرامت کے طور پر اس بات کا علم دیا گیا ہو کہ اس کا انجام بخیر ہوگا۔ اور وہ انجام کار نہیں بدلے گا۔ اس صورت میں یہ مسئلہ اسی قسم کا ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ کہ یہ جائز ہے کہ دلی کو اپنے دلی ہونے کا علم ہو جائے۔

فصل

کیا دلی سے مکر کا خوف نازل ہو جاتا ہے۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا دلی سے

مکر کا خوف نہ مل ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ولی اپنے مشہور
میں مستغرق ہو اور اپنی حالت کی وجہ سے اپنے احساس کھو بیٹھا ہو۔ تو یہ شخص
تو غلبہ حال کی وجہ سے اپنے آپ سے کھویا ہوا ہے۔ اور خوف تو ان لوگوں
کی صفت ہے جن کے احساسات حاضر ہوں۔

فصل

ہوش کی حالت میں ولی پر
کیا کیفیت غالب ہوتی ہے؟

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہوش میں ہوتے ہوئے
ولی پر کیا کیفیت غالب ہوتی ہے؟

جواب :- ولی ہوش میں ہونے کی حالت میں

صدق دل سے حق سبحانہ کے حقوق ادا کرتا ہے۔ نیز ہر حالت میں وہ مخلوق کے
ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ تمام مخلوق پر وہ اپنی رحمت کو
پھیلاتا ہے۔ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی باتوں وغیرہ کو برداشت
کرتا ہے۔ اور بغیر اس کے کہ لوگ اس سے درخواست کریں۔ وہ خود ہی
اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ ان پر اپنا احسان کرے۔ اور اپنی تمام
سمت اس میں لگاؤ رکھتا ہے کہ مخلوق کو نجات حاصل ہو۔ وہ لوگوں سے
انتقام نہیں لیتا۔ اور اس بات سے بچتا ہے کہ کہیں اس میں ان سے کینہ رکھنے
کا احساس نہ پیدا ہو جائے۔ بایں ہمہ وہ اپنا ہاتھ لوگوں کا مال لینے کے لئے نہیں
بڑھاتا۔ اور ہر طریقہ سے لالچ کو ترک کرتا ہے۔ اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے۔ کہ
کہیں انہیں برا نہ کہے۔ اور اپنے نفس کو ان کی برائیاں دیکھنے سے بچاتا ہے اور وہ
اس دنیا میں اور آخرت میں کسی سے کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرتا۔

سب سے بڑی کرامت اللہ کی
فرمانبرداری اور گناہ سے بچنا ہے

یاد رکھو کہ اولیاء کی سب سے بڑی
کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اطاعت
گزارمی کی ہمیشہ توفیق دیتا ہے اور معصیت

اور خدا کے احکام کی مخالفت سے بچاتا ہے۔

قرآن مجید سے کرامت کی دلیل | دیوں سے کرامت کے اظہار کے متعلق

جو گواہی قرآن مجید میں پائی جاتی ہے یہ ہے

کہ حق سبحانہ نے مریم علیہا السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ حالانکہ وہ نہ نبی تھیں نہ رسول۔ کَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَوِيَّا الْكِحْرَابَ وَحَدَّثَ بِهَا رَزُقًا۔ زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس بلا خانے میں جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے۔

زکریا ان سے کہتے ہیں۔ اِنِّیْ لَکَ هٰذَا رِیْہ تہا سے پاس کیسے آیا۔ تو مریم کہتی ہیں۔ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ رِیْہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔

کرامت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے۔ وَهٰذَا نَبِیُّکَ بِحَدِّیْجِ النَّحْلِ تَسَاطُطُ عَلَیْکَ رُطْبًا جَنِیًّا۔ کھجور کے تنے کو اپنی طرف حرکت دو۔ تو تروتازہ کھجوریں گریں گی۔ حالانکہ یہ تازہ کھجوروں کا زمانہ نہ تھا۔

اسی طرح اصحاب کہف کے قصہ میں بھی کرامت کی دلیل پائی جاتی ہے عجیب و غریب واقعات ان کو پیش آئے۔ مثلاً کتے کا ان سے کلام کرنا وغیرہ کرامات ہی میں سے ذو القرنین کا قصہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کرنے کی قدرت دی۔ جس کو اور لوگ نہ کر سکے۔

قرآنی دلائل میں سے وہ کرامات بھی ہیں۔ جو انوکھی باتیں خضر علیہ السلام سے ظاہر ہوئیں۔ مثلاً دیوار کا کھڑا کر دینا اور دیگر عجیب و غریب امور۔ اور یہ کہ وہ ان باتوں کو جانتے تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ تھیں یہ سب باتیں عادت باتیں ہیں جن کے ساتھ خضر علیہ السلام کو خصوصیت حاصل تھی۔ حالانکہ وہ نبی نہ تھے صرف ولی تھے۔ کرامات کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں۔ ان میں ایک حدیث جریج رباب کی ہے۔

ہم سے ابو نعیم عبد الملک بن الحسن الاسفرائینی نے بیان کیا کہ ابو عوانہ یحییٰ بن ابراہیم بن اسحق نے ہم سے کہا۔ عمار بن رجا نے ان سے کہا کہ وہ صحابہ

بن جریر بن حازم نے کہا۔ میرے والد نے کہا کہ میں نے محمد بن سیرین سے سنا
 انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ابو عوانہ کی روایت ہے کہ ان سے الصغانی اور ابو امیہ نے کہا کہ ان سے
 یحییٰ بن محمد المروزی نے کہا کہ ہم سے جریر بن حازم نے محمد بن سیرین سے روایت
 کی کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تین شخصوں نے اس وقت
 بات کی۔ جب کہ وہ ابھی گود میں تھے۔ عیسیٰ بن مریم اور جریج کے عہد میں ایک بچے
 نے، نیز اور ایک بچے نے، عیسیٰ کو تو تم لوگ جانتے ہی ہو۔
 جریج کا قصہ یہ ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں بڑا عبادت گزار تھا۔ اس
 کی ایک والدہ موجود تھی۔ ایک دن یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ کو اس
 کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے آواز دی۔ اے جریج! اس نے کہا۔
 خدایا کیا نماز بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں، پھر نماز پڑھنے
 لگا۔ والدہ نے پھر بلایا۔ اس نے پھر وہی الفاظ کہے اور پھر نماز پڑھتا رہا۔
 اس کی والدہ کو یہ بات ناگوار گذری۔ اور اس نے بد دعا کی۔ اے اللہ!
 اسے مرنے سے پہلے زانیہ عورتوں کے چہرے دکھا دینا۔ بنی اسرائیل میں
 ایک زانیہ عورت تھی۔ اس نے کہا اسے گمراہ کروں گی۔ یہاں تک کہ یہ
 زنا کرے۔ چنانچہ وہ آئی۔ مگر اس کو گمراہ نہ کر سکی۔ ایک چرواہا رات
 کو جریج کے حجرہ کے پاس پناہ یا کرتا تھا۔ جب جریج کو گمراہ کرنے سے
 تھک گئی۔ تو اس نے چرواہے کو بھسلا لیا۔ اور اس نے اس کے ساتھ زنا
 کیا۔ جس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ جریج کے
 نطفہ سے پیدا ہوا ہے یہ سن کر بنی اسرائیل جریج کے پاس آئے۔ اس کا
 عبادت خانہ توڑ دیا۔ اور اسے گالیاں دیں۔ اس کے بعد جریج نے نماز
 پڑھی۔ اور دعا کی، اور بچے کو حرکت دی۔ محمد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ
 فرماتے ہیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ نے

اپنے ہاتھ سے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تمہارا باپ کون ہے؟ بچے نے جواب دیا۔ چرواہا۔ اس پر نبی اسرائیل کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ اور انہوں نے جریج سے معافی چاہی اور کہا تمہارا عبادت خانہ سوٹے اور چاندی سے بنا دیتے ہیں۔ مگر جریج نے قبول نہ کیا۔ اور جیسا پہلے تھا۔ ویسا ہی بنا لیا۔

دوسرے بچے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک عورت ایک شیر خوار بچہ لئے کھڑی تھی۔ کہ ایک خوبصورت نوجوان جس کی اچھی حیثیت تھی اور صر سے گذرا۔ عورت نے کہا۔ یا اللہ! میرے بیٹے کو اس جیسا کر دینا۔ بچہ بولا: خدایا! مجھے اس جیسا نہ کرنا

محمد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ نے فرمایا۔ میں اب بھی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ جب کہ وہ بچے کی بات بیان فرما رہے تھے۔ اور وہ دودھ پی رہا تھا۔

اس واقعہ کے بعد اس عورت کے پاس سے ایک عورت گذری جس کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ اس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا۔ اور اسے اس کی سزا دی گئی۔ بچے والی عورت نے کہا۔ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ کرنا۔ مگر جھٹ سے بچہ بولا:۔ خدایا مجھے اس جیسا بنانا۔ والدہ نے اس کی وجہ دریافت کی۔ تو کہا کہ خوبرو نوجوان ایک جابر بادشاہ ہے۔ اور اس عورت کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اس نے زنا اور چوری کی ہے۔ مگر اس نے نہ تو زنا کیا ہے۔ اور نہ چوری، اور وہ کہتی ہے۔ میرے لئے اللہ کافی ہے۔

یہ روایت حدیث کی صحیح کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ غار والی حدیث میں بھی کرامت کا ذکر ہے۔ اور یہ ایک شہور حدیث ہے جس کا ذکر حدیث کی صحیح کتابوں میں آیا ہے۔

حدیث غار ہم سے ابو نعیم عبد الملک بن الحسن الاسفرائینی نے

بیان کیا کہ ابو عوانہؓ یحییٰ بن ابراہیم بن اسحقؓ نے ان سے کہا کہ محمد بن عوفؓ اور یزید بن عبد الصمدؓ الدمشقیؓ اور عبد المکریم بن القاسمؓ الدیر عاقولیؓ و ابراہیم بن المستنیرؓ المصنعیؓ نے ان سے کہا کہ ابو الیمانؓ نے ان سے کہا کہ سعید بن زہریؓ سے اور انہوں نے سالمؓ اور انہوں نے اپنے باپ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تم سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں۔ ان میں سے تین آدمی چلے۔ اور رات کو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اور اس کے اندر چلے گئے۔ قضا کار پہاڑ سے ایک پتھر رٹھاک کر غار کے منہ پر آگیا۔ جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ تم اس پتھر سے صرف اس طرح نجات پا سکتے ہو۔ کہ تم اپنے صالح اعمال کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے بیان کیا۔

میرے بوڑھے والدین تھے۔ میں ان سے پہلے کسی کو دودھ پینے کو نہ دیتا تھا۔ نہ گھردالوں کو اور نہ مال کو، ایک دن درختوں کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ اور شام کو گھر واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لئے دودھ دو دھا۔ اور جب لے کر ان کے پاس آیا۔ تو انہیں سویا ہوا پایا۔ میں نے ان کو جگنا پسند نہ کیا۔ اور یہ بھی نہ چاہا کہ ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دوا میں پیالہ لئے کھڑا رہا۔ اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ حتیٰ کہ صبح طلوع ہوئی۔ اور وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے دودھ پیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ فعل تمہاری رضا مندی کی خاطر کیا ہے۔ تو جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں اسے دور کر دے۔ اس سے پتھر اس قدر کھل گیا کہ وہ اس سے باہر نہ نکل سکتے تھے۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرے نے کہا۔ خدایا! میری ایک چچا زاد بہن تھی۔ جس سے مجھے بہت محبت تھی۔ میں نے اسے مال کرنے کی

کوشش کی۔ مگر وہ نہ مانی۔ یہاں تک کہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئی۔ اور وہ میرے پاس آئی۔ تو میں نے اسے اس شرط پر ایک سو بیس دینار دینے کا وعدہ کیا کہ وہ اپنا نفس میرے حوالے کر دے گی۔ وہ اس پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ میں اس پر پورا قادر ہو گیا۔ تو کہنے لگی۔ تمہارے لئے جائز نہیں کہ تو حق کے بغیر میری ہر توڑے۔ اس پر میں اس سے جماع کرنے سے باز آ گیا۔ اور اسے چھوڑ دیا۔ حالانکہ مجھے اس سے محبت بھی تھی۔ اور جو دینار میں نے اسے دئے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دئے۔ یا اللہ! اگر میں نے یہ فعل تمہاری رضا مندی کی خاطر کیا ہے۔ تو جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں۔ اس کو دور کر دے۔ پتھر اور کھل گیا۔ مگر اب بھی وہ اس سے نکل نہ سکتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تیسرے نے کہنا شروع کیا۔ خدایا! میں نے چند مزدوروں سے مزدوری پر کام کرایا۔ اور میں نے ان کی مزدوری انہیں دے دی۔ صرف ایک شخص رہ گیا۔ وہ اپنا حق چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی اجرت میرے پاس بڑھتی گئی۔ کچھ مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا۔ اور اپنی اجرت کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا یہ سب اونٹ، بھیڑ، بکریاں، گائے اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ تمہارے ہیں۔ اس پر اس نے کہا۔ اے اللہ کے بندے! مجھ سے خوش طبعی نہ کرو۔ میں نے کہا، میں تم سے خوش طبعی نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ سب مال ہانک کر لے گیا۔ اور کوئی چیز باقی نہ چھوڑی۔ خدایا! اگر میں نے یہ کام تمہاری خوشنودی کی خاطر کیا ہے۔ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اور اس پر پتھر ہٹ گیا۔ اور وہ غار سے نکل کر چل پڑے۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔

ان کلمات میں سے وہ حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ گائے نے ان سے کلام کیا۔
(۱۲۵۳)
ہم سے ابو نعیم الاسفرائینی نے کہا کہ ابو عوانہ نے ان سے بیان کیا کہ روئس

بن عبد اللہ علی نے ان سے کہا کہ ابن دحیہ نے ان سے کہا کہ ان سے یونس بن یزید نے
ابن شہاب سے روایت کی کہ سعید بن المسیب نے کہا کہ ابی ہریرہ نے بیان کیا کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ایک بار ایک شخص اپنی گاڑی لے جا رہا تھا اور اس پر بوجھ لادے ہوئے تھا
یہ ایک گاڑی نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں اس کام کے لئے پیدا نہیں کی
گئی میں تو کھیتی باڑی کے لئے پیدا کی گئی ہوں۔ یہ سن کر لوگوں نے سبحان اللہ کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میں، ابوبکر، اور عمر ص ب اس پر ایمان لاتے ہیں۔

اسی طرح اسی قرنہ والی حدیث ہے۔ اور پھر جو کچھ حضرت عمر بن الخطاب
نسان کے حالات کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد اسی کا حرم بن حیان سے ملاقات
کرنا اور ایک دوسرے کو سلام کہنا، باوجودیکہ اس سے پہلے وہ ایک دوسرے
کو جانتے نہ تھے۔ یہ تمام واقعات عادت کے خلاف ہیں۔ ہم نے اسی دلی حدیث
اس لئے چھوڑ دی کہ یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ صحابہ تابعین اور ان کے بعد
کے لوگوں سے اس قدر کرامتیں ظاہر ہوئیں کہ یہ شہرت کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔
کرامات کے متعلق بہت سی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ ہم چند کرامتوں کا مختصر طور
پر ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ عزوجل۔

پہلی کرامت | ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابن عمر سفر میں جا
رہے تھے۔ راستہ میں انہیں کچھ لوگ ملے جو شیر کے ڈر سے
راستہ میں ٹھہر گئے تھے۔ ابن عمر نے درخت کے شیر کو راستہ سے ہٹا دیا اور

فرمایا۔

ابن آدم پر ان چیزوں کو مسلط کیا جاتا ہے جن سے وہ خوف کھاتا ہے۔ اگر
وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو اس پر کوئی چیز مسلط نہ ہو۔ یہ ایک مشہور
روایت ہے۔

۲۔ علاء بن حضرمی کی کرامت | روایت کی گئی ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء بن حضرمی کو ایک

جنگ کے لئے روانہ کیا۔ راستہ میں سمندر کا ایک حصہ آگیا۔ علاء نے اکم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی۔ اور پانی پر چل کر پار ہو گئے۔

روایت کی گئی ہے کہ عتاب بن بشیر اور

۳۔ عتاب بن بشر اور اسید

اسید بن حضیر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس سے

بن حضیر کی کرامت

منسل کر گئے تو راستہ میں ان کی لاٹھی کا سرا

چراغ کی روشنی دینے لگا۔

روایت کی گئی ہے کہ سلمان اور ابو الدرداء

۴۔ سلمان اور ابو الدرداء

کے سامنے ایک پیالہ تھا جس نے اللہ کی تسبیح

کی کرامت

بیان کرنی شروع کر دی۔ اور ان دونوں نے

اسے سنا۔

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ بابوں اور گرد آلود جسم والے لوگ جنہوں نے چیتھرے پہن رکھے ہیں۔ اور جن کو لوگ کسی شمار میں نہیں لاتے۔ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر یہ قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں۔ تو اللہ اسے پوری کر دے گا۔

چونکہ یہ روایات مشہور ہیں اس لئے ہم نے ان کی سند میں نقل نہیں کیں۔

حکایت کی گئی ہے کہ سہیل بن عبد اللہ

کرامت کے متعلق سہیل

نے فرمایا۔

بن عبد اللہ کا قول

جو شخص صدق دل سے دنیا سے روگردانی

کرے۔ اس سے کرامت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اور اگر کسی سے ظاہر نہ ہو۔ تو سمجھ

لو کہ اس نے صدق دل سے زحمت اختیار نہیں کیا۔

کسی نے سہیل سے کہا کہ کرامت کیسی ہوتی ہے؟

فرمایا۔ جو چاہے، جیسا چاہے، جہاں سے چاہے۔ لے لے۔

۵۔ کرامت

ہم سے علی بن احمد بن عبدان نے کہا۔ کہ ان سے احمد بن عبید
الصفار نے بیان کیا۔ کہ ابو سلمہ ^(۱۲۶۱) نے ان سے کہا۔ کہ عمرو بن مرزوق ^(۱۲۶۲)
نے ان سے کہا۔ کہ عبد العزیز بن ابی سلمہ ^(۱۲۶۳) الماجشون نے ان سے کہا۔ کہ وہب بن کیسان
نے ابن عمر سے روایت کی۔ کہ ابو ہریرہ نے کہا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
ایک بار ایک شخص نے کوئی بات کہی۔ تو اسے بادلوں کی گرج سنائی دی۔ اور
بادلوں سے ایک آواز سنائی دی۔ کہ ”فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو“ چنانچہ
یہ بادل ایک کھلے میدان میں جا کر برسا۔ یہ شخص بادل کے پیچھے پیچھے ہولیا۔ کیا
دیکھتا ہے۔ کہ ایک شخص کھرا باغ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا۔ تمہارا
نام کیا ہے؟ اس نے بتایا۔ کہ میرا فلاں نام ہے۔ اور اپنا صحیح نام بتایا۔ اس شخص
نے پھر سوال کیا۔ جب تو باغ کا پھل کاٹتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا تو یہ سوال
کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ کہ میں نے بادلوں میں سے کسی کو یہ کہتے
سنا تھا۔ کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ اس پر اس نے کہا۔ اب جب تو نے
یہ بات بتائی ہے۔ تو سن لو۔ کہ میں اس باغ کی فصل کے تین حصے کرتا ہوں۔ اس میں
سے ایک تہائی اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے رکھتا ہوں۔ ایک
تہائی باغ کے لئے، اور ایک تہائی سگیں اور مسافروں کے لئے۔

۶۔ سہل بن عبد اللہ کی کرامت

سننا۔ کہ انہوں نے ابو نصر السراج
سے سنا۔ فرماتے تھے۔ ہم تتر گئے۔ اور وہاں سہل بن عبد اللہ کے محل میں
ایک مکان دیکھا۔ جسے لوگ ”درندوں کا گھر“ کہا کرتے تھے۔ ہم نے جب
اس کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا۔ کہ درندے سہل کے پاس آیا کرتے
تھے۔ اور وہ انہیں گھر میں لا کر ان کی ضیافت گوشت سے کرتے۔ اور پھر
انہیں چھوڑ دیتے۔

ابو نصر فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کی سچائی پر تمام اہل تہذیب کا اتفاق ہے۔ اور کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔

۷۔ ابو الخیر تینائی کی کرامت | میں نے محمد بن احمد بن محمد التمیمی سے سنا۔

کہ عبداللہ بن علی الصوفی نے ان سے کہا۔ کہ حمزہ بن عبداللہ العلوی فرماتے تھے۔ کہ میں ابو الخیر تینائی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور میں نے دل میں یہ ارادہ کر رکھا تھا۔ کہ میں صرف سلام کر کے چلا آؤں گا۔ اور ان کے ہاں کھانا نہ کھاؤں گا۔ جب میں ان کے پاس سے چلا آیا۔ اور ابھی تھوڑا سا چلا تھا۔ تو کیا دیکھتا ہوں۔ کہ وہ میرے پیچھے کھانے کا طبق لئے آ رہے ہیں۔ فرمایا۔ اب جب تم اپنے ارادہ کو پورا کر چکے ہو تو کھانا کھا لو۔ ابو الخیر تینائی کرامات ظاہر کرنے میں مشہور ہیں۔

۸۔ ابو الخیر کی ایک اور کرامت | ابراہیم رقیؒ بیان کرتے ہیں۔ کہ

میں سلام کرنے کے لئے ان کے پاس گیا۔ آپ نے مغرب کا نماز ادا کی۔ مگر سورۃ فاتحہ بھی صحیح طور پر نہ پڑھ سکے۔ میں نے دل میں کہا۔ کہ سارا سفر بے سود ہو گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا۔ تو میں قضاء حاجت کے لئے نکلا۔ ایک شیر میری طرف لپکا۔ تو میں ان کے پاس واپس چلا گیا۔ اور عرض کی۔ کہ ایک شیر میری طرف آ رہا ہے آپ نے نکل کر شیر کو آواز دی۔ اور فرمایا۔ کیا میں نے تجھے یہ کہہ نہیں رکھا ہے۔ کہ میرے مہمانوں کو نہ چھیڑ کر؟ یہ سن کر شیر چلا گیا۔ اور میں نے نجاست دور کر لی۔ جب ان کے پاس آیا تو فرمایا۔ تم لوگ اپنے ظاہر کو درست کرنے میں مشغول ہو۔ لہذا تم شیر سے دڑتے ہو۔ اور ہم اپنے دلوں کو درست کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس لئے شیر ہم سے دڑتا ہے۔

۹۔ جعفر خلدی کی کرامت | کہتے ہیں۔ کہ جعفر خلدی کے پاس ایک نگیں

تھا۔ ایک دن یہ نگیں دجلہ میں گر پڑا۔ ان کو ایک

دعا یا دتھی۔ جو گم شدہ چیز کو واپس لوٹانے میں تجربہ میں آچکی تھی۔ انہوں نے وہ دعا پڑھی۔ بالآخر اوراق کو تلاش کرتے کرتے ننگینہ ان کو مل گیا۔

گم شدہ چیز کو لوٹانے کی دعا | میں نے ابو حاتم استبجانی کو فرماتے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو نصر

سراج کو فرماتے سنا کہ وہ دعا یہ ہے۔

”يَا جَا مَعَ النَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ رَجُمَ عَلَيَّ صَلَاتِي“

اے خدا! جو لوگوں کو اس دن جمع کرے گا۔ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ میری گم شدہ چیز مجھے دے دے۔

ابو نصر فرماتے ہیں کہ ابو الطیب علی نے مجھے ایک رسالہ دکھایا جس میں ان لوگوں کے نام درج تھے جنہوں نے اس دعا کو کسی گم شدہ چیز کے لئے پڑھا۔ اور وہ چیز انہیں مل گئی۔ یہ رسالہ کئی اوراق پر مشتمل تھا۔

۱۰۔ احمد طبرانی سرخسی کی کرامت | میں نے احمد طبرانی سرخسی سے پوچھا کیا۔ کیا آپ سے کوئی کرامت ظاہر

ہوتی؟

فرمایا۔ جس زمانہ میں میں مرید ہوا۔ اور میرا بھی ابتدائی زمانہ تھا۔ تو میں استبجانی کے لئے پتھر تلاش کرتا۔ جب مجھے کچھ نہ ملا۔ تو میں ہوا میں سے کچھ پکڑ لیتا۔ جو ٹھوس چیز بن جاتی، اور میں اس سے استبجانی کے اسے پھینک دیتا۔ پھر فرمایا۔

کرامت میں کونسی بزرگی پائی جاتی ہے؟ کرامت سے مقصود صرف یہ ہے کہ توحید کے متعلق ان کا یقین قوی ہو جائے۔ لہذا جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو موجد نہیں مانتا۔ اس کے لئے ایک ہی بات ہے۔ خولہ روز مرہ کی بات لوگوں کو کر کے دکھا دے۔ یا غارق عادت بد دکھا دے۔

۱۱۔ عبادان کے ایک درویش کی کرامت | میں نے محمد بن احمد الصوفی سے سنا کہ عبد اللہ بن علی نے کہا

کہ ابو الحسن البصری فرماتے تھے۔ کہ عماران میں ایک سیاہ رنگ کا فقیر تھا۔ جو کسی دیرانے میں رہا کرتا تھا۔ میں نے اس کے لئے کچھ لیا۔ اور اس کی تلاش میں نکلا۔ جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو مسکرایا۔ اور زمین کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے جو دیکھا۔ تو تمام زمین سونے سے چمک رہی ہے۔ پھر فرمایا۔ لاؤ، کیا لائے ہو۔ میں نے وہ چیز اسے دے دی۔ اور میں ڈر کے مارے بھاگ آیا۔

۱۲۔ احمد بن عطاء رودباری کی کرامت | میں نے منصور مغربی کو فرماتے

سنا۔ اور انہوں نے احمد بن عطاء

رودباری سے سنا۔ فرماتے تھے۔ میں پاکیزہ رہنے میں مبالغہ سے کام لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے بہت پانی بہایا۔ اور دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ بے چینی کی وجہ سے دل کو قرار نہ آتا تھا۔ میں نے کہا۔ خدایا! مجھے معاف کر دو۔ اس پر میں نے غیب سے کسی کو کہتے سنا۔ کہ معافی تو علم میں پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ بزرگ عالم نہ تھے، یہ سن کر میری بے چینی جاتی رہی۔

میں نے منصور مغربی کو فرماتے سنا۔ کہ اس کے بعد ایک دن میں نے انہیں صحرا میں زمین پر بیٹھے دیکھا۔ جہاں بھیڑ بکریوں کے نشان تھے۔ اور آپ مصلیٰ کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کیا۔ جناب! یہاں تو بھیڑ بکریوں کے نشانات ہیں۔ جواب دیا۔ اس کے متعلق فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دے دیا تھا۔ کیونکہ فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ کہ جہاں بھیڑ بکریاں پھرتی رہی ہوں۔ آیا وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک،

۱۳۔ ابوسلیمان خواص کی کرامت | میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا۔

کہ ابو نصر السراج نے ان سے کہا۔

حسین بن احمد الرازی فرماتے تھے۔ کہ میں نے ابوسلیمان خواص کو فرماتے سنا۔ کہ ایک دن میں گدھے پر سوار تھا۔ مکھیاں اسے تنگ کر رہی تھیں۔ مکھیوں کی وجہ سے وہ سر نیچے کر لیتا۔ اس پر میں نے اسے ایک لکڑی سے جو میرے ہاتھ میں تھی، مارنا

شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر گدھے نے اپنا سر اٹھایا۔ اور کہا مارے جاؤ۔ تم اپنے ہی سر کو مار رہے ہو۔

حسینؑ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان سے پوچھا۔ کیا یہ واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا۔ جواب دیا۔ ان بات اسی طرح ہے۔ جس طرح تم مجھ سے سن رہے ہو۔

۱۴۔ ابو الحسن نوری کی کرامت

ابن عطاء سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ میں نے ابو الحسن نوری کو

فرماتے سنا۔ کہ میرے دل میں کرامت کے متعلق کچھ شبہ تھا۔ لہذا میں نے بچوں سے ایک بانسری لے لی۔ جو دو کشتیوں کے درمیان پڑی ہوئی تھی اور کہا تمہاری عزت و جلال کی قسم اگر میرے لئے ایک مچھلی جس کا تین رطل وزن ہو۔ نہ نکلے گی۔ تو میں اپنے آپ ڈبو دوں گا۔ نوری کہتے ہیں۔ ایک مچھلی نکلی جس کا تین رطل وزن تھا۔

یہ خبر جب جنیدؒ کو پہنچی۔ تو فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سانپ نکلتا اور اسے دستا۔

۱۵۔ ابو جعفر حداد اور حمام

میں نے شیخ عبدالرحمن المسلمی سے سنا کہ ابو الفتح یوسف بن عمر الزاحد القواسمی

(۱۲۶۶)

بعداد میں کہا کہ ان سے محمد بن عطیہ نے بیان کیا کہ عبدالکبیر بن احمد نے کہا کہ ابو بکر الصائغ فرماتے تھے میں نے جنیدؒ کے استاد ابو جعفر حداد سے سنا فرماتے تھے کہ میں مکہ میں تھا۔ اور میرے بال لمبے ہو گئے تھے۔ میرے پاس قینچی نہ تھی کہ اس سے میں بال کاٹ لیتا۔ لہذا میں ایک حمام کے پاس آیا جس کے متعلق مجھے خیال تھا کہ وہ نیک آدمی ہے۔ اور کہا اللہ کے لئے میرے بال چھوٹے کر دو۔ اس نے کہا بڑی خوشی سے، اس وقت اس کے سامنے ایک دنیا دار شخص بیٹھا تھا۔ اس نے اسے ہٹا کر مجھے بٹھا لیا۔ اور سر مونڈ دیا۔ اس کے بعد مجھے ایک کاغذ دیا۔ جس میں چند درہم تھے۔ اور کہا انہیں اپنا ضرورت کے کاموں میں

صرف کرو۔ میں نے یہ درہم لئے۔ اور پختہ ارادہ کر لیا کہ اب جو رقم مجھے ملے گی۔ سب سے پہلے میں اسے دوں گا۔ خدا کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں گیا۔ تو میرا ایک دوست مجھے ملا۔ اور مجھے کہا کہ تمہارا ایک بھائی تمہارے لئے بصرہ سے ایک تھیلی لایا ہے۔ جو تمہارے کسی دوست نے بھیجی ہے۔ اور اس میں تین سو دینار ہیں۔ خدا کہتے ہیں کہ میں تھیلی لے کر حجام کے پاس گیا اور کہا یہ تین سو دینار ہیں۔ آپ لے لیں۔ اپنے کام میں لائیں۔ اس نے جواب میں کہا۔ اے شیخ! تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ کی خاطر میرے بال مونڈ دو۔ اور پھر میں اس کی اجرت لے لوں۔ واپس چلے جاؤ۔ خدا تمہیں معاف کرے۔

۱۹۔ اسحق بن احمد کی کرامت | میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا۔

کہ ابو نصر السراج نے کہا کہ ابن سالم فرماتے تھے کہ جب اسحق بن احمد فوت ہو گئے۔ تو سہل بن عبد اللہ ان کے عبادت خانہ میں گئے۔ اور وہاں ایک ٹوکرا پایا۔ جس میں دو بوتلیں تھیں۔ ایک بوتلی میں کوئی سرخ رنگ کی چیز تھی۔ اور دوسری میں سفید رنگ کی۔ اور وہاں ایک ٹکڑا سونے کا اور ایک ٹکڑا چاندی کا پایا۔ ابن سالم کہتے ہیں کہ سہل نے دونوں ٹکڑے دجلہ میں پھینک دیئے۔ اور بوتلوں میں جو کچھ تھا۔ اس میں مٹی ملا دی۔ حالانکہ اسحق کے ذمہ قرض تھا۔ ابن سالم کہتے ہیں۔ میں نے سہل سے پوچھا کہ ان بوتلوں میں کیا تھا؟ فرمایا۔ ایک تو ایسی چیز تھی کہ اس میں سے ایک درہم بھرتا بنے کے کئی مشقاوں پر ڈال دیا جاتا۔ تو چاندی بن جاتی۔ میں نے سہل سے کہا کہ کیا حرج تھا۔ اگر اسحق اس سے اپنا قرض ادا کر دیتا؟ سہل نے جواب دیا۔ اے دوست! اُسے اپنے ایمان کا ڈر تھا۔

۲۰۔ نوری کی کرامت | حکایت ہے کہ ایک رات نوری نکل کر دریائے دجلہ

کے کنارے گئے دیکھا کہ دونوں کنارے ایک دوسرے

مٹے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ واپس چلے آئے اور کہا۔

تمہاری عزت و جلال کی قسم کہ میں دریا کو کشتی کے بغیر عبور نہ کروں گا۔

۱۸۔ ابو تراب نخشی کی کرامت

میں نے ابو حاتم ہجستانی سے سنا کہ ابو نصر اسراج فرماتے ہیں کہ وہی

نے محمد بن یوسف ^(۱۲۶۹) بناء سے حکایت کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو تراب نخشی صاحب کرامات تھے ایک سال میں نے ان کے ساتھ سفر کیا۔ اس وقت ان کے ہمراہ چالیس آدمی تھے۔ ایک بار فاقہ کی نوبت آئی۔ تو ابو تراب راستہ سے ہٹ کر ایک طرف کو گئے۔ اور کیوں کا ایک خوشہ لے آئے۔ ہم نے اُسے کھالیا۔ ہم میں سے ایک نوجوان تھا۔ اس نے نہ کھایا۔ ابو تراب نے اسے بھی کھانے کو کہا۔ اس نے کہا میں نے عہد کر لیا ہے۔ کہ میں معلوم چیزوں کو ترک کر دوں گا۔ اور وہ بھی اب میرے لئے معلوم بن گیا ہے۔ لہذا اس کے بعد میں آپ کی صحبت میں نہ رہوں گا۔ ابو تراب نے کہا۔ جو تمہاری مرضی ہو کو دو۔

ابو نصر اسراج نے ابو یزید سے

۱۹۔ ابو یزید کے استاد ابو علی سدی

حکایت کی ہے۔ ان کے استاد ابو علی

کی کرامت۔

سدی ان کے پاس آئے۔

ابو علی کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا۔ جب انہوں نے اُسے اُٹھایا۔ تو اس میں سے جو اہر آ لکے۔ ابو یزید کہتے ہیں۔ کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا۔ میں یہاں ایک وادی میں پہنچا۔ تو وہ چراغ کی طرح چمک رہے تھے۔ لہذا میں نے یہ وہاں سے اٹھا لئے۔ میں نے عرض کیا۔ جب آپ وادی میں آئے تھے۔ تو اس وقت آپ کی کیا حالت تھی؟ فرمایا اس وقت غمگین رہنے کے لئے میری اپنی حالت منقطع ہو چکی تھی۔

کسی نے ابو یزید سے کہا کہ فلاں شخص ایک رات میں مکہ پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا۔ شیطان اللہ کی لعنت میں ہوتے ہوئے بھی ایک گھڑی میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔

انہی سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا ہے۔

تو فرمایا۔ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ اور مچھلی پانی پر چلتی ہے۔
 سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں۔ صب سے بڑی کرامت تو یہ ہے۔ کہ تو اپنے مذموم
 اخلاق کو بدل دے۔

۲۰۔ عبد الرحمن کی کرامت | میں نے محمد بن احمد بن محمد القیمی سے سنا۔

کہ عبد اللہ بن علی الصوفی نے کہا۔ کہ ابن سالم
 فرماتے تھے۔ کہ میں نے اپنے باپ سے سنا۔ کہ عبد الرحمن بن احمد نامی ایک شخص
 سہل بن عبد اللہ کی صحبت میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن ان سے کہنے لگا۔ بے اوقات
 ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے لئے وضو کرتا ہوں۔ تو پانی سونے اور چاندی کی
 سلاخیں بن کر میرے سامنے بہتا ہے۔ یہ سن کر سہل نے کہا۔ کیا تجھے معلوم
 نہیں۔ کہ جب بچے روتے ہیں۔ تو انہیں جھنجھنا دیا جاتا ہے۔ تاکہ اس میں مشغول
 رہیں۔

۲۱۔ سری سقطی کی کرامت | میں نے ابو حاتم السجستانی سے سنا۔ کہ ابو نصر

السراج نے بتایا۔ کہ جعفر بن محمد نے کہا۔ کہ جنید
 فرماتے ہیں۔ کہ ایک دن میں سری کے پاس گیا۔ تو انہوں نے فرمایا۔ کہ ایک چڑیا روزاً
 آیا کرتی ہے۔ میں اس کے لئے روٹی کے ریزے کرتا ہوں۔ وہ میرے ہاتھ سے
 کھایا کرتی۔ ایک بار چڑیا آئی اور میرے ہاتھ پر نہ اُتری۔ میں نے اپنے دل میں
 یاد کیا۔ کہ اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد آگیا۔ کہ میں نے نمک مسالوں
 کے ساتھ کھایا ہے۔ اور دل میں کہا۔ کہ آئندہ نہ کھاؤں گا۔ اور میں اس سے
 توبہ کرتا ہوں۔ اس پر وہ چڑیا میرے ہاتھ پر آگئی۔ اور روٹی کھاتی رہی۔

۲۲۔ ابو عمرو انماطی کے استاد کی کرامت | ابو عمرو انماطی حکایت کرتے

ہیں۔ کہ میں جنگل میں اپنے استاد
 کے ساتھ تھا۔ کہ بارش آگئی۔ ہم چھپنے کے لئے ایک مسجد میں چلے گئے۔ اس کی
 چھت ٹپک رہی تھی۔ ہم ایک لکڑی لے کر چھت پر چڑھ گئے تاکہ چھت کو درست کریں

مگر لکڑی چھوٹی ہونے کے سبب سے دیوار تک نہ جاتی تھی۔ میرے استاد نے مجھے کہا۔ اسے کھینچو۔ میں نے کھینچا۔ تو اوجھ سے اوجھ تک دیوار پر چڑھ گئی۔

شریعت کے بغیر حقیقت کوئی چیز نہیں | میں نے محمد بن عبد اللہ اصفہانی سے سنا۔ کہ محمد بن احمد النجار

نے کہا۔ کہ میں نے رقی سے سنا کہ ابو بکر الدقاق فرماتے تھے۔ کہ میں بنی اسرائیل کے جنگل میں سے گذر رہا تھا۔ کہ میرے دل میں خیال آیا کہ علم حقیقت کچھ اور ہے، اور شریعت کچھ اور، اس پر ایک درخت کے نیچے سے آواز آئی۔ ہر وہ حقیقت جس کی تائید شریعت سے نہیں ہوتی۔ کفر ہے۔

۲۳۔ خیر نسا ج کی کرامت | ایک شخص کا بیان ہے۔ کہ میں خیر نسا ج کے پاس تھا۔ کہ ایک شخص آیا۔ اور کہنے لگا۔ اے شیخ!

میں نے کل آپ کو دیکھا۔ کہ آپ نے سوت بیچ کر دو درہم حاصل کئے ہیں۔ اور میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ اور آپ کے تہمد سے کھول کر لے گیا۔ اب میرا ہاتھ سُکڑ گیا ہے یہ سن کر نسا ج ہنسے۔ اور اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ کھل گیا۔ پھر فرمایا۔ جا، جا کر اپنے عیال کے لئے ان درہموں سے کچھ خرید لے۔ اور پھر ایسا نہ کرنا۔

۲۴۔ ذوالنونؒ کی کرامت | احمد بن محمد سلمیٰ سے حکایت کی گئی ہے کہ میں ایک دن ذوالنونؒ کے پاس آیا۔ تو دیکھا۔

کہ ان کے سامنے سونے کا ایک طشت ہے۔ اور اس کے گرد نذر کا فور اور کستوری ملی ہوئی خوشبو، اور عنبر کی دھونی دی جا رہی ہے اور مجھے فرمایا۔ تو بادشاہوں کی خوشی کے وقت ان کے پاس جاتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک درہم دیا۔ جسے میں نے بلخ پہنچنے تک خرچ کرتا رہا۔

۲۵۔ ابو سعید خرازیؒ کی کرامت | ابو سعید خرازیؒ سے حکایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں سفر میں تھا اور

ہر تین دن کے بعد کوئی نہ کوئی چیز مجھے مل جایا کرتی، اور میں اُسے کھایا کرتا۔ اور کچھ وقت پالیتا۔ ایک بار تین دن گذر گئے۔ اور کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی۔ جس کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ اس پر غیب سے آواز آئی۔ کیا پسند کرتے ہو؟ اسباب یا قوت؟ میں نے کہا۔ قوت چاہتا ہوں۔ پھر میں اسی وقت اٹھا۔ اور بارہ دن متواتر چلتا رہا۔ نہ کوئی چیز کھائی اور نہ کمزور ہوا۔

۲۶۔ خواص کی کرامت | مرتضیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے

خواص کو فرماتے سنا۔ کہ میں کئی دن جنگل میں حیران و پریشان پھرتا رہا۔ پھر ایک شخص نے آکر سلام کیا۔ اور کہا۔ کیا آپ راستہ گم کر چکے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں۔ اس نے پھر کہا۔ کیا میں آپ کو راستہ نہ بتا دوں؟ یہ کہہ کر وہ میرے آگے آگے چند قدم چل کر آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ دیکھا تو میں شاہراہ پر تھا۔ اس کے بعد نہ تو میں راستہ سے بھٹکا۔ اور نہ مجھے سفر میں بھوک اور پیاس لگی۔

۲۷۔ ابن جلاء کی کرامت | میں نے محمد بن عبد اللہ الصوفی سے سنا۔

کہ عمر بن یحییٰ الاروبلی نے ان سے کہا۔ کہ الرقی کہتے تھے۔ کہ ابن جلاء فرماتے تھے۔ کہ جب میرے والد فوت ہوئے۔ تو تختے پر پڑے پڑے سکرائے۔ لہذا کسی کو انہیں غسل دینے کی جرات نہ ہوئی۔ اور وہ کہتے، کہ یہ تو زندہ ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ہم مرتبہ لوگوں میں سے ایک شخص نے آکر انہیں غسل دیا۔

۲۸۔ سہل بن عبد اللہ کی کرامت | میں نے محمد بن احمد التیمی سے سنا۔

انہوں نے عبد اللہ بن علی سے سنا۔ کہ طلحہ قسائری کہتے تھے۔ کہ المفتاحی صاحب سہل بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ سہل بن عبد اللہ ستر دن تک بغیر کھانے کے رہ سکتے تھے۔ اور ان کی یہ حالت تھی۔ کہ جب کھانا کھاتے۔ تو کمزور ہو جاتے۔ اور جب بھوکے رہتے۔ تو طاقتور ہو جاتے۔

۲۹۔ ابو عبیدہ بصری کی کرامت | ابو عبیدہ بصری کا یہ طریقہ تھا کہ جب رمضان

شروع ہوتا تو ایک کمرہ میں گھس جاتے اور اپنی بیوی کو کہتے کہ دروازے پر پلستر کر دو۔ اور ہر رات کھڑکی سے ایک روٹی ڈال دیا کر۔ جب عید کا دن ہوتا تو دروازہ کھولتے اور ان کی بیوی کمرہ میں جاتیں تو دیکھتیں کہ تیس کی تیسوں روٹیاں ویسی کی ویسی ہی ایک کونہ میں پڑی ہیں۔ انہوں نے نہ کھایا ہوتا نہ پیا ہوتا اور نہ سوئے ہوتے اور نہ کوئی رکعت فوت ہوئی ہوتی۔

۳۰۔ ابو المحرث اولاسی کی کرامت | ابو المحرث اولاسی فرماتے ہیں کہ

تین سال گزر گئے اور اس عرصہ میں میری زبان جو کچھ بھی سنتی۔ میرے باطن سے سنتی۔ اس کے بعد حالت بدلی تو تیس سال تک میری یہ حالت رہی کہ میرا باطن جو کچھ بھی سنتا۔ میرے رب کی طرف سے سنتا۔

۳۱۔ سہل بن عبداللہ کی اور کرامت | ہم سے محمد بن عبداللہ الصوفی نے

کہا کہ ان سے ابو الحسن نامی شعرا بصری کے

کے غلام نے کہا کہ علی بن سالم فرماتے تھے کہ سہل بن عبداللہ آخر عمر میں اپنا بیج ہو گئے۔ مگر جب نماز کا وقت آتا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کھل جاتے تھے۔ اور جب نماز فرض سے فارغ ہوتے تو پھر اسی طرح اپنا بیج ہو جاتے۔

۳۲۔ ابو عمران واسطی کی کرامت | ابو عمران سے حکایت کی گئی ہے کہ

وہ فرماتے تھے کہ ایک بار کشتی ٹوٹ گئی

اور میں اور میری بیوی ایک تختہ پر رہ گئے اور میری بیوی کے ہاں اسی حالت میں ایک بچی پیدا ہوئی میری بیوی نے چلا کر کہا کہ میں پیاس سے مری جاتی ہوں۔ میں نے کہا اللہ ہمارے حالت کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے جو سراٹھایا تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک شخص ہوا میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہے اور اس میں سرخ یا قوت کا ایک آنچورہ ہے۔ اس نے کہا یہ تو چوہ۔ ابو عمران کہتے

ہیں۔ کہ میں نے آبخورہ لیا۔ اور ہم نے پانی پیا۔ یہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار
 برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا
 کہ تو کون ہے؟ اللہ تمہارے رحم کرے۔ اس نے جواب دیا۔ تمہارے مولا
 کا ایک ادنیٰ غلام ہوں۔ میں نے پھر پوچھا۔ کہ تو اس مرتبہ تک کیسے پہنچا؟
 اس نے جواب دیا۔ کہ میں نے اس کی رضا مندی کی خاطر اپنا خواہشات کو ترک کیا۔
 لہذا اس نے مجھے ہوا میں بھٹلا دیا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اور میں نے
 پھر اسے نہیں دیکھا۔

۳۳۔ ایک نوجوان کی کرامت | ہم سے محمد بن عبد اللہ الصوفی نے کہا

کہ بکران بن احمد الجلیلی نے کہا۔ کہ یوسف
 بن حسین بیان کیا۔ کہ میں نے ذوالنون المصری کو فرماتے سنا۔ کہ میں نے ایک نوجوان
 کو کعبہ کے پاس دیکھا۔ کہ بہت رکوع و سجود کر رہا ہے۔ میں نے اس کے قریب
 جا کر پوچھا۔ کہ تو بہت نمازیں پڑھتا ہے۔ اس نے جواب دیا۔ میں اپنے رب سے
 واپس جانے کی اجازت ملنے کا منتظر ہوں۔ ذوالنون کہتے ہیں۔ کہ میں نے دیکھا۔
 کہ ایک رقعہ گرا۔ جس میں لکھا تھا۔ کہ عزیز غفور کی طرف سے میرے مجھے
 بندے کی طرف۔ واپس چلے جاؤ۔ تمہارے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف۔

۳۴۔ ابراہیم خواص کی کرامت | ایک صوفی کہتے ہیں۔ کہ میں یدینہ

طیبہ میں مسجد نبوی میں ایک جماعت

کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہم لوگ آیات قرآنی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے
 تھے۔ اور ہمارے قریب ہی ایک نابینا سن رہا تھا۔ وہ ہماری طرف آیا اور
 کہنے لگا۔ کہ تمہارا کلام سن کر بہت افس پیدا ہوا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کہ
 میرے بچے اور بیوی تھی۔ اور میں بقیع میں جا کر ایندھن اکٹھا کرتا تھا۔ ایک
 دن جو وہاں گیا۔ تو ایک نوجوان کو دیکھا۔ کہ اس نے کتان کی قمیص پہن رکھی ہے
 اور جو آٹھنگلی میں ڈالے ہے۔ مجھے خیال ہوا۔ کہ یہ پاگل ہے۔ لہذا میں نے اس

کے کپڑے جھٹکنے کا قصد کیا۔ اور کہا تمام کپڑے اتار دو۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جاؤ۔ میں نے دوبارہ اور سہ بارہ کہا۔ تو اس نے کہا کیا اس کے بغیر چارہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں اس پر اس نے اپنی دونوں انگلیوں سے میری دونوں آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور میری دونوں آنکھیں گر پڑیں۔ پھر میں نے اسے اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھا کہ تو کون ہے۔ کہا ابراہیم خواص۔

۳۵۔ ایک نوجوان کی کرامت | ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کشتی میں تھا۔ تو کسی کا

کبل چڑایا گیا۔ لوگوں نے ایک شخص پر چوری کا الزام لگایا۔ میں نے کہا مجھے اس سے نرمی سے بات کر لینے دو۔ وہ نوجوان چادر اوڑھے سوا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر چادر میں سے نکال لیا۔ ذوالنون نے اس سے چوری کے متعلق بات کی۔ اس نے مجھے کہا کیا تو یہ کہتا ہے کہ چوری میں نے کی ہے؟ یا الہی میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس قدر بھی مچھلیاں ہیں۔ سب جو ابرے کر آجائیں۔ ذوالنون کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو پانی کی سطح پر سب مچھلیاں ہی مچھلیاں تھیں۔ اور ان کے منہ میں جو اہر تھے اس کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اور اگلے دن جا پہنچا۔

۳۶۔ ابراہیم خواص کی ایک اور کرامت | ابراہیم خواص بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں جہل میں گیا۔ تو میں

نے ایک عیسائی کو دیکھا۔ کہ اس کی کمر میں زنا رہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے اپنے ساتھ رہنے دوں۔ ہم سات دن تک چلتے رہے۔ اس کے بعد کہنے لگا۔ اے صاحب سلام! میںں بھوک لگی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی کرامت ہے تو پیش کرو۔ میں نے کہا۔ خدایا! مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اچانک ایک طبق جس پر روٹی، بھنا گوشت، انارہ کھجور اور پانی کا ایک کوزہ تھا، نظر آیا۔ ہم نے کھایا اور پیا۔ اور پھر سات دن تک چلتے

ہے۔ اس کے بعد میں نے پہل کی۔ اور کہا۔ اے عیسائیوں کے راہب! اب جو تمہارے پاس ہے۔ تم پیش کرو۔ کیونکہ اب تمہاری باری ہے۔ اس نے اپنی لالچی پر سہارا کر کے دعا کی، تو دو طبقہ آگئے۔ جن پر میرے طبق کے مقابلہ میں دگنی چیزیں تھیں۔ خواص کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی۔ اور میرا رنگ بدل گیا۔ اور میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے اصرار کیا۔ میں پھر بھی نہ مانا۔ اس نے کہا کھاؤ۔ میں نہیں دو خوشخبریاں سناتا ہوں۔ پہلی یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ اور کلمہ شہادت پڑھ کر اس نے زنا رکھول دیا۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے جو دعا مانگی تھی۔ اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یا الہی! اگر تیرے اہل اس شخص کی کوئی قدر و منزلت ہے۔ تو میرے لئے غیب سے کچھ دے دے۔ لہذا یہ چیزیں دی گئیں۔ خواص کہتے ہیں کہ ہم کھا کر پھر چل پڑے۔ اس نے حج ادا کیا۔ اور ہم ایک سال تک مکہ میں رہے۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ اور اسے بطحاء میں دفن کیا گیا۔

۳۷۔ ابراہیم بن ادہم کی کرامت | محمد بن مبارک صوری فرماتے ہیں۔ کہ

بیت المقدس جاتے ہوئے میں ابراہیم بن

ادہم کے ساتھ تھا۔ ہم نے قیلوہ کے وقت انار کے درخت کے نیچے ڈیرہ ڈالا۔ اور چند رکعتیں ادا کیں۔ اس کے بعد انار کی جڑ سے مجھے ایک آواز سنائی دی کہ اے ابواسحق مہربانی فرما کر میرا کچھ پھل کھا لو۔ یہ سن کر ابراہیم نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اس آواز نے یہی بات تین بار کہی۔ پھر کہا۔ اے محمد! میری سفارش کرو۔ تاکہ یہ میرا حقوڑا سا پھل کھالیں۔ اس پر میں نے کہا۔ اے ابواسحق! آپ سن رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اٹھ کر دو انار لئے۔ ایک خود کھایا، اور ایک مجھے دیا۔ میں نے کھایا۔ تو وہ انار کھٹا تھا۔ اور یہ چھوٹے قد کا درخت تھا۔ واپسی پر ہم وہاں سے گزرے، دیکھا تو وہ ایک بلند درخت تھا۔ اور اس کے انار میٹھے تھے اور سال میں دو بار پھل آتا تھا۔ لوگ اسے رُتان العابدین ر دو عابدوں کا انار

کہتے۔ اور عابد لوگ اس کے سایہ میں پناہ لیتے۔

۳۸۔ جابر رحبی کی کرامت | میں نے محمد بن عبد اللہ الصوفی سے سنا۔

انہوں نے محمد بن الفرغان سے سنا کہ جلیل^(۱۲۴۵) نے ان سے کہا کہ ابو جعفر الخفاف فرماتے تھے کہ جابر^(۱۲۴۶) رحبی نے مجھ سے ذکر کیا کہ رجبہ کے رہنے والوں نے میرے سامنے اکثر کرامتوں کا انکار کیا۔ چنانچہ میں ایک دن شیر پر سوار ہو کر رجبہ میں پہنچ گیا۔ اور کہا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو ادب، اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے جھگڑا نہیں کیا۔

۳۹۔ ایک نوجوان کی کرامت |

میں نے منصور مغربی کو فرماتے سنا۔

کہ ایک شخص کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ اس نے ان سے پوچھا کیا آپ نے اپنے سے بڑھ کر کسی شخص کو پایا؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں، عبدالرزاق بن حمام مدینہ میں حدیث کی روایت بیان کیا کرتے تھے اور لوگ ان کے گرد بیٹھ کر سنا کرتے۔ ان سے کچھ فاصلہ پر میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھا ہے۔ میں نے اسے کہا۔ عبدالرزاق رسول صلی اللہ وسلم کی احادیث کی روایت کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں سنتے؟ اس نوجوان نے کہا۔ یہ تو میت سے روایت کر رہے ہیں۔ اور میں اللہ عز وجل سے غائب نہیں ہوں۔ اس پر میں نے اسے کہا کہ اگر بات اسی طرح ہے۔ تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے سراٹھا کر کہا۔ تو میرا بھائی ابو العباس خضر ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ بعض اللہ کے ایسے بندے ہیں۔ جنہیں میں نہیں جانتا۔

۴۰۔ ابراہیم بن ادہم کے کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم کا ایک مرید تھا جس

مرید بھٹی کی کرامت | کا نام بھٹی تھا۔ وہ ایک ایسے بالا خانہ میں عبادت

کی کرتا۔ جس کی کوئی میسر نہ تھی۔ جب یہ قضا حاجت

کرنا چاہتا۔ تو اپنے بالا خانہ کے دروازہ پر آکر کہتا۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ اور ہوا میں

سے اس طرح گزر جانا۔ جس طرح کہ ایک پرندہ گزر جاتا ہے۔ جب فارغ ہو جاتے تو پھر لَاحِقُونَ دَلَّاهُ قُوَّةَ اِيْتَا بِاللّٰہِ پڑھتا۔ اور بالا خانہ میں واپس چلا آتا۔

۴۱۔ ابو عمر اصطخریؒ کی کرامت

ہم سے محمد بن عبد اللہ الصوفی نے

کہا۔ کہ عمر بن محمد بن احمد شیرازی فرماتے تھے۔ کہ میں ابو عمر اصطخریؒ کی اقتداء کیا کرتا تھا۔ جب کبھی دل میں کوئی خیال آتا۔ تو میں ان کے پاس اصطخر جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا۔ کہ پیشتر اس کے کہ میں سوال کرتا۔ وہ پہلے ہی مجھے جواب دے دیتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا۔ کہ میں سوال کرتا۔ اور وہ جواب دیتے۔ اس کے بعد میں مشغولیت کی وجہ سے ان کے پاس نہ جا سکتا۔ پھر یوں ہوتا۔ کہ جب کوئی میرے دل میں مسئلہ پیدا ہوتا۔ وہ اصطخر میں بیٹھے ہی مجھے جواب دے دیتے۔ اور مجھ سے مخاطب ہو کر میری تمام واردات مجھ سے بیان کر دیتے۔

۴۲۔ ایک فقیہ کی کرامت

ایک صوفی بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک تاریک گھر میں ایک فقیر مرجھا۔ جب ہم نے اُسے غل دینا چاہا۔ ہم نے چراغ ڈھونڈنے میں بڑی کوشش کی۔ تو ایک روشندان سے روشنی آئی۔ جس نے گھر کو روشن کر دیا۔ اور ہم نے اُسے غل دیا۔ جب غل دے چکے۔ تو روشنی جاتی رہی گویا وہاں کبھی روشنی تھی ہی نہیں۔ (۱۲۷۹)

۴۳۔ ایک اور نوجوان کی کرامت

آدم بن ابی ایاس حکایت کرتے ہیں۔

کہ ہم عسقلان میں تھے۔ تو ایک نوجوان

ہمارے پاس آتا۔ اور ہم سے باتیں کرتا۔ جب ہم فارغ ہوتے تو وہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگ جاتا۔ آدم کہتے ہیں۔ کہ وہ ایک دن آیا۔ اور کہا۔ میں اسکندریہ جا رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ نکلا۔ اور چند درہم اسے دے دیے۔ مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اصرار کیا۔ تو اس نے اپنے چھال میں ریت کی ایک مٹھی ڈالی۔ اور سمندر کا پانی لیا۔ اور کہا کھاؤں نے جو دیکھا۔ تو وہ ستوتھے۔ جن میں خوب

شکر ملی ہوئی تھی۔ پھر کہنے لگا۔ جس شخص کا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ بھلا اسے تہا کے
درہوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے۔

بِحَقِّ اَلْمَوَاسِیَ اَہْلَ وُدِّیْ تَفْتَمُوْا لَبَّانَ وَجُوْدٍ بِالْوُجُوْدِ عَرِیْبُ
حَرَامٌ عَلٰی قَلْبٍ تَحَرُّ مِنْ یَلْمُوْیْ یَكُوْنُ یَغْرِیْبُ اَلْحَقِّ نَبِیْہِ نَفِیْبُ

اے میرے دوستو! تمہیں عشق کی قسم تم اس وجود کی زبان کو سمجھو۔ جو اپنے وجود

کے ساتھ اجنبی ہے۔

جو دل عشق کے پیچھے لگ جائے۔ اس کے لئے حرام ہے کہ اس میں اللہ کے
سوا کسی اور کا بھی حصہ ہو۔ کسی اور کے یہ اشعار ہیں۔

لَیْسَ فِی الْقَلْبِ وَالْفَوَادِ جَمِیْعًا مَوْضِعٌ فَاَرَعَ سِرَاحَ الْحَبِیْبِ
هُوَ سَوِّیٌّ وَ مُنِیِّیٌّ وَ حَبِیْبِی وَ بَدِہٖ مَا حَبِیْبٌ عِشِّیْ یَطِیْبُ
وَ اِذَا مَا اَلْسَعَامُ حَلَّ بِقَلْبِیْ لَمَّا اَحَدٌ غَیْرَہٗ لِسُعْمِیْ طَیْبُ

دل کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جسے محبوب نے اپنے عشق سے، غالی دیکھ سکے
وہی سیری خواہش، وہی آرزو اور وہی میرا محبوب ہے۔ اور اس کی بدولت جب
نک میں زندہ ہوں۔ میری زندگی بھلی لگتی ہے۔

اور جب میرا دل بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔
۴۴۔ ابراہیم آجری کی کرامت | ابراہیم آجری فرماتے ہیں کہ ایک یہودی
کا میرے ذمہ قرض تھا۔ اور اپنے قرض کے

مطالبہ کے لئے میرے پاس آیا۔ اس وقت میں اپنے بھٹے کے پاس بیٹھا رہوں
کے نیچے آگ جلا رہا تھا۔ یہودی نے مجھے کہا۔ ابراہیم! کوئی کرامت دکھاؤ۔ تو
میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا۔ کیا واقعی تو مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے جواب
دیا۔ ہاں! میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، اپنا کپڑا اتار دو۔ اس نے اتار
دیا۔ میں نے اسے پیسا۔ اور اس کے اوپر میں نے اپنا کپڑا پیٹ دیا۔ اور اسے آگ
میں پھینک دیا۔ اس کے بعد میں خود بھٹے میں گھس گیا۔ اور آگ کے بیچ میں سے

میں نے وہ کپڑا لیا۔ اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ دیکھا تو میرے کپڑے تو ویسے کے ویسے تھے۔ انہیں آگ نے چھو تا تک نہ تھا۔ اور اس کے کپڑے جو میرے کپڑوں کے اندر تھے۔ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ وہ یہودی اسلام لے آیا۔

۴۵۔ حبیب عجمی کی کرامت | کہتے ہیں کہ حبیب عجمی ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ کو (یوم الترویہ) کو بصرہ میں دیکھے جاتے۔ اور نویں (یوم عرفہ) تاریخ کو عرفات میں۔

۴۶۔ عباس بن مہندی کی کرامت | میں نے محمد بن عبد اللہ الصوفی سے کہا کہ احمد بن محمد بن عبد اللہ الفرغانی فرماتے تھے کہ عباس بن مہندی نے ایک عورت سے شادی کی۔ شب زفاف آئی۔ تو ان کو غلامت ہوئی۔ اور جب اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ تو کسی نے انہیں ڈانٹ کر ہٹا دیا۔ یہ اس سے ہم بستر نہ ہوئے۔ اور نکل آئے۔ تین دن کے بعد اس کا خاوند آنکلا۔

استاذ فرماتے ہیں یہی درحقیقت کرامت ہے۔ کیونکہ ان کے علم نے انہیں محفوظ رکھا۔

۴۷۔ فضیل کی کرامت | کہا جاتا ہے کہ فضیل منی کے کسی پہاڑ پر تھے انہوں نے فرمایا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا دلی پہاڑ کو کہے کہ حرکت میں آ جا۔ تو یہ ضرور حرکت میں آ جاوے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا۔ ٹھہر جاؤ۔ میری بہ مراد نہ تھی۔ اس پر پہاڑ سکن ہو گیا۔

۴۸۔ ابو عاصم بصری کی کرامت | عبد الواحد بن زید نے ابو عاصم بصری سے پوچھا کہ جب حجاج نے

مجھے بلایا۔ تو کیا کہا؟ فرمایا۔ اس وقت میں اپنے بالا خانے میں تھا۔ انہوں نے دستک دی۔ اور اندر آ گئے۔ مجھے کسی نے دھکا دیا۔ تو میں مکہ میں ابرقیس پہاڑ

پر تھا۔ عبدالواحد نے پوچھا۔ تو کھانا کہاں سے کھاتا تھا؟ فرمایا ایک بڑا سیاح وہی دو روٹیاں لئے جن کو میں بصرہ میں کھایا کرتا تھا۔ ہر روز افطار کے وقت میری طرف چڑھ کر آ جاتی۔

یہ سن کر عبدالواحد نے کہا۔ یہ دنیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابو عامر کی خدمت کرے۔

۴۹۔ عامر بن عبد قیس کی کرامت | کہتے ہیں کہ عامر بن عبد قیس اپنا دلیہ لیتے۔ اور پھر جو شخص انہیں ملتا۔

اسے اس میں سے کچھ نہ کچھ دیتے اور جب وہ اپنے گھر واپس آتے۔ تو ان کی طرف وہ دراہم پھینک دئے جاتے۔ اور یہ اتنے ہی ہوتے۔ جتنے وہ اپنے دلیہ میں لائے ہوتے اس میں سے کچھ کم نہ ہوتا۔

۵۰۔ جنید کی کرامت | میں نے ابو عبد اللہ الشیرازی سے سنا۔

کہ ابو احمد الکبیر نے ان سے کہا کہ ابو عبد اللہ بن خنیف نے ان سے کہا کہ ابو عمر الزجاجی فرماتے تھے کہ میں جنید کے پاس گیا۔ اور میرا ارادہ حج کو جانے کا تھا۔ آپ نے مجھے ایک درہم دیا۔ میں نے اسے اپنے تہم میں باندھ لیا۔ اس کے بعد میں جس منزل میں پہنچتا۔ وہاں مجھے رفیق مل جاتے۔ اور مجھے ایک درہم کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ جب حج کرنے کے بعد بغداد واپس آیا۔ تو جنید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ لاؤ۔ اس پر میں نے آپ کو وہ درہم دے دیا۔ آپ نے پوچھا کیا گذرا؟ میں نے عرض کیا اللہ کا حکم ہو کر رہا۔

۵۱۔ ذوالنون کی کرامت | ابو جعفر اعمور حکایت کرتے ہیں کہ میں ذوالنون مصری کے پاس بیٹھا تھا۔ کہ ادلیہ اللہ کے

سچیزوں کی اطاعت کا ذکر چھڑ دیا۔ ذوالنون نے کہا۔ یہ بھی اطاعت ہے کہ اگر میں اس چار پانی کو کبوں کہ اس کمرے کے چاروں کونوں میں گھومے۔ اور پھر اپنی

جگہ پر واپس چلی آئے۔ توبہ کر گئی۔ ابو جعفر فرماتے ہیں۔ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا پانی نے چپڑا
کونوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ اور پھر اپنی جگہ پر لوٹ آئی۔ وہاں ایک نوجوان
تھامس نے رونا شروع کر دیا۔ اور وہیں مر گیا۔

۵۳۔ واصل احدب کی کرامت | کہتے ہیں کہ ^(۱۲۸۲)اصل احدب نے یہ آیت
پڑھی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا

تُوْعَدُونَ۔ تمہاری رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان
میں ہے،

تو کہنے لگے۔ میرا رزق آسمان میں ہو۔ اور میں اسے زمین پر ڈھونڈوں؟
چنانچہ ویرانے میں چلے گئے۔ اور دو دن اسی طرح رہے۔ اور کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی۔
آپ پر یہ بات بہت سخت گذری۔ جب تیسرا دن ہوا۔ تو تازہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا
آگیا۔ ان کا ایک بھائی بھی تھا۔ جو ان سے بھی بہترینیت والا تھا۔ وہ بھی آپ کے
ساتھ ہو لیا۔ اور ایک کی بجائے دو ٹوکرے ہو گئے۔ موت تک ان دونوں کا یہی حال رہا۔

۵۴۔ ابراہیم بن ادہم کی کرامت | ایک صوفی کہتے ہیں۔ کہ ابراہیم بن
ادہم ایک باغ کی نگرانی کیا کرتے تھے۔

ایک بار جو میں گیا۔ تو دیکھا کہ وہ سوئے پڑے ہیں۔ اور ایک سانپ اپنے منہ
میں زنگس کا گدبستہ لئے انہیں پٹکا کر رہا ہے۔

ایوب سختیانی کی کرامت | کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایوب سختیانی کے
ساتھ سفر میں تھے۔ تو انہیں کہیں پانی نہ ملا۔

ایوب نے کہا۔ کیا تم میری زندگی بھر پوشیدہ رکھو گے؟ انہوں نے کہا۔ ہاں۔
اس کے بعد انہوں نے ایک دائرہ کھینچا تو پانی پھوٹ پڑا اور ہم نے پی لیا۔

راوی کا کہنا ہے۔ جب وہ بصرہ پہنچے۔ تو حماد بن زید نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو
عبدالاحد بن زید نے کہا۔ کہ میں بھی اس دن وہاں موجود تھا۔

۵۴۔ ذوالنون کی کرامت | بکر بن عبدالرحمن کہتے ہیں۔ ہم جنگل میں

ہم ذواتون کے ساتھ تھے۔ تو ہم بول کے درخت کے نیچے اترے۔ ہم نے کہا۔ کیا اچھی جگہ ہے۔ اگر یہاں تازہ کھجوریں ہوتیں! یہ سن کر ذواتون مسکرائے اور فرمایا۔ کیا تازہ کھجوریں چاہتے ہو؟ آپ نے درخت کو ہلا کر کہا۔ تمہیں قسم ہے اس خدا کی، جس نے تمہیں درخت بنایا۔ کہ تو ہم پر کھجوریں بکھیر دے۔ اس کے بعد آپ نے اُسے بلایا۔ تو تازہ کھجوریں گویں۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھائیں پھر جب اُٹھے۔ اور درخت کو بلایا۔ تو کانٹے گرے۔

۵۵۔ ایک نوجوان کی کرامت | ابو القاسم بن مردان ہنادندی

پان کرتے ہیں۔ کہ میں اور ابوبکر وراق

ابوسعید خراز کے ساتھ شامل سمندر پر صیدا کی طرف جا رہے تھے۔ ابوسعید نے دُور سے ایک شخص کو دیکھا۔ اور فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ ہونہ ہو، یہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت نوجوان آیا۔ جس کے ہاتھ میں چھگل اور دوات تھی۔ اور گڈڑی پہن رکھی تھی۔ ابوسعید نے اس چھگل کے طرف دیکھا۔ کیونکہ اس نے چھگل کے ساتھ ایک دوات اٹھا رکھی تھی۔ ابوسعید نے پوچھا۔ اے نوجوان! اللہ کی طرف جانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اے ابوسعید! مجھے اللہ کی طرف جانے کے دو ہی راستے معلوم ہیں۔ ایک خاص طریقہ، اور دوسرا عام۔ عام طریقہ تو وہ ہے۔ جس پر تم چل رہے ہو۔ اور اگر خاص طریقہ چاہتے ہو۔ تو یہ لو۔ یہ کہہ کر وہ پانی پر چلنے لگا۔ یہاں تک کہ ہماری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ ابوسعید یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔

۵۶۔ ایک فقیر کی کرامت | جنید فرماتے ہیں۔ کہ میں ثونیزہ کی

مسجد میں گیا۔ اور وہاں فقرامہ کی جماعت کو

دیکھا۔ جو کرامات پر بحث کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک فقیر نے کہا۔ کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں۔ جو اگر اس ستون کو کہے کہ آدھا چاندی کا اور آدھا سونے

کا ہو جائے۔ تو ہو جائے گا۔ جنید کہتے ہیں۔ میں نے جو دیکھا۔ تو آدھا سون چاندی کا اور آدھا سونے کا ہو چکا ہے۔

۵۷۔ شیبان راعی کی کرامت | کہتے کہ سفیان ثوری اور شیبان راعی (۱۲۸۶)

دونوں حج کے لئے روانہ ہوئے۔ ایک شیر نے ان کا راستہ روک لیا۔ سفیان نے کہا۔ شیر کو دیکھ رہے ہو۔ شیبان نے کہا۔ ڈرو نہیں۔ شیبان نے شیر کا کان پکڑ کر مروڑا۔ تو شیر دم ہلانے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر سفیان نے کہا۔ یہ کیا شہرت (طلبی) ہے۔ شیبان نے کہا۔ اگر شہرت کا ڈونہ ہوتا۔ تو میں اس کی پیٹھ پر زاد راہ رکھ کر مکہ تک بے جاتا۔

۸۵۔ سری کی کرامت | کہتے ہیں کہ جب سری نے تجارت

چھوڑی۔ تو ان کی بہن اپنا سوت بیچ کر ان پر خرچ کیا کرتی۔ ایک دن اسے دیر ہو گئی۔ سری نے دیری کا سبب پوچھا۔ بہن نے جواب دیا۔ کہ آج میرا سوت کسی نے نہیں خریدا۔ وہ کہتے تھے۔ کہ اس میں ملاوٹ ہے۔ اس دن سے سری نے اس کا کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک دن ان کی بہن ان کے پاس آئی۔ تو ایک بڑھیا عورت کو گھر میں جھاڑو دیتے دیکھا۔ اور دیکھا کہ وہ ہر روز دو روٹیاں سری کے لئے لے آتی ہے یہ دیکھ کر ان کو بہن کو بہت رنج ہوا۔ اور اس نے احمد بن حنبل کے پاس جا کر اس کی شکایت کی۔ احمد بن حنبل نے اس کا ذکر سری سے کیا۔ تو انہوں نے فرمایا۔ جب میں نے اس کا کھانا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے لئے مسخر کر دیا۔ کہ مجھ پر خرچ کرے۔ اور میری خدمت کرے۔

۵۹۔ معروف کرخی کی کرامت | ہم سے محمد بن عبد اللہ الصوفی

نے کہا۔ علی بن ہارون نے ان سے کہا کہ علی بن احمد التیمی نے ان سے بیان کیا کہ جعفر بن القاسم الخواص نے کہا۔ کہ محمد بن مسعود الطوسی فرماتے تھے کہ میں ابو محفوظ معروف کرخی کے پاس تھا۔

تو انہوں نے میرے حق میں دعا کی۔ اور جب دوسرے دن پھر ان کے پاس آیا۔
تو ان کے چہرے پر نشان تھا۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اسے ابو محفوظ
ہم کل آپ کے پاس تھے۔ اس وقت یہ نشان آپ کے چہرے پر نہ تھا۔ اس کی
کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ اپنے مطلب کی بات کرو۔ یعنی اس سوال
کو چھوڑ دو۔ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں، اس شخص نے کہا۔ آپ کو
آپ کے معبود کی قسم، ضرور بتلائیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا۔

محل میں نے یہاں نماز پڑھی۔ اور مجھے خواہش ہوئی کہ خانہ کعبہ کا طواف
کروں۔ لہذا مکہ چلا گیا۔ اور وہاں کعبہ کا طواف کیا۔ پھر میں زمزم کی طرف گیا کہ
اس کا پانی پیوں۔ دروازہ پر پیر پھسل گیا۔ اور چہرے پر زخم آگیا۔

۶۰۔ عتبۃ الغلام کی کرامت | کہا جاتا ہے کہ عتبۃ الغلام بیٹھتے تو

فرماتے۔ اے فاختہ! اگر تو مجھ سے زیادہ

اللہ کی اطاعت گزار ہے۔ تو اگر میرے ہاتھ پر بیٹھ جا۔ چنانچہ فاختہ اگر
ان کے ہاتھ پر بیٹھ جایا کرتی۔

۶۱۔ ابو علی رازی کی کرامت | ابو علی رازی سے حکایت ہے کہ وہ

فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا گدڑ فرات پر ہوا۔

اور میرے دل میں تازہ مچلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ فوراً پانی نے ایک مچلی
میری طرف پھینک دی۔ پھر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اور کہنے لگا کہ میں بھون
دیتا ہوں۔ میں نے کہا بہتر۔ اس نے بھونا۔ اور میں نے بیٹھ کر کھایا۔

۶۲۔ ابراہیم بن ادہم کی کرامت | کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم اپنے

رفیقوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ

شیر انہیں ملا۔ ساتھیوں نے کہا۔ اے ابو اسحق، اس شیر نے ہمارا راستہ روک
لیا ہے۔ ابراہیم نے اگر اے کہا۔ اے شیر، اگر تجھے ہمارے متعلق کوئی حکم دیا
گیا ہے۔ تو کر گدو۔ درنہ واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر شیر واپس چلا گیا۔ اور وہ جس چلے گئے۔

ابراہیم خواص اور شیر | حامد اسود کہتے ہیں۔ کہ جنگل میں ابراہیم خواص کے ساتھ تھا۔ ہم نے رات ایک دوست کے گھر گزاری۔ اچانک ایک شیر آگیا۔ اور میں درخت پر چڑھ گیا۔ اور صبح تک وہیں رہا۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ مگر ابراہیم خواص سو گئے۔ اور شیر سر سے لے کر پاؤں پاؤں تک انہیں سونگھتا رہا۔ اور پھر چلا گیا۔ دوسری رات ہم نے بستی میں جا کر ایک مسجد میں گزاری۔ وہاں ایک پھران کے چہرہ پر بیٹھا۔ اور اس نے کاٹا۔ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، عجیب بات ہے۔ کل تو آپ شیر سے بھی نہیں گھبرائے۔ اور آج آپ نے ایک پھر سے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا۔ کل ایسی حالت میں تھا۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مگر اب جو حالت تھی تو میں اپنے نفس کے ساتھ تھا۔

۶۴۔ عطاء ازرق کی کرامت | عطاء ازرق بیان کرتے ہیں کہ انکی

بیوی نے انہیں دو درہم دئے جو اس نے سوت بچ کر حاصل کئے تھے۔ اور عطا کو کہا۔ کہ ان سے آٹا خرید لائے جب گھر سے نکلے۔ تو ایک رٹ کی گروتے دیکھا۔ اس نے اس سے رونا کی وجہ پوچھی۔ تو اس نے بتلایا۔ کہ میرے آقا نے مجھے دو درہم کچھ خریدنے کو دئے تھے۔ اور وہ مجھ سے گر گئے ہیں۔ اب میں ڈرتی ہوں کہ مجھے مارے گا عطاء نے دو درہم اسے دے دیئے اور چلے گئے۔ اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھے رہے۔ جو سگوان کی لکڑی چیر رہا تھا۔ انہوں نے اس سے تمام حال کہہ سنایا۔ اور یہ بھی بتایا۔ کہ انہیں اپنی بیوی کی بد اخلاقی کا ڈر ہے۔ دوست نے کہا۔ اس تھیلے میں براوہ ڈال لو۔ شاید تمہیں تنور گرم کرنے میں اس سے فائدہ ہو۔ کیونکہ اس وقت میں کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ یہ براوہ اٹھا لائے۔ اور گھر کا دروازہ کھول کر تھیلہ وہاں پھینک دیا۔ اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اور خود مسجد میں چلے گئے۔ اور

داں عباد کی نماز کے بعد تک ٹھہرے رہے۔ تاکہ سب گھر والے سو رہیں۔ اور ان کی بیوی ان کے ساتھ زبان درازی نہ کرے۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ روٹی پکا رہی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ روٹی کہاں سے آئی۔ انہوں نے جواب دیا۔ پھیلے والے آٹے سے۔ کوئی اور آٹا نہ خریدا کرو۔ یعنی یہ آٹا بہت عمدہ ہے۔ اسی قسم کا آٹا لایا کرو۔ اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کروں گا۔

۶۵۔ فقیروں کی کرامت | میں نے شیخ ابو عبد الرحمن المسلمی سے

سنا۔ کہ منصور بن عبد اللہ نے کہا۔ ابو جعفر بن برکات فرماتے ہیں۔ کہ میں فقراء کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ مجھے ایک درہم ملا۔ اور چاہا کہ یہ درہم ان فقراء کو دے دوں۔ پھر دل میں کہا۔ شاید مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اس لئے فقیروں کو نہ دیا۔ پھر میری ڈاڑھ میں درد شروع ہوا۔ تو میں نے دانت نکلوا دیا۔ دوسرے میں درد ہوا۔ اس کو بھی نکلوا دیا۔ اس کے بعد غیب سے آواز آئی۔ کہ اگر تو یہ دینا را نہیں نہ دے گا۔ تو تمہارے منہ میں ایک دانت بھی باقی نہ رہے گا۔

استاد فرماتے ہیں۔ کہ یہ ایک بڑی کرامت ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ اس کو اللہ تعالیٰ خرق عبادت کے طور پر بہت سے درہم دے دیتا۔

۶۶۔ عامر بن عبد قیس کی کرامت | ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں۔ کہ عامر بن عبد قیس شام کو روانہ ہوئے۔ ان کے

پاس ایک شکیزہ تھا۔ جب چاہتے۔ اس میں سے وضو کے لئے پانی نکال لیتے۔ عثمان بن ابی عامر (۱۲۹۲) روایت کرتے ہیں۔ کہ ہم ایک جنگ میں رومیوں کے علاقہ میں تھے۔ تو دالی

نے ایک سستہ فوج کسی علاقہ کی طرف روانہ کیا۔ اور ایک متعین دن تک ان کی پیروی مقرر کر دی۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ مقررہ دن آگیا۔ مگر فوجی سستہ نہ آیا۔ ناگاہ ایسے وقت

میں جبکہ ابومسلم نیزہ اپنے آگے زمین میں گاڑ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک پرندہ نیزے کے سر پر آگیا اور کہا۔ دستہ فوج صحیح سلامت ہے۔ مالی غنیمت حاصل کر چکا ہے۔ اور فلاں دن فلاں وقت میں تمہارے پہنچ جائے گا۔ ابومسلم نے پرندے سے پوچھا۔ کہ تو کون ہے؟ خدا تجھ پر رحم کرے۔ اس نے جواب دیا۔ کہ میں مومنین کے دلوں سے غم دور کرنے والا ہوں۔ ابومسلم نے جا کر والی کو خبر کر دی۔ جب اس کا بتایا ہوا دن آگیا۔ تو فوج اسی طرح آہنچی۔ جس طرح اس نے کہا تھا۔

۶۸۔ ایک آدمی کی کرامت | ایک صوفی سے روایت سے کہ ہم کشتی

میں تھے۔ ایک شخص جو ہمارے ساتھ تھا۔ اور بیمار

تھا۔ مر گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز تکفین کی اور اسے سمندر میں ڈالنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ سمندر خشک ہو گیا۔ اور کشتی نیچے بیٹھ گئی۔ ہم نے کشتی سے نکل کر اس کے لئے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ جب دن سے فارغ ہو گئے تو پانی برابر ہو گیا۔ اور کشتی اٹھی اور ہم روانہ ہو گئے۔

۶۹۔ حبیبؒ عجیبی کی کرامت | کہا جاتا ہے۔ کہ بصرہ میں لوگوں

کو فاقہ کشی کی نوبت آئی۔ تو حبیبؒ عجیبی

نے کچھ کھانا اُدھار خریدا۔ اور مسکینوں پر تقسیم کر دیا۔ پھر اپنی تھیلی لے کر اپنے سر کے نیچے رکھ لی۔ جب لوگ تقاضا کے لئے آئے تو انہوں نے تھیلی کو کھولا۔ تو وہ درمہوں سے بھری پڑی تھی۔ ان سے انہوں نے لوگوں کے قرض ادا کر دیئے۔

۷۰۔ ابراہیم بن ادہم کی کرامت | کہتے ہیں۔ کہ ابراہیم بن ادہم نے

کشتی پر سوار ہونا چاہا۔ تو کشتی والوں

نے کہا۔ کہ ہم ایک دینار لئے بغیر تمہیں سوار نہ کریں گے۔ اس پر انہوں نے کنارے پر دو رکعت نماز ادا کی۔ اور کہا۔ خدا یا! یہ لوگ مجھ سے ایک دینار مانگ رہے ہیں۔ اور وہ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر دیکھا تو ریت دینار ہی دینار بن گئی۔

۷۱۔ ابو معاویہ اسود کی کرامت

ہم سے محمد بن عبد اللہ الصوفی نے کہا کہ عبد العزیز بن فضل نے ان سے کہا کہ محمد بن احمد المرزوی نے ان سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن سلمان فرماتے تھے کہ ابو معاویہ بن اسود کے خادم ابو حمزہ نصر بن الفرج بیان کرتے ہیں کہ ابو معاویہ کی بیانی جاتی رہی تھی۔ مگر جب پڑھنا چاہتے۔ اور قرآن مجید کو کھولتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بیانی دے دیتا تھا۔ اور جب قرآن مجید کو بند کر دیتے۔ تو بیانی جاتی رہتی۔

۷۲۔ بشر حافی کی کرامت

احمد بن حشیم مطب فرماتے تھے کہ مجھے بشر حافی نے کہا کہ معروف کرخی سے کہہ دینا کہ میں نماز پڑھنے کے بعد آؤں گا۔ احمد کہتے ہیں کہ میں پیغام پہنچا دیا۔ اور ان کا انتظار کرنے لگا۔ ہم نے ظہر پڑھی۔ پھر مغرب، پھر عشاء، میں نے دل میں کہا۔ سبحان اللہ، بشر جیسا آدمی ایک بات کہے۔ اور پھر اسے پورا نہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کا انتظار کیا۔ میں اس وقت مسجد کے گھاٹ پر تھا۔ کچھ رات گزر جانے کے بعد بشر آئے۔ ان کے سر پر مصلیٰ تھا۔ اور وجہ کی طرف بڑھ کر پانی پر چلنے لگے۔ میں نے اپنا جگہ سے چھلانگ لگا دی۔ اور ان کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا۔ اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے میرے حق میں دعا کی۔ اور فرمایا۔ جو کچھ تم نے دیکھا۔ اسے چھپائے رکھنا۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر ان کے مرنے کے بعد ہی کیا۔

۷۳۔ ایک مجاہد کی کرامت

ہم سے ابو عبد اللہ الشیرازی نے کہا کہ ابو الفرج الودثانی نے ان سے کہا کہ علی بن یعقوب نے دمشق میں کہا کہ میں نے ابو بکر محمد بن احمد سے سنا کہ تاسم الجرجی فرماتے تھے کہ میں نے ایک شخص کو طواف میں دیکھا۔ اور وہ صرف

یہ الفاظ کہہ رہا تھا

خدایا ! تو نے سب کی حاجتیں پوری کر دیں۔ مگر میری حاجت پوری نہ کی۔ میں نے اُسے کہا۔ کیا بات ہے کہ تو اس کے سوا کوئی دعا مانگتا ہی نہیں ۱۹ اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں۔ ہم مختلف شہروں کے سات آدمی تھے۔ اور ہم جہاد کے لئے نکلے۔ رومیوں نے ہمیں قید کر لیا۔ اور ہمیں قتل کرنے کے لئے لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے سات دروازے کھل گئے اور ہر دروازے پر ایک حور کھڑی ہے۔ چنانچہ ہم میں سے ایک کو لے جا کر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک حور اترتی۔ اس کے ہاتھ میں رومال تھا۔ اور اس نے اس شخص کی روح کو لے لیا۔ چنانچہ ایک ایک کو کے چھ آدمیوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ رومیوں میں سے ایک شخص نے ان سے مجھے مانگ لیا۔ ر اور قتل سے بچ گیا۔ اسی حور نے کہا۔ لے بد قسمت ! کون سی چیز تجھ سے چھوٹ گئی؟ اور آسمان کے دروازے بند ہو گئے؟ بھائی جو رتبہ شہادت مجھ سے جاتا رہا۔ اس پر افسوس کر رہا ہوں۔

قاسم جو عمری فرماتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ شخص ان سب سے افضل تھا کیونکہ اس نے وہ کچھ دیکھا۔ جو وہ نہیں دیکھ سکے۔ اور اس نے ان کے مرنے کے بعد اسی شوق میں عمل کیا۔

۴۷۔ ابو بکر کتانی کی کرامت | اور میں نے انہی سے سنا۔ کہ ابو النجم

احمد بن الحسین کے ان سے خورستان میں

کہا کہ میں نے ابو بکر کتانی کو فرماتے سنا۔ میں مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ اور قحط سالی کا زمانہ تھا۔ دیکھا کہ ایک بھری ہوئی تھیلی دیاروں سے چمک رہی ہے۔ میں نے چاہا۔ کہ اُسے اٹھاؤں۔ تاکہ مکہ جا کر فقراء پر تقسیم کر دوں۔ اس پر غیب سے آواز آئی۔ اگر تو بے اسے لیا۔ تو تھارا فقر چھین لیا جائے گا۔

۴۸۔ ابو تراب خشبی کی کرامت | ہم سے محمد بن محمد بن عبد اللہ صوفی

نے کہا کہ ان سے احمد بن یوسف النخاط نے کہا کہ ابو علی رود باری نے ان سے بیان کیا کہ ابو العباس شریقی فرماتے تھے کہ ہم ابو تراب بخشی کے ساتھ مکہ جا رہے تھے کہ آپ راستہ سے بہت کر ایک طرف کو ہولٹے۔ ان کے ایک مرید نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا۔ تو صاف پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس شخص نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پیالہ میں ڈال کر پانی پیوں۔ پھر اپنا ہاتھ زمین پر مارا۔ اور اسے سفید کا پینچ کا ایک پیالہ پکڑا دیا۔ یہ پیالہ ہایت ہی خوبصورت تھا۔ اس نے پانی پیا اور ہمیں بھی پلایا۔ اور وہ پیالہ مکہ تک ہمارے ساتھ رہا۔ ایک دن ابو تراب نے ہم سے کہا تمہارا ساتھی ان امور کے بارے میں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ بسم میں سے کوئی ایسا نہیں۔ جو ان پر ایمان نہ رکھتا ہو ابو تراب نے فرمایا جو ان پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے تمہاری بھلائی کہ جہاں تک تمہیں ان کے حالات کا علم ہے ان کا کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ ابو تراب نے فرمایا ہاں تمہارے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دھوکا یا مکر ہوتا ہے۔ حالانکہ درحقیقت ایسا نہیں۔ دھوکا تو اس صورت میں ہو کہ انسان ان سے سکون محسوس کرے۔ مگر جو شخص نہ تو آرزو کرے۔ اور نہ ان سے سکون محسوس کرے۔ تو یہ رٹانی لوگوں کا مرتبہ ہے۔

۷۵۔ فتح موصلی کی کرامت | ہم سے محمد بن عتبہ صوفی نے

کہا کہ ابو الفرج الورثانی نے ان سے

کہا کہ محمد بن المحسن خلدی طرسوسی نے کہا کہ ابو عبد اللہ بن الجلاء فرماتے تھے کہ ہم بغداد میں سری سقطی کے بالا خانہ میں تھے۔ جب کچھ رات گزر گئی۔ تو انہوں نے صاف ستھری قمیص بشلوار۔ چادر اور جوتا پہنا۔ اور اٹھ کر باہر جانے لگے۔ میں نے پوچھا اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا فتح موصلی کی عیادت کو جا رہا ہوں۔ جب بغداد کی سڑکوں پر چل رہے تھے

تو پہرہ داروں نے انہیں پکڑ لیا۔ اور قید کر دیا۔ جب صبح ہوئی۔ تو اور قیدیوں کے ساتھ انہیں بھی مارنے کا حکم دیا گیا۔ جب جلاوطنے مارنے کو ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ رُک گیا۔ اور وہ ہاتھ کو نہ ہلا سکا۔ جلاوطن کو مارنے کو کہا گیا۔ تو کہنے لگا۔ میرے سامنے ایک بوڑھا آدمی گھڑا مجھے کہہ رہا ہے کہ اسے نہیں مارنا۔ لہذا میرا ہاتھ رُک جاتا ہے۔ اور حرکت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے جب غور کیا کہ کون شخص ہے۔ تو دیکھا، فتح موصلی تھے۔ لہذا انہوں نے اسے تہ عارا۔

۷۶۔ عبد الواحد بن زید کی کرامت | ہم سے شیخ عبد الرحمن سلمیٰ

نے کہا کہ حارث خطابی نے ان

سے کہا کہ محمد بن افضل نے ان سے بیان کیا کہ علی بن مسلم نے ان سے کہا کہ سعید بن یحییٰ بصری فرماتے تھے کہ قبیلہ قریش میں سے کچھ لوگ عبد الواحد بن زید کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آکر کہا کہ ہمیں تنگی اور محتاجی سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف سراٹھایا۔ اور یہ دعا پڑھی۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمُرُقَفِیْعِ الَّذِیْ تُكْرِیْمُ بِهِ مَنْ شِئْتَ مِنْ اَوْلِیَآئِكَ وَتُلْهِمُهُ الْقَضِیُّ مِنَ الرَّحْمٰنِ اَنْ تَاْتِیَنَا بِرِزْقٍ مِنْ لَدُنْكَ تَقْطَعُ بِهِ عَلَاقَ الشَّیْطَانِ مِنْ قُلُوْبِنَا وَ قُلُوْبِ اَصْحَابِ بَاطِلٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْمُحْتَنَانُ الْمُتَدِیْمُ الْاِحْسَانِ۔ اَللّٰهُمَّ السَّاعَةَ السَّاعَةَ۔
 یا اللہ! میں تم سے اس بلند نام کے وسیلہ سے درخواست کرتا ہوں جس کے ساتھ تو اپنے جس ولی کو چاہتا ہے۔ عزت بخشا ہے۔ اور جسے تو اپنے برگزیدہ دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کہ تو اپنی طرف سے ہمیں رزق بھیجتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں اور ہمارے ساتھیوں کے دلوں سے شیطان فی تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے کھانے والا، احسان کرنے والا ہے۔ جس کا احسان قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ یا اللہ! اسی وقت یہی وقت ہوگا۔

وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھت کی کڑا کر اسٹ سنی۔ اس کے بعد درہم و دینار
برسنے لگے۔ پھر عبد الواحد بن زید نے کہا۔ اور دن کو چھوڑ کر خدا سے والدہ کی
چاہا کرو۔ چنانچہ انہوں نے وہ درہم و دینار لے لئے۔ اور عبد الواحد
نے کچھ نہ لیا۔

۷۷۔ ایک صوفی کی کرامت | میں نے ابو عبد اللہ شیرازی سے سنا۔

کہ ابو عبد اللہ محمد بن علی الجوزی نے جندیساپو
میں فرمایا کہ میں نے کتابی کو سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک صوفی کو دیکھا
وہ ایک اجنبی شخص تھا۔ اور میں اسے پہچانتا نہ تھا۔ وہ کعبہ کی طرف آیا۔
اور کہا۔ خدایا! مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ان کی مراد
طواف کرنے والوں سے تھی۔ جواب آیا کہ اس رقعہ کی طرف دیکھو، کتابی
کہتے ہیں کہ ایک رقعہ ہوا میں اڑا، اور پھر غائب ہو گیا۔

۷۸۔ ایک بچے کی کرامت | اور میں نے انہی سے سنا کہ عبد الواحد

بن بکر الوشانی نے ان سے کہا کہ محمد بن

علی الحسین مرقی طر سوسی نے ان سے کہا کہ ابو عبد اللہ بن الجلاء فرماتے تھے
کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے پھلی کی خواہش کی۔ میرے والد
بازار گئے۔ میں ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے پھلی خریدی۔ اور ٹھہر گئے کہ
کوئی اٹھانے والا مل جائے۔ آپ نے اپنے سامنے ایک بچے کو ایک اور
بچے کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ اس بچے نے کہا۔ چچا! آپ کسی اٹھانے والے
کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے والد نے فرمایا۔ ہاں! بچے نے پھلی اٹھائی۔ اور
ہمارے ساتھ چل پڑا۔ راستہ میں ہم نے اذان کی آواز سنی۔ بچے نے
کہا۔ کہ مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔
اگر آپ راضی ہوں تو بہتر ہے۔ ورنہ یہ پھلی لے لیں۔ بچہ پھلی رکھ کر چلا گیا۔
میرے والد نے کہا۔ ہم پر زیادہ حق ہے کہ ہم پھلی کے بارے میں اللہ پر

بھروسہ کریں۔ ہم نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ اور اُس بچے نے بھی آکر نماز پڑھی۔ جب باہر آئے تو دیکھا کہ پھلی وہیں کی وہیں پڑی ہے۔ بچے نے پھر اُسے اٹھالیا۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے والد نے اس کا ذکر میری والدہ سے کیا۔ والدہ نے کہا۔ اُسے کہیں کہ ہیں ٹھہرے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ جب ہم نے اس سے کہا۔ تو کہنے لگا۔ میرا تو روزہ ہے۔ ہم نے کہا۔ پھر شام کو آجانا۔ اس نے کہا۔ ایک بوجھ اٹھانے کے بعد دوبارہ بوجھ نہیں اٹھایا کرتا۔ لیکن میں مسجد میں جاؤں گا۔ اور میں شام تک وہیں رہو گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ جب رات ہوئی۔ تو بچہ آگیا۔ اور ہم نے کھانا کھایا۔ جب فارغ ہوئے۔ تو ہم نے اسے قصداً کی حاجت کی جگہ بتا دی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ علیحدگی چاہتا ہے۔ لہذا ہم نے اُسے ایک کمرے میں رہنے دیا۔ جب کچھ رات گزر گئی۔ تو ہمارے ایک رشتہ دار کی لڑکی خود چل کر آئی۔ حالانکہ وہ چلنے پھرنے سے عاری تھی ہم نے اس سے اس کے متعلق پوچھا۔ تو بولی۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ الہی! اس مہمان کے سداقے تو مجھے صحت دے۔ چنانچہ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میری والدہ کہتی ہیں۔ ہم بچے کو دیکھنے گئے۔ مگر وہ کہیں نہ تھا۔ اور دروازے اسی طرح بند تھے۔ یہ حال دیکھ میرے والد نے کہا۔

بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اور بعض بڑے۔

۷۹۔ عبد الواحد بن زید کی کرامت | میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ ابو حارث خطاب نے

ان سے بیان کیا کہ محمد بن الفضل نے ان سے کہا۔ علی بن الحسن نے کہا کہ سعید بن یحییٰ بصری فرماتے تھے کہ میں عبد الواحد بن زید کے پاس آیا۔ تو وہ سائے میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا۔ اگر آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو رزق دے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ ضرور ایسا کرے گا۔ عبد الواحد نے

کہا۔ میرا رب اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں۔ اور کہا خدایا! اگر تو انہیں سونا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ خدا کی قسم وہ کنکریاں ان کے ہاتھ میں سونا بن گئیں۔ انہوں نے انہیں میری طرف پھینک دیا۔ اور فرمایا۔ تو انہیں خرچ کر۔ دنیا میں کوئی بھلائی نہیں۔ سوائے ان نیکیوں کے، جو آخرت کے لئے کی جائیں۔

۸۰۔ ابو یعقوب موسیٰ کے
ایک مرید کی کرامت

میں نے محمد بن عبد اللہ صوفی سے سنا۔ کہ حسین بن احمد فارسی نے ان سے بیان کیا۔ کہ وہ نے ان سے کہا۔ کہ احمد بن

منصور فرماتے تھے۔ میرے استاد ابو یعقوب موسیٰ نے مجھے بتلایا۔ کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا۔ تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ حالانکہ وہ تختے پر پڑا تھا میں نے کہا۔ بیٹا! میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ میں جانتا ہوں کہ تو مردہ نہیں ہے یہ (موت) تو ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ اس پر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔

۸۱۔ ابراہیم بن شیبان کے
ایک مرید کی کرامت

اور میں نے انہی سے سنا۔ کہ ابو بکر احمد بن محمد الطرسوسی فرماتے تھے کہ میں نے ابراہیم بن شیبان کو فرماتے سنا کہ ابراہیم

مرید میری صحبت میں رہا۔ وہ مر گیا۔ مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ میں خود اس کو غسل دینے لگا۔ مگر جب اس کے ہاتھ دھونے لگا۔ تو دہشت کے مارے بجائے اس کے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کرتا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے شروع کیا۔ مگر اس نے بائیں ہاتھ چھڑا کر دایاں ہاتھ پکڑا دیا۔ اس پر میں نے کہا۔ بیٹا! تو سچا ہے۔ مجھ ہی سے غلطی ہوئی ہے۔

۸۲۔ ابو یعقوب موسیٰ کے ایک
اور مرید کی کرامت

میں نے انہی سے سنا۔ کہ ابو النعمان المقرئ البغدادی فرماتے ہیں کہ انہوں

نے الدقی سے سنا۔ احمد بن المنصور فرماتے تھے کہ میں نے ابو یعقوب سو سی کو فرماتے سنا کہ میں ایک مرید میرے پاس آیا۔ اور کہا۔ اے استاد! میں کل ظہر کے وقت مرھاؤں گا۔ یہ دینار لے لیں۔ آدھے سے قبر کھدوائیں اور آدھے سے کفن پہنائیں۔ چنانچہ جب دو سراون ہوا۔ اس نے آکر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اور پھر دور ہٹ کر مر گیا۔ میں نے اُسے غسل دیا۔ اور کفن پہنایا اور لحد میں رکھ دیا۔ تو اُس نے آنکھیں کھولیں۔ میں نے کہا۔ کیا موت کے بعد زندگی؟ اس نے جواب دیا۔

میں زندہ ہوں اور اللہ کا بہت زندہ ہے۔

۸۳۔ سہل بن عبد اللہ کی کرامت | میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ

سے سنا کہ محمد بن الحسن بغدادی نے

ان سے بیان کیا کہ ابو علی بن وصیف مؤدب فرماتے تھے۔ ایک دن سہل بن عبد اللہ نے ذکر الہی پر وعظ فرمایا۔ اور فرمایا کہ حقیقی ذاکر اگر مردوں کو زندہ کرنا چاہے۔ تو زندہ کر سکتا ہے۔ اس وقت اس کے سامنے ایک بیمار تھا۔ آپ نے اپنا پھرا اور وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔

۸۴۔ عمرو بن عتبہ کی کرامت | میں نے ابو عبد اللہ شیرازی

سے سنا کہ ان سے علی بن ابراہیم بن

احمد نے بیان کیا کہ عثمان بن احمد نے ان سے سنا کہ حسین بن عمر فرماتے تھے کہ میں نے بشر بن حارث کو فرماتے سنا کہ عمرو بن عتبہ جب نماز پڑھا کرتے۔ تو ہادل ان کے سر پر ہوتے۔ اور شیران کے گرد اپنی دم ہلاتے ہوتے۔

۸۵۔ ستری کی کرامت | میں نے انہی سے سنا کہ ابو عبد اللہ

بن مغلیج نے ان سے کہا کہ المغازی نے کہا

کہ جبید فرماتے تھے کہ میرے پاس چار درہم تھے جنہیں بے کر میں ستری کے پاس گیا۔ اور کہا میں یہ چار درہم آپ کے لئے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔

بچے ! تمہیں خوشخبری ہو۔ کہ تو نجات پائے گا۔ چار درہموں کی ضرورت تھی۔
میں نے کہا۔ الہی ! اس شخص کے ہاتھوں یہ درہم بھجو۔ جو تمہارے
ان نجات پانے والا ہے۔

۸۶۔ ابراہیم بن ادہم کی کرامت | ہم سے ابراہیم بن احمد الطبری ^(۱۳۰۸ھ)

نے کہا۔ کہ احمد بن ابراہیم بن یحییٰ ^(۱۳۱۰ھ) نے ان سے بیان کیا۔ کہ میرے والد
نے مجھ سے کہا۔ کہ ابراہیم الیمانی فرماتے تھے۔ ہم ابراہیم بن ادہم کے
ساتھ ساحل سمندر پر چلنے کے لئے نکلے۔ اور ایک جنگل میں پہنچے۔ جہاں بہت
سی سوکھی لکڑیاں پڑی تھیں۔ اور ان کے قریب ایک قلعہ تھا۔ ہم نے ابراہیم
بن ادہم سے کہا۔ اگر آج رات یہیں ٹھہر جائیں۔ تو یہ لکڑیاں جلا لیں۔ انہوں
نے فرمایا۔ بہتر ایسا ہی کر لو۔ ہم نے قلعہ سے آگ لے کر لکڑیاں جلا لیں۔
ہمارے ساتھ روٹیاں تھیں۔ ہم نے انہیں نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ ہم میں
سے ایک نے کہا۔ کیسے اچھے انگارے ہیں۔ اگر اس وقت گوشت ہوتا
تو ان پر بھونکتے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے
کہ تمہیں بھنا ہوا گوشت کھلائے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے۔ کہ ایک
شیر بارہ سنگھے کو بھگانا ہوا آیا۔ جب ہمارے قریب پہنچ گیا۔ تو بارہ سنگھا
گر پڑا۔ اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ ابراہیم بن ادہم اٹھے اور کہا اسے
ذبح کر لو۔ اور اس کا گوشت بھونا اور شیر کھڑا دیکھتا رہا۔

ابراہیم خواص کی کرامت | میں نے محمد بن الحسین سے سنا۔ کہ

ابو القاسم عبداللہ بن علی الشجری فرماتے

ہیں۔ کہ حامد اسود فرماتے تھے۔ میں ابراہیم خواص کے ساتھ جنگل میں سات
دن تک ایک ہی حالت میں رہا۔ ساتویں دن میں کمزور ہو کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم
نے میری طرف دیکھ کر کہا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی کہ کمزور ہو گیا ہوں

سایا۔ کس چیز کی زیادہ خواہش ہے؟ پانی کی یا کھانے کی؟ میں نے کہا پانی کی؛
 فرمایا، پانی تو تمہارے پیچھے ہے۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا۔ تو ایک پانی کا چشمہ
 تازہ دودھ کی طرح بہہ رہا ہے۔ میں نے پانی پیا اور وضو کیا۔ اور ابراہیم
 دیکھتے رہے۔ اور اس کے قریب بھی نہ آئے۔ جب میں اٹھنے لگا تو چاہا
 کہ کچھ پانی ساتھ لے لوں۔ مگر انہوں نے مجھے روک دیا۔ اور فرمایا۔ یہ ایسا
 پانی نہیں ہے۔ جسے ہم زادِ راہ بنا سکیں۔ (۱۳۱۱)

۸۸۔ ابو الحسن نوری کی کرامت | میں نے ابو عبد اللہ بن عبد اللہ
 سے سنا کہ انہوں نے ابو عبد اللہ الدباس البغدادی

سے سنا کہ فاطمہ بنت ابی علی رود باری فرماتی تھیں کہ میں نے ابو الحسن نوری کی
 خادمہ زیونہ کو کہتے سنا۔ زیونہ نوری کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اور وہ
 ابو حمزہ اور جنید کی خدمت کر چکی تھی۔ زیونہ کہتی ہے۔ کہ ایک دن بہت سردی
 تھی۔ میں نے نوری سے کہا۔ کیا کچھ لاؤں؟ آپ نے فرمایا۔ لے آؤ۔ میں
 نے عرض کی آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا۔ روٹی اور دودھ۔ میں دودھ اور روٹی
 ان کے پاس لے گئی۔ ان کے سامنے کوئلے پڑے تھے جنہیں وہ ہاتھ سے
 الٹ پٹ رہے تھے۔ اور وہ شعلے مار رہے تھے۔ آپ روٹی کھانے لگے۔
 اور دودھ آپ کے ہاتھوں پر بہہ رہا تھا۔ اور ہاتھ کوٹلوں سے سیاہ ہو
 چکے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا۔ خدایا! یہ تمہارے دلی کس قدر
 گندے ہیں۔ کیا ان میں کوئی بھی صاف ستھرا نہیں۔

زیونہ کہتی ہیں۔ کہ میں آپ کے پاس سے نکل کر آئی۔ تو ایک عورت
 مجھ سے چمٹ گئی۔ اور کہنے لگی۔ میرے کپڑوں کی ایک گٹھڑی چوری ہو
 گئی ہے۔ مجھے گھسیٹ کر لوگ پولیس کے پاس لے گئے۔ نوری کو جب خبر
 ہوئی۔ تو نکل کر آئے۔ اور سپاہی کو کہا۔ اسے کچھ نہ کہو۔ یہ تو ایک دلی کی
 عورت ہے۔ سپاہی نے کہا۔ میں کیا کروں۔ وہ عورت مدعی ہے۔ فرماتے ہیں

کہ ایک لڑکی وہی گھڑی سے پہنچی۔ نور می زیتونہ کو واپس لے آئے اور فرمایا۔
اب کبھی یہ نہ کہنا۔ کہ تمہارے ولی کس قدر گندے ہیں۔ زیتونہ کہتی ہیں کہ میں نے
کہا۔ کہ میں توبہ کرتی ہوں۔

۸۹۔ خواص کی ایک کرامت | میں نے محمد بن عبد اللہ شیرازی

سے سنا۔ کہ محمد بن القاسمی نے ان سے
کہا۔ کہ ابو الحسن خیر النجاج فرماتے ہیں کہ میں نے خواص کو سنا۔ وہ فرماتے
تھے کہ ایک مرتبہ سفر میں مجھے اس قدر پیاس لگی کہ میں پیاس کے مارے
گر گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ آنکھ
کھولی۔ تو دیکھا کہ خوبروان انسان سفید گھوڑے پر سوار ہے۔ اس نے
مجھے پانی پلایا اور مجھے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کو کہا۔ اس وقت
میں حجاز میں تھا۔ غوثی دیر کے بعد کہتے لگا۔ کیا دکھائی دیتا ہے۔ میں
نے کہا مدینہ اس نے کہا اب اتر جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے میرا سلام کہنا۔ اور کہنا۔ آپ کا بھائی خضر سلام عرض کرتا ہے۔
۹۰۔ نصر خراط کی کرامت | میں نے شیخ ابو عبد الرحمن ہلسمی

سے سنا۔ کہ محمد بن الحسن بغدادی نے ان سے بیان کیا۔
کہ ابوالمحید سے میں نے سنا کہ المظفر الجصاص فرماتے تھے کہ میں اور نصر
خراط ایک رات ایک جگہ پر تھے۔ اور ہم نے آپس میں علمی مذاکرہ کیا۔ خراط
نے کہا۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ابتداء
ذکر میں یہ معلوم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یاد کیا ہے جصاص کہتے
ہیں کہ میں نے ان سے اختلاف کیا تو کہنے لگے۔ اگر اس وقت یہاں خضر
علیہ السلام ہوتے تو میری بات کے صحیح ہونے کی گواہی دیتے۔ یہ کہنا تھا
کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آسمان اور زمین کے درمیان چلا آ رہا ہے
یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اور سلام کیا۔ اور کہا یہ سچ کہتا ہے۔

اللہ کا ذکر کرنے والا اس نے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کہ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ خضر علیہ السلام ہیں۔

۹۱۔ سہل بن عبد اللہ کی کرامت

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا۔ کہ ایک شخص سہل بن عبد اللہ کے پاس آیا۔ اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پانی پر چلتے ہیں سہل نے کہا۔ محلہ کے موذن سے پوچھ لو۔ وہ نیک آدمی ہے۔ وہ عجوبہ نہیں بولے گا۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ موذن سے دریافت کیا۔ تو اس نے کہا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں۔ مگر چند ہی دن گزرے ہیں۔ کہ حوض پر وضو کرنے آئے تھے اور پانی میں گر پڑے تھے۔ اور اگر میں وہاں نہ ہوتا۔ تو پانی ہی میں رہتے۔

استاد ابو علی دقاق فرماتے ہیں۔ سہل کی درحقیقت وہی حالت تھی جو لوگ بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں پر وہ ڈالنا چاہتا ہے لہذا موذن اور حوض والا قصہ انہیں پیش آیا۔ تاکہ سہل کی حالت پر پردہ پڑا رہے۔ سہل صاحب کرامات تھے

۹۲۔ ابو الحسن جرجانی کی کرامت

اسی قسم کا وہ قصہ ہے جس کی حکایت ابو عثمان مغربی کرتے ہیں

وہ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے ابو الحسن جرجانی کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ واقعہ دیکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ کہ ایک بار میں نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ دل میں خیال آیا۔ کہ کشتی پر سوار ہو جاؤں۔ پھر خیال آیا کہ لوگ مجھے پہچان جائیں گے لہذا شہرت کا ڈر ہوا۔ پھر ایک کشتی گذری۔ اور مجھے دکھائی دی۔ میں پانی پر چل کر اس کشتی تک پہنچ گیا۔ اور اس کے اندر چلا گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے۔ مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ کہ یہ خرق عادت ہے یا نہیں۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ دلی خواہ مشہور ہی کیوں نہ ہو۔ مستور رہتا ہے۔

۹۳۔ ابو علی دقاق کی کرامت | یہ احوال ہم نے اپنی آنکھوں سے

استاد ابو علی دقاق کے مشاہدہ کئے ہیں انہیں خرقہ ابول دیشاب جن کے ساتھ ہونا کی بیماری تھی۔ ایک گھنٹے میں انہیں کئی بار اٹھنا پڑتا۔ یہاں تک کہ فرض نماز کی دو رکعتیں ادا کرنے کے لئے انہیں کئی بار تانہ وضو کرنا پڑتا۔ اور مجلس کو جاتے ہوئے راستے میں بوتل ان کے پاس ہوتی۔ بار بار ایسا ہوتا۔ کہ راستہ میں آتے جاتے کئی بار ضرورت پڑ جاتی مگر جب وعظ کے لئے کرسی پر بیٹھتے تو ان کو طہارت کی ضرورت نہ پڑتی۔ خواہ مجلس میں کتنا ہی طول کیوں نہ ہو جائے، ہم ساہا سال یہ بات دیکھتے رہے۔ مگر ان کی زندگی بھر کبھی خیال نہ آیا۔ کہ یہ خرق عادت ہے۔ ان کی وفات کے بعد یہ بات مجھے محسوس ہوئی۔

۹۴۔ سہل بن عبد اللہ کی کرامت | اسی قسم کی وہ کرامت ہے (۱۳۱۷)

جو سہل بن عبد اللہ کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ آخر عمر میں وہ اپنا بیج ہو گئے تھے۔ مگر فرض نماز کے وقت انہیں طاقت حاصل ہو جاتی تھی۔ اور کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے۔ (۱۳۱۷)

۹۵۔ عبد اللہ وزان کی کرامت | یہ بھی مشہور ہے کہ عبد اللہ

وزان اپنا بیج ہمیشہ بیٹھے رہتے۔

مگر سماع کے وقت جب ان پر وجد طاری ہوتا۔ تو وہ کھڑے ہو کر سنتے۔

۹۶۔ ایک انسان کی کرامت | میں نے محمد بن عبد اللہ صوفی سے

سنا۔ کہ ابراہیم بن محمد مالکی نے ان سے بیان

کیا۔ کہ یوسف بن احمد بغدادی نے ان سے کہا۔ کہ احمد بن ابی الجواری فرماتے تھے کہ میں اور ابوسلیمان دارانی حج کے لئے گئے۔ چلتے چلتے مجھ سے مشکیزہ گر گیا۔ میں نے ابوسلیمان سے کہا۔ کہ مشکیزہ گم ہو گیا۔ اور پاس پانی نہیں ہے۔

یہ سخت سردی کا زمانہ نہ تھا۔ ابوسلیمان نے دعا کی۔ اور کہا۔
 ”اے خدا! جو گم شدہ چیزوں کو لوٹانے والا اور گمراہی سے ہدایت
 دینے والا ہے۔ ہماری مشکیزہ واپس دے دو۔“
 دیکھتے ہیں۔ کہ ایک شخص پکار رہا ہے کس کا مشکیزہ گم ہو گیا ہے؟
 میں نے کہا۔ میرا۔ چنانچہ میں مشکیزہ لے لیا۔ ابھی ہم چل ہی رہے تھے۔ اور
 ہم نے شدت کی سردی کی وجہ سے پوسٹینیں پہن رکھی تھیں۔ کہ ایک شخص دکھائی
 دیا۔ جس نے دو پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اور اس سے پسینہ
 ٹپک رہا تھا۔ ابوسلیمان نے اس شخص سے کہا۔ آؤ، ہم اپنا کوئی کپڑا اتار کر
 تمہیں دیں۔ اس نے جواب دیا۔ اے ابوسلیمان! کیا تو مجھے زہد کا مشورہ
 دے رہا ہے۔ اور خود سردی محسوس کر رہا ہے۔ میں اس جنگل میں تیس
 سال سے پھر رہا ہوں۔ مگر مجھے کبھی بھی لرزہ نہیں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ
 سردی کے موسم میں مجھے اپنی محبت کی گرمی اور گرمی میں اپنی محبت کی
 ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔

۹۷۔ خواص کی کرامت | میں نے انہی سے سنا۔ کہ ابو بکر محمد بن علی

مکھوتی نے ان سے بیان کیا۔ کہ محمد بن علی اکتالی
 مکہ میں فرماتے تھے۔ کہ میں نے خواص کو فرماتے سنا۔ کہ ایک بار جنگل میں تھا۔
 درپہر کے وقت چل رہا تھا۔ ایک درخت کے پاس پہنچا۔ جس کے قریب پانی
 تھا۔ جب وہاں اترا۔ تو ایک بہت بڑا شیر میری طرف آیا۔ (فاستسلمت)
 میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب شیر میرے قریب آیا۔
 تو دیکھا کہ وہ لنگڑا رہا ہے۔ وہ ہنہناتا ہوا میرے سامنے آکر بیٹھ گیا۔
 اس نے اپنا ہاتھ میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے جو دیکھا۔ تو اس لمحہ میں ورم تھا۔
 اور اس میں پیپ اور خون تھا۔ میں نے ایک لکڑی لے کر اس جگہ کو چیرا۔ جس
 میں پیپ تھی۔ اور پھر ہاتھ پر پیٹی باندھ دی۔ اس کے بعد شیر چلا گیا۔ ایک گھنٹے

کے بعد شیراز اور اس کے ساتھ دو بچے دم ہلاتے ہوئے آئے اور مجھے ایک دلی لاکر دی۔

۹۸۔ محمد بن سماک کی کرامت

میں نے انہیں سے سنا کہ ان سے احمد بن علی السامح کے بیان کیا کہ محمد بن عبد اللہ بن مطرف نے کہا کہ محمد بن الحسن العسقلانی نے ان سے بیان کیا کہ احمد بن ابی الحواری نے تم سے کہ محمد بن سماک ^{۱۳۱۹} بیمار پڑ گئے اور ہم آپ کا قارورہ لے کر طبیب کے پاس گئے طبیب عیسائی تھا۔ ابھی ہم حیرہ اور کوفہ کے درمیان تھے کہ ہمیں ایک خوب رو آدمی خوشبو مگنا ہوا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے بلا اس نے ہم سے پوچھا کہہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم فلاں طبیب کے پاس ابن سماک کا قارورہ دکھانے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا سبحان اللہ! تم لوگ ایک دلی اللہ کے لئے دشمن کی مدد چاہتے ہو۔ قارورہ کو زمین پر دے دو۔ اور ابن سماک کے پاس واپس چلے جاؤ۔ اور ان سے کہو کہ جہاں درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھو یہ آیت پڑھیں۔ ”وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ“

ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے، اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا۔ اور ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ ہم نے واپس آکر ابن سماک سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر وہی الفاظ پڑھے جو اس شخص نے بتلائے تھے۔ انہیں فوراً آرام آ گیا فرمایا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

۹۹۔ بایزید البسطامی کی کرامت

میں نے محمد بن یحییٰ بن عبد الرحمن بن محمد فرماتے تھے کہ

میں نے عمی البسطامی کو فرماتے سنا کہ ہم ابو یزید البسطامی کی مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا۔ ہمارے ساتھ اٹھو۔ تاکہ ہم ایک اللہ کے ولی کا استقبال کریں۔ چنانچہ ہم آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے جب پچاکٹ تک پہنچے۔

ولی استقبال

تو ابراہیم بن شیبہ حردی آئے۔ ابویزیدؒ نے کہا۔ میرے دل میں خیال آیا۔ کہ آپ کا استقبال کروں۔ ابراہیم بن شیبہ نے جواب میں کہا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے بارے میں آپ کی سفارش قبول فرمائے۔ تب بھی یہ بڑی بات نہ ہوگی۔ یہ لوگ مٹی کے ٹکڑے ہیں۔ ابویزید ان کا جواب سن کر حیران رہ گئے۔

استادؒ فرماتے ہیں۔ اس شفاعت کو معمولی سمجھنے میں ابراہیم کی کرامت ابویزید کی اس کرامت کے مقابلے میں بڑی ہے۔ کیونکہ ان کو اس وقت فرست حاصل تھی۔ اور شفاعت کرنے کے لئے ایک سچی حالت پیدا ہو گئی تھی۔

۱۰۰۔ ذوالنون کی کرامت | میں نے شیخ ابو عبدالرحمن سلمیٰ سے سنا۔

جو ان کی توبہ کی وجہ بنی | کہ ابوبکر الرازی فرماتے تھے۔ کہ سال مغربی

نے ان سے پوچھا۔ کہ آپ کی توبہ کی کیا وجہ

ہوئی۔ ذوالنون نے فرمایا۔ میں مصر سے نکل کر کسی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں سو گیا۔ پھر اٹھا اور آنکھیں کھولیں۔ کیا دیکھتا ہوں۔ کہ اندھا چنڈول درخت پر سے گرا۔ اور زمین پھٹ گئی۔ اور اس میں سے دو آنکھوں سے نکلے ایک چاندی کا تھا۔ اور دوسرا سونے کا۔ ایک میں تل تھے۔ اور دوسرے میں گلاب کا پانی، چنڈول نے ایک میں سے کچھ کھایا۔ اور دوسرے میں سے پانی پیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا۔ میرے لئے اتنا کافی ہے اور میں اللہ کے دروازہ پر استقامت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہ اس نے مجھے قبول کر لیا۔

۱۰۱۔ عبدالواحد بن زید کی کرامت | کہتے ہیں۔ کہ عبدالواحد بن زید کو

فالج ہو گیا۔ نماز کا وقت آیا۔ تو

انہیں وضو کرنے کی ضرورت ہوئی۔ آپ نے آواز دی۔ کوئی ہے جس نے جواب نہ دیا۔ آپ کو وقت کے فوت ہو جانے کا ڈر ہوا۔ اور کہا۔ خدایا! میری مشکلیں کھول دے۔ تاکہ میں وضو کر لوں۔ پھر جیسی تمہاری مرضی ہو کرنا۔ وہ

فرماتے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور وضو کر کے اپنے بستر پر چلے آئے اور پھر اسی طرح ہو گئے۔

۱۰۲۔ ابو عبد اللہ دلمی کی کرامت | ^(۱۳۲۱) ایوب جمال بیان کرتے ہیں

کہ سفر میں ابو عبد اللہ دلمی جب کسی منزل پر اترتے۔ تو گدھے کو پکڑ کر اس کے کان میں کہتے ہیں تمہیں بازو چاہتا تھا۔ مگر اب نہیں بازو ہوں گا۔ اور تمہیں اس صحرا میں چھوڑنا ہوں کہ تو گملا چرے۔ جب ہم چلنے کا ارادہ کریں گے۔ تو چلے آنا۔ چنانچہ جب کوچ کا وقت آتا۔ تو گدھا بھی آ پہنچتا۔

۱۰۳۔ ابو عبد اللہ دلمی کی ایک اور کرامت | کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ

دلمی نے اپنی بیٹی کی شادی کی انہیں جہیز کے لئے پیسوں کی ضرورت ہوئی۔ آپ کے پاس کپڑا تھا۔ جسے لے کر آپ نکلتے تو وہ ایک دینار کو بک جایا کرتا۔ چنانچہ اب بھی کپڑا نکلا۔ تو دلال نے کہا۔ کہ یہ تو ایک دینار سے زیادہ قیمت کا ہے۔ گا بک اس کی قیمت بڑھاتے گئے۔ یہاں تک کہ اس کی قیمت ایک سو دینار تک پہنچ گئی۔ جسے بیچ کر آپ نے

بیٹی کا جہیز تیار کیا۔ ^(۱۳۲۲) نصربن شہیل کی کرامت | نصربن شہیل فرماتے ہیں۔ کہ میں نے

ایک تہمد خریدا۔ مگر وہ چھوٹا نکلا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ کہ اسے ایک ہاتھ اور لمبا کر دے۔ وہ ہو گیا نصربن فرماتے ہیں۔ کہ اگر میں کہتا تو اور لمبا ہو جاتا۔

۱۰۵۔ عامر بن عبد قیس کی کرامت | کہتے ہیں۔ کہ عامر بن عبد قیس نے اللہ سے درخواست کی۔ کہ ان کے

لئے موسم سرما میں وضو آسان ہو جائے۔ چنانچہ ان کے پاس جب پانی لایا جاتا تو اس میں سے بخارات نکلا کرتے۔ پھر درخواست کی۔ کہ ان کے دل سے عورت

کی خواہش نکل جائے۔ تو ان کی یہ حالت ہو گئی۔ کہ انہیں ان کی پردہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ پھر درخواست کی کہ نماز میں شیطان کو اس کے دل سے روک دیا جائے۔ لیکن اللہ نے یہ بات نہیں مانی۔

۱۰۹۔ بشر کے گھر میں خضر | بشر بن حارث فرماتے ہیں کہ میں اپنے

گھر میں داخل ہوا۔ تو وہاں ایک شخص کو پایا۔

میں نے کہا تو کون ہے۔ کہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں گھس آیا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ میں تمہارا بھائی خضر ہوں۔ میں نے عرض کی۔ میرے حق میں دعا کریں۔ انہوں نے کہا۔ خدا اپنی اطاعت تمہارے لئے آسان کر دے۔ میں نے کہا اور دعا کریں۔ انہوں نے کہا۔ خدا اس اطاعت گزاری پر پردہ بھی ڈال دے

۱۰۷۔ ابراہیم خواص کی کرامت | ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ ایک

بار میں مکہ جا رہا تھا کہ راستہ میں رات

کے وقت ایک دیرانے میں چلا گیا۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑا شیر تھا۔ میں ڈر گیا۔ تو غیب سے آواز آئی۔ ثابت قدم رہو۔ تمہارے گرد ستر ہزار فرشتے تمہاری حفاظت کے لئے موجود ہیں۔

۱۰۸۔ نوری کی کرامت | ہم سے محمد بن یحییٰ بن یحییٰ کہ ابو الفرج الوثانی

نے ان سے بیان کیا کہ ابو الحسن ^(۱۳۲ھ) علی بن محمد

اصوفی نے کہا کہ جعفر الدبیلی فرماتے تھے کہ نوری پانی میں گھسے۔ تو ایک چور اگر ان کے کپڑے بے گیا۔ اس کے بعد پھر آیا۔ تو اس کے پاس وہ کپڑے تھے اور اس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ نوری نے کہا۔ خدایا! میرے کپڑے مجھے واپس مل گئے ہیں۔ لہذا اس کا ہاتھ بھی اسے واپس دے دے۔ چنانچہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔

۱۰۹۔ شبلی کی کرامت | شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے جہد کر لیا کہ میں

صرف حلال کی چیز کھاؤں گا۔ میں جنگلوں میں گھوما کرتا۔

وہاں میں نے ایک انجیر کا درخت دیکھا اور کھانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
درخت سے آواز آئی۔ اپنے عہد پر کاربند رہو۔ مجھے نہ کھاؤ۔ میں ایک یوہی
کی ملکیت ہوں۔

۱۱۰۔ ابو عبد اللہ بن خفیف کی کرامت | عبد اللہ بن خفیف فرماتے

ہیں۔ کہ حج کو جاتے ہوئے میں
بغداد پہنچا۔ میرے سر میں صوفیاء کی نخوت تھی۔ اور چالیس دن سے میں نے روٹی
نہیں کھائی تھی۔ میں جنیدؒ کی زیارت کے لئے بھی نہ گیا۔ میں بغداد سے نکل
آیا۔ اور زبالہ تک میں نے پانی نہ پیا۔ اور ابھی تک میرا وضو بھی قائم تھا۔ پھر
میں نے ایک کنویں پر ایک ہرن کو پانی پیتے دیکھا۔ میں خود بھی پیاسا تھا جب
کنویں کے قریب پہنچا۔ تو ہرن بھاگ گیا۔ دیکھا تو پانی کنویں کی تہ میں تھا۔ لہذا میں
جل پڑا اور کہا۔

”اے مالک! اس ہرن جیسا بھی میرا مقام نہیں ہے“ اس پر میری پشت
پر سے آواز آئی۔ ہم نے تجھے آزمایا تھا۔ مگر تو نے صبر نہیں کیا۔ جا جا کر
پانی پی لے۔ واپس آیا تو دیکھا کہ کواں پانی کے بسیرہ تھا۔ چنانچہ میں نے
اپنا چھال بھر لیا۔ جس میں سے میں پیتا رہا۔ اور وضو بھی کرتا رہا۔ یہاں تک
کہ مدینہ پہنچ گیا۔ اور پانی ختم نہ ہوا۔ جب میں نے کنویں میں سے پانی باہر
نکالا تھا۔ تو میں نے ایک ہاتھ کو کہتے سنا۔ کہ ہرن تو بغیر چھال کے اور بغیر
رسی کے آیا تھا۔ اور تو چھال اور رسی لے کر آیا ہے۔ پھر جب میں حج کر کے
واپس آیا۔ تو جامع مسجد میں گیا۔ جب جنیدؒ کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ تو فرمایا۔
اگر ایک گھنٹہ اور صبر کر لیتا۔ تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے پانی پھوٹ
کر نکل آتا۔

۱۱۱۔ ایک بدوی کی کرامت | میں نے حمزہ بن یوسف السہمی جرجانی
سے سنا کہ ابو احمد بن عدی الحافظ نے

ان سے کہا کہ احمد بن حمزہ نے مصر میں مجھ سے کہا کہ عبد الوہاب رجو صالحین
 میں سے تھے، فرماتے تھے کہ محمد بن سعید بصری بیان کرتے ہیں کہ جب
 بصرہ کے کسی راستہ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک بدوی کو ایک اونٹ لئے
 جاتے دیکھا میں نے مراد کر دیکھا تو اونٹ گر کر مر گیا اور پالان اور پالان
 کی مکر دیاں بھی گر پڑیں۔ میں چل کر وہاں پہنچا تو بدوی یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔
 اے خدا! جو ہر قسم کا سبب پیدا کرنے والا ہے۔ اور ہر طالب کی آرزو
 بر لانے والا ہے۔ میرا اونٹ مجھے واپس دے دے تاکہ وہ پالان کو اٹھا لے
 لیا ایک اونٹ اٹھ کر کھڑا ہوا اور پالان اس کے اوپر پڑا تھا۔

۱۱۲۔ شبل مروزی کی کرامت | کہتے ہیں کہ شبل مروزی کو ایک

روز گوشت کھانے کی خواہش ہوئی آپ

نے آدھے درہم کا گوشت خریدا۔ راستہ میں ایک چیل آئی۔ اور حبیب کرنے
 گئی شبل نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں چلے گئے۔ جب گھر واپس پہنچے تو ان
 کی بیوی نے انہیں گوشت پیش کیا۔ آپ نے پوچھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ بیوی
 نے کہا کہ دو چیلیں آپس میں جھگڑا پڑیں تھیں۔ اور یہ گوشت ان سے گر پڑا
 تھا۔ یہ قصہ سویم کر شبل نے کہا۔

سب تعریف اس خدا کی ہے۔ جو شبل کو نہیں بھوتا۔ اگرچہ شبل اسے اکثر
 بھول جاتا ہے۔

۱۱۳۔ ابو عبید بصری کی کرامت | ہم سے محمد بن عبد اللہ انصونی نے

بیان کیا کہ ان سے عبد الوہاب بن بکر الوثرانی

نے کہا کہ محمد بن داؤد نے ان سے بیان کیا کہ ابو بکر بن معمر فرماتے تھے کہ میں
 نے ابن ابی عبید بصری کو اپنے باپ ابو عبید بصری سے روایت کرتے ہوئے
 سنا کہ ایک سال وہ جہاد کے لئے گئے تو راستہ میں گھوڑی جس پر
 وہ سوار تھے۔ مر گئی۔ ابھی وہ فوج کے دستہ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا۔

خدا یا۔! یہ گھوڑی عاریتہ دے دے۔ یہاں تک کہ بسری واپس پہنچ جائیں۔
 یکایک گھوڑی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب جنگ کر کے واپس بسری پہنچے۔ تو بیٹے
 کو کہا۔ کہ گھوڑی پر سے زین اتار دو۔ میں نے عرض کیا۔ کہ اسے پسینہ آیا ہوا ہے
 اگر زین اتار دوں۔ تو اسے ہوا لگ جائے گی۔ ابو عبید نے کہا۔ کہ یہ تو عاریتہ
 لی ہوئی ہے۔ بیٹا کہتا ہے۔ کہ میرا زین کا اتارنا تھا۔ کہ گھوڑی گری اور مر گئی۔
 ۱۱۴۔ ایک عورت کی کراہت | کہتے ہیں۔ کہ ایک کفن چور تھا۔
 کہ عورت مر گئی۔ لوگوں نے اس کی

نماز جنازہ پڑھی۔ اور کفن چور نے بھی اس کی نماز جنازہ اس خیال سے پڑھی
 کہ اس کی قبر معلوم ہو جائے۔ جب رات ہماریک ہو گئی۔ تو اس نے اس کی
 قبر کھودی۔ تو عورت بولی۔
 یہاں اللہ ایک ایسا شخص جسے اللہ نے بخش دیا ہے۔ ایسی عورت کا کفن لے رہا ہے جسے اللہ نے بخش دیا ہے
 کفن چور نے کہا۔ فرض کر لیا۔ کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ لیکن میں کہاں کا
 بخش ہوا ہوں

عورت نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور ان تمام لوگوں کو جنہوں
 نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے۔ بخش دیا ہے۔ اور میری نماز جنازہ پڑھنے والوں
 میں سے تو بھی ایک شخص ہے۔
 چور کہتا ہے۔ کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور دوبارہ اس پر مٹی ڈال دی
 اس کے بعد اس نے توبہ کی۔ اور توبہ پر قائم رہا۔

۱۱۵۔ ذوالنون مصری کی کراہت | میں نے حمزہ بن یوسف سے
 کہا۔ کہ ابو الحسن اسماعیل بن عمرو بن کامل نے

مصر میں ان سے کہا۔ کہ ابو محمد نعمان بن موسیٰ حیری حیرہ میں فرماتے تھے۔ کہ دو
 شخص لڑ پڑے۔ ایک سرکاری آدمی تھا۔ اور دوسرا عام رعایا میں سے، عامی
 نے حملہ کر کے سرکاری آدمی کا اگلا مانت توڑ دیا۔ سپاہی اس آدمی سے جھپٹ گیا۔ اور کہا

کتاب تو حاکم کے پاس ہی اس کا فیصلہ ہو گا۔ راستہ میں ذوالنونؒ کے پاس سے ان کا گذر ہوا۔ لوگوں نے کہا۔ شیخ کے پاس سے ہو لو۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے۔ اور قصہ سنایا۔ آپ نے وہ دانت لیا۔ اور اپنا لب لگایا۔ اور منہ میں جس جگہ کا وہ دانت تھا۔ وہاں رکھ دیا۔ اس نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ تو دانت نے اپنی جگہ پکڑ لی۔ وہ آدمی اپنے دانتوں کو تلاش کرتا رہ گیا۔ مگر اسے سب کے سب یحیٰں دکھائی دے گئے۔

۱۱۹۔ ایک شخص کی کرامت | ہم سے ابو الحسن محمد بن قطان نے

بغداد میں کہا۔ کہ ان سے ابو علی اسماعیل بن محمد

بن اسماعیل صفا نے کہا۔ کہ حسن بن عرفہ بن یزید نے ان سے بیان کیا۔ کہ عبد اللہ بن ادریس الاودوی نے اسماعیل بن ابی خالد سے کہا۔ کہ ابو سیرۃ ^(۱۳۳۰) النخعی فرماتے تھے۔ کہ ایک شخص یمن سے چلا۔ ابھی راستہ میں ہی تھا۔ کہ اس کا گدھا مر گیا۔ پھر اس نے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کی۔ پھر کہا۔ الہی۔ میں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جہاد کرنے آیا تھا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں۔ کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ آج مجھ پر کسی کا احسان نہ رہنے دے۔ میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں۔ کہ تو میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ گدھا اسی وقت کان بھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔

۱۱۷۔ ابو بکر ہذانی کی کرامت | میں نے حمزہ بن یوسف سے سنا۔ کہ

انہوں نے ابو بکر ^(۱۳۳۱) التاہلیسی سے سنا کہ

ابو بکر ہذانی فرماتے تھے کہ میں کئی دن تک حجاز کے جنگل میں رہا۔ ان دنوں میں کچھ نہ کھایا۔ پھر مجھے گرم پھلیوں اور باب طاق کی روٹی کی خواہش ہوئی۔ پھر میں نے کہا۔ کہ میں تو جنگل میں ہوں۔ اور میرے اور عراق کے درمیان بڑی مسافت ہے۔

لہذا مجھے یہ چیزیں کیسے میسر آ سکتی ہیں۔ ابھی میں خیال ہی کر رہا تھا۔ کہ دُور سے

ایک بدوی پکار رہا تھا۔ گرم پھلیاں اور روٹی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا۔ کیا تمہارے پاس گرم پھلیاں اور روٹی ہے؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں اور اس نے ایک چادر جو اس کے اوپر تھی۔ کھولی۔ اور روٹی اور پھلیاں نکالیں اور کہا۔ کھاؤ۔ میں نے کھائیں۔ اس نے پھر کہا۔ کھاؤ۔ میں نے کھائیں۔ جب اس نے چوتھی بار کہا۔ تو میں نے کہا تمہیں اس خدا کی قسم ہے۔ جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ تو بنا دور کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا۔ خضر ہوں۔ اور وہ غائب ہو گئے۔ اور میں نے پھر ان کو نہیں دیکھا۔

۱۱۸۔ ابو جعفر خدا کی کرامت میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے سنا۔ کہ ابو عباس بن الخشاب بغدادی نے

کہا۔ کہ محمد بن عبد اللہ زرقانی فرماتے ہیں۔ کہ میں نے ابو جعفر خدا کو فرماتے سنا۔ کہ میں ثعلبہؓ آیا۔ جب کہ ویران ہو چکا تھا۔ اور سات دنوں سے میں مے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پھر قبہ میں داخل ہوا۔ کچھ خراسانی لوگ آئے۔ اور چونکہ تھکے ہوئے تھے۔ اس لئے قبہ کے دروازہ پر ہی لیٹ گئے۔ ایک بدوی ہانور پر سوار ہو کر آیا۔ اور اس نے ان کے سامنے کھجوریں ڈال دیں۔ انہوں نے کھانا شروع کیا۔ انہوں نے نہ مجھے کچھ کہا۔ اور نہ ہی بدوی نے مجھے دیکھا۔ ایک گھنٹے کے بعد وہی بدوی پھر آیا اور کہا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ قبہ کے اندر ایک شخص ہے۔ چنانچہ بدوی اندر آیا۔ اور کہا تو کیسا ازل ہے؟ تو بولا کیوں نہیں؟ میں جب یہاں سے چلا گیا۔ تو ایک شخص نے مجھے راستہ میں روکا۔ کہ تو ایک شخص کو جھوٹا آیا جسے تو نے کھانے کو کھجوریں نہیں دیں۔ اب میرے آگے جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اور راستہ بھی لمبا تھا۔ کیونکہ میں کئی میلوں سے لوٹ کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے سامنے بہت سی کھجوریں ڈال دیں۔ اور چلا گیا۔ میں نے ان لوگوں کو بلایا اور ہم سب نے کھجوریں کھائیں۔

۱۱۹۔ احمد بن عطاء کی کرامت | میں نے حمزہ بن یوسف سے سنا۔

کہ ابو طاہر سنی فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن عطا کو فرماتے سنا کہ مکہ کے راستہ میں ایک اونٹ نے مجھ سے کلام کیا۔ میں نے کچھ اونٹ دیکھے۔ جن کے اوپر محل پڑے تھے۔ اور انہوں نے اپنی گود میں رت میں لمبی کر رکھی تھیں۔ اس پر میں نے کہا: پاک ہے وہ خدا جو ان سے اس بوجھ کو اتارتا ہے۔ جو ان پر ہے۔ اس پر ایک اونٹ نے میری طرف ہڑکڑکھا اور کہا: کہو۔ جل اللہ ر اللہ بہت بزرگ ہے ہم میں نے کہا: جل اللہ۔

۱۲۰۔ ابو زرہ حبشی کی کرامت | میں نے محمد بن عبد اللہ صوفی سے

سنا کہ حسن بن احمد الفارسی نے ان سے کہا: دق نے ان سے کہا کہ ابو بکر بن معمر فرماتے تھے کہ میں نے ابو زرہ حبشی کو فرماتے سنا کہ ایک عورت نے مجھ سے فریب کیا۔ اور کہا کہ گھر میں آکر فدا مریض کی خبر لے لیں۔ اندر آکر اس نے دروازے بند کر دیے۔ مگر میں نے گھر میں کسی کو نہ دیکھا۔ میں بات کو بھانپ گیا۔ اور کہا: خدایا! اس عورت کو کالا کر دو۔ وہ کالی ہو گئی۔ اور حیران رہ گئی۔ لہذا اس نے دروازہ کھول دیا اور میں نکل آیا۔ میں نے پھر کہا: خدایا! اس کی پہلی حالت کو دو۔ چنانچہ وہ دیسی ہو گئی۔

۱۲۱۔ معروف کرخی کی کرامت | میں نے حمزہ بن یوسف سے سنا کہ ابو محمد

الخطری نے ان سے کہا کہ اسراج نے کہا کہ ابو سلیمان رومی فرماتے تھے کہ میں نے خلیل صیاد کو فرماتے سنا کہ میرا بیٹا محمد گم ہو گیا۔ اور میں اس کا بہت سخت غم ہوا۔ چنانچہ میں معروف کرخی کے پاس گیا۔ اور عرض کیا: اے ابو محفوظ! میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ اور اس کی ماں کو اس کا بہت غم ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا چاہتے ہو۔ میں نے عرض کی: دعا کیجئے۔ کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس لے آئے۔ انہوں نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ

السَّمَاءِ وَمَا فِيهَا وَالْأَرْضِ وَكُلِّ مَخْلُوقٍ بِحَسْبِ مَا يَشَاءُ اللَّهُ
آسمان اور زمین دونوں تمہارے ہیں۔ اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے
وہ بھی تیرا ہے۔ محمد کو لے آ۔

خیل کہتا ہے۔ کہ میں باب الشام پہنچا۔ تو بیٹا وہاں کھڑا تھا۔ میں نے اس
کا نام لے کر پکارا۔ تو اس نے کہا، ہاں ابا جی۔ میں ابھی انبار میں تھا۔
استاذ فرماتے ہیں کہ کرامات کے متعلق حکایات بیشمار ہیں۔ اگر ہم دور
حکایات بیان کریں۔ تو ہم اپنے مقصود سے باہر نکل جائیں گے۔ جتنی حکایات
ذکر کر دیں۔ کافی ہیں۔

باب (۶)

اولیاء اللہ کے

خواب

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ نَعْمُ الْبَشَرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لئے بشارت ہے۔
کہتے ہیں۔ کہ اس آیت میں بشریٰ سے مراد اچھی خواب ہے۔ جسے آدمی
دیکھتا ہے۔ یا اسے دکھائی جاتی ہے۔

ہم سے ابو الحسن الہوازی نے کہا۔ کہ ان سے احمد بن عبید بصری نے کہا۔
کہ اسحق بن ابراہیم منقری نے کہا۔ کہ منصور بن ابی مزاحم نے ان سے کہا۔ کہ ابو بکر

بن عباس نے عاصم اور انہوں نے ابو صالح سے روایت کی کہ ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ تم سے پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں، اور پھر فرمایا۔ کہ بشری سے مراد نیک خواب ہے۔ جسے آدمی دیکھے۔ یا اسے دکھائی جائے۔

ہم سے سید ابوالحسن محمد بن الحسن علوی نے بتایا کہ ابو علی الحسن بن محمد بن زید نے کہا کہ علی بن الحسن نے ان سے کہا کہ عبد اللہ بن الولید نے سفیان سے اور انہوں نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ ابوقنادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بری خواب شیطان کی طرف سے۔ جب تم میں سے کوئی شخص بری خواب دیکھے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بائیں جانب تھکڑے اور اعوذ باللہ پڑھے۔ اس طرح یہ خواب اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔“

ہم سے ابوبکر محمد بن احمد بن عبدوسی مزکی نے کہا کہ ابواحمد حمزہ بن العباس بزاز نے ان سے کہا کہ عیاش بن محمد بن حاتم نے ان سے کہا کہ عبد اللہ بن موسیٰ نے کہا کہ اسرائیل نے ابواسحق سے روایت کی کہ ابوالاعور نے اور ابوعبید نے کہا کہ ابو عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا۔ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

حدیث کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک سچی خواب ہے۔ اور اس کی تاویل بھی سچ ہے۔ اور یہ کہ خواب بھی ایک قسم کی کرامت ہوتی ہے۔

خواب کی حقیقت | خواب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو دل پر وارد ہوتے ہیں۔ اور حالات

ہوتے ہیں۔ جن کا تصور وہم میں اس وقت آتا ہے، جب نیند تمام شعور پر غالب نہ آچکی ہو۔ چنانچہ بیدار ہونے پر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ایک حقیقی خواب تھا۔ حالانکہ یہ صرف تصور اور خیالات ہوتے ہیں، جو دہول میں ترار پا جاتے ہیں۔ اور جب ظاہری احساس زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اوہام ان امور سے جو حواس خمسہ کے ذریعہ سے یا بدیہی طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ جدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حالت خواب دیکھنے والے کے لئے قوی ہو جاتی ہے۔ اور بیدار ہونے پر یہ حالات جن کا تصور وہ ان حالات کے مقابلہ میں کرتا ہے۔ جن کا مشاہدہ کے ذریعے سے اسے احساس ہوتا ہے۔ یا وہ امور جو اسے بدیہی طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی سخت تاریکی کے وقت چراغ کی روشنی حاصل کر رہا ہو۔ مگر جب سورج نکل آئے۔ تو وہ چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا ہے تو چراغ کی روشنی سورج کی روشنی کے مقابلہ میں مدہم پڑ جاتی ہے۔ لہذا نیند کی حالت کی مثال اس شخص کی ہے۔ جس کے لئے دن کافی چرٹھ چکا ہو۔ اس لئے کہ بیدار انسان ان امور کو یاد کر لیتا ہے۔ جو اسے نیند کی حالت میں دکھائے ہوئے ہیں

مزید برآں یہ باتیں اور یہ خیالات جو نیند کی حالت خواب کی قسمیں | میں انسان کے دل پر دارو ہوتے ہیں۔ کبھی تو شیطان

کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور کبھی انسان کے اپنے ہی دل کی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی فرشتہ کی طرف سے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان حالات کو اس کے دل میں پیدا کر کے کچھ امور کی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔

اَصْدَقُّكُمْ دُؤْيَاكُمْ اَصْدَقُّكُمْ حَدِيثًا۔

تم میں سے سب سے سچی خواب اس شخص کی ہوگی، جو تم میں سے

زیادہ سچ بولنے والا ہو گا۔

نمیند کی قسمیں یاد رکھیں۔ کہ نمیند کی کئی قسمیں ہیں۔ (۱) غفلت کی نمیند۔ (۲) عادت کی نمیند۔ اور یہ عادت کی نمیند پسند کی جاتی ہے۔ بلکہ یہ مذموم سمجھی جاتی ہے۔ اس لئے کہ یہ موت کی بہن ہے۔

ایک حدیث میں مروی ہے۔ النَوْمُ اخْوَامُوت۔ "نمیند موت کی بہن ہے۔"

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَجُودًا لِّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔ خدا وہ ہے جو رات کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ اور جو کچھ تم دن کو کرتے ہو۔ اسے جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نیز فرماتا ہے۔ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَ مَّيْهَا۔ اللہ نفسوں کو قبض کر لیتا ہے۔ موت کے وقت نیز ان نفسوں کو جو مری نہیں ہوتیں۔ بلکہ نمیند میں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر نمیند میں بھلائی ہوتی۔ تو جنت میں بھی ہوتی۔

کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم پر نمیند ڈال دی تو ان میں سے حوا کو نکالا۔ اور ہر قسم کی معیبت جو ان پر آئی۔ حوا کے آنے سے آئی۔

میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا۔ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمعیل سے کہا۔ يَا بُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اِنِّيْ اُذْ بَحْتُ بِمِثْلٍ اَمِيْنٍ مِّنْ خَوَابٍ وَيَكْفُرُ بِكَ۔ کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا۔ اے جان! یہ اس شخص کی سزا ہے۔ جو اپنے محبوب کے غافل ہو کر، سو جائے۔ اگر آپ نہ سوتے۔ تو آپ کو ذبح کرنے کا حکم بھی نہ دیا جاتا۔

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف بھی لکھا کہ جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جھوٹا ہے۔ کیونکہ جب رات آتی ہے تو وہ مجھ سے (غافل ہو کر) سو جاتا ہے۔

اور نیند علم کی ضد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شبلیؒ فرماتے ہیں۔ ایک ہزار سال کے اندر ایک بار بھی اونگھنا رسوائی کا سبب ہے۔ شبلیؒ نیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جھانک کر دیکھا۔ تو فرمایا۔ جو سو گیا وہ غافل ہو گیا۔ اور جو غافل ہو گیا وہ پردے میں آ گیا۔ اس واقعہ کے بعد شبلیؒ آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے۔ تاکہ انہیں نیند نہ آئے۔ اسی سلسلہ میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔

عَجَبًا لِلْمُحِبِّتِ كَيْفَ يَنَامُ كُلُّ نَوْمٍ عَلَى الْمُحِبِّ حَرَامٌ
تعجب ہے کہ عاشق کیسے سو جاتا ہے! عاشق پر ہر قسم کی نیند حرام ہے۔
کہتے کہ مرید کا کھانا فاقہ کے وقت ہوتا ہے۔ نیند غلبہ کے وقت اور کلام ضرورت کے وقت!

کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں سو گئے۔ تو انہیں کہا گیا کہ یہ حوا ہیں۔ تاکہ تمہیں اس کے پاس جا کر سکون حاصل ہو۔ یہ اس شخص کی سزا ہے۔ جو ہماری بارگاہ میں آکر سو جائے۔
کہا جاتا ہے کہ اگر تو بارگاہ رب العزت میں حاضر ہے تو تو سو نہیں اس لئے کہ یہاں سونا بے ادبی ہے۔ اور اگر تو اس بارہ گاہ سے غائب ہے۔ تو تو اہل حسرت ہے۔ اور مصیبت والوں میں سے ہے۔ اور جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو۔ اسے نیند نہیں آتی۔

اہل مجاہدہ کی نیند۔ اب رہے اہل مجاہدہ تو ان کے لئے نیند اللہ کی طرف سے صدقہ کے طور پر ہوتی ہے۔

اور جب کوئی بندہ سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر نحر کرتے ہیں۔ اور فرماتے

ہیں۔ میرے بندے کی طرف دیکھو۔ اس کی روح تو میرے پاس ہے۔ اور اس کا جسم بھی میرے سامنے ہے۔

استاد فرماتے ہیں۔ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی روح مقامِ مباحات میں ہے۔ اور اس کا جسم عبادت کی باط پر۔ کہتے ہیں۔ کہ جو شخص با وضو سوتا ہے۔ اس کی روح کو عرش کا طواف کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ نیز اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَكُمْ سُبَّانًا۔ ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا سبب بنایا۔

میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا۔ کہ ایک شخص نے ایک شیخ کے پاس آکر عرض کی کہ مجھے بہت نیند آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ جاکر اللہ کا شکر ادا کر۔ کہ اس نے تمہیں صحت دی ہے۔ کیونکہ کئی ایک مریض اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ ان کی ایک بار آنکھ لگ جائے۔ کہتے ہیں کہ ابلیس کو معصیت کا رآدمی کی نیند سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ سخت نظر نہیں آتی۔ وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ کب بیدار ہو گا۔ اور اٹھ کر خدا کی کب نافرمانی کرے گا۔

کہتے ہیں۔ کہ معصیت کار کی بہترین حالت یہی ہوتی ہے۔ کہ وہ سو جائے۔ کیونکہ اگر وہ وقت اس کے حق میں نہیں ہو گا۔ تو اس کے خلاف بھی تو نہیں ہو گا۔ میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا۔ کہ شاہ کرمانی نے بیداری کی عادت ڈالی۔ ایک بار ان پر نیند غالب آگئی۔ تو خواب میں انہوں نے حق سبحانہ کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ سونے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کے متعلق کہا۔ تو فرمایا۔

رَأَيْتُ سُرُورَ قَلْبِي فِي سَامِي نَا حَبِيبُ التَّكْوِينِ وَالْمَلَأَمَا
میں نے خواب میں اپنے دل کا سرور دیکھا۔ تو مجھے نیند اور آنکھ پند آگئی۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص کے دوست گرو تھے۔ ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا۔ نیند بہتر ہے۔ اس لئے کہ اس حالت میں انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور دوسرے نے کہا۔ کہ بیداری بہتر ہے کیونکہ اس حالت میں وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ وہ دونوں فیصلہ کے لئے اس شیخ کے پاس آئے۔ تو انہوں نے فرمایا۔ کہ جس نے نیند کو فضیلت دی ہے۔ اس کے لئے موت زندگی سے بہتر ہے۔ اور جس نے بیداری کو نیند پر فضیلت دی ہے۔ اس کے لئے زندگی موت سے بہتر ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک لونڈی خریدی۔ جب رات ہوئی۔ تو اس نے اس سے کہا۔ کہ بستر بچا دو۔ لونڈی نے کہا۔ آقا! کیا آپ کا کوئی آقا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں۔ اس نے پھر کہا۔ کیا وہ سوتا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ نہیں۔ لونڈی نے کہا۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی۔ کہ تو تو سوتا ہے اور تمہارا آقا نہ سوتا ہو۔

کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ اس نے باپ سے کہا۔ کہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ تو انہوں نے فرمایا۔ جہنم مجھے سونے نہیں دیتا کہتے ہیں کہ مالک بن دینار کی بیٹی نے ان سے کہا۔ آپ کیوں نہیں سوتے تو فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی چھاپہ نہ مار دے۔ کہتے ہیں کہ جب ریح بن خیشم فوت ہوئے۔ تو ان کے پڑوسی کی لڑکی نے اپنے باپ سے کہا۔ کہ ابا جان! جو ستون ہمارے پڑوسی کے گھر میں تھا۔ وہ کہاں چلا گیا۔ تو اس نے کہا۔ وہ تو ہمارا ایک نیک ہمسایہ تھا۔ جو رات بھر عبادت میں کھڑا رہتا۔ بچی کو یہی خیال ہوا۔ کہ وہ ستون ہے کیونکہ وہ تو رات کے وقت ہی چھت پر چڑھا کرتا تھی۔ اور اسے کھڑا دیکھتی تھی۔

بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہ نیند میں چند خوبیاں

نیند کے فضائل

پائی جاتی ہیں۔ جو بیداری میں نہیں پائی جاتیں۔ ان میں

سے ایک یہ ہے۔ کہ نیند میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف
 صالحین کا دیدار ہوتا ہے۔ اور بیدارگی میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح حق تعالیٰ
 کا دیدار بھی خواب میں ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے
 ابو بکر آجری کا خواب | کہتے ہیں۔ کہ ابو بکر آجری نے حق سبحانہ
 کو خواب میں دیکھا۔ تو حق سبحانہ نے فرمایا۔

مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی۔ کہ الہی! اہت محمدیہ کے تمام عیوب
 کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ یہ تو تمہاری درخواست کے بغیر
 میں کرنے والا ہوں۔ کوئی اپنی حاجت مانگ۔

کثانی کا خواب | کثانی کہتے ہیں۔ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ جو
 شخص لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اندرونی اور حقیقی حالات کے خلاف
 ظاہر کرے۔ خدا اسے رسوا کر دیتا ہے۔

کثانی کا ایک اور خواب | نیز کثانی فرماتے ہیں۔ کہ میں نے نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو میں نے
 عرض کی۔ یا رسول اللہ! دعا کیجئے۔ کہ اللہ تعالیٰ میرا دل مردہ نہ کرے۔ آپ
 نے فرمایا۔ ہر روز یہ دعا چالیس بار پڑھا کرو۔ یا قیوم لا الہ الا انت
 اللہ تعالیٰ تمہارا دل زندہ کر دیں گے۔

امام حسن بن علی کا خواب | امام حسن بن علی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام

کو خواب میں دیکھا۔ اور عرض کی کہ میں انگوٹھی
 خروانا جا رہا ہوں۔ لہذا میں اس پر کیا نقش کندہ کراؤں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا۔
 انگوٹھی پر یہ حروف کندہ کراؤ لا الہ الا اللہ الملك الحق البین
 اس لئے کہ انجیل کے خاتمہ کے یہی الفاظ ہیں۔

ابو یزید کا خواب | روایت ہے۔ کہ ابو یزید نے اللہ تعالیٰ کو خواب

امام حسن اور
 عیسیٰ علیہ السلام
 انجیل پر
 کلام

میں دیکھا۔ تو عرض کی۔ خدایا! تمہاری طرف آنے کا کون سا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ننس کو ترک کر دو۔ اور چلے آؤ۔

احمد بن خضرویہ کا خواب | کہتے ہیں کہ احمد بن خضرویہ نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اے احمد! ہر شخص مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے۔ مگر ابو یزید مجھ سے مجھ ہی کو طلب کرتا ہے۔

یحییٰ بن سعید قطان کا خواب | یحییٰ بن سعید قطان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔

تو میں نے عرض کی۔ الہی! میں کب تک تمہیں پکارتا رہوں گا۔ اور تو میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔

بشر بن حارث کا خواب | بشر بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خواب

میں دیکھا۔ میں نے عرض کی۔ یا امیر المومنین! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا۔

مالداروں کا ثواب کی خاطر فقیروں کی طرف جھکنا کیا ہی عمدہ ہے۔ مگر اس سے اچھی بات یہ ہے۔ کہ فقیر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے مالداروں پر اکڑے

میں نے عرض کی یا امیر المومنین! اور فرمائیے۔ تو فرمایا۔ تو مردہ تھا۔ پھر زندہ ہو گیا۔ اور تھوڑے عرصہ کے بعد مردہ ہو جاوے گا۔ دنیا سے فانی میں

مگر قائم رہنا ناممکن ہے۔ لہذا دار بقاء میں اپنا گھر بنا۔

سفیان ثوری کا خواب | کہتے ہیں کہ کسی نے سفیان ثوری کو خواب میں دیکھا۔ تو پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ پھر سوال کیا۔ کہ عہد اللہ بن

مسلوک کا کیا حال ہے؟ جواب دیا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بارگاہِ رب العزت میں روزانہ دو بار جاتے ہیں۔

ابوسہیل صعلو کی خواب | میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے

سنا کہ استاد ابوسہیل صعلو کی نے ابوسہیل

زجاجی کو خواب میں دیکھا۔ ابوسہیل زجاجی و عید ابدی کے قائل تھے۔ صعلو کی نے زجاجی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا کیا۔ تو زجاجی نے کہا کہ یہاں

تو معاملہ ہمارے گمان کے مقابلہ میں بہت آسان نکلا۔

حسن بن عاصم شیبانی کی خواب | کسی نے حسن بن عاصم شیبانی کو خواب

میں دیکھا۔ تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے

تم سے کیا کیا۔ فرمایا۔ ”از کریمیاں ہیج ناید جز کرم“

کریم سے سوائے کرم کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

کسی صوفی کی خواب | کسی صوفی نے کسی صوفی کو خواب میں دیکھا۔ اور اس

میں خوب چھان بین کی۔ مگر پھر احسان کر کے آزاد کر دیا۔

حبیب عجمی خواب میں | کسی نے حبیب عجمی کو خواب میں دیکھا اور

انہیں کہا۔ کیا تو حبیب عجمی ہے؟

حبیب نے جواب دیا۔ اب یہ بات نہیں رہی۔ میری عجمیت جاتی رہی۔

اور اللہ کی نعمت باقی رہ گئی۔

حسن بصری کا خواب | کہتے ہیں کہ حسن بصری ایک مسجد میں مغرب

کی نماز پڑھنے گئے۔ وہاں دیکھا کہ حبیب عجمی

امت کریمے میں۔ لہذا انہوں نے ان کے پیچھے اس لئے نماز ادا نہ کی کہ وہ

عجمی ہونے کا وجہ سے کہیں اعراب غلط نہ پڑھ دیں۔ اسی رات انہوں نے خواب

میں کسی کو سنا کہ انہیں کہہ رہا ہے۔ تو نے اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی۔

اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہ مٹا کر دیتا۔

مالک بن انس خواب میں | کہتے ہیں کہ کسی نے مالک بن انس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایک کلمہ کی بدولت بخش دیا۔ جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جوازہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ "سبحان الہی الذی لا یوت"

حسن بصری کے متعلق کسی کی خواب | جس رات حسن بصری کی وفات وفات ہوئی تو کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جیسے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں۔ اور کوئی شخص پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ

حسن بصری بارگاہِ رب العزت میں پہنچا ہے۔ اور اللہ نے اس پر راضی ہے
ابو بکر بن اشکیب کی خواب | میں نے ابو بکر بن اشکیب کو فرماتے سنا کہ میں نے اسنادِ سہل معلوکی کو خواب

میں اچھی حالت میں دیکھا۔ تو پوچھا اسناد! یہ حالت کیسے حاصل کی؟ انہوں نے جواب دیا۔ اپنے رب پر حق ظن رکھنے کی وجہ سے۔
جاحظ خواب میں | کہتے ہیں کہ کسی نے جاحظ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا برتاؤ کیا۔ تو

انہوں نے جواب دیا۔ اپنے ہاتھ سے صرف وہی باتیں لکھو۔ جن کو لکھ کر قیامت کے دن تمہیں خوشی ہو۔

جنیدؒ کی خواب | کہتے ہیں کہ جنیدؒ نے ابلیس کو خواب میں منگا دیکھا تو پوچھا کیا تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی؟

ابلیس نے جواب دیا۔ یہ لوگ، لوگ نہیں ہیں۔ لوگ درحقیقت تو وہ ہیں جو مسجد شونیز یہ میں ہیں۔ انہوں نے میرا جسم لاغر کر دیا ہے۔ اور جگر ملا دیا ہے۔ جنید فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو مسجد شونیز یہ میں گیا۔ اور وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ کہ فکر و غور میں اپنے سروں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے دیکھ کر فوراً کہا۔

شیطان خبیث کی باتوں سے دھوکہ نہ کھانا۔

نصر آبادی کو خواب میں | نصر آبادی کی وفات کے بعد کسی نے انہیں

کہ میں خواب میں دیکھا۔ اور پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا۔ مجھے شریعوں کی طرح عتاب کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے پکار کر کہا گیا اے ابوالقاسم، کیا اتصال کے بعد جدائی چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا۔ اے ذوالجلال! نہیں۔ چنانچہ ابھی مجھے لمحہ میں نہیں رکھا گیا تھا۔ کہ میں خدا کے واحد سے جا ملا۔

ذوالنون مصری کو خواب میں | کسی نے ذوالنون مصری کو خواب میں

دیکھا۔ اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا۔ کہ میں اللہ تعالیٰ سے دنیا میں تین حاجتیں مانگا کرتا تھا۔ اللہ نے کچھ تو مجھے عطا کر دیں۔ اور مجھے امید ہے کہ باقی عطا کر دے گا۔ میں اس سے درخواست کیا کرتا تھا۔ مجھے ان دس اشیاء میں سے جو رضوان کے ہاتھ پر ہیں ایک عطا کرے۔ نیز یہ کہ بذات خود دے۔ اور یہ کہ وہ مجھے اس عذاب کے مقابلہ میں جو مالک داروغہ جہنم کے ہاتھ میں ہے۔ دس گنا عذاب دے۔ نیز یہ کہ عذاب بھی بذات خود دے۔ تیسرے یہ کہ وہ مجھے یہ خصوصیت عطا کرے کہ میں اس کا ذکر ابد کی زبان سے کروں۔

شبلی خواب میں | کہتے ہیں کہ شبلی کے مرنے کے بعد کسی نے ان

کو خواب میں دیکھا۔ اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے

کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا۔ کہ اللہ نے مجھے میری دعا پر کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہاں البتہ ایک دن میں نے کہا تھا۔

جنت کے نقصان اور دوزخ میں داخل ہونے سے بڑا کوئی اور خسارہ نہیں ہو سکتا۔

اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا۔

میری ملاقات کے خسارہ سے بڑھ کر کن سا خسارہ ہو سکتا ہے۔

جنیدؒ خواب میں | میں نے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے سنا کہ جویریہؓ

جنیدؒ کو خواب میں دیکھا۔ اور پوچھا۔ اے ابوالقاسم! کیا حال

ہے؟ جواب دیا۔ وہ ہمارے اشارات اور عبادات سب دیا میٹے ہو گئیں۔

میں تو صرف تسبیحات نے فائدہ پہنچایا۔ جو ہم صبح کے وقت کہا کرتے تھے۔

نیاجی کی خواب | نیاجی کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک چیز کی خواہش

ہوئی۔ اس کے بعد رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص

کہہ رہا ہے۔ کیا آزاد مرید کے لئے یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے۔ کہ وہ غلاموں کے

رہنے اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ جب کہ اپنے مولائے جو وہ چاہتا ہے۔ لے لیتا

ہے۔

ابن جلا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھیاں | ابن جلا کہتے

ہیں کہ جب میں

مدینہ پہنچا۔ تو مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ چنانچہ میں قبر شریف کی طرف بڑھا اور

عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہنے کے بعد مجھے

نیند آگئی۔ خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک روٹی عطا کر

رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی آدمی روٹی کھائی تھی۔ کہ میں بیدار ہو گیا۔ اور آدمی روٹی میرے

ہاتھ میں تھی۔

ایک سوئی کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ کہ آپ فرما

ہے ہیں۔ ابن عون کی زیارت کیا کرو۔ کیونکہ اُسے اللہ اور اس رسول سے محبت ہے
عتبۃ الغلام کا خواب | کہتے ہیں کہ عتبۃ الغلام نے خواب میں ایک

کو اچھی صورت میں دیکھا، تو اس نے عتبہ کو کہا۔ کہ
 میں تم پر عاشق ہوں۔ دیکھنا کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھا۔ جو تمہارے اور میرے درمیان حائل
 ہو جائے یہ سن کر عتبہ نے کہا۔ کہ میں نے دنیا کو ایسی تین طلاقیں دے دیں جن میں رجوع
 نہ ہو سکے۔ تاآنکہ میں تمہیں ہوں۔

ایک شیخ کا لطیفہ | میں نے منصور مغربی کو فرماتے سنا۔ کہ انہوں نے

شام کے علاقہ میں ایک بہت بڑے شیخ کو دیکھا۔ جن پر
 اکثر انتباہیں طاری رہتا۔ مجھے لوگوں نے بتایا۔ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں۔ کہ نیاب
 سے کھل جائیں کریں۔ تو آپ پہلے سلام کریں۔ پھر کہیں کہ خدا آپ کو حور عین عطا
 کرے۔ وہ اس دعا سے آپ سے بہت خوش ہو گئے۔ میں نے جو اس کا سبب
 پوچھا۔ تو لوگوں نے بتایا۔ کہ انہوں نے خواب میں کسی حور کو دیکھا ہے جس کا اثر ان کے
 دل پر باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ میں گیا۔ اور حاضر ہو کر پہلے سلام کیا۔ اور پھر کہا۔ کہ خدا
 آپ کو حور عین عطا کرے۔ یہ سن کر شیخ مجھ سے کھل گئے۔

ایوب سختیانی اور ایک جنازہ | کہتے ہیں کہ ایوب سختیانی نے ایک معصیت

کار کا جنازہ جاتے دیکھا۔ تو وہ ڈیوڑھی میں گھس
 گئے تاکہ انہیں اس شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھنی پڑ جائے۔ اس کے بعد کسی نے اس میت کو
 خواب میں دیکھا اور پوچھا۔ کہ اللہ نے تم سے کیا برتاؤ کیا؟ میت نے جواب دیا۔
 کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور مجھے کہا۔ کہ ایوب سختیانی سے کہنا۔
 قُلْ نَوَاسِتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذْ لَا مُسَكِّمٌ خَشِيدٌ
 الإِنْفَاقِ۔ آپ فرما دیجیے۔ کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں
 کے مالک ہوتے۔ تو انہیں اس دُر سے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں۔ اپنے پاس
 بروکے رکھتے۔

کسی شخص کا خواب

کہتے ہیں کہ جس رات مالک بن دینار فوت ہوئے
اسی رات کسی نے خواب میں دیکھا کہ جیسے آسمان کے دروازے
کھول دیئے گئے ہیں۔ اور کوئی گہرہ رہا ہے کہ مالک بن دینار نے جنت میں سکونت
اختیار کر لی۔

داؤد طائی کی وفات پر کسی کا خواب

ایک صوفی کہتے ہیں کہ جس رات
داؤد طائیؑ کی وفات ہوئی ہے۔ اس رات
میں نے نور دیکھا اور دیکھا کہ کچھ فرشتے اوپر کو جا رہے ہیں اور کچھ نیچے کو اتر رہے
ہیں۔ میں نے کہا یہ کونسی رات ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ رات ہے
جس میں داؤد طائیؑ کی وفات ہوئی۔ اور ان کی آمد پر جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے
استاد ابوالقاسم رشتیریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے استاد ابو علی وقانؒ کو خواب
میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ یہاں مغفرت کوئی بڑی
بات نہیں۔ جو لوگ یہاں پر ہیں۔ ان میں سب سے کم مرتبہ کا انسان فلاں شخص
ہے۔ جسے ایسے ایسے انعامات دیئے گئے ہیں۔ خواب میں ہی مجھے خیال
آیا کہ جس شخص کا انہوں نے فکر کیا ہے۔ اُس نے تو ایک شخص کو ناحق قتل کیا تھا۔
کرز بن وبراہ کی وفات پر کسی کا خواب

کہتے ہیں کہ جب کرز بن وبراہ
کی وفات ہوئی۔ تو کسی نے خواب
میں دیکھا۔ جسے کہ لوگ قبروں سے نکل آئے ہیں۔ اور انہوں نے نئے اور سفید کپڑے
پہن رکھے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جواب ملا کہ کرز کی آمد کی وجہ سے
اہل قبور کو نئے کپڑے پہنائے گئے ہیں۔

یوسف بن حسین خواب میں

کسی نے یوسف بن حسین کو خواب میں
دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا معاملہ
کیا؟ جواب دیا۔ مجھے معاف کر دیا۔ پھر پوچھا کہ جس وجہ سے معاف کر دیا۔
جواب دیا۔ اس لئے کہ میں نے کبھی جد و جہل میں آمیزش نہیں کی تھی۔

عبداللہ زرا کا خواب | عبداللہ زرا کو خواب میں دیکھا گیا۔ اور

پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟

جواب دیا۔ پہلے تو مجھے ٹھہرایا۔ پھر میرا ہر وہ گناہ بخش دیا جس کا میں نے دنیا میں اقرار کر لیا تھا۔ سوائے ایک کے جس کے اقرار سے میں شرماتا تھا۔ اللہ نے مجھے پسینے میں ٹھہرائے رکھا۔ یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت گر گیا۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ گناہ کونسا تھا؟ جواب دیا۔ ایک دن میں نے ایک غولہ سوت انسان کی طرف نگاہ کی تھی۔ جس کے ذکر کرنے سے مجھے شرم آئی۔

ابوسعید شحام کا خواب | میں نے ابو سعید شحام کو فرماتے سنا کہ

انہوں نے شیخ امام ابو الطیب سہل صعلو کی کو خواب

میں دیکھا۔ اور کہا۔ اے شیخ! فرمائیے کہ مجھ پر کیا ہے؟ وہ احوال میں کا میں نے شہادہ کیا ہے ان کا کیا ہوا جواب دیا انہوں نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا۔ اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مسائل کی وجہ سے معاف کر دیا۔ جو بڑھیا عورتیں آکر مجھ سے پوچھا کرتی تھیں۔

ابوبکر رشیدی کا خواب | میں نے ابوبکر رشیدی نقیہ کو فرماتے سنا

کہ انہوں نے محمد طوسی معلم کو خواب میں دیکھا

تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ ابوسعید صفار مؤدب کو کہہ دو۔ (شعر)

وَكُنَّا عَلَى أَنْ لَا نُحُولَ عَنِ الْهَوَىٰ فَقَدْ وَحْيًا اِنْحَبَّ حُلُمٌ وَ مَا حُلْنَا

تَشَاغَلْتُمْ عَمَّا بَصُحْبَةٍ غَسِيرًا وَ أَظْهَرْتُمْ اِلْهَجْرَانِ مَا هَكَذَا كُنَّا

لَعَلَّ الَّذِي يَقْضِي الْأُمُورَ بَعْلَسِيمَ سَيَجْمَعُنَا بَعْدَ لَطَمَاتٍ كَمَا كُنَّا

ہمارا معاملہ تو یہ تھا کہ ہم عشق سے نہ بچ رہے تھے۔ محبت کی زندگی کی قسم

آپ تو اس سے بچ گئے۔ مگر ہم نہیں بچ سکے۔

شاید کہ اللہ تعالیٰ جس کے علم سے تمام امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد

میں پہلے کی طرح پھر اکٹھا کر دے گا۔

اس سے میرا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ علاقہ کے تھانیدار نے آکر دونوں کو گرفتار کر لیا۔ جب اس نے مجھے بھی خون میں لتھڑا ہوا دیکھا۔ تو مجھے بھی اس خیال سے گرفتار کر لیا۔ کہ لڑنے والوں میں شامل ہوں۔ اور مجھے قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ اور ایک مدت تک وہاں رہا۔ ہر روز مجھے دو روٹیاں مل جاتی تھیں۔ ایک رات میں نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا۔ تو نے بغیر تھکان کے ہر روز دو روٹیاں مانگی تھیں۔ اور تو نے عافیت نہیں مانگی تھی۔ میں نے بیدار ہونے پر عافیت نہایت کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کسی نے قید خانہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور کہا: "مرحباں کہاں سے؟" اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔

کئی حکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی تھا۔ جسے آنکھ میں سخت درد تھا۔ ہم نے اُسے کہا کہ تو اس کا علاج کیوں نہیں کرتا؟ اس نے جواب دیا کہ میں پختہ امادہ کر چکا ہوں۔ کہ اس کا علاج نہ کروں گا۔ یہاں تک کہ یہ ر خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عزم الہی دوزخ کے متعلق ہوتا۔ تو ہم انہیں دوزخ سے نکال لیتے۔

جلیلہ کا خواب | جنیدؒ حکایت کرتے ہیں انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ میں لوگوں کو وعظ کر رہا ہوں۔ تو ایک فرشتہ آکر کھڑا ہوا۔ اور پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے قریب ترین ہو؟ میں نے کہا کہ وہ عمل جو پوشیدہ طور پر کیا گیا ہو۔ مگر میزان میں پورا ہو۔ جنیدؒ کہتے ہیں کہ یہ سن کر فرشتہ یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ قسم کہ یہ کلام تو فی حق یا فتنہ کلام ہے۔

ایک آدمی نے علامہ ابن زیادؒ کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کوئی بات چاہتا ہوں اور میں اس سے بچ نکلا ہوں۔ لہذا اس نے ایک آدمی کو بھیج دیا ہے کہ وہ اس کی

شیطان کی مدد کرے۔

عطاءِ مسلمی خواب میں

کہتے ہیں کہ کسی نے عطاءِ مسلمی کو خواب میں دیکھا اور
انہیں کہا کہ آپ طویل الخزن تھے۔ لہذا اللہ نے آپ

کے ساتھ کیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ اللہ کی قسم! اس نے اس کے نتیجہ کے طور پر مجھے
ایک لمبی راحت اور دائمی خوشی دے دی۔ پھر پوچھا کہ آپ کس درجہ میں ہیں۔

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ (الایۃ)

کہتے ہیں کہ کسی نے اوزاعی کو خواب میں دیکھا۔

اوزاعی خواب میں

ترانہوں نے فرمایا۔ میں نے یہاں علماء کے درجہ سے

بست ترکوتی درجہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد محزونین کا درجہ آتا ہے۔

نیاجی کا خواب

نیاجی کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں کہا گیا کہ جو شخص

اپنے رزق کے معاملہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کا

خلق اور اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا نفس رزق خرچ کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ اور

نماز میں اس کے دسویں کم ہو جاتے ہیں۔

زبیدہ خواب میں

کہتے ہیں کہ کسی نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا۔

زبیدہ نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب

دیا۔ مجھے بخش دیا۔ پھر پوچھا کیا اس نے تم سے ملنے کی طرف جانے والی سڑک پر

بہت سارے خرچ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کا اجر تو کام کرنے والوں کو

دلا۔ لیکن مجھے میری نیت کی وجہ سے معاف کر دیا گیا۔

سُفیان ثوری خواب میں

کہتے ہیں کہ کسی نے سُفیان ثوری کو خواب میں دیکھا۔ تو

پوچھا کہ اللہ نے تجھ سے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا۔

میں نے پہلا قدم صراط پر رکھا۔ اور دوسرا جنت میں۔

احمد بن ابی الحواری کا خواب

احمد بن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ

میں نے خواب میں ایک سڑکی دیکھی کہ اس جیسی

خوبصورت لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔ کہ تمہارا چہرہ کس قدر روشن ہے؟ اس نے کہا۔ وہ رات تم کو یاد ہے جس رات تم روئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ تمہارے آنسو مجھے لاکر دے گئے۔ تو میں نے انہیں اپنے چہرے پر لگایا۔ ان سے میرا چہرہ ایسا ہو گیا۔

یزید رفاشی کا خواب | کہتے ہیں کہ یزید رفاشی نے خواب میں نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور اس نے ان کو قرآن پڑھ

کرسایا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ تو قرأت ہوئی آنسو کہاں ہیں؟۔

جنید کا خواب | جنید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ گویا کہ

دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں تو ایک نے مجھ سے

پوچھا۔ صدق کیا ہے؟ میں نے کہا۔ عہد کو پورا کرنا، دوسرے نے کہا۔

یہ سچ کتا ہے۔ پھر دونوں اوپر کو چڑھ گئے۔

بشر حافی خواب میں | کسی نے بشر حافی کو خواب میں دیکھا۔ تو

پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا برتاؤ کیا۔ جواب

دیا کہ مجھے بخش دیا۔ اور فرمایا۔ اے بشر! کیا تمہیں مجھ سے شرم نہیں آتی۔ کہ تو اس

قدر مجھ سے ڈرتا تھا۔

ابو سلیمان دارانی خواب میں | کہتے ہیں کہ کسی نے ابو سلیمان دارانی

کو خواب میں دیکھا۔ تو پوچھا کہ اللہ نے

آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا۔ کہ بخش دیا۔ لیکن مجھے کوئی چیز موفیلہ کے اشارت سے ملے

کہ نقصان پہ ثابت نہیں ہوئی۔

(۱۳۶۹)

علی بن موفی فرماتے ہیں۔ ایک دن میں اپنے عیال

اور اپنی محتاجی کے متعلق بہت متفکر ہو رہا تھا۔ تو خواب میں

علی بن موفی کا خواب

ایک رقعہ دیکھا۔ جس میں لکھا ہوا تھا۔ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اے ابن الموفی!

کیا تجھے محتاجی کا خوف ہے۔ جبکہ میں تمہارا رب ہو۔ پھر جب رات کے آخر میں

تایکی کا وقت تھا۔ اس وقت ایک آدمی ایک تھیلی لے کر میرے پاس آیا۔ جس میں پانچ ہزار دینار تھے۔ اور کہا۔ اے کمزور ایمان والے! یہ لے۔

جنیدؒ کی خواب | جنیدؒ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ
کہ میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حق سبحانہ نے

مجھ سے پوچھا۔

یہ گفتگو جو تم کرتے ہو کیسے حاصل کی؟ میں نے عرض کی۔ یہ اس لئے ہے کہ میں حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا۔ تو سچ کہتا ہے۔

ابو بکر کتانیؒ کا خواب | ابو بکر کتانیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ایسا خوبصورت انسان کبھی

نہ دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہر غمناک کے دل میں، پھر میں نے جو مراد دیکھا تو ایک سیاہ اور نہایت ہی وحشت ناک شکل کی عورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگی کہ میں ہنسی ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا کہ تو کہاں رہتی ہے۔ بولی کہ ہر خوش رہنے والے اور اکڑنے والے کے دل میں، کتانیؒ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ اور عہد کر لیا کہ سوائے اس وقت کے جب کہ ہنسی غالب آجائے۔ کبھی نہ ہنسون گا۔

ابو عبد اللہ بن خفیفؒ کا خواب | ابو عبد اللہ بن خفیفؒ فرماتے ہیں۔

کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپؐ فرما رہے تھے کہ جس نے اللہ کی طرف جانے کا راستہ معلوم کر لیا۔ اور اس پر چلا اور پھر وہاں سے ہٹ گیا۔ تو اسے اللہ تعالیٰ ایسا مذہب دیں گے کہ کبھی کسی کو نہ دیا ہو۔

شبلی خواب میں | کسی نے شبلیؒ کو خواب میں دیکھا۔ تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؒ سے کیا برتاؤ کیا۔

فرمایا۔ خواب میں اس قدر سختی کی کہ میں مایوس ہو گیا۔ لیکن جب اللہ نے میری مایوسی دیکھی۔ تو مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔

ابو عثمان مغربی کا جواب | ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے مائے عثمان!

فقر میں اللہ سے ڈرو۔ خواہ یہ تل کے برابر کیوں نہ ہو۔

ابو سعید خراز اور بیٹے کی وفات | کہتے ہیں کہ ابو سعید خراز کا ایک

بیٹا تھا جو ان سے پہلے فوت ہو گیا تھا

ابو سعید نے اُسے خواب میں دیکھا۔ تو کہا۔ بیٹا! مجھے کوئی نصیحت کرو۔ اس نے کہا۔ آبا جان! بزدلی سے اللہ کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ پھر کہا۔ بیٹا! کچھ اور کہو۔ وہ بولا۔ اللہ! اپنے درمیان قمیص کو حائل نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے تیس سال قمیص نہیں پہنی۔

کہتے ہیں کہ ایک صوفی اپنی دعائیں کہا کرتا تھا کہ الہی! جو چیز تہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مگر میں فائدہ پہنچاتی ہے تو اُسے ہم سے نہ روکے رکھو۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے۔ اور تو بھی اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے نقصان پہنچاتی ہو۔ اور رفع نہ پہنچاتی ہو۔

ابو الفضل اصفہانی کا خواب | ابو الفضل اصفہانی سے حکایت ہے۔

انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب

میں دیکھا۔ تو درخواست کی کہ یا رسول اللہ! دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان نہ سلب کرے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ تو پہلے سے لکھ چکا ہے۔

ابو سعید خراز اور ابلیس | حکایت ہے کہ ابو سعید خراز نے شیطان

کو خواب میں دیکھا۔ تو لاٹھی لے کر اسے مارنے

لگے۔ تو کسی نے کہا کہ شیطان لاٹھی سے نہیں گھبراتا۔ یہ تو اس نور سے گھبراتا ہے

جو دل میں ہوتا ہے۔

ایک صوفی اور رابعہ | ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں رابطہ مدوہ کے
حق میں دعا کرتا تھا۔ پھر میں نے اسے خواب میں دیکھا
تو اس نے کہا۔ تمہارے تجھے نور کے تھالوں میں اور نور کے رومالوں میں ڈھانپنے
ہوئے پہنچتے ہیں۔

سماک بن حرب کا خواب | سماک بن حرب (۱۳۷۱) سے روایت ہے کہ

انہوں نے بیان کیا کہ میری بیٹائی جاتی رہی۔ تو
..... میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ
فراغت پر جاؤ۔ اور اس میں غوطہ مار کر آنکھیں کھولو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں
نے ایسا ہی کیا۔ اور بیٹائی درست ہو گئی۔

کہتے کہ بشر حافی کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم
سے کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا۔ جب میں نے اپنے رب کو دیکھا تو اس
نے مجھے خوش آمدید کہا۔ اور فرمایا۔ بشر! جس دن میں نے تمہاری جان قبض
کی تھی۔ تو جان تو قبض کر لی۔ مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا۔

باب (۷) مریدوں کو وصیت

مریدوں کو وصیت

استاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے صوفیاء کے کچھ حالات بیان کر لئے اور ان کے
مقامات کی تشریح بھی کر دی۔ تو چاہا کہ اس رسالہ کو مریدوں کی وصیت پر ختم کریں
اسید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھی توفیق دیگا۔ تاکہ ان نصائح پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور

اور ہمیں بھی اللہ اس بات سے محروم نہیں کرے گا۔ کہ ہم خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں تاکہ کہیں یہ نصائح خود ہمارے خلاف دلیل نہ بن جائیں۔

مرید کا پہلا قدم | جو شخص اس طریقہ پر چلنے کا ارادہ کرے، اس کے لئے سب سے پہلا قدم صدق دلی ہے۔ تاکہ اس کے

طریقہ کی بنیاد صحیح اصل پر ہو۔ کیونکہ شیوخ فرماتے ہیں۔ کہ جو لوگ مقصود تک پہنچنے سے محروم رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی۔ کہ انہوں نے بنیادی چیزوں کا خیال نہیں رکھا تھا میں نے استاد ابو علیؒ کو اسی طرح فرماتے سنا ہے۔ لہذا اپنے اور اللہ کے درمیان صحیح اعتقاد کے ساتھ ابتداء کرنی چاہیے۔ جو ہر قسم کے ظن و شبہ سے پاک۔ گمراہی اور بدعنوانی سے خالی ہو۔ اور وہ اعتقاد دلائل سے پیدا ہوا ہو۔

صوفی اور غیر صوفی میں فرق | مرید کے لئے یہ امر قبیح ہے۔ کہ وہ صوفی کے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کی طرف

منسوب ہو۔ اور اگر کوئی صوفی صوفیاء کے طریقہ کو چھوڑ کر مختلف مذاہب میں سے کسی اور مذہب کی طرف منسوب ہو۔ تو اس کا سبب صوفیاء کے طریقہ سے جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ صوفیاء کے مسائل کے دلائل دیگر مذاہب کے مقابلہ میں زیادہ واضح ہیں۔ اور ان کے مذہب کے اصول دیگر مذاہب کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہیں۔ دیگر لوگ یا تو نقل روایت کے مالک ہیں۔ یا عقل و فکر کے مالک۔ مگر اس گروہ کے شیوخ ان سب چیزوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جو چیز اوروں کے لئے غیب ہے وہ ان کے لئے ظاہر چیز ہے۔ اور جو معرفت کے امور لوگ حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ وہ ان کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے موجود ہوتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ اہل وصال مہرے۔ اور لوگ اہل استدلال صوفیاء کی مثال تو یہ ہے۔

يَسْلَى بِوَجْهِكَ مُشْرِقٌ وَخَلَّامُكَ فِي النَّاسِ سَارِي

فَالنَّاسُ فِي سَدَفِ الظِّلَا وَمَنْ فِي ضَوْءِ الشَّهَادِ

میری رات تمہارے چہرہ کی بدولت روشن ہے۔ حالانکہ اس کی غفلت لوگوں میں ساری ہے۔ چنانچہ لوگ تو تاریکی میں ہیں۔ اور ہم دن کی روشنی میں ابتداء اسلام کے آج تک کوئی ایسا زمانہ نہیں گذرا۔ جس میں اس گروہ کا کوئی نہ کوئی ایسا شیخ نہ ہوا ہو۔ جسے علوم توحید اور قوم کی امامت حاصل نہ ہوئی ہو یہی نہیں بلکہ علماء میں سے ائمہ وقت نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے اور انہیں باعث برکت سمجھا ہے۔ اگر انہیں کسی قسم کی فضیلت اور خصوصیت حاصل نہ ہوتی۔ تو معاملہ برعکس ہوتا۔

احمد بن حنبل اور شیبان راعی | ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام

احمد بن حنبلؒ امام شافعیؒ رحمہما اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے تھے کہ شیبان راعی ادھر کو آنکے۔ احمد نے امام شافعیؒ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کی جہالت سے آگاہ کروں۔ تاکہ یہ کچھ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دے۔ امام شافعیؒ نے انہیں اس سے منع کیا مگر یہ باز نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے شیبان سے کہا۔

آپ ایسے شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ جو کوئی نماز پڑھنی بھول گیا ہے اور اسے یہ بھی یاد نہ ہو کہ اس نے کون سی نماز نہیں پڑھی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟

شیبان نے جواب دیا۔ اے احمد! اس شخص کا دل اللہ سے غافل ہو چکا ہے۔ لہذا اب ضروری ہے کہ اسے سزا دی جائے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔

یہ جواب سن کر احمد بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے۔ تو امام شافعیؒ نے فرمایا۔

کیا میں نے تمہیں اس شخص کو چھیڑنے سے منع نہیں کیا تھا؟ (یہ حالت اس شیبان کی ہے۔ جو ایک امی صوفی تھے۔ جب امی کی یہ حالت ہے

تو پھر ائمہ صوفیاء کی کیا کیفیت ہوگی۔

ابو عمران فقیہ شہلیؒ | حکایت ہے کہ جامع مفسر میں اکابر فقہاء
 میں سے ایک فقیہ کا حلقہ اور شہلی کا حلقہ ساتھ
 ساتھ تھا۔ اس فقیہ کا نام ابو عمرانؒ تھا۔ جب شہلی گفتگو فرماتے۔ تو اس
 فقیہ کا حلقہ منتشر ہو جاتا۔ ابو عمران کے شاگردوں نے شہلی کو شرمندہ کرنے
 کی غرض سے ان صحیفہ کے متعلق کوئی سوال کیا۔ شہلیؒ نے اس مسئلہ میں فقہاء
 کے اقوال اور اختلافات کا ذکر کیا۔ ابو عمران نے (بیاضہ) اٹھ کر شہلیؒ
 کے سر پر بوسہ دیا۔ اور کہا: اے ابو بکر! میں نے اس مسئلہ میں تم سے ایسے
 دس اقوال معلوم کئے ہیں۔ جنہیں میں نے کبھی نہ سنا تھا۔ جو کچھ آپ نے فرمایا
 اس میں سے مجھے صرف تین اقوال معلوم تھے۔

ابو العباس بن سرج اور جنیدؒ | کہتے ہیں کہ ابو العباس بن سرجؒ

کا گذر جنیدؒ کی مجلس کے پاس سے ہوا۔
 اور انہوں نے جنیدؒ کی گفتگو بھی سنی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا
 اس کلام کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں میں اسے
 نہیں سمجھ سکا۔ مگر اس کلام میں اس قدر دبدبہ پایا جاتا ہے۔ جو کسی
 باطل شخص کے کلام میں نہیں پایا جاتا۔

عبد اللہ بن سعید اور جنیدؒ | کسی نے عبد اللہ بن سعید بن کلاب

سے کہا کہ آپ ہر شخص کے کلام پر
 جرح کیا کرتے ہیں۔ اور یہاں جنیدؒ نامی ایک شخص ہے۔ کیا تم اس پر
 بھی اعتراض کر سکتے ہو یا نہیں؟ چنانچہ عبد اللہ جنیدؒ کے حلقہ میں گئے اور
 ان سے توحید کے متعلق سوال کیا۔ اور انہوں نے ایسا جواب دیا کہ عبد اللہ
 حیران رہ گئے۔ اور کلام دہرانے کی درخواست کی۔ جنیدؒ نے
 بات دہرائی۔ مگر عبارت بدل کر۔ اس پر عبد اللہ نے کہا۔ یہ تو کوئی اور

ہی بات ہے۔ جو مجھے نہیں آتی۔ ذرا پھر دہرائیں۔ انہوں نے پھر عبارت بدل کر بات کو دہرایا۔ عبداللہ نے کہا۔ جو آپ فرما رہے ہیں، وہ مجھے یاد نہیں رہ سکتا۔ مجھے لکھا دیجئے۔ اس پر عبید نے فرمایا۔ اگر آپ سلوک کا راستہ طے کر چکے ہوں۔ تو میں لکھا دیتا ہوں۔ اس پر عبداللہ نے کھڑے ہو کر ان کی فضیلت کا اعتراف کیا۔

لہذا جب اس گروہ کے اصول صحیح ترین اصول قرار پائے۔ اور ان کے مشائخ اکبر اناس ٹھہرے۔ اور علماء اعلم اناس، تو جس مرید کا ان پر ایمان ہو گا۔ اگر وہ اہل سلوک میں سے ہو۔ اور صوفیاء کے متاسد کی طرف بتدریج جانے کا خیال رکھتا ہو۔ وہ ان غیبی سکاشفات میں جو ان لوگوں کا مابہ الامتیاز بات ہے شریک ہو گا۔ اور اسے ان لوگوں کا محتاج نہ ہونا چاہیگا جو اس گروہ سے خارج ہیں۔ اور اگر کوئی مرید اتباع کے طریقہ کا ارادہ رکھتا ہو اور مستقل حالت کا مالک نہ ہو۔ اور وہ یہ چاہتا ہو کہ تقلید کے وطن میں اس وقت تک ٹھہرا رہے۔ جب تک وہ خود اہل تحقیق میں سے نہ ہو جائے تو اسے اپنے اسلاف کی تقلید کرنی چاہیے۔ اور اسے ان ہی لوگوں کے طریقہ پر چلتے رہنا چاہئے۔ کیونکہ یہ لوگ اوروں کے مقابلہ میں بہت بہتر ہوں گے۔ میں تحقیق سے کہتا ہوں کہ میں نے شیخ عبدالرحمن ہلسی کو سنا۔ انہوں نے ابو بکر رازی کو انہوں نے شبلی کو۔ وہ فرما رہے تھے۔

مَا ظَنَنْتُ بِعِلْمِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ تَهْنِئَةٌ - ایسے علم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ جس کے مقابلہ میں علماء کا علم تہمت کے برابر ہو۔ میں نے انہی سے سنا۔ کہ انہوں نے محمد بن ابو علی بن محمد محرمی کو سنا۔ اور انہوں نے محمد بن عبداللہ انفرغانی کو فرماتے سنا۔ کہ میں نے عبید کو فرماتے سنا۔ کہ اگر مجھے علم ہوتا۔ کہ اس علم کے مقابلہ میں جس میں ہم اپنے اصحاب اور بھائی بندوں سے گنت گرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اور علم افضل

اشرف ہے۔ تو میں اس کے حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرتا۔ اور میں اس کا ضرور قصد کرتا۔

۱۔ مرید کے لئے علم شریعت کا جاننا ضروری ہے۔

جب کوئی مرید اپنے اور اللہ کے درمیان اپنا عہد

مضبوط اور استوار کرے۔ تو

ایسے رہے، اس قدر علم شریعت جس سے وہ فرائض کی ادائیگی کر سکے۔ یا تو تحقیقی طور پر یا آنکھ سے پوچھ کر حاصل کرنا چاہئے۔ اگر کہیں فقہاء کے فتوؤں میں اختلاف پائے۔ تو اسے ایسا طرز اختیار کرنا چاہئے جس میں احتیاط پائی جاتی ہو۔ اسے ہمیشہ ایسے امور سے جن میں اختلاف پایا جاتا ہو۔ باہر رہنا چاہئے۔ کیونکہ شریعت کے اندر "رخصت" صرف ان لوگوں کے لئے ہوتی ہے۔ جو کمزور عاجمندانہ اور کام کاج والے لوگ ہوں۔ اور ان لوگوں کے لئے حق سبحانہ کے حقوق پر کاربند رہنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ مصوفیاء کے ہاں، کہا جاتا ہے۔ کہ جب کوئی فقیر درجہ حقیقت سے اتر کر شریعت کی رخصتوں پر آجائے۔ تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنا معاہدہ نسخ کر ڈالا، اور اپنا عہد و پیمان توڑ دیا۔

۲۔ مرید کے لئے شیخ کا پکڑنا لازمی امر ہے۔

چنانچہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں۔ کہ جس کا کوئی استاد نہیں۔ اس کا

امام شیطان ہوتا ہے۔

ابو علی دقاق کا قول

میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے

سنا۔ کہ جب کوئی درخت بنیر اس کے کہ کسی نے اسے لگایا ہو۔ خود بخود اُگ آیا ہو۔ تو اس کے پتے تو نکل آئیں گے۔ مگر یہ درخت پھل نہ دے گا۔ یہی حال مرید کا ہے۔ کہ جب اس کا کوئی شیخ نہ ہو۔ جس سے ایک ایک سانس کر کے وہ اپنے راستہ کو اخذ کرے

تو یہ مرید اپنی خواہشات کی عبادت کر رہا ہوگا۔ اور اُسے کوئی راستہ نہ ملے گا۔

۳۔ مرید سلوک سے پہلے توبہ کرے۔
یہ چیزیں کو بیٹے کے بعد جب وہ سلوک کا ارادہ کرے۔ تو اُسے ہر قسم کی مغزش سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا

چاہیے۔ چنانچہ اسے تمام مغزشوں کو خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، چھوٹی ہوں یا بڑی، چھوڑ دینا چاہیے۔

۴۔ خصوم کو راضی کرنا۔
مرید کے لئے جو بھی ضروری بات یہ ہے

کہ وہ ان لوگوں کو جن سے اس کا کسی قسم کا بھی جھگڑا ہو، راضی کر لینا چاہیے۔ کیونکہ جس سے اس کے خصم راضی نہ ہوں گے۔ وہ راہِ طریقت میں قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صوفیاء کا یہی طریقہ رہا ہے۔

۵۔ دنیاوی تعلقات کو کم کئے جانا۔
اس کے بعد دنیاوی تعلقات اور شواغل کو کم کرنے جانا چاہئے۔ اس لئے کہ طہارت

کا بنا ہی اس بات پر ہے کہ دل دنیاوی شواغل سے خالی ہو۔

شبلی کا حصری کو حکم
شبلی حصری کو شروع میں فرمایا کرتے

کہ ایک جمعہ کے بعد جب دوسرے جمعہ کو تم میرے پاس آنے لگے۔ تو اگر اس عرصہ میں تمہارے دل میں غیر اللہ کا خیال بھی آگیا ہو۔ تو پھر میرے پاس آنا تمہارے لئے حرام ہے۔

قطع علائق کس طرح ہو۔
جب مرید دنیاوی تعلقات سے علیحدگی

اختیار کرنے لگے۔ تو سب سے پہلے اپنے

دل سے تعلق توڑے۔ کیونکہ یہاں ایک چیز ہے۔ جو اسے راہِ حق سے ہٹا کر ایک

طرف سے جاتی ہے۔ ہم نے کوئی مرید ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے راہ طریقت میں قدم رکھا ہو۔ اور پھر دنیا کے ساتھ بھی تعلق باقی رکھا ہو۔ اور پھر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اس حالت میں نہ چلا گیا ہو، جس سے وہ نکلا تھا۔

۲۔ مال سے علیحدگی کے بعد دوسری ضروری بات اپنے جاہ و جلال کو خیر باد کہنا ہے۔ کیونکہ اپنے جاہ و جلال پر نظر جمائے رکھنا اللہ سے قطع تعلق کر دینے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور جس وقت تک مرید کے نزدیک مخلوق کا ہر و عزیز ہونا یا ان کی طرف سے دھتکارا جانا دونوں یکساں نہ ہوں اس وقت تک وہ کسی مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ دور حقیقت، لوگوں کا اسے بنظر استحسان دیکھنا اور اس سلسلہ سے اپنا بے مانگی کی وجہ سے اسے باعث برکت سمجھنا مرید کے لئے سب سے زیادہ ضرر رساں امر ہے۔ جبکہ ابھی تک مرید کی ارادت ہی درست نہیں ہوئی۔ پھر اسے باعث برکت سمجھنا، کیسے درست ہو سکتا ہے۔ لہذا جاہ و جلال کو خیر باد کہنا بہت ضروری ہے کیونکہ جاہ و جلال مرید کے لئے زہر قاتل کا کام کرتا ہے۔

۳۔ جب مرید اپنے مال اور جاہ کو خیر باد کہہ چکے۔ تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے عقیدہ کو درست کرے۔

۴۔ شیخ کی مخالفت نہ کرنا چاہیے۔ | ہر وہ بات جس کا حکم شیخ دے اسے اس کی ہرگز مخالفت نہیں کرنی

چاہئے۔ کیونکہ ابتداء میں مرید کے لئے شیخ کی مخالفت انتہائی نقصان دہ ہے اس لئے کہ اس کی ابتدائی حالت سے ہی اس کی تمام عمر کا پتہ چلتا ہے۔

۵۔ شیخ پر اعتراض نہ کرنا چاہیے | مرید ہونے کی ایک شرط یہ ہے

کہ مرید کے دل میں شیخ کے متعلق کسی قسم کا شک یا اعتراض پیدا نہ ہونا چاہیے۔ اگر مرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے۔

کہ دنیا یا آخرت میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ یا یہ کہ شیخ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور شخص بھی ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے۔ کہ ارادت میں اس کا اقدام درست نہیں کیونکہ اس کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے۔ کہ اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو، نہ کہ یہ کہ اسے قدر و قیمت حاصل ہو۔ اور ان دونوں شخصوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو چاہ رہا ہو اور دوسرا دنیا و آخرت میں جاہ و جلال کا خواہاں ہو۔

۸۔ اپنے اسرار کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ | پھر یہ کہ اسے اپنے اسرار کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اپنے تئوں سے بھی، البتہ اسے اپنے شیخ سے اپنے اسرار کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے۔

اور اگر اس نے اپنے شیخ سے ایک سانس بھی چھپا لے رکھا۔ تو اس نے اس کے حق صحبت میں خیانت کی۔ اگر بالفرض اس سے شیخ کے حکم کے خلاف کوئی بات سرزد ہو گئی ہے۔ تو اسے فوراً شیخ کے سامنے تسلیم کر لینا چاہیے اور پھر شیخ جس قسم کی سزا کا حکم دے۔ مثلاً سفر کرنے کا حکم، یا کوئی اور حکم، تو اسے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ شیخ کے لئے مناسب نہیں کہ وہ مرید کی لغزشوں کو درگزر کر دے۔ کیونکہ اس میں حقوق اللہ کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اور جب تک مرید ہر قسم کے تعلق سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اس وقت تک شیخ کو اسے کسی قسم کے ذکر کی تلقین نہیں کرنی چاہیے بلکہ شیخ کو چاہیے۔ کہ پہلے مرید کو آزمائے۔ اور جب اس کا دل گواہی دے۔ کہ مرید میں صحیح عزم پایا جاتا ہے۔ تب شیخ مرید پر یہ شرط لگا دے۔ کہ اسے اس طریقت میں جس قسم کے بھی تقدیر کے

۹۔ راضی برضاء الہی رہنا۔ | تصرفات پیش آئیں۔ وہ ان پر راضی ہو۔ نیز یہ

کہ شیخ مرید سے اس بات کا عہد لے۔ کہ خواہ اسے اس راہ میں کسی قسم کی تنگی۔ ذلت۔ فقر۔ بیماری یا دکھ لاحق ہو۔ تب بھی وہ اس راہ سے نہیں ہٹے گا۔ اور اس کا دل تن آسانی کی طرف مائل نہ ہوگا۔ اور وہ مجبور کے عالم یا فاقہ کے

غلبہ کے وقت » رخصت « کو اختیار نہ کرے۔ بلکہ عزیمت کو اختیار کر لے گا۔
 نہ تن آسانی کو پسند کرے گا۔ اور نہ سستی کو اپنا شعار بنائے گا۔ کیونکہ مرید کا وقفہ
 رتھوڑی دیر کے لئے ٹھہر جانا، فترت سے بھی بدتر ہے۔

وقفہ اور فترہ میں فرق | فترہ اور وقفہ میں فرق یہ ہے کہ اراکت
 سے رجوع کرنا اور اس کا ترک و فترہ کہلاتا ہے
 اور سستی کے حالات کو لذیذ سمجھ کر راہِ طریقت کی رفتار میں وقفہ ڈالنا وقفہ کہلاتا
 اور جو مرید ابتداء امر میں ٹھہر گیا۔ وہ کوئی رتبہ نہ پاسکے گا۔

ذکر کی تلقین | جب شیخ نے مرید کو آزمایا۔ تو پھر وہ اسے جیسا کہ
 اس کی رائی ہو۔ کوئی ذکر تلقین کرے۔ چنانچہ پہلے زبان سے
 ذکر کرنے کا حکم دے۔ پھر دل اور زبان سے، اسے ذکر بیک طرح ادا کرنے
 کو کہے۔ پھر فرمائے۔ کہ تم ذکر پر ہمیشہ اس طرح پابند رہو۔ گویا کہ تو ہمیشہ اپنے
 دل سے اپنے رب کے پاس ہے۔ اور جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تمہاری زبان پر
 اس اسم کے ہوا کوئی اور اسم جاری نہ ہو۔

ہر وقت با وضو رہنا۔ | اس کے بعد شیخ مرید کو ہر وقت با وضو رہنے
 کا حکم دے۔ نیز یہ کہ وہ اس وقت سوئے۔
 جب نیند کا غلبہ ہو۔ اور بتدریج اپنی غذا کو کم کرتا جائے۔ تا آنکہ اسے غذا
 کم کھانے کی قوت حاصل ہو جائے شیخ کے لئے مناسب نہیں کہ اسے یک لحنت
 اپنی عادت کے ترک کرنے کا اُدے۔ کیونکہ حدیث میں ہے۔

اِنَّ الْمُنْبِتَ لَا اَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا اَكْفَى
 جو شخص اپنے جانور کو زبردستی چلاتا رہتا ہے۔ تا آنکہ وہ چور ہو کر گر پڑتا ہو
 وہ شخص نہ تو مسافرت طے کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی اس کی سواری بچ سکتی ہے

اور خدا ہی بلا نہ وصالِ صنم
 نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے
 اس کے بعد شیخ مرید کو خلوت اور گوشہ نشینی کا حکم

خلوت کی تلقین |

دے۔ اور مرید کے لئے اس حالت میں ضروری ہے کہ وہ گھٹیا قسم کے خیالات اور ان خیالات کو جن سے دل الٹے ہٹا رہے۔ دور کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں کہ ابتدا ارادت میں اس حالت میں خلوت کے دوران میں بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ کہ مرید کے اعتقاد میں دوسرے نہ آئیں۔ بالخصوص جب کہ مرید کا دل صاف ہو۔ لیکن ہر مرید کو ابتداء ارادت میں یہ کیفیت پیش نہیں آتی۔ اور یہ حالت ان آزمائشوں میں سے ہے۔ جن میں مرید مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذا شیخ کے لئے ضروری ہے کہ اگر وہ مرید میں سمجھ بوجھ پائے۔ تو اسے عقلی دلائل کی طرف رجوع کرنے کو کہے۔ کیونکہ معرفت کا طالب علم کے ذریعے سے ان وسائل سے جو اس پر طاری ہوتے ہیں۔ نجات پاتا ہے۔ اور اگر شیخ دیکھے کہ اس میں طریقت کے اندر قوت اور ثابت قدمی پائی جاتی ہے۔ تو پھر اسے صبر اور پویستہ ذکر کرنے کا حکم دے گا۔ تاہم اس کے دل میں مقبولیت کا نور چمک اٹھے۔ اور وصول الی الحق کے سورج اس کے باطن میں طلوع ہو جائیں۔ اور انشاء اللہ یہ بات عنقریب ہو کر رہے گی۔ مگر یہ بات سولے خاص افراد کے اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ بالعموم یہی ہوتا ہے کہ ان کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے۔ کہ انہیں آیات میں غور و خوض کرنے کی طرف لوٹایا جائے بشرطیکہ انہیں استدر علم اصول حاصل ہو۔ جس قدر کہ مرید کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔

یاد رکھیں کہ اس مقام میں مریدین کی خاص طور پر **مرید کی مشکلات** | مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب وہ چلہ کشی میں ہوتے ہیں۔ یا جب وہ سماع کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ یا کسی اور مقام پر تو اس وقت ان کے دلوں میں بڑی بڑی اشیاء کا خیال پیدا ہوتا ہے حالانکہ انہیں یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ ان امور سے منزہ و پاک ہے اور انہیں ان خیالات کے باطل ہونے میں شک و شبہ بھی نہیں ہوتا۔ مگر یہ سب اس دوران میں پکڑ کر ان کے لئے سخت اذیت کا باعث ہوتے ہیں۔ اور یہ اس حد تک

پہنچ جاتے ہیں۔ کہ یہ سخت ترین دشنام بدترین قتل اور مکروہ ترین خیال بن جاتے کہ مرید کو ان کا زبان پر لانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اور نہ وہ کسی سے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ مشکل ترین چیز ہوتی ہے۔ جو ان پر واقع ہوتی ہے۔ لہذا ایسے موقع

..... پر ضروری ہے کہ ان وساوس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ذکر کو بے سبب جاری رکھا جائے، اور اللہ سے عجز و نیاز سے درجہ کی جائے کہ وہ ان وساوس کو ان سے دور کرے یہ وساوس شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے۔ یہ صرف ہوا جس نفس ہوتے ہیں۔ مگر جب بندہ ان کا مقابلہ

اس طرح کرے کہ ان کی پرواہ ہی نہ کرے۔ تو یہ ہوا جس نفس منقطع ہو جاتے ہیں آداب مرید میں سے، بلکہ اس کی حالت کے فاضل میں

آدابِ مکید

سے ہے کہ وہ اپنی خلوت کی جگہ سے نہ نکلے۔ اور (۲)

پیشتر اس کے کہ وہ راہِ طریقت میں مستحکم ہو۔ اور پیشتر اس

کے کہ وہ اپنے دل کے ساتھ رب تک پہنچ جائے۔ اسے سفر نہیں کرنا چاہیے

کیونکہ مرید کے لئے بے موقعہ سفر کرنا زہرِ قاتل ہے اور اگر کوئی بے موقعہ سفر

کرے۔ تو جن مراتب کی اس کے لئے امید کی جاسکتی تھی۔ وہ وہاں تک نہیں

پہنچ سکے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی مرید سے بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ تو ابتداً

ارادت میں اسے ثابت قدم بنا دیتے ہیں۔ اور جب کسی برائی چاہتے ہیں۔ تو اسے

اس کی پہلی حالت میں یا پہلے پشہ میں لوٹا دیتے ہیں۔ اور جب کسی مرید کو آزمانا چاہتی

تو اسے سفر میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مرید اللہ تک پہنچنے کا

اہلیت رکھتا ہو۔

لیکن اگر مرید نو جوان ہو تو اس کی طریقت یہی ہے کہ ظاہری طور پر بذاتِ خود

فقر کی خدمت کرے۔ اور وہ طریقت میں ان فقراء میں سب سے کم مرتبہ والا ہوگا۔ اور

اس قسم کے اور لوگ طریقت کے ظاہری رسوم پر اکتفا کریں گے۔ اور سفر میں

لگے رہیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ جو چیز انہیں اس طریقہ پر حاصل ہوگی۔ وہ

چند ج ہوں گے۔ یا چند ایک مقامات کی زیارت ہوگی۔ اور ظاہری سلام کے ساتھ
چند شیوخ کی ملاقات ہوگی۔ چنانچہ یہ ظاہری امور کا مشاہدہ کریں گے۔ اور
اس طرح ظاہری سیر و سیاحت پر اکتفا کر بیٹھیں گے۔

ان لوگوں کے لئے ہمیشہ سفر میں رہنا ضروری ہے۔ تاکہ ان کی تن آسانی کسی
ممنوع امر کے مرتکب ہونے کا باعث نہ بن جائے۔ اس لئے کہ جب نوجوان کو
آرام اور تن آسانی میسر آجائے۔ تو اس کا فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ امکان ہوتا ہے
اور جب کوئی مرید ابتداء ارادت میں فقرا اور اصحاب کی جماعت میں
گھس جائے۔ تو یہ بات خود اس کے لئے سخت مضر ہے۔ اور کوئی اس بات
میں مبتلا ہو جائے۔ تو اسے شیوخ کا احترام اور اصحاب کی خدمت کرنی چاہیے
اور کسی بات میں ان کی مخالفت نہ کرنی چاہیے۔ اور ایسے امور میں لگا رہنا چاہیے
جن سے فقیر کو آرام و راحت حاصل ہو۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں
شیخ کا دل اس سے اچاٹ نہ ہو جائے۔

نیز یہ کہ جب یہ فقراء کی صحبت میں ہو۔ تو یہ ہر وقت ان کی خاطر اپنے
نفس کے ساتھ جھگڑے، یہ نہ ہو کہ وہ اپنے نفس کی خاطر ان سے جھگڑے
یوں سمجھے کہ ان میں ہر ایک کا اس پر ضروری حق ہے۔ اور اس کا ان پر
کسی قسم کا حق نہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مرید کسی کی مخالفت نہ کرے اور
اگر اسے معلوم ہو کہ وہ حق پر ہے۔ تو وہ خاموش رہے۔ اور ہر ایک کے
ساتھ موافقت کا اظہار کرے۔ جس کی مرید میں ہنسی یا ضد یا جھگڑے کی عادت
پائی جاتی ہو۔ اس سے کچھ بن نہ آئے گا۔

اور جب مرید فقراء کی جماعت میں ہو۔ خواہ سفر میں، خواہ حضر میں، تو اسے
ظاہر میں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، نہ کھانے میں، اور نہ روزہ رکھنے میں،
اور نہ کسی سکون میں، اور نہ حرکت میں، اگر کرے تو دل میں اور باطن میں کرے۔
تاکہ اس کا دل اللہ کے ساتھ محفوظ رہے۔ اور جب وہ اسے کسی بات کا حکم

دیں۔ مثلاً کھانے کا تو وہ ایک یا دو لقمے کھائے۔ مگر خواہش کے مطابق نہ کھائے۔
ظاہری طور پر کثرت اور او مرید کے آداب میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ یہ
لوگ تو اپنے دوسروں کو لگانے کی کوشش میں اور اپنے اخلاق کے علاج
اور دل سے غفلت کو دور کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور نیک اعمال کا کثرت میں
نہیں لگتے۔ مگر رُضوں اور سنن موکدہ سے کسی صورت میں بھی جھٹکارا نہیں ہو سکتا۔
اب رہا سوال کہ نقلی نمازوں کا اس میں اضافہ کیا جائے۔ تو ان کے لئے دل
سے ہمیشہ ذکر جاری رکھنا اس سے بہتر ہے۔

مرید کو ہر کسی کی بات کو | مرید کی ساری پونجی یہی ہے کہ وہ ہر
کسی کی بات کو بطیب خاطر برداشت کرے
اور جو کچھ اس سے پیش آئے۔ اسے سنا مذی
کے ساتھ قبول کرے۔ دکھ اور فاقہ پر صبر کرے۔ کسی سے سوال نہ کرے
اور اپنی ذات کی خاطر کسی سے نہ جھگڑے۔ خواہ بات چھوٹی ہو یا بڑی۔ جو مرید
ان باتوں پر صبر نہ کر سکتا ہو۔ اسے طریق فقر چھوڑ کر، بازار میں بیٹھا چاہیے
کیونکہ جو مرید انہی باتوں کی خواہش رکھتا ہو۔ جن کی عالم لوگ خواہش رکھتے ہیں۔
تو اسے اپنی خواہشات کو وہیں سے حاصل کرنا چاہیے۔ جہاں سے وہ لوگ
حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اٹھ کی محنت اور پسینہ کی کمائی سے۔

مرید کو جو مشاہدات ابتداء ارادت میں | جب مرید متواتر ذکر جاری
رکھے۔ اور خلوت پذیر ہو تو اگر اسے
اسی حالت میں ایسے امور حاصل
ہوں۔ جو پہلے حاصل نہ تھے۔

خواہ خواب میں، خواہ بیداری میں، یا خواب اور بیداری کے بین بھٹلائیہ کہ
وہ یہ سننے کہ کوئی شخص اسے خطاب کر رہا ہے۔ یا کوئی اور خارق عادت
بات مشاہدہ کرے۔ تو اسے اس کے ساتھ قطعاً مشغول نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی

اس پر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اور نہ ہی اس قسم کے اور مثلاً حدیث کا مستشرق رہنا چاہیے۔ اس لئے تمام امور حق تعالیٰ سے ہٹا دینے والے ہیں۔ اس لئے یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ ان حالات کو اپنے شیخ کے سامنے بیان کرے تاکہ اس کا دل اس سے خالی ہو جائے۔ شیخ کو بھی چاہیے کہ اس کے راز کو محفوظ رکھے۔ اور دوسروں سے اسے چھپائے رکھے۔ مگر اس کی اپنی نگاہ میں ان باتوں کو اس کے سامنے حقیر اور معمولی بتائے۔ کیونکہ یہ امور تمام کے تمام آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں۔ اور ان پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا دھوکہ ہوتا ہے۔ مرید کو ان سے اور ان کی طرف نگاہ رکھنے سے بچنا چاہیے اور اپنی ہمت ان امور کی طرف لگانی چاہیے۔ جو اس سے بلند تر ہوں۔

مشاہدات سے انس محسوس کرنا
مرید کے لئے مضر ہے۔

یاد رکھیں کہ مرید کے لئے
سب سے زیادہ ضرر رساں امر
یہ ہے کہ وہ ان امور پر جو اس کے

بطن میں حق تعالیٰ کی طرف سے ڈالے جلتے ہیں۔ انس محسوس کرے۔ مثلاً حق تعالیٰ کا اسے اپنا قرب عطا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان کہ میں نے تجھے اس بات کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ اور تمہارے ہم جنسوں سے تجھے ممتاز کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر وہ ان امور کو ترک کر دینے کا عزم کرے گا۔ تو اسے ان سے ہٹا کر مکاشفات حقیقت سے ہٹا دیا جائے گا۔ کتابوں میں ان امور کی تشریح نہیں کی جاسکتی۔

مرید کے احکام میں سے ایک
شیخ کی تلاش میں ہجرت کرنا۔

حکم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے شہر میں کسی ایسے شخص کو نہ پائے۔ جس سے وہ تربیت حاصل کر سکے۔ تو وہ ہجرت کر کے ایسے شخص کے پاس چلا جائے۔ جو مریدوں کی رہنمائی کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس کے پاس رہے۔ اور اس کے در کو اس وقت تک چھوڑے

جب تک کہ وہ خود اجازت نہ دے۔

مُرید کے لئے حج کرنے سے پہلے معرفتِ الہی کا حاصل کرنا ضروری ہے۔

یاد رکھیں کہ بیت اللہ کی زیارت

پہلے اس گھر کے مالک کا جانا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر گھر کے مالک کی معرفت

نہ ہوتی۔ تو اس گھر کی زیارت کرنا بھی فرض نہ ہوتا۔

ان لوگوں میں سے وہ نوجوان جو شیخ کے حکم کے بغیر حج کے لئے نکل جاتے ہیں۔ وہ محض حفظِ نفس کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ رسمی طریقت پر چلتے ہیں۔ اور ان کے اس سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس قدر ان کا سفر بڑھتا جاتا ہے۔ اسی قدر اس کے دل کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے حفظِ نفس نہ کو ترک کر کے ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تو یہ ان کے لئے ایک ہزار سفر سے بھی زیادہ سودمند ہوتا۔

مُرید کی ایک شرط یہ ہے کہ جب وہ مرید شیخ کی خدمت میں نہایت احترام سے جائے

شیخ کی زیارت کو جائے۔ تو نہایت احترام کے ساتھ اس کے پاس جائے۔ اور شرم و حیا سے اس کی طرف دیکھے۔ اور اگر شیخ کسی قسم کی خدمت

کلاسے اہل خیال کرے۔ تو اسے اس کو بہت بڑی نعمت شمار کرنا چاہیے۔

شیخ معصوم نہیں ہوتا۔

مُرید کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے شیخ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ معصوم

ہے۔ بلکہ اسے ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔

اور ان کے متعلق حُسنِ ظن رکھنا چاہیے اور جن اُمور کی طرف وہ توجہ دے۔ ان میں سے اللہ کی مقرر کردہ حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ محمود اور غیر محمود کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے اس کا علم اس کے لئے کافی ہوگا۔

مرید کے دل میں ساز و سامان کی
کوئی قدر و منزلت نہیں یعنی چاہیے

جس مرید کے دل میں دنیا کے
ساز و سامان کی تھوڑی سی بھی قدر و منزلت
ہو۔ اور اس کے لئے "ارادت" کا نام
دینا مجازی ہوگا۔ حقیقی نہ ہوگا۔ لہذا

جب اس کے دل میں اس سرمایہ کے متعلق جس سے وہ علیحدگی اختیار کر رہا ہے
اختیار باقی ہوگا۔ چنانچہ وہ یہ چاہے کہ وہ کسی خاص قسم کی نیکی پر لگاؤ ہے۔ یا
کسی مخصوص شخص کے ساتھ نیکی کرے۔ یا دوسرے کے ساتھ نہ کرے۔
تو سمجھ لو کہ یہ شخص اپنی حالت میں تکلف سے کام لے رہا ہے۔ اور
خطرہ ہے کہ جلد ہی دنیا کی طرف رجوع کرنے لگ جائے گا۔ اس لئے کہ
دنیاوی علاقہ کو ترک کرنے میں مرید کا ارادہ ان چیزوں سے علیحدگی اختیار کرنا
ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرے۔ مرید کے لئے یہ بات
نہیں رہتی کہ وہ اپنا کام پوچھی اور اندوختہ سے علیحدگی اختیار کرنے کے باوجود
کسی خاص پیش کا مقید رہے۔ اس کے نزدیک تو اس کا وجود اور عدم دونوں
برابر ہونے چاہئیں۔ تاکہ وہ مال کی وجہ سے نہ تو کسی فقیر سے غر کرے۔ اور
نہ کسی کو تنگ کرے۔ خواہ وہ مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔

فصل

اگر شیخ کا دل مرید کو قبول کر لے
تو یہ اس کے لئے سعادت کا باعث

شیخ کے دل کا مرید کو قبول کو
قبول کر لینا مرید کی سعادت مندی کا
بہترین ثبوت اور جسے کسی شیخ کے دل

نے رد کر دیا۔ وہ یقیناً اس کا انجام دیکھ لے۔ خواہ کچھ مدت کے بعد ہی دیکھے۔
اور جو مرید اپنے شیخ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے رسوا ہوا تو اس نے بد بختی
کے علامات ظاہر کر دیئے۔ اور اس قسم کا شخص بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔

فصل

مرید کو نو خیز بچوں کی صحبت سے بچنا چاہیئے

اس راہ میں سخت ترین آفت نو خیز بچوں کی

صحبت ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت میں مبتلا

کر دیا۔ تو اس بات پر تمام شیوخ کا اتفاق ہے کہ اس

بندے کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا۔ بلکہ اسے اپنی ذات سے غافل کر دیا۔ خواہ

اسے ہزار ہا کرامت کا اہل کیوں نہ بنا دیا ہو۔ اور فرض کرو کہ وہ شخص شہداء کے

مرتبہ کو پہنچ چکا ہے۔ دست بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ حدیث میں اس بات کی طرف

اشارہ پایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ دل اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف مشغول نہیں ہوا۔

اس سے بھی سخت بات یہ ہے کہ مرید اسے معمولی بات سمجھنے لگ جائے۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (بقرہ)

تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بڑی بات ہے۔

واسطی فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے تو اسے

ان بد بگوں اور مرداروں کی طرف ڈال دیتا ہے۔

میں نے ابو عبد اللہ القسری سے سنا۔ کہ محمد بن احمد النہار نے کہا۔ کہ ابو عبد اللہ

المحصری فرماتے ہیں۔ کہ میں نے فتح موصلی کو فرمانے سنا۔ کہ میں تمیں ایسے شیوخ کی صحبت

میں رہا ہوں۔ جو ابدال میں شمار ہوتے تھے۔ اور جب میں ان سے جدا ہونے لگا۔ تو

ہر ایک نے یہی نصیحت کی۔ اور فرمایا۔ نو خیزوں کی صحبت اور ان سے میل جول رکھنے سے

بچنے رہنا اور جو لوگ اس سلسلہ میں فسق کی حالت سے بلند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

اور کہتے ہیں۔ کہ یہ تو روح کی آزمائش ہے اور یہ کہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

اور جو کچھ لوگوں نے کہا ہے۔ یہ سب ان لوگوں کے دوسے ہیں۔ جو صنعتِ خداوندی

کا مشاہدہ کرنے کے قائل ہیں۔ اور وہ اس سلسلہ میں بعض شیوخ کی حکایات بھی بیان

کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے لئے مناسب یہ تھا کہ وہ ان شیوخ کے عیوب پر پروں ڈالتے

یہ تمام قسم کے خیالات شرک اور کفر کے برابر ہیں۔ مرید کو نوخیزوں کی صحبت اور ان سے میل جول رکھنے سے بچنا ہی چاہیئے۔ اس لئے کہ تھوڑی سی یہ صحبت سوائے کے دروازے کھول دے گی۔ اور خدا سے جدا کر دے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس بری قضا سے پناہ چاہتے ہیں۔

فصل

مرید کو حد سے بچنا چاہیئے۔ | مرید کی آفات میں سے ایک بات

یہ بھی ہے۔ کہ اس کے اندر اپنے بھائیوں کے متعلق ایک مخفی حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس بات اثر پذیر ہوتا ہے کہ اس کے برادرانِ طریقت میں سے کسی ایک پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ اور خود اس سے محروم ہے۔

یاد رکھو، تمام امور اللہ کی تقسیم ہیں۔ بندہ اس قسم کے حد سے صرف اس وقت نجات پاسکتا ہے۔ جب وہ ذات حق پر اکتفا کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مقدم کیا ہے۔ تو یہ اس کی سخاوت اور انعام کا تقاضا ہے۔ لہذا اے مرید! جب تو دیکھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا مرتبہ بلند کر دیا ہے۔ تو تجھے اس شخص کا حاشیہ بردار ہو جانا چاہیئے۔ کیونکہ اللہ کے ارادتمندوں میں غریف الطبع لوگوں کا یہی دستور رہا ہے۔

فصل

مرید کا کام ایثار کرنا ہے۔ | یاد رکھیں۔ کہ جب ایسا اتفاق ہو۔ کہ

مرید کچھ لوگوں کے اندر ہے۔ تو اُسے سب کچھ ایثار کر دینا چاہیئے۔ اور وہ کو خواہ وہ بھوکے

ہوں۔ خواہ سیر اپنے سے مقدم جانا چاہیئے۔ اور جو شخص بھی اپنے آپ کو شیخ بنائے اُسے اس کی شاگردی کرنی چاہیئے۔ خواہ وہ خود اس سے زیادہ علم کیوں نہ رکھتا ہو۔ یہ بات اسے اسکا دقت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب وہ اپنی قوت اور

چالاکی سے بیزار ہو۔ اور اس مرتبہ تک پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور احسان سے ہی ہو سکتا ہے۔

فصل

اب رہا یہ سوال کہ سماع میں مُرید کے کیا آداب ہونے چاہئیں۔ سو معلوم ہونا چاہیئے۔ کہ سماع میں مُرید کی حرکات کا

صحیح و سالم رہنا اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ لہذا جب اس پر حرکت کرنے کی کیفیت طاری ہو اور اس میں اپنی قوت باقی نہ رہی ہو۔ تو اس مُرید کو حرکت کے غلبہ کی مقدار کے مطابق معذور سمجھا جائے گا۔ مگر جب یہ غلبہ زائل ہو جائے تو پھر مُرید کو چاہیئے۔ کہ بیٹھ جائے۔ اور غلبہ ساکن ہو جائے۔ لیکن اگر وہ دہد کی لذت کی خاطر پھر بھی حرکت جاری رکھے۔ حالانکہ اس پر نہ حرکت کا غلبہ ہے۔ نہ اس کی ضرورت، تو یہ بات اس کے لئے درست نہیں۔ اور اگر وہ اسے اپنی عادت بنائے گا۔ تو یہ اوروں کے پیچھے رہ جائے گا۔ اور کسی قسم کے حقائق کا اسے مکاشفہ نہ ہو گا۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا۔ کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔

مختصر بات یہ ہے کہ سماع میں، خواہ مُرید حرکت کرنے لگے۔ خواہ شیخ اس سے ان کے رتبہ میں کمی اور ان کی حالت میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ حرکت وقت کے اشارہ یا ایسے غلبہ کی وجہ سے پیدا ہو۔ جس سے وہ قتل کو بھیجے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح اگر مُرید کو شیخ نے حرکت کرنے کا حکم دیا ہو۔ اور مُرید حرکت کرے، تو کوئی حرج نہیں بشرطیکہ شیخ ایسا ہو جسے اس قسم کے مُریدوں کو حکم کرنے کا حق حاصل ہے۔

لیکن جب فقراء اسے اس بات کا حکم دیں۔ کہ وہ حرکت کرنے میں ان کی موافقت کرے۔ تو اسے کمر سے ہولانے میں ان کا ساتھ دینا چاہیئے۔ نیز ان چیزوں

کے ادا کرنے میں جن سے کوئی چاٹو کار نہیں ہو سکتا۔ ایسے امور جن میں اسے
اس بات کا خیال ہو کہ کہیں ان کے دل اس سے متفرق ہو جائیں۔ مرید براں
اس کا صدق فقراء کو اس سے یہ درخواست کرنے سے باز رکھے گا کہ وہ ان
سے موافقت کرے کیونکہ یہ تو خود بخود ان کی موافقت کرے گا۔

خرقہ اتار پھینکنے کے متعلق حکم یہ ہے

سماع میں خرقہ اتار پھینکنا۔

اگر جب مرید کسی چیز سے نکل آئے۔ تو پھر
اسے دوبارہ اس چیز کی طرف قطعاً نہیں لوٹنا چاہیے۔ ہاں اگر شیخ اس چیز کی
طرف لوٹنے کا اسے حکم دے۔ تو وہ دل میں یہ خیال کر کے کہ میں اسے
عاریتاً لے رہا ہوں، لے سکتا ہے۔ اور بعد میں شیخ کا دل برداشتہ کئے بغیر اسے
پھر چھوڑ دے۔ جب ایسا اتفاق ہو جائے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں
خرقہ اتار پھینکنے کی عادت ہے۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ وہ پھر سے جتنے میں اس صورت میں سے خرقہ پھینکنے میں اس کا
موافقت کرنی چاہیے۔ اور پھر جب دوبارہ اٹھائیں۔ تو یہ اپنا خرقہ قوال کو دیکھ کر اگر پھینکے ہی نہیں۔ تو جاڑ ہے
کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ لوگ پھینکنے کے بعد لوٹا لیتے ہیں۔ بڑی بات تو درحقیقت
ان کا خرقوں کا لوٹا لینا ہے۔ نہ کہ اس کا ان کی مخالفت کرنا بہر حال بہتر ہی ہے
کہ یہ خرقہ پھینکنے میں ان کی موافقت کرے۔ اور پھر لوٹا لے نہیں

✓ مرید کے لئے اس صورت میں بھی درست نہیں کہ قوال سے مکرر بول کو کہنے
کا تقاضا کرے۔ اس لئے کہ اس کے حال کا صدق قوال کو تکرار پر مجبور کرے گا۔
اور اوروں کو اور تقاضا کرنے پر مجبور کرے گا۔ جو اس حالت میں مرید سے برکت
حاصل کرنا چاہے۔ اس نے مرید پر ظلم کیا۔ اس لئے کہ مرید میں قوت نہیں ہوتی۔
کہ وہ ریا کو روک سکے۔ لہذا مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ جاہ پسندی کو
ترک کر دے۔

فصل

اگر کوئی مرید جاہ یا رعلوم یا دنیاوی مال و دولت یا فوخیوں کی صحبت یا

عورت کی محبت یا معلوم کے ساتھ سکون و اطمینان محسوس کرنے میں مبتلا ہو جائے۔ اور رات کوئی ایسا شیخ بھی نہ ہو۔ جو اسے اس کی حالت پر آگاہ کرے تاکہ وہ اس سے نجات پاسکے۔ اس وقت مرید کے لئے سفر کرنا اور اس جگہ سے ہٹ جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تاکہ اس کی حالت میں پریشانی پیدا ہو۔
مریدوں کے دلوں کے لئے ان کی بشریت کے نحو ہو جانے سے پہلے جاو کے حاصل ہونے سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان دہ نہیں۔

مرید کا علم اس کے مرتبہ سے زیادہ
نہیں ہونا چاہیئے۔

آداب مرید میں سے یہ بھی ہے۔

کہ اس طریقہ میں اس کا علم اس کی منزل سے
زیادہ نہ ہو۔ کیونکہ جب وہ ان لوگوں کے
حالات جان لے گا۔ اور پیشتر اس کے کہ وہ

صوفیاء کے مسائل اور احوال کے ساتھ پردے طور پر مصنف ہو جائے۔ ان کے مسائل اور احوال کو جاننے کی کوشش کرے تو اس کا معانی تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لئے تو مشائخ فرماتے ہیں۔ جب کوئی عارف معرفت کی باتیں کرے۔ تو تم اسے جاہل کہو۔ کیونکہ منزلوں کی خبریں بتانا معارف سے کم درجہ رکھتا ہے اور جس کا علم منزل پر آجائے وہ شخص صاحب علم کہلائے گا۔ صاحب لوگ نہیں کہلائے گا۔

فصل

آداب مرید میں سے ایک امر یہ بھی ہے۔ کہ وہ صدرِ شمس (سند نشینی) کی خواہش نہ کرے۔ اور نہ ہی اس بات کے درپے ہو کہ کوئی اس کا شاگرد یا مرید ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ جب کوئی مرید مراد بن گیا۔ حالانکہ ابھی تک اس کی بشریت فنا نہیں ہوئی۔ اور نہ ہی اس کی آفتیں ساقط ہوئی ہیں۔ تو وہ شخص حقیقت سے حجاب میں ہو جائے گا۔ اس کے اشارات اور تعلیم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

فصل

جب کوئی مرید فقراء کی خدمت کرے۔ تو فقراء کے خیالات اس کے پاس ان کے قاصد بن کر آئیں گے۔ لہذا جس بات کا حکم مرید کا باطن دے یعنی یہ کہ وہ ان کی خدمت کرنے میں خلوص سے پیش آئے۔ اور اس میں اپنی تمام طاقت خرچ کر دے۔ تو مرید کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔

مرید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب وہ فقراء کی خدمت کرنا اپنا طریقہ بنائے۔ تو پھر ان کی سختی پر صبر کرے۔ اور عہد کرے کہ وہ ان کی خدمت میں اپنی روح تک خرچ کر دے گا۔ اور پھر بھی اگر وہ اس کی باتوں کو پسند نہ کریں۔ تو وہ اپنی کوتاہی کا عذر پیش کرے گا۔ اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لئے اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا۔ خواہ اسے اپنی بے گناہی کا علم ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر وہ اس سے اور بھی سختی سے پیش آئیں۔ یہ ان سے اور زیادہ نیکی سے پیش آئے۔ اور ان کی اور زیادہ خدمت کرے۔

میں نے امام ابو بکر بن نورک کو فرماتے سنا۔ کہ مثال ہے کہ جب تو ہتھوڑے کی چوٹوں پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو تو آہن کیوں بناتا ہے۔ اسی سلسلہ میں یہ شعر بھی پیش کیا جاتا ہے۔

ر بما جئته لاسلفه العذ ر بعض اللذوب محو قبل التجنى

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کئے بغیر ہی میں اس کے پاس اپنے گناہوں کا عذر پیش کرنے کے لئے آ جاتا ہوں۔

فصل

تصوف کی بناء آداب شریعت کی
حفاظت اور حرام سے احتیاط ہے۔

طریقت کی بناء آداب شریعت
کی حفاظت اور حرام اور شبہ کی طرف
اتحاد پھیلانے سے بچنے۔ حواس کو
معنوں چیزوں سے بچانے اور غفلت

ترک کر کے اپنے مانسوں کو اللہ کے ساتھ شمار کرنے پر ہے۔ نیز یہ کہ مرید ضرورت کے وقت بھی ایک رائی بھر بھی ایسی چیز جس میں شبہ ہو، حلال نہ سمجھے۔ چہ جائیکہ اختیار اور راحت کے وقت۔

مرید کا خاصہ یہ ہے کہ شہوات کے ترک کرنے میں ہر وقت مجاہدہ میں لگا رہے۔ اس لئے کہ جس نے اپنی خواہشات کا ساتھ دیا۔ اس کے باطن کی صفائی ہاتی رہی۔ مرید کے لئے بدترین خصلت یہ ہے کہ وہ ایسی خواہش کی طرف رجوع کرے۔ جسے وہ اللہ کی خاطر ترک کر چکا ہے۔

فصل

مرید ان عہدوں پر جو اس نے
اللہ کے ساتھ کئے ہیں قائم رہے۔

مرید کا ایک خاصہ یہ بھی ہے
کہ جو عہد وہ اللہ سے کر چکا ہے
ان پر قائم رہے۔ کیونکہ طریقت میں عہد
کا توڑنا ایسا ہی ہے۔ جیسا اہل ظاہر کے

نزدیک دین سے پھر جانا۔ (یعنی مرتد ہو جانا)۔ مرید کو جہاں تک ممکن ہو سکے
اپنے اختیار سے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا عہد نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ امور
جو شریعت نے لازم قرار دئے ہیں۔ مرید کی تمام وقت کو صرف کر دیتے
ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

”ابتدعوہا و ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فمادعوہا

حق دعایتھا“۔ (ربانیت کو) انہوں نے خود بخود گھڑ لیا تھا۔ حالانکہ ہم
نے ربانیت ان پر فرض قرار نہیں دی تھی۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی
طلب کرنا ان پر فرض کیا تھا۔ مگر انہوں نے اس خود ساختہ ربانیت کا جیسا کہ
حق تھا۔ خیال نہ رکھا۔

فصل

مرید کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ امیدوں کو کم کرے کیونکہ وہ تو وقت کا

بیٹا ہوتا ہے۔ لہذا اگر مرید کسی آئندہ چیز کی تدبیر کرے۔ اور جس حالت میں وہ اس وقت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف امید لگائے رکھے یا کسی نئی چیز کی امید ہو۔ تو اس مرید سے کچھ نہ بن آئے گا۔

فصل

مرید کی شان یہ بھی ہے کہ اس کے پاس دولت نہ ہو۔ خواہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ بالخصوص جبکہ وہ فقراء کے درمیان ہو۔ کیونکہ دولت کی تاریکی دلت یکنور کو بجھا دیتی ہے۔

فصل

مرید کی شان یہ بھی ہونی چاہئے۔ بلکہ اس مذہب کے تمام سالکین کی یہ شان ہونی چاہئے۔ کہ وہ عورتوں کی نرم نرم باتوں کو قبول نہ کریں۔ چہ جائیکہ ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے۔ ان کے شیوخ کا یہی طریقہ رہا ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اور جس نے اس کو معمولی بات سمجھا۔ وہ عنقریب ایسے امور سے دوچار ہوگا۔ جو اسے رسوا کر دیں گے۔

فصل

مرید کو دنیا داروں سے دور رہنا چاہئے۔
مرید کی یہ بھی شان ہونی چاہئے۔ کہ وہ دنیا داروں سے دور رہے۔ کیونکہ ان کی صحبت تجربہ شدہ زہر قاتل ہے۔

اس لئے کہ دنیا دار تو اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور اسے ان سے نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَا۔

اپنے لوگوں کے پیچھے نہ لگیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل

کر رکھا ہے۔ زاحد لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے مال اپنی
تفیلیوں سے نکالتے ہیں۔ اور اہل صفاء اللہ کی مدد سے تحقیق کر کے اخلاق
اور معارف کو دل سے نکالتے ہیں۔

استاد امام القاسم عبد الکریم بن ہوازی قشیری رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں۔ مریدوں کو میری بیوصیت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست
کرتے ہیں کہ انہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی (توفیق دے) اور یہ کہ اللہ
ان رصیتوں کو ان کے لئے وبال نہ بنائے۔

ہم ۳۸۸ھ کے شروع میں اس رسالہ کے لکھانے سے فارغ ہو
گئے تھے۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس رسالہ کو ہمارے
خلاف حجت اور وبال نہ بنائے۔ بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ رسالہ
ہمارے لئے وسیلہ اور عنایت کا سبب ہو۔ خدا کی طرف سے
مہربانی ایک مالوف چیز ہے۔ اور وہ درگزر کرنے سے موصوف ہے

والحمد لله حق حمده وصلواته وبرکاته ورحمته
على رسولنا سيدنا محمد النبي الامتى وآله الطاهرين
وصحبه الكرام المنتخبين وسلم تسليماً دائماً
كثيراً

حاشی

(۱) یعنی گھر تو لب ہر دیکھنے میں ویسے ہی ہیں، مگر ان میں وہ حسن و خوبی جو میری محبوبہ کے قبیلہ کی عورتوں میں تھی نہیں پائی جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی صوفی اور ان کے کمالات اب کہیں دکھائی نہیں دیتے (۲) مجسمہ: ایک فرقہ ہے جس کی دو شاخیں ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے مگر وہ گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر اجسام کی طرح ایک جسم ہے مثلاً و فرقے جو اللہ کو حوادث کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ معطلہ وہ لوگ ہیں جو صفات باری تعالیٰ کی نفی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان صفات کو مان لینے سے ہم تعدد و قدام کے قائل بن جائیں گے (۳) جنید۔ ملاحظہ ہو نمبر ۱۱ (۴) ابو محمد جریری ملاحظہ ہو۔ نمبر ۲۶۳ (۵) ابو عبد الرحمن سلمی ملاحظہ ہو مقدمہ (۶) عبد اللہ بن موسیٰ سلامی شاعر مشہر۔ انھوں نے حسین بن اسماعیل المحاملی اور ابو محمد بن ہارون بن ہارون سے روایت کی۔ حدیث کی تلاش میں بہت سفر کئے۔ ادیب اور شاعر تھے۔ ۱۳۷۴ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد ۴ : ۱۷۸ - ۱۷۹ اور ۱۰ : ۱۷۸ - طبقات صوفیہ : ۲۸)

(۷) شبلی ملاحظہ ہو۔ حاشیہ ۲۶۷ (۸) ابو حاتم صوفی۔ ان کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کتب میں متعدد مقامات پر ابو نصر سراج سے روایت کرنیوالوں میں ابو حاتم سجتانی کا نام آیا ہے۔ ان کا نام یہ ہے کہ ابو حاتم سجتانی کون ہیں؟ ایک ابو حاتم سجتانی وہ ہیں جنہوں نے ۲۶۸ھ میں وفات پائی۔ (ابن خلیکان : ۲ : ۱۵۲) قشیری ۲۷۹ھ میں پیدا ہوئے۔ لہذا یہ ابو حاتم سجتانی وہی نہیں ہو سکتے کوئی اور ہیں جن کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ یہ ابو نصر سراج کے مرید تھے۔ حافظ الحدیث اور فقہ کے ماہر تھے۔ (۹) ابو نصر طوسی۔ ابو نصر عبد اللہ بن علی بن محمد بن یحییٰ طوسی السراج انھیں طاؤس الفقراء کہا جاتا ہے۔ کتاب اللمع فی الصفات انہی کی تصنیف ہے۔

جسے نکلسن نے ۱۹۱۹ء میں شائع کیا ہے۔ اور اب قاہرہ سے مصری یڈیشن عبدالباقی سرور نے شائع کیا ہے۔ اُن کی وفات ۳۷۸ھ میں ہوئی۔ (طبقات الصوفیہ: ۵۵۔ کشف المحجوب: ۴۱۷۔ تفہات الانس: ۲۶۲-۲۶۳، (۱۰) رویم، رویم بن احمد البغدادی۔ ملاحظہ ہو ۲۱۲ (۱۱) ابن عباسی عبد اللہ بن عباس۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس کے یہ سب سے بڑے لڑکے ہیں۔ اور خالد بن ولید کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اُن کو اِن کی وسعت علمی کی بنا پر "الحجر" کہا جاتا ہے۔ اور ان کا لقب "جبر الامۃ" ہے۔ اُن کی پیدائش اس زمانہ میں ہوئی جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شب انی طالب میں تھے۔ اور یہ ہجرت سے تین سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اپنے لعابِ دہن کی گھٹی دی۔ انھوں نے ستر سال کی عمر میں ۵۶۸ھ میں طائف میں وفات پائی۔ (اسد الغابہ: ۳: ۱۹۲-۱۹۵) ابن اثیر نے انھیں حضرت عباس کا سب سے بڑا لڑکا بتایا ہے مگر ابن کثیر البدایہ والنہایہ: ۸:- ۲۹۵۔ فرماتے ہیں کہ یہ آخری بچے تھے۔ (۱۲) محمد بن الحسین سے مراد ابو عبد الرحمن سلمی ہیں جن کا ذکر مقدمہ میں ہو چکا ہے (۱۳) محمد بن عبد اللہ الرازی۔ ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن عبد العزیز بن شاذان رازی۔ انھیں "رحالہ" بہت سحر کرنے والا) کہا جاتا ہے۔ سلمی نے اُن سے سوینا کی بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ یہ ابن شاذان رازی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ ۳۴۰ھ میں میثا پور آئے اور وہیں التوار کے دن ۲۳ رجمادی آخر ۳۷۶ھ میں وفات پائی۔ (طبقات الصوفیہ: ۱۹ المنتظم: ۷: ۳۴۱ اور تفہات الانس: ۲۱۵ و تاریخ بغداد: ۵: ۴۶۴) (۱۴) ابو الطیب المراغی اُن کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ (۱۵) ابو الحسن علی بن محمد بوشنجی ملاحظہ ہو۔ (طبقات الصوفیہ: ۴۵۸) (۱۶) محمد بن محمد بن غالب۔ ابو بکر محمد بن محمد بن غالب۔ انھوں نے حسین بن منصور سے روایت کی ہے۔ چوتھی صدی ہجری کے اختتام پر ان کی وفات ہوئی۔ (۱۷) ابو نصر احمد بن سعید الاسفنجانی۔ کتاب میں الاسفنجانی ہی دیا ہے۔ مگر شہر کا صحیح نام اسفنجاب ہے۔ لہذا الاسفنجانی ہونا چاہیے۔ (۱۸) حسین

بن منصور جو صلاح کے نام سے مشہور ہیں۔ صوفیائیں اُن کے بارے میں سخت اختلافات پاتے جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض انھیں عالی مرتبہ اور عالم ربانی قرار دیتے ہیں اور بعض اُن کو مردود سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل فارس کے علاقہ میں مہیناد کے رہنے والے تھے اور دہلہ اور عراق میں نشوونما پایا۔ یہ جنید اور ابو الحسن نوری وغیرہ کی صحبت میں رہے۔ اور ۲۴ ذوالقعد ۳۰۹ھ منگل کے دن بغداد میں باب الطاق پر انھیں سوائی چڑھا دیا گیا۔ نورا الدین شریب نے طبقات الصوفیہ کے حاشیہ پر اُن کے حالات کے مآخذ کی ایک طویل فہرست دی ہے۔ تاہم انھوں نے کئی مآخذ کا ذکر نہیں کیا۔ ملاحظہ ہو الفہرست:

۲۷۱ کشف المحجوب: ۱۸۹ مبعث ابو بکر بن ابی اسحق کلابازی نے اپنی کتاب المعرفۃ للذہب الثمین میں لکھا کہ قال ابن کبرہم کے الفاظ سے کیا ہے (۱۹) یوسف بن الحسن ابو یعقوب یوسف بن الحسن المرزئی مراد ہیں۔ ملاحظہ طبقات الصوفیہ: ۱۸۵ (۲۰) ذوالنون مصری۔ ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ: ۱۵ (۲۱) ابو عبد اللہ بن خلیف۔ ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ: ۴۲ (۲۲) ابو العباس سیاری۔ ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ: ۴۴۰ (۲۳) ابو علی دقاق۔ ملاحظہ ہو، مقدمہ (۲۴) ابو بکر واسطی۔ ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ: ۳۰۲ اور حاشیہ صفحہ ۲۵۵ منصور بن عبد اللہ: منصور بن عبد اللہ، نورا الدین نے انھیں ابو علی الخالیدی سمجھ کر حاشیہ لکھا ہے اور کتاب قرار دیا ہے (صفحہ ۳) حالانکہ خود سلمیٰ انھیں ابو الحسن منصور بن عبد اللہ الدیرتی کہتے ہیں (صفحہ ۶۸) (۲۹) ابو الحسن العزیزی ابو الحسن علی محمد بن عبد اللہ العزیزی الطوسی یہ بغداد میں آئے اور وہاں محمد بن زنجویہ القشیری نیشاپوری سے روایت کی اور اُن سے حسین بن احمد بن دینار المعدل نے روایت کی (تاریخ بغداد، ۱۲: ۷۲) (۲۷) سہل بن عبد اللہ قسری: ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ: ۲۰۶ (۲۸) ابو الحسن نوری: ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ: ۱۹۴ اور صفحہ ۲۵ (۲۹) ابو بکر محمد بن الحسن بن فورك۔ ملاحظہ ہو مقدمہ (۳۰) ابو عثمان مغربی۔ ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ: ۴۷۹ (۳۱) واسطی: ابو بکر واسطی۔ ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ: ۳۰۲ (۳۲) محمد بن عبد اللہ: ابو بکر محمد بن عبد اللہ الادی: طبقات الصوفیہ: ۱۸-۱۹ (۳۳) ابو جعفر صید لانی: ابو جعفر محمد بن الصیاح الصید لانی۔ صید علی بن مجری (کشف المحجوب صفحہ ۲۱۴) میں فرماتے

ہیں۔ کہ یہ صوفیاء کے سرداروں میں سے تھے۔ اور ان کا میلان حسین بن منصور حلاج کی طرف بہت زیادہ تھا۔ جامی (نفحات الانس ص ۱۶۳) فرماتے ہیں کہ یہ ابوالحسن صالح متوفی ۳۳۳ھ کے استاد تھے۔ اس لحاظ سے ان کی وفات قیامت ۳۳۳ھ سے پہلے واقع ہونی چاہیے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں۔ (۱۴۲: ۴۱) کہ یہ ابن عطاء متوفی ۳۰۹ھ کے ہم عصروں میں سے تھے۔ ابو سعید خراز متوفی ۳۷۷ھ کی صحبت میں رہے۔ لہذا ان کی وفات تخمیناً ۳۰۹ھ اور ۳۳۳ھ کے درمیان واقع ہونی چاہیے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ کئی سال مکہ میں رہے۔ اور حصن میں وفات پائی۔ مکہ میں یزید بن منصور کے گھر کی پھلی جانب معجر نامی مقام کے پاس ایک گھاٹی ہے جس کا نام حصن ہے (معجم البلدان: ۷: ۲۶۴) خطیب کے بیان کے مطابق یہ ابن الاعرابی متوفی ۳۴۱ھ کے بھی استاد تھے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سید علی ہجویری ۷ کشف المحجوب: ۳۳۴) فرماتے ہیں۔

”ومن ابو جعفر صید لانی را“ دیدم با چہار ہزار اندر عراقی پرانگندہ کہ از حلاجیان بودند جملہ بر فارس بدین مقالات لعنت می کردند“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید علی ہجویری جو ایک سو سال سے زائد عرصہ بعد میں ہوتے ہیں۔ ابو جعفر صید لانی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ عالم ارواح میں دیکھا ہو۔ تو ہو سکتا ہے۔ (۳۴) یہ قول رسالہ تشییر اور نفحات الانس میں ۷۷ میں اس طرح دیا ہے۔ اور یہی درست ہے لیکن صفحہ ۷۷ ص ۲۴۵ - ۲۴۶ میں یہ قول اس طرح دیا ہے۔

من ظن انہ بیدل الحجد یصل فمتن ومن ظن انہ بیدل الحجد یصل فمتن گراں اس طرح معنی درست نہیں ہوتے۔

(۳۵) واسطی: ابوبکر محمد بن موسیٰ الواسطی ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ: ۳۰۲ -

اور حاشیہ نمبر ۲۵ (۳۶) عبدالواحد بن علی السیاری نیشاپوری ابوالعباس سیاری کے بھانجے ہیں ان کی وفات ۳۷۵ھ میں ہوئی۔ طبقات الصوفیہ:

۳۰۹ (نفحات الانس) (۳۷) القاسم بن القاسم : ابو القاسم بن القاسم یاری
 ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ : ۴۴۰، احمد بن سيار کے نو اسے تھے (۳۸) محمد
 بن الحسین الجوهري : ابو بکر محمد بن الحسین الجوهري بغداد کے رہنے والے تھے۔ اور
 ذوالنون مصری کے شاگرد تھے۔ ابو بکر واسطی ماوجود جلالت قدر کے ان سے روایت
 کرتے ہیں۔ (نفحات الانس : ۱۲۷) خطیب بغدادی نے ایک سند میں انہیں محمد
 بن الحسن الجوهري لکھا ہے۔ (تاریخ بغداد : ۹ : ۱۵۳) حمزہ اصفہانی فرماتے ہیں۔
 کہ یہ ابو بکر محمد بن الحسن بن علی بن یزید جوہري اصفہانی ہیں۔ انہوں نے یونس بن
 بن حبیب اور محمد بن عامر م^{۲۶۷} سے روایت کی۔ (خوار اصفہان : ۲ : ۱۳۴)
 (۳۹) یعنی خود خالق افعال بنتے ہیں۔ خدا کو خالق افعال نہیں مانتے۔ حسیا
 کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لہذا جب وہ خود خالق ٹھہرے۔ تو درپردہ ربوبیت
 کا دعویٰ ہو گیا۔ لہذا ان میں اور فرعون میں دعویٰ ربوبیت کرنے میں کوئی فرق نہ ہوا
 (۴۰) عبد الواحد بن بکر : ابو الفرج عبد الواحد بن بکر اور ثانی الصوفی۔ انہوں
 نے بہت سی احادیث لکھیں۔ شام میں احمد بن منصور شیرازی کے رفیق رہے شیخ
 ابو بکر اسماعیل کے زمانہ میں ۳۶۵ھ میں جرجان آئے اور وہیں اخبار احوال اور
 حکایات سنیں۔ اور ان کی روایت کی۔ ان کی وفات حجاز میں ۳۷۲ھ میں ہوئی۔
 (تاریخ جرجان : ۲۱۱ و طبقات الصوفیہ : ۷۲) (۴۱) ہلال بن احمد : ان
 کے حالات معلوم نہ ہو سکے : (۴۲) ابو علی دودباری : ملاحظہ ہو طبقات
 الصوفیہ، صفحہ ۳۵۴ اور حاشیہ نمبر ۲۷۴ (۴۳) ابو القاسم نصر آبادی :
 ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ : ۴۸۴ (۴۴) محمد بن الحسین سے یہاں مراد ابو عبد الرحمن
 محمد بن الحسین سلمی ہیں۔ (۴۵) "تفرقہ" اور جمع کیلئے ملاحظہ ہو نمبر ۳۶۱۔ اور سال : ۳۸ (۴۶)
 ابو اسحق اسفرائینی ابو اسحق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم الاسفرائینی۔ ان کی وفات نیشاپور
 میں عاشورہ کے دن ۴۱۸ھ میں ہوئی۔ معجم البلدان : ۲ : ۱۷۸۔ نیز ملاحظہ ہو مقدمہ
 (ابن خلطان : ۱ : ۸، شذرات : ۳ : ۲۱۰) البدایہ والنہایہ : ۱۲ : ۲۴

(۴۷) محمد الفراء : ابوبکر محمد بن احمد بن حمدون الفراء : نیشاپور کے
 کبار مشائخ میں سے تھے۔ ابو علی ثقفی، عبد اللہ بن منازل ابوبکر شبلی وغیرہم کی
 صحبت میں رہے۔ ۳۷۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ طبقات الصوفیہ : ۵۰۷
 نفحات الانس : ۱۸۵ (۴۸) ابو حسین فارسی۔ محمد بن احمد بن ابراہیم ابوالحسن
 الفارسی۔ یہ ابوبکر محمد اسحاق الکلاہازی مصنف کتاب التتبع کے استاد
 تھے۔ ان کی وفات ۳۷۰ھ میں ہوئی۔ طبقات الصوفیہ : ۳۷۹ (۴۹)
 ابراہیم بن فائک : ابوالفائک کنیت بعض ابوالقاسم بتاتے ہیں۔ ابراہیم بن
 فائک بن سعید بغدادی اور بعض احمد بن فائک کہتے ہیں حسین بن منصور حلاج
 کے شاگرد اور خادم تھے۔ اور جنید اور نوری کی صحبت میں رہے۔ جنید ان
 کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ (۱) طبقات الصوفیہ : ۱۶۸ اور ۳۰۹ نفحات
 الانس : ۱۵۱ (۵۰) احمد بن محمد بن علی البرزعی : ابوالعباس احمد بن محمد بن علی
 بن حارون البرزعی الحافظ۔ انہوں نے دمشق میں ابوالحسن علی بن مہر وہ قزوینی
 سے حدیث کی روایت کی۔ اور ان سے ابوالحسن المسیدانی اور مکی بن محمد وغیرہ
 نے طبقات الصوفیہ : ۱۱۲ نفحات الانس : ۱۲۵ (۵۱) یحییٰ بن معاذ حنفی
 ہو۔ طبقات الصوفیہ : ۱۰۷ (۵۲) ابوبکر رازی ابوبکر محمد بن عبد اللہ بن
 عبد المعز بن شاذان۔ واعظ تھے۔ اور اکثر سیاحت میں رہے۔ اور
 صوفیاء کی حکایت کی روایت کرتے۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے ان سے کثرت سے
 روایت کی ہے۔ ۳۷۰ھ میں نیشاپور آئے۔ اور وہیں اتوار کے روز ۲۳
 جمادی الاخریٰ ۳۷۹ھ میں وفات پائی۔ (۱) طبقات الصوفیہ : ۱۹ از تابع
 بغداد : ۵ : ۴۶۴ اور میزان الاعتدال : ۳ : ۸۵ (۵۳) ابو علی رودباری
 ابو علی احمد بن محمد القاسم رودباری : ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ : ۳۵۴
 اور حاشیہ ۲۷۴ (۵۴) ابن شہین۔ ابو جعفر احمد بن شہین بن سبخت
 انہوں نے کثرت سے حدیث کی روایت کی ہے سبکہ لوین، ابو سعید اور ابان

بن النخعیب سے روایت کرتے ہیں۔ ۳۸۶ھ میں وفات پائی۔ راخبار
اصفہانی: ۱: ۹۹ یہاں ابن شامین سے ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان الواعظ
مراد ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کی ولادت ۳۹۷ھ میں ہوئی۔
اور وفات ۳۸۵ھ میں تاریخ بغداد: ۲۶۵

د ۵۵، جعفر بن نصیر: ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر الحمدی الخواص،
ملاحظہ ہو صفحہ طبقات الصوفیہ: ۴۳۴ (۵۶) امام جعفر صادقؑ ابو عبد اللہ جعفر
بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب الصادق اپنے قول و فعل میں سچائی کی وجہ
سے ان کا لقب الصادق پڑا۔ انہوں نے حدیث کی روایت اپنے باپ محمدؑ زہری
محمد بن المنکدر وغیرہم سے کی، اور ان سے ان کے بیٹے موسیٰ، یحییٰ بن سعید انصاری
شعبہ، مالک، ثوری وغیرہم نے کی۔ ان کی وفات ۳۲۸ھ میں ہوئی۔ (طبقات
الصوفیہ: ۴۹۸) (۵۷) استاد ابو علی سے مراد ابو علی دقاق ہیں۔ ملاحظہ ہو مقدمہ۔
(۵۸) ابو العباس بن خثاب البغدادی: ابو العباس محمد بن الحسن بن سعید الخثاب المخزومی
الصوفی۔ رسالہ قشیریہ میں کہی ایک جگہ ان کو محمد بن الحسین لکھا ہے۔ مگر صحیح محمد بن الحسن
ہے۔ ابو جعفر محمد بن عبد اللہ فرغانی اور ابو بکر شبلی سے انہوں نے بہت سی حکایات
کی ہیں۔ پہلے نیشاپور میں مقیم ہو گئے تھے۔ پھر مکہ چلے گئے۔ اور وہیں ۳۶۱ھ
میں وفات پائی۔ بعض نے انہیں ابو العباس محمد بن الحسین بن محمد بن سعید الصوفی،
البغدادی المعروف بابن خثاب لکھا ہے۔ وہ اہل بغداد کے تھے لیکن نیشاپور میں
آکر مقیم ہو گئے تھے۔ نہایت ظریف اور کامل عقل و دین والے تھے۔ سنت
کی نہایت تعظیم کرتے۔ اور اس بارے میں بڑے متشدد تھے۔ ایک عرصہ تک
خواسان کے علاقوں میں رہے۔ اور کثرت سے حدیث سنی و طبقات الصوفیہ:
۲۹ اور تاریخ بغداد: ۱۲ (۲۰۹) ابو القاسم بن موسیٰ، محمد بن احمد
اور انصاری کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ (۶۰) محمد بن علی الحافظ۔ ابو علی

محمد بن علی بن الحسین بن شاذان المحافظ الاسفرائینی۔ انہیں ابن السقاء کہا جاتا ہے۔ حافظ ابو عوانہ کے شاگرد تھے۔ شافعی فقہ کے عالم اور دیندار تھے۔ ان سے حاکم نے روایت کی ہے۔ یہ بیہوشی کے استاد علی بن محمد السقاء کے والد ہیں۔ انہوں نے کثرت سے حدیث کی روایت کی ہے۔ اور صالحین کی صحبت میں رہتے تھے۔ ان کی وفات ۳۷۲ھ میں ہوئی۔ (تذکرہ المحافظ: ۳: ۱۹۶ - ۱۹۷) (۶۱) ابو معاذ فروزی۔ ابو علی دلال اور ابو عبد اللہ بن قہران ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ (۶۲) ابراہیم بن اسحاق ابراہیم بن احمد الخواص ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ: (۲۸۴)

(۶۳) ابن عطاء۔ ابو العباس احمد بن محمد بن سہل بن عطاء الادمی حنبلہ جو۔ طبقات الصوفیہ: (۲۶۵) اور حاشیہ نمبر ۲۴۶ (۶۴) جعفر بن محمد۔ ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر الخندی الخواص ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ: (۳۳۲)

(۶۵) ابواسحق ابراہیم بن ادہم۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ: ۲۷ اور وہ مصادر جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے نیز نفحات الانس: ۲۲ - ۲۴ اور کشف المحجوب: ۱۲۸ - ۱۳۰)

(۶۶) سفیان ثوری: سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع الثوری۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ اور کوفہ کے رہنے والے تھے اپنے زمانہ میں چوٹی کے عالم مانے جاتے تھے۔ ان کا حافظہ غضب کا تھا۔ جو کچھ سنتے یاد ہو جاتا۔ انہیں سلمہ اماموں میں مانا جاتا ہے۔ سلمہ میں پیدا ہوئے اور سلمہ میں وفات پائی۔ (طبقات الصوفیہ: ۲۷) (۶۷) فضیل بن عیاض ملاحظہ ہو۔ نمبر ۸۳ (۶۸) ابو الحسین علی بن محمد المصری اصل کتاب میں ابو الحسین ہی دیا ہے۔ مگر صحیح ابو الحسن ہے پورا نام ابو الحسن علی بن محمد بن الحسن الواعظ المصری۔ دراصل بغداد کے رہنے والے

تھے۔ مگر چونکہ ایک مدت تک مصر میں مقیم رہے۔ لہذا جب بغداد واپس آئے تو مصر ہی شہور ہو گئے۔ یہ ثقہ اور امین تھے۔ انہوں نے زہد میں بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ جب یہ وعظ فرماتے تو مرد اور عورت سب ہی سننے کے لئے آجاتے۔ مگر چونکہ یہ ایک خوبصورت شخص تھے۔ اور وعظ میں بہت کشش ہوتی اس لئے اس خیال سے کہ کہیں عورتوں میں فتنہ پانہ ہو جائے۔ یہ اپنے چہرہ پر نقاب اوڑھ لیا کرتے۔ ان کی ولادت ۲۵۱ھ میں ہوئی۔ اور وفات ۳۳۳ھ میں۔ (البدایہ : ۱۱ : ۳۲۲ - طبقات الصوفیہ : ۲۹ : شذرات الذهب : ۲ : ۱۴۷) (۶۹) ابراہیم بن بشار۔ ابو اسحق۔ ابراہیم بن بشار بن محمد الخراسانی الصوفی۔ الرمادی یہ ابراہیم بن ادہم کے خادم اور سفیان بن عیینہ کے شاگرد تھے اور کہا کرتے کہ ان کی ولادت معقل بن یسار کے ساتھ ہے۔ (تاریخ بغداد : ۶ : ۴۷) ان کی وفات ۲۲۷ھ میں ہوئی۔ (شذرات الذهب : ۲ : ۵۹) (۵۰) محمد بن حامد ابو بکر محمد بن حامد ترمذی مراد ہے۔ یہاں پر حامد نے احمد بن خضرویہ سے قول کی روایت کی ہے۔ لہذا یہ ابو بکر محمد بن حامد ترمذی ہی ہو سکتے ہیں۔ کوئی اور مراد نہیں ہو سکتا۔ مگر نور الدین شریبہ نے طبقات الصوفیہ (صفحہ : ۳۷) کے حاشیہ میں پہلی غلطی تو یہ کی کہ یہاں پر ابو احمد محمد بن حامد بن محمد بن ابراہیم ابو احمد اسمعی الخراسانی مراد لیا۔ اور کہہ دیا کہ یہ سن کر احادیث کی روایت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ خود طبقات الصوفیہ میں اس قسم کی سند میں وضاحت کے ساتھ ترمذی کا لفظ موجود ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو۔ ص ۱۱ جہاں یوں دیا ہے۔ سمعت منصور بن عبد اللہ یقول سمعت محمد بن حامد الترمذی یقول قال احمد بن خضرویہ اور محمد بن حامد ترمذی پر طبقات الصوفیہ میں مستقل ترجمہ دیا ہے۔ (صفحہ : ۲۸) نیز ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس : ۱۵۵ (۷۱) ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ : ۱۰۳ ابن کثیر نے ان کی وفات کا واقعہ اس طرح دیا ہے۔ (البدایہ والنہایہ : ۱۰ : ۱۴۵) ان کی وفات بحرہ میں کفار سے جنگ کرتے ہوئے ہوئی۔

وہاں انہیں سہماں کی شکایت ہو گئی۔ چنانچہ میں بار اجابت کے لئے جانا پر طار۔ ہر بار جب اجابت سے فارغ ہوتے وضو کرتے۔ جب موت کی غشی کا وقت آیا۔ تو کہا مجھے میری کمان اور تیر دو کمان کو ہاتھ میں لے کر تیر چلانا چاہئے ہی تھے۔ کہ روح پر واز کر گئی

(۷۲) فوجی سپاہی۔ رسالہ تشیریہ میں اس طرح دیا ہے۔ مگر حلیۃ الاولیاء

(۷: ۳۷۸) اور صفۃ الصفوة (۴: ۱۲۹) دونوں میں یزید کا نام دیا ہے۔ مصنف شذرات الذهب (۱: ۲۵۵) اور دیگر مصنفین نے ابن اویہم کی تاریخ وفات ۱۶۲ھ دیا ہے۔ اس زمانہ میں کئی ایک کا نام یزید تھا۔ مثلاً یزید بن خالد القسری یزید بن عمر بن حبیرہ بن یزید بن حاتم، یزید بن السید السہمی وغیرہ۔ مگر یہ کہ اس مقام پر کون سا یزید مراد ہے۔ میں اس کی تعیین نہیں کر سکا۔ (۷۳)

المستوکل: اصل نام جعفر بن العتصم بن الرشید بن محمد المہدی بن المنصور العباسی المستوکل علی اللہ لقب۔ ۲۰۷ھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے بھائی الواثق باللہ کی وفات پر ۲۳۳ھ میں خلیفہ بنے۔ اور ۲۴۷ھ میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کی مدت خلافت چودہ سال و دو ماہ اور تین دن تھی۔ (۷۴) احمد بن محمد تشیری نے صرف اسی قدر دیا ہے۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء (۹: ۳۳۱) بعد میں اسی سند میں احمد بن محمد بن مصقلہ دیا ہے اس طرح نام کی تعیین بھی ہو گئی۔ پھر ابو نعیم نے اخبار اصفہان (۱: ۱۲۸) میں اس کا نام یوں دیا ہے۔ احمد بن محمد بن مصقلہ بن سلم بن عبد اللہ بن المستور التیمی۔ تیم الزنا میں سے تھے۔ ان کی کنیت ابو علی اور نسبت الوازاری ہے۔ انہوں نے عراقیوں اور

سجستانوں سے حدیث لکھی اور ۳۲۶ھ میں وفات پائی۔ (۷۵) سعید بن عثمان۔ ابو عثمان سعید بن عثمان بن عیاش النخاط۔ انہوں نے ذوالنون مصری سے روایت کی ہے۔ اور ان سے احمد بن محمد مذکور نے ان کی وفات ۲۹۴ھ میں ہوئی۔ طبقات

الصوفیہ: (۲۰) تاریخ بغداد: (۹: ۹۹) (۷۶) ابو بکر خطیب بغدادی نے اس قول کو حسین بن منصور الحلاج کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور وہاں اس طرح دیا ہے سمعت یحییٰ

بن منصور المخلج بقول: علم الاولین والاخرین مرجعہ الی اربع کلمات: حب المجلس و
 بغض القلیل و اتباع التذلیل و خوف التحویل و تاریخ بغداد: ۸: ۱۱۴ - ۱۱۵ (۱۱۵)
 سعید بن احمد بن جعفر - سعید بن احمد بن محمد بن جعفر ابو عثمان الیساروی - یہ بغداد
 آئے اور وہاں لوگوں کو حدیث سنائی۔ حج سے واپسی پر جہادوی الاولیٰ ۳۶۹ھ
 میں وفات پائی۔ رطبقات الصوفیہ: ۲۰ و تاریخ بغداد: ۴: ۱۱۱ (۱۱۱) (۱۱۱) محمد
 بن احمد بن محمد سہل: ابو الفضل کنیت اور صیرفی نسبت۔ دراصل نیشاپور کے رہنے
 والے تھے، انہوں نے ذوالنون مصری کے شاگرد سعید بن عثمان بن عیاش النخاط
 سے روایت کی ثقہ راوی تھے۔ ان کی وفات محرم ۳۴۴ھ میں ہوئی رطبقات
 الصوفیہ: ۲۰ اور تاریخ بغداد: ۱۱: ۳۴۰ (۳۴۰) المستمل: ۶: ۳۸۹ (۳۸۹) ابو بکر
 محمد بن عبد اللہ بن شاذان یہ وہی ابو بکر محمد بن عبد اللہ
 بن عبد العزیز بن شاذان رازی ہیں جن کا پہلے ذکر
 ہو چکا ہے۔ ملاحظہ ہو نمبر ۵۲

(۸۰) علی بن عمر الحافظ ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی الحافظ
 الدارقطنی یہ امام وقت اور یحقاتی روزگار تھے۔ علم حدیث اور علم جرح و تعدیل میں
 مہارت تامہ رکھتے تھے۔ سماء رجال اور راویوں کے حالات سے بخوبی
 واقف تھے۔ صدق اور امانت عدالت اور فقہ میں مشہور تھے۔ ان کی ولادت
 ۳۰۶ھ میں ہوئی۔ اور وفات ۳۸۵ھ میں رطبقات الصوفیہ: ۱۱۵: ۱۱۵ تاریخ
 بغداد: ۱۴: ۳۴۰ - ۳۴۰) تذکرۃ الحافظ: ۳: ۱۸۶ (۸۲) ابن رشیق
 الحسین بن رشیق ابو محمد العسکری المصری۔ طبقات الصوفیہ میں الحسن بن رشیق المصری
 دیا ہے۔ جن کے متعلق نور الدین شریبہ بحوالہ میزان الاعتدال (۲۲۸) لکھتے
 ہیں کہ حافظ عبد الغنی بن سعید نے انہیں قدر کے کمزور شمار کیا ہے مگر ایک
 جامع نے انہیں ثقہ بھی کہا ہے۔ دارقطنی نے ان کی اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ
 یہ اپنی اصل میں تغیر و تبدل کرتے رہتے تھے۔ مگر نور الدین شریبہ سے غلطی ہوئی

تذکرۃ الحفاظ ۱۳ : ۱۵۹ - ۱۶۰ میں ان کا ترجمہ دیلہ ہے۔ اور بتایا ہے کہ انہوں نے ابو عبد الرحمن نائی و ابو دجانہ احمد بن ابراہیم المعافری اور کثیر التعداد لوگوں سے روایت کی۔ اور ان سے دارقطنی اور عبد الغنی بن سعید وغیرہ نے۔ پھر لکھتے ہیں۔ قال ابو القاسم بن طحان فی تاریخہ: روى عن خلق لا يستطيع ذكرهم فمرايت عالماً أكثر حديثاً منه۔ انہوں نے اس قدر مخلوق سے روایت کی ہے کہ ان کا ذکر کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ میں نے کسی عالم کو ان سے زیادہ حدیث والا نہیں دیکھا، ان کی ولادت صفر ۲۸۳ھ میں ہوئی اور وفات جمادی الاخریٰ ۳۳۳ھ میں۔

رشدات : ۳ : ۷۱ (۸۲) ابو دجانہ احمد بن ابراہیم المعافری مراد ہیں۔ جن سے ابن رثم نے روایت کی ہے۔ (۸۳) فضیل بن عیاض: ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ کشف المحجوب : ۱۲۰ نفحات الانس : ۳۸ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء :

ہمے شرح التعرف : ۱ : ۹۲ اور طبقات الصوفیہ : ۶ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۸۴) ابو بکر محمد بن جعفر: ابو بکر محمد بن جعفر بن الحسن البغدادی الوراق انہوں نے ابو جعفر السطادی اور حسن بن علی المعری سے حدیث سنی اور ان سے ابو عبد الرحمن السی وغیرہ نے۔ نور الدین شریب نے ان پر کوئی حاشیہ نہیں دیا۔ ان کی وفات ۳۳۳ھ میں مرد سے بخارا کو جاتے ہوئے جنگل میں ہوئی۔

تذکرۃ الحفاظ : ۳ : ۱۶۰، رشدات : ۳ : ۷۳ (۸۵) الحسن بن عبد اللہ العسکری: ابو احمد الحسن بن عبد اللہ بن سعید العسکری ان کی بہت سی تصانیف ہیں انہوں نے عبدان ابو ازمی اور ابو القیم لغوی سے روایت کی ۳۸۲ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ رشدات الذہب : ۱۳ : ۱۰۲ اخبار اصفہان میں ان کی تاریخ وفات ۳۸۲ھ دی ہے۔ جو غلط ہے۔ اخبار اصفہان : ۱ : ۷۲ (۲) (۸۶)

ابن اثیری زرعہ: ابو القاسم بن محمد بن عبد الکریم یہ ابو زرعہ عبید اللہ بن عبد الکریم المسخردی الرازی الحافظ کے بھائی محمد بن عبد الکریم کے بیٹے ہیں۔ ابو زرعہ سے انہوں نے روایت کی ہے۔ ابو زرعہ کی وفات ۳۶۴ھ میں ہوئی

(تہذیب التہذیب: ۱: ۳۰ - ۳۳) (۸۷) محمد بن اسحق بن راہویہ: ابو الحسن محمد بن اسحق بن ابراہیم المعروف بہ ابن راہویہ - مرو میں پیدا ہوئے۔ اور نیشاپور میں نشوونما پائی۔ اپنے باپ اسحق اور امام احمد بن حنبل وغیرہ سے حدیث سنی۔ قرامطہ نے انہیں ۲۹۴ھ میں حج سے واپس آتے ہوئے دیگر حاجیوں کے ساتھ قتل کیا۔ ر تاریخ بغداد: ۱: ۲۲۴ - ۲۲۹ و شذرات: ۲: ۲۱۹ - الہدایہ: ۱۱ (۱۰۲) (۸۸) ابو عمار: ابو عمار الحسین بن حرث بن الحسن یہ اہل میں مرو کے رہنے والے تھے۔ ان کی ولادت عمران بن حصین خزاعی سے ہے۔ یہ حج کو جاتے ہوئے بغداد آئے۔ اور وہاں فضل بن موسیٰ السینانی۔ عبد اللہ بن مبارک اور فضیل بن عیاض سے روایت کی۔ اور ان سے محمد بن اسمعیل بخاری اور مسلم بن حجاج نیشاپوری نے روایت کی۔ ان کی وفات ۲۹۴ھ میں حج سے واپسی پر قصر الصمصم میں ہوئی ر تاریخ بغداد: ۸ - ۳۹ - ۳۷: تہذیب التہذیب: ۲: ۳۳۳۔ (۳۳۴) (۸۹) الفضیل بن موسیٰ: اصل کتاب میں فضیل ہی دیا ہے۔ مگر صحیح الفضل بن موسیٰ ہے۔ پورا نام ابو عبد اللہ الفضل بن موسیٰ السینانی ہے۔ سینان مرو کی بستیوں میں سے ایک بستی کا نام ہے۔ انہوں نے اسمعیل بن ابی خالد وغیرہ سے روایت کی۔ اور اوران سے ابو عمار الحسین بن حرث وغیرہ نے۔ وکیع کہتے ہیں کہ یہ ثقہ اور صاحب سنت تھے۔ اور ابو نعیم کوئی انہیں ابن مبارک سے بھی زیادہ ثابت الحدیث خیالی کرتے ہیں۔ ۳۱۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۹۱ھ میں وفات پائی۔ ر تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۲۷۳ و تہذیب التہذیب: ۱: ۲۸۶ - ۲۸۷ اور شذرات: ۱: ۳۲۹ (۹۰) فضیل کی توبہ کا یہی واقعہ تہذیب التہذیب: ۱: ۲۹۲ - ۲۹۵ پر بھی دیا ہے (۹۱) ابوزر و خراسان میں سرخس اور نسا کے درمیان ایک شہر کا نام ہے جسے کیاؤس نے بنایا تھا۔ عبد اللہ بن عامر بن کریر نے ۱۹۳ھ میں اسے فتح کیا۔ ر معجم البلدان: ۱: ۸۶ - ۸۷ (۹۲) سرخس یا سرخس خراسان میں ایک قدیم اور بہت بڑے شہر کا نام ہے۔ جو نیشاپور اور مرو کے عین درمیان میں واقع ہے

اس کا نام اپنے بانی کے نام پر پڑا۔

(۹۳) علی : علی بن فضیل بن عیاض۔ یہ اپنے باپ کی زندگی ہی میں ان کی وفات سے بہت مدت پہلے فوت ہو گئے تھے۔ بعض نے انہیں ان کے باپ فضیل سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ انہوں نے عباد بن منصور، عبد العزیز بن ابی ردار وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ان کے باپ اور ابن عیینہ وغیرہ نے ان کی موت کا واقعہ یہ ہے۔ کسی نے قرآن مجید کی کئی آیت پڑھی جس کے سننے سے انہیں غشی طاری ہو گئی اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی (تہذیب التہذیب : ۴ : ۳۷۳) (۹۴) معروف کرخی : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو شرح تعرف : ۱ : ۹۶ کتاب جامع کرامات الاولیاء : ۲ : ۲۶۶ کشف المحجوب : ۱۴۱ نفحات الانس : ۳۹ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۲۲۹ طبقات الصوفیہ : ۸۳ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۹۵) ابن الجوزی نے بھی صفۃ الصوفیہ میں یہی دیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

فمن كانت له الى الله حاجة فليأت قبره وليدع فانه يستجاب له ان شاء الله تعالى (جس کی کوئی حاجت ہو وہ ان کی قبر پر آکر دعا مانگے۔ انشاء اللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔) پھر لکھتے ہیں۔ کان ابراہیم الحارثی يقول قبر معروف الترياق المحجوب۔ (معروف کی قبر ترياق محجوب ہے)

(صفۃ الصوفیہ : ۲ : ۱۸۳) (۹۶) علی بن موسیٰ الرضا : ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا شیعوں کے آٹھویں امام۔ یہ مدینہ میں ۱۵۳ھ یا ۱۵۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۳ھ میں طوس میں وفات پائی۔ اماموں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اپنے باپ رشید کی قبر کے پاس انہیں دفن کیا۔ ان کی وفات بخارہ سے ہوئی بعض زہر خورانی سے بتاتے ہیں۔ (شذرات الذهب : ۲ : ۶) (۹۷) ابو بکر الحارثی : ابو بکر محمد بن سعید الحارثی الصوفی۔ یہ صوفیہ کے مشائخ میں سے تھے۔ انہوں نے سری سقطی کے اقوال کی حکایت کی ہے۔ اور ان سے ابو بکر محمد بن عبد اللہ

بن شاذان رازی نے تاریخ بغداد : ۱۵ : ۳۱۰ نہ البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۲۴۳ (۹۸) علی بن محمد الدلال : ابوالحسن علی بن محمد بن علی الدلال - انہوں نے ربیع بن سلیمان مصری سے روایت کی۔ اور ان سے ابوالعباس بن کرم نے تاریخ بغداد : ۱۲ : ۷۱ (۹۹) محمد بن الحسین - ابو جعفر محمد بن الحسین ابرجلانی - یہ ابرہہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور کتاب الزہد والرقائق کے منصف ہیں ان کی وفات ۳۸۸ھ میں ہوئی۔ تاریخ بغداد : ۲ : ۲۲۲ (۱۰۰) ابن سماک : ابوالعباس محمد بن صالح الکونی الزاهد - انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد اور دیگر اشخاص سے روایت کی اور ان سے احمد بن حنبل، حسین بن جعفر وغیرہ نے ہارون الرشید کے پاس گئے اور اسے وحفظ کیا۔ انہوں نے ۳۸۳ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذہب : ۱ : ۳۰۳ صفۃ الصوفیہ : ۳ : ۱۰۵ اور تاریخ بغداد : ۵ : ۳۶۸ - ۳۷۳، یاد رہے کہ ابن سماک کے نام سے اور لوگ بھی مشہور ہیں۔ مثلاً محمد بن عثمان بن احمد ابوالحسن الدقاق متوفی ۳۸۳ھ تاریخ بغداد : ۴ : ۲۹) یزید بن ابی عمر السہامی نام مشہور ہیں۔ اور ان کے والد ابو عمرو عثمان بن احمد بن عبد اللہ بن یزید الدقاق ان کی وفات ۳۴۲ھ میں ہوئی۔ تاریخ بغداد : ۱۱ : ۳۰۳ البدایہ : ۱۱ - ۲۲۹) اور احمد بن الحسین بن احمد بن الحسین المعروف بہ ابن السہام متوفی ۳۴۴ھ تاریخ بغداد : ۲ : ۱۱۰ البدایہ : ۱۲ : ۳۵ - عجیب اتفاق یہ ہے۔ یہ سب کے سب واعظ اور صوفی ہوئے ہیں (۱۰۱) عبدالرحیم بن علی الحافظ - طبعات الصوفیہ (۱۶۵) میں سلمی نے ان کا نام یوں دیا ہے۔ ابوالقاسم عبدالرحیم بن علی البزاز الحافظ - مگر خطیب بغدادی نے ان کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ اور نہ ہی ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں - (۱۰۲) محمد بن عمر بن الفضل : محمد بن عمر الفضل بن غالب بن سلمہ بن سام الجعفی ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ انہوں نے احمد بن موسیٰ بن سروق طوسی سے روایت کی اور ان سے ابو نعیم اصفہانی وغیرہ نے۔ ان کی وفات ۳۹۱ھ میں ہوئی۔ ان کے متعلق دارقطنی کی رائے اچھی نہ تھی بعض نے

انہیں کذاب کہا ہے۔ (تاریخ بغداد : ۳ : ۳۱) (۱۰۳) علی بن عیسیٰ : ابوالحسن
 علی بن عیسیٰ بن فیروز اسکو ذانی : انہوں نے بشر بن الحارث اور احمد بن ابی الحواری
 سے روایت کی۔ اور ان سے محمد بن عمر بن غالب الجعفی نے تاریخ بغداد : ۱۲ : ۱۳
 (۱۰۴) معروف کی موت بھی امام علی بن موسیٰ الرضا کو بچاتے ہوئے واقع ہوئی۔
 جبکہ عوام نے ان پر حملہ بول دیا تھا۔

(۱۰۵) اخاف کے ہاں نفی مدورہ توڑ دینا جائز ہے۔ مگر اس کی تصاویر پڑی
 لیکن شوافع کے ہاں اس کی کوئی تصاویر نہیں۔ (۱۰۶) ابوالحسن سری بن المناس سقطی :
 ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ کشف المحجوب : ۱۳۷ شرح تعرف : ۱۱۱
 ۹۶ کتاب جامع کرامات الاولیاء : ۲۱۵۲ - ۲۲ - ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۲۳۲
 نفی الانس : ۵۵ : طبقات الصوفیہ : ۴۸ - ۵۵ اور وہ مقامات میں کاواں
 ذکر کیا گیا ہے۔ (۱۰۷) ابو عمر بن علوان : ابو عمرو عبدالمواحد بن علوان۔
 ان سے ابو نصر عبداللہ بن علی طوسی اسراج روایت کرتے ہیں۔ کتاب المصباح
 ابو نصر نے ان سے بہت سی روایات کی ہیں۔ مگر نکسن نے جس نے کتاب المصباح کو
 شائع کیا ہے۔ ان کے متعلق کچھ نہیں لکھا یہ جنید کے مرید تھے۔ اور ایک رسالہ
 تصرف میں لکھا۔ (۱۰۸) علی بن محمد بن علی بن بشر بن سلمان ابو عمرو انطاکی بھونی
 یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ اور نوری اور جنید کی صحبت میں رہے ابوالعباس
 بن عطاء رحمہ اللہ نے اپنی وفات پر وصیت کی تھی۔ کہ ان کی کتابیں انہیں سیکھ دی جائیں
 چنانچہ ابن عطاء کی کتاب جو انہوں نے فہم قرآنی کے متعلق لکھی تھی۔ ان ہی کے ذریعہ لوگوں
 میں پھیلی تاریخ بغداد : ۱۲ : ۷۳ - تقریباً اس زمانہ میں ایک اور ابو عمرو انطاکی بھی
 تھے۔ جن کا نام محمد بن احمد بن محمد الانطاکی المروزی ہے۔ ابن الجوزی اور خطیب لکھتے
 ہیں۔ کہ یہ سلسلہ میں حج کو جاتے ہوئے بغداد آئے۔ اور وہاں ابوالعباس محمد بن
 یعقوب الاصم النیشاپوری سے حدیث کی روایت کی۔ ان سے احمد بن محمد العتقی نے
 روایت کی۔ ان کی وفات سلسلہ میں ہوئی۔ المستطعم : ۷ : ۲۰۰ اور تاریخ بغداد : ۱ : ۳۴۸ -

(۱۰۹) عبد اللہ بن یوسف : ملاحظہ ہو۔ مقدمہ (۱۱۰) ابو الحسن : ابن الجوزی نے
 ہند کے روایت کرنے والوں میں ایک احمد بن عبد اللہ کا ذکر کیا جس کی کنیت
 ابو الحسن بتائی ہے۔ اور وہ طرسوس کا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ
 پتہ نہیں چلا۔ ملاحظہ ہو صفۃ الصفوة : ۲ : ۲۱۲ - ۲۱۳ (۱۱۱) المجری : ابو محمد
 احمد بن محمد بن الحسین المجری ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ : ۲۵۹ -
 (۱۱۲) ابو نصر بشر بن الحارث الکافی : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔
 کشف المحجوب : ۱۳۰ - ۱۳۲ نجات الانس : ۵۰ ترجمہ تذکر الاولیاء : ۱۰۲ -
 ۱۰۸ شرح تعرف : ۱ : ۹۶ اور طبقات الصوفیہ : ۳۹ اور وہ مقامات جن
 کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ الفہرست : ۲۶۱ یہاں پر ابن ندیم نے ان کی کتاب الزهد
 کا ذکر کیا ہے۔ اور تہذیب التہذیب : ۱ : ۴۴۴ - ۴۴۵ (۱۱۳) علی بن خشرم
 ابو الحسن علی بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء بن حلال بن مان بن عبد اللہ المرزبی۔
 انہوں نے حفص بن غیاث اور دیگر اشخاص سے روایت کی۔ اور ان سے مسلم
 ترمذی، نائی وغیرہ نے، ثقہ تھے بس۲۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۲۵ھ میں
 وفات پائی۔ تہذیب التہذیب : ۲ : ۳۱۶ - ۳۱۷ (۱۱۴) عبد الرحمن بن ابی
 حاتم، عبد الرحمن بن ابی حاتم۔ اور ابو حاتم کا نام محمد بن ادریس بن منذر ہے۔
 یہ حافظ حدیث اور ثقہ تھے۔ انہوں نے تقریباً نوے سال کی عمر پائی۔ اور
 ۳۲۵ھ میں وفات پائی۔ ان کا باپ ۲۵۵ھ میں انہیں لے کر نکلا۔ اور انہوں
 نے ابو سعید الاشج اور دیگر اشخاص سے حدیث سنی۔ ابو احمد الحاکم وغیرہ نے
 ان سے حدیث کی روایت کی۔ علوم کا ایک موجزن سمندر تھے۔ زاحد تھے
 اور ان کا شمار ابدالوں میں ہوتا تھا۔ ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ
 ایک بار طوس کی دیوار گر گئی۔ اور کچھ عرصہ تک کسی نے اسے دوبارہ تعمیر نہ کیا۔
 اس پر انہوں نے فرمایا۔ جو شخص طوس کی دیوار تعمیر کرے گا۔ اس کے لئے میں اللہ کی
 طرف سے جنت کا خاص ہوں۔ چنانچہ ایک شخص نے ایک ہزار دینار صرف

کر کے دیوار تعمیر کرا دی۔ اور انہوں نے اسے ضحانت نامہ لکھ دیا۔ جب وہ شخص مر گیا۔ تو وہ ضحانت نامہ اس کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ مگر کسی طرح وہ رتہ ابن ابن ابی حاتم کے پاس واپس پہنچ گیا۔ اور اس رتہ پر لکھا تھا۔ ہم نے تمہارا عہد پورا کر دیا۔ مگر دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ (شذرات الذهب: ۲: ۳۰۸ - ۳۰۹)۔

(۱۱۵) شافعی: ابو عبد اللہ محمد بن ادریس الشافعی اہل سنت کے چار مقتدر اماموں میں سے ایک ہیں۔ ۱۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ۲۰۰ھ میں مصر میں وفات پائی۔ انہوں نے سات برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اور دس برس کی عمر میں موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ہندہ برس کی عمر میں فتویٰ دینے لگے۔ (شذرات الذهب: ۲: ۹۷) (۱۱۶) احمد بن حنبل: ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل الذہلی الشیبانی المروزی ختم البغدادی ۲۴۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۴۱ھ میں وفات پائی۔ ان کے والد فوجی سپاہی تھے۔ اور ابھی احمد نے طلب علم شروع ہی کیا تھا۔ کہ ان کے والد کا ۲۴۹ھ میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے سفیان عیینہ اور یحییٰ بن سعید القطان سے حدیث سنی۔ اور ان سے عبد الرزاق بن حمام وغیرہ نے۔ جب ان کے والد مرو سے نکل کر آئے تو اس وقت ان کی والدہ حاملہ تھیں۔ پھر بغداد پہنچ کر ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے بیشتر فضائل ہیں۔ (۱۱۷) معانی بن عمران: ابو مسعود المنفانی بن عمران الازدی یہ موصل کے علماء زاد میں سے تھے۔ انہوں نے ابن جریر وغیرہ سے حدیث سنی۔ سفیان ثوری انہیں یا قوتہ العلماء کہا کرتے تھے۔ اور عبد اللہ بن مبارک انہیں رحیل صالح کہہ کر پکارتے۔ ابن الجوزی نے ان کا سال وفات ۲۸۲ھ دیا ہے۔ (صفة الصفوة: ۴: ۱۵۳) مگر ابن العساکری فرماتے ہیں کہ صحیح سال وفات ۲۸۱ھ ہے۔

شذرات الذهب: ۱: ۳۰۸ اور تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۲۶۲ (۱۱۸)۔

المحلی: قاضی ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل القسبی البغدادی۔ المحلی ثقہ تھے۔ ابو بکر داؤدی فرماتے ہیں کہ محلی کی مجلس میں دس ہزار آدمی ہوا کرتے تھے۔

بعد ان سے حدیث لکھتے تھے۔ ان کی وفات سنہ ۳۳۳ھ میں پچاس برس کی عمر
 ہوئی۔ درشذرات : ۳۲۶ : ۲ : البیہ و النہایہ : ۱۱ : ۳۱۳ : تاریخ بغداد :
 ۱۹ : ۱۱۹ : الحسن السجی : ابو علی الحسن بن علی السجی ان کا شمار صوفیاء کے
 بڑے شیوخ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بشر بن الحارث سے حکایت کی ہے اور
 ان سے جنید بن محمد، ابو العباس بن مسروق اور قاضی محامی نے روایت کی ہے
 یہ ابو حمزہ ابو محمد جہیری وغیرہ کے استاد تھے۔ اور سری سقطی کے کبار اصحاب
 میں سے تھے۔ بغداد میں صوفیاء کے علوم پر گفتگو کرنے کے لئے انہوں نے ہی سب
 سے پہلے حلقہ قائم کیا۔ رصفۃ الصفوة : ۲۴ : ۲ : تاریخ بغداد : ۴ : ۳۶۶ :
 حلیۃ الاولیاء : ۱ : ۳۲۲ : ۱۲۰ : خطیب بغدادی نے اس روایت کو کشیری
 ہی کی سند سے نقل کیا ہے۔ تاریخ بغداد : ۴ : ۷۳ : اور آخر میں لکھتے ہیں
 (۷۴ : ۷) احمد بن یحییٰ النجلائی نے بشر کو دیکھا اور نہ ہی ان کا زمانہ پایا۔
 البتہ ان کے باپ یحییٰ نے بشر کا زمانہ بھی پایا ہے۔ اور ان کی صحبت میں بھی
 ہے۔ (۱۲۱) ابو الفضل العطار اور ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ (۱۲۲)
 احمد بن علی دمشقی : ان کے حالات بھی نہ مل سکے۔ (۱۲۳) عبد اللہ بن عثمان
 بن یحییٰ : اصل کتاب میں عبد اللہ ہی دیا ہے۔ لیکن باقی تمام تذکرہ نگاروں نے
 انہیں عبید اللہ بن عثمان بن یحییٰ ابو القاسم الدقاق المعروف بابن جنینا لکھا ہے۔
 یہ بغداد کے مشرقی حصہ میں رہتے تھے۔ بقول خطیب بغدادی ان کی ولادت
 سنہ ۳۱۸ھ میں ہوئی۔ انہوں نے امین بن محمد بن سعید المصطفیٰ وقاضی ابو عبد اللہ
 المحامی وغیرہ سے حدیث سنی۔ اور ان سے ازہری و یحییٰ اور محمد بن علی العلوفی
 یہ صحیح، الکتاب اور کثیر السماع تھے اور ان کی روایت معتبر شمار کی جاتی تھی۔
 ان کا بیشتر سماع ابو الحسن بن الفرات سے ہے۔ اس لئے کہ ان دونوں میں
 بھائی چارہ قائم تھا۔ محمد بن ابو الفوارس کہتے ہیں کہ یہ ثقہ اور اچھے اخلاق والے
 تھے۔ ان کی وفات سنہ ۳۹۹ھ میں ہوئی۔ تاریخ بغداد : ۱۰ : ۳۷۷ : المستطعم : ۷ :

۲۱۰۔ البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۳۲۶ (۱۲۲) ابو عمرو بن السماک : ابو عمرو عثمان بن احمد بن عبد اللہ بن یزید الدقاق المعروف بابن السماک - یہ ثقہ صدوق اور صالح انسان تھے۔ انہوں نے محمد بن عبید اللہ بن المنادی و حسن بن مکرم وغیرہ سے روایت کی اور ان سے دارقطنی اور ابن شراحینہ وغیرہ نے، انہوں نے طویل کتابوں اور مصنفات کو خود لکھا۔ ان کی وفات ۲۲۴ھ میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد : ۱۱ : ۳۰۲ البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۲۲۹ المنتظم : ۶ : ۷۸۷)۔

(۱۲۵) محمد بن العباس : ابو عبد اللہ محمد بن العباس بن الحسن بن مامان المروزی جو اسکابلی کے نام سے مشہور ہیں یہ بغداد میں رہے۔ اور وہاں عبد العزیز بن عبد اللہ الاوسی، عاصم بن علی اور ابراہیم بن موسیٰ القراء سے روایت کی۔ اور ان سے ابو عمرو بن السماک اور محمد بن محمد وغیرہ نے، ان کی وفات ۲۷۲ھ میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد : ۳ : ۱۱۱) نور الدین شریب صدیق نے ان پر کوئی نوٹ نہیں دیا۔ آگے چل کر ایک اور محمد بن العباس (طبقات الصوفیہ : ۱۳۰) العصمی پر نوٹ دیا ہے۔ اور فہرست میں دونوں کو ایک ہی شخص ظاہر کیا ہے جلالانکہ دونوں علیحدہ علیحدہ شخص ہیں۔ (۱۳۶) ابو بکر بن بنت معاویہ : ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ (۱۲۷) ابو بکر بن عفان : خطیب بغدادی نے بشر سے یہی روایت دی ہے۔ جس کا راوی حسن بن عفان ہے۔ لہذا یہ شخص ابو بکر حسن بن عفان ہے۔ اس سے زیادہ ان کے متعلق پتہ نہ چل سکا۔ نور الدین نے (صفحہ ۴۵) میزان الاعتدال کے حوالہ سے انہیں کذاب لکھا ہے۔ مگر وہاں صرف ابو بکر بن عفان دیا ہے۔

(۱۲۸) عمر بن سعید : طبقات الصوفیہ میں اس سند میں انہیں عمر بن سعید القراطیسی لکھا ہے۔ مگر تاریخ بغداد میں سعید کی بجائے سعد دیا ہے۔ انہوں نے ابو بکر بن ابی الدین سے روایت کی ہے۔ (تاریخ بغداد : ۱۰ : ۸۹) اور ان سے ابو بکر بن محمد بن الحسن آجری اور ابراہیم بن محمد بن الحسن الازدی وغیرہ نے، ثقہ تھے

ر تاریخ بغداد ۴ : ۲۳۳ (۱۲۹) ابن ابی الدنیا : ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی بکر
 بن صفیان القرشی المعروف بابن ابی الدنیا ۲۸۸ میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم بن ہاشم
 الحزازی وغیرہ سے حدیث سنی۔ اور خلفاء کی اولاد کے مؤدب رہے۔ ان کی
 تنخواہ ہزارہ دینار ماہوار تھی۔ یہ زیادہ تر زہد کی احادیث بیان کیا کرتے۔
 ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ انہوں نے غیر ثقہ لوگوں سے حدیث کی روایت کی ہے
 ان کی وفات ۳۸۸ میں ہوئی۔ جب کہ ان کی عمر ستر سال سے تھما ذکر علی تھی
 خطیب بغدادی اور ابن کثیر نے انہیں صدوق لکھا ہے لا منتظم : ۵ : ۱۲۸ تاریخ
 بغداد : ۸۹۱۰ : البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۷۱ (۱۳۰) الحسین بن یحییٰ طبقات
 الصوفیہ میں (ص ۱۸۳) انہیں الحسین بن یحییٰ اثباتی لکھا گیا ہے۔ مگر حلیہ الاولیاء
 (۱۰ : ۷۵) میں ان کا پورا نام ابو علی الحسین بن یحییٰ بن زکریا الفقیہ دیا ہے۔
 (۱۳۱) حلیہ الاولیاء (۱۰ : ۷۴ - ۷۵) میں ہے کہ جنید کہتے ہیں کہ میں
 اپنے چھوٹے بھائی کے گھر گیا۔ وہ مالدار تھے۔ اور جو مختلف قسم کے کھانے ان کے
 ہاں مل سکتے تھے۔ ہمارے ہاں نہ مل سکتے تھے۔ لہذا میں کئی قسم کے کھانے
 کھا کے آیا۔ پھر یہی واقعہ بیان کیا ہے۔ (۱۳۲) ابو سلیمان داؤد بن نصیر الطائی
 ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو تاریخ بغداد : ۸ : ۳۴۷ تا ۳۵۵ حلیہ
 الاولیاء : ۷ : ۳۳۵ تا ۳۴۷ شذرات الذهب : ۱ : ۲۵۶ : صفۃ
 الصغیرۃ : ۳ : ۷۴ تا ۸۲ : البدایہ والنہایہ : ۱۰ : ۱۴۵ تہذیب التہذیب
 : ۳ : ۳۰۳ ز ابن خلکان : ۲ : ۲۹ : ۳۱ کتاب جامع کرامات الاولیاء
 : ۲ : ۶ : نفحات الانس : ۲۲ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۱۸۹ - ۱۹۴ - شرح
 التحرف : ۱ : ۹۳ : تحفۃ الابرار جدول ثالث : ۲ (۱۳۳) ابو عمرو بن مطر
 طبقات الصوفیہ میں ابو عمرو بن مطر دیا ہے۔ مگر نور الدین شریب نے ان پر
 کوئی نوٹ نہیں دیا۔ ابو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المعدل النیشاپوری انہوں
 نے ابو عمر احمد بن مبارک استملی وغیرہ سے روایت کی۔ یہ بڑے پرہیزگار اور

قانع شخص تھے۔ سنہ ۳۶ میں پچانوے سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ (شذرات
الذہب : ۳ : ۲۱) - ان سے عبد الملک بن ابی عثمان الراعظ نے حدیث کی روایت
کی ہے۔ (المنتظم : ۷ : ۷۹) (۱۳۲) محمد بن المسیب : محمد بن المسیب اللریغانی
الحافظ۔ انہوں نے محمد بن رافع وغیرہ سے روایت کی ہے۔ ان کا دعویٰ
تھا کہ جہاں کہیں بھی روایت حدیث کا مرکز تھا۔ وہاں پہنچے ہیں۔ ابن ناصر الدین
کہتے ہیں کہ عابد و زاہد تھے۔ یہ بہتر برس کا عمر میں سنہ ۳۱۵ میں مرے۔
شذرات الذہب : ۲ : ۲۷۱)

(۱۳۵) ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی تابعی ہیں اور اہل سنت کے ایک فقہی ملک
کے امام ہیں۔ ولادت سنہ ۳۵ اور وفات سنہ ۱۵۵ میں ہوئی (شذرات :
۱ : ۲۲۷) - (۱۳۶) محمد بن یوسف : ابو زرعة محمد بن یوسف
الجبندی الجندی الجرجانی الکشتی۔ انہوں نے ابو نعیم عبد الملک بن محمد بن
عدی اور مکی بن عبدان وغیرہ سے روایت کی، انہوں نے سنہ ۳۹۹ میں وفات
پائی۔ (تاریخ بغداد : ۳ : ۴۰۸) (شذرات الذہب : ۳ : ۱۳۴)۔
(۱۳۷) علی بن حرب الموصلی : ابو الحسن علی بن حرب الطائی الموصلی، انہوں نے
احمد بن حنبل وغیرہ سے روایت کی۔ ثقہ تھے۔ ان کی وفات موصل میں سنہ ۲۶۵
میں بانو سے برس کی عمر میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد : ۱۱ : ۴۱۸) (۱۳۸) اسماعیل
بن زیاد الطائی۔ اصل کتاب میں اسی طرح دیا ہے۔ مگر تاریخ بغداد (۸ : ۳۵۳)
میں یہی قصہ بیان ہوا ہے۔ اور وہاں علی بن حرب موصلی اسماعیل بن زبان سے روایت
کرتے ہیں۔ مگر نہ تو اسماعیل بن زیاد کا کہیں پتہ چلا۔ اور نہ اسماعیل بن زبان کا (۱۳۹)
ابو اسحق ابراہیم بن محمد بن یحییٰ المزکی۔ انہوں نے محمد بن اسحق بن خزیمہ وغیرہ سے
حدیث سنی۔ اور ان سے محمد بن ابی الفوارس وغیرہ نے ابو العباس الاصبہم وغیرہ
محدثین اس کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کی وفات سنہ ۳۹۱ میں سطرستہ کی
عمر میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد : ۶ : ۱۶۸) (المنتظم : ۷ : ۶۱) : شذرات الذہب

۳: ۴ ز البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۲۷۴

(۱۴۰) القاسم بن احمد : ابو محمد القاسم بن احمد بن القاسم الکاتب المدینہ - احمد کی کنیت ابو حامد ہے۔ اس لئے انہیں القاسم بن ابی حامد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محمد بن اسطہر کے نانا ہوتے ہیں۔ انہوں نے احمد بن سلمان النہار سے روایت کی (اخبار صفہان : ۲ : ۱۶۴) - (۱۴۱) ابو علی شعیب بن ابراہیم البہمی : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ کشف المحجوب : ۱۳۸ : نفحات الانس : ۱۵۵ ذ کتاب جامع کرامات الاولیاء : ۲ : ۱۶۲ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۱۶۹ ز تحفۃ الابرار جدول ششم : ۵۲ اور طبقات الصوفیہ : ۶۰ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ۱۹۴ھ میں وفات پائی اور مذہباً حنفی تھے ترکوں کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے۔

(۱۴۲) علی بن عیسیٰ بن مامان : یہ خراسان کے حاکم تھے۔ ۳۸۵ھ میں الرشید کو شک گذرا کہ یہ بغاوت پر آمادہ ہے۔ لہذا الرشید اس کے خلاف خود چل کر آیا۔ مگر علی بہت سے تحائف سے کرپش ہوا۔ تو الرشید کا شک جاتا رہا۔ اور اسے اپنے عہدہ برقرار رکھا۔ پھر الرشید کی وفات پر امین کا طرندار بن گیا۔ اور امین نے اسے بہت بڑا انعام دے کر مامون کے خلاف جنگ کرنے کو بھیجا۔ علی مامون کو قید کرنے کے لئے چاندی کی بیڑیاں ساتھ لے کر گیا۔ مامون کی طرف سے طاسہ بن الحسین الخزاعی مقابلہ کے لئے نکلے۔ جس میں علی بن عیسیٰ بن مامان مارا گیا یہ ۳۹۵ھ کا واقعہ ہے۔

(۱۴۳) ابو یزید طغور بن عیسیٰ البسطامی : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب : ۱۳۲ ز نفحات الانس : ۵۹ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۱۵۲ ز کتاب جامع کرامات الاولیاء : ۲ : ۲۹ ز المنتظم : ۵ : ۲۸ اور طبقات الصوفیہ : ۶۷ : اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی وفات ۳۹۵ھ میں تہتر سال کی عمر میں ہوئی۔ (۱۴۴) ابراہیم بن الفارسی :

درست ابو الحسن الفارسی ہے۔ ابو الحسن محمد بن احمد بن احمد بن ابراہیم الفارسی۔
 ابو بکر محمد بن اسحاق انکلا بازی مصنف کتاب التعرف کا استاد تھا۔ ۳۷۵ھ
 میں وفات پائی۔ طبقات الصوفیہ : ۳۷۹ (۱۲۵) الحسن بن علی : طبقات
 الصوفیہ (۴۲۰) میں انہیں الحسن بن علی بن حیوئے الدرامغانی لکھا ہے۔ ان کے
 حالات نہ معلوم ہو سکے۔ نور الدین شریف نے بھی ان پر کوئی نوٹ نہیں دیا۔
 (۱۲۶) عمتی البسطامی : ابو عمران موسیٰ بن عیسیٰ المعروف بہ عمتی البسطامی انہیں
 حلیۃ الاولیاء میں جا بجا عمر لکھا ہے۔ جو کہ عمتی کی تعریف ہے۔ (۱۲۷) طیفور البسطامی
 طیفور بن عیسیٰ بن آدم بن عیسیٰ بن علی ابو یزید جنہیں بسطامی اصغر کہا جاتا ہے۔
 اور صاحب ترجمہ کو بسطامی اکبر۔ یہ علی بن الحسن ترمذی وغیرہ سے روایت
 کرتے ہیں۔ اور ان سے ابو یعقوب یوسف بن محمد بن بندار الولاتی طبقات
 الصوفیہ : ۶۷۷ عبد اللہ بن علی ابو القاسم عبد اللہ بن علی بن محمد بن
 عبد اللہ البغدادی تصوفی یہ الخثومی کے نام سے مشہور ہیں۔ صمدیہ میں سکونت
 اختیار کر لی تھی۔ اور اصحاب جنید۔ یوسف بن الحسن رازی وغیرہ سے کثرت
 سے حکایت کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات ۳۸۳ھ میں ہوئی۔ تاریخ بغداد :
 ۱۰ : ۱۳ (۱۲۹) موسیٰ بن عیسیٰ : ابو عمران موسیٰ بن عیسیٰ المعروف عمتی البسطامی
 (۱۵۰) ابو محمد سہل بن عبد اللہ تہذیب : ان کے حالات ملاحظہ ہو یہ شرح تعرف :
 ۱ : ۹۸ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۱۲۵ جامع کرامات الاولیاء : ۲ : ۳۵ زلفیات
 الانس : ۶۹ زکشف المحجوب : ۱۷۵ زکشف المست : ۱۳۱ طبقات الصوفیہ :
 ۲۰۶ : اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۱۵۱) محمد بن حواری بصری
 یہ سہل بن عبد اللہ کے ماموں تھے۔ انہوں نے ابن عیینہ سے روایت کی۔ اور
 ان سے سہل نے (تہذیب التہذیب : ۹ : ۲۰۹) ابو الفتح یوسف
 بن عمر الزاهد : ابو الفتح یوسف بن عمر بن مسرور القواسی بکلیہ میں پیدا
 ہوئے۔ مجاہد الدعاء تھے۔ صالح اور ثقیل تھے۔ اپنے وقت میں نیکی کی وجہ سے

مشہور تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ معادیہ بن ابی سفیان کے فضائل میں لکھا ہے
 ان کی وفات ۳۸۵ھ میں پچاسی برس کی عمر میں ہوئی۔ ان کا شمار ابدال میں ہوتا
 ہے۔ تاریخ بغداد ۱۴ : ۳۲۵ : البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۳۱ : المنتظم : ۷ :
 ۱۸۷ : تذرات الذہب : ۳ : ۱۱۹ : (۱۵۳) عبد اللہ بن کوثر : علیہ السلام
 (۱۰ : ۲۱۱) میں انہیں عبید اللہ ابو القاسم الصنعانی لکھا ہے۔ پورا نام
 ابو القاسم عبید اللہ بن کوثر بن جعفر السہمی ہے۔ اور حاجی کے نام سے مشہور
 ہیں۔ انہوں نے عمر بن واصل مرید سہل بن عبد اللہ تستری سے روایت کی ہے
 خطیب لکھتے ہیں کہ ابو القاسم عبید اللہ نے ۳۳۵ھ میں بصرہ میں عمر بن واصل
 سے حدیث سنی۔ نور الدین شریبہ لے ایک جگہ (۸۴) اسے عبید اللہ بن
 جعفر الصنعانی سمجھا ہے۔ اور دوسری جگہ (۲۰۶) عبید اللہ ابو القاسم الصنعانی۔
 (۱۵۴) عمر بن واصل بصری؛ یہ دراصل بصری تھے۔ مگر انہوں نے بغداد میں
 سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے سہل تستری سے روایت کی۔ اور ان سے
 عبید اللہ بن کوثر سلمی نے تاریخ بغداد : ۱۱ : ۲۲۱ :-

(۱۵۵) خواجہ گیسو دراز اس کی یوں تشریح فرماتے ہیں۔ (۱۰۶ - ۱۰۷)
 ہر عملی کہ بندہ کند و بغیر اقتداء پیغمبر علیہ السلام و سلف صالح بودہ باشد
 از فعل طاعت باشد یا معصیت نسبت حال اور باشد و از لذت نفس بودہ
 باشد و زندگی نفس بدان باشد مثلاً مردے صدقہ بدہ و آں بہو اے نفس
 بودہ باشد مطلوب شاد باش و نام و آوازہ میان خلق یا۔ از دادن خود را باز
 وار و آں سبب شمعے کہ در جبلت نفس است سبب آں بودہ باشد پس
 لذت ان فی باشد و زندگی نفس ہم بدان بود (۱۵۶) نصیر بن احمد :
 نصیر بن احمد بن نصیر بن عبد العزیز ابو محمد الکندی الحافظ البغدادی جو نصرک
 کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا شمار ائمہ حدیث میں ہوتا ہے ۳۲۳ھ میں پیدا
 ہوئے۔ اور ۳۹۳ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد : ۱۳ : ۴۹۳ : اخبار صنفیان :

۲ : (۳۳۱) - (۱۵۷) عبد اللہ بن محمد الداری - متن میں اسی طرح داری ہی دیا ہے۔ مگر طبقات الصوفیہ میں الرازی دیا ہے۔ اور وہی درست ہے ان کا پورا نام ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحمن الرازی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ : ۲۸۸ - (۱۵۸) اسحق بن ابراہیم بن ابی حسان : ابو یعقوب اسحق بن ابراہیم بن ابی حسان الانماطی - بغدادی اور ثقفہ میں۔ انہوں نے احمد بن ابی الحواری سے روایت کی۔ اور ان سے ابی عمرو بن اسحاق نے۔ ان کی وفات ۳۰۲ھ میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد : ۶ : ۲۸۲) -

(۱۵۹) احمد بن ابی الحواری ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ : ۸۸ (۱۶۰) -
الحسین بن یحییٰ - طبقات الصوفیہ صفحہ ۱۸۳ پر انہیں الحسین بن یحییٰ الشافعی لکھا ہے۔ مگر نور الدین شریب نے ان پر کوئی حاشیہ نہیں لکھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حسین بن یحییٰ بن عیاش - ابو عبد اللہ الامور القطان ہو جو التمار کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش ۲۳۹ھ میں اور وفات ۳۳۴ھ میں پچانوے برس کی عمر میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد : ۸ : ۱۴۸) اور سلمیٰ کے والد نے ۳۴۴ھ کے قریب وفات پائی۔ اسی طرح سلمیٰ کی ان سے ملاقات کا اسکان ہو جاتا ہے۔ (۱۶۱) ابو عمرو الحواری کتاب میں اسی طرح دیا ہے۔ شرح گیسو دراز میں حواستی دیا ہے اور دونوں غلط ہیں۔ صحیح ابو عمرو الحواری ہے۔ حوالہ شام میں دو جگہوں کا نام ہے ایک حمص کے پرگنہ میں حمص اور طرابلس کے درمیان اور دوسرا دمشق کے پرگنہ میں بانیاس اور صور کے درمیان عارت کذاب جس نے عبد الملک بن مروان کے عہد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حوالہ ہی کا رہنے والا تھا۔ غالباً یہاں ابو عمرو الحواری سے مراد ابو عمرو الدمشقی ہیں جن کی وفات ۲۳۵ھ میں ہوئی۔ (طبقات الصوفیہ : ۲۷۷) (۱۶۲) محمد بن اسماعیل : ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل الغنی ابراہیم الخوام کے استاد اور علی بن رزین (م ۲۲۵ھ) کے شاگرد تھے استاد اور شاگرد دونوں نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی۔ محمد بن اسماعیل کی وفات ۲۹۹ھ میں ہوئی۔

جبل طور پر اپنے استاد علی بن رزین کے پہلو میں دفن ہوئے (المنتظم: ۶: ۱۱۳)۔
 (۱۶۳) ابو عبد الرحمن حاتم بن علوان: اصل کتاب میں علوان ہی دیا ہے۔ مگر
 یہ غلط ہے۔ صحیح عنوان ہے۔ ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ: ۹۱ اور شرح گیو دراز
 ۱۱۲:۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب: ۱۲۲: نفحات الانس:
 ۶۷: ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۲۱۰: تحفۃ الابرار: جدول ششم: ۳۸ طبقات
 الصوفیہ: ۹۱ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ۲۳۵ھ
 میں وفات پائی۔ (۱۶۲) محمد بن الیث: محمد بن الیث بن محمد بن یزید۔
 ابو بکر الجوهری۔ ثقہ تھے۔ ۲۹۷ھ میں ان کی وفات ہوئی بعض ۲۹۹ھ
 بتاتے ہیں۔ تاریخ بغداد: ۳: ۱۱۶- (۱۶۵) حامد اللغاف: ابو علی حامد
 بن محمود بن حرب النیساپوری۔ نیاپور کے قراء کے سردار تھے ۲۶۶ھ
 میں وفات پائی طبقات الصوفیہ: ۶۳- (۱۶۶) خطیب بغدادی نے یہ
 واقعہ زیادہ تفصیل سے دیا ہے۔ ملاحظہ ہو تاریخ بغداد: ۸: ۲۲۲
 (۱۶۷) ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی: ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو کشف
 المحجوب: ۱۵۲ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۲۵۰ الفہرست: ۲۶۰ طبقات
 الصوفیہ: ۱۰۷ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تمام مصادر میں
 ان کی تاریخ وفات ۳۵۸ھ دیا ہے۔ مگر تعجب ہے کہ ابن ندیم نے الفہرست:
 ۲۶۰) ان کی تاریخ وفات نفطوں میں یوں دی ہے۔ تو فی سنتہ است و ماتین
 (۳۵۸ھ) اس کے بعد ان کا ایک تصنیف کتاب المریدین کا ذکر کیا ہے۔ (۱۶۸)
 عبد اللہ بن محمد بن احمد بن حمدان العکبری: اصل کتاب میں یہ نام اس طرح
 دیا ہے۔ مگر طبقات الصوفیہ: ۱۱ اور تاریخ بغداد: ۱۰: ۳۷۱ میں اس کا
 صحیح نام ابو عبد اللہ عبید اللہ بن محمد بن محمد بن حمدان العکبری دیا ہے۔ عکبرا
 رابعہ اولہ سکون ثانیہ و فتح اباء الموحدة۔ و قد ید و یقصر صریحین
 کے قریب دجل کے نواح میں ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے اور بغداد کے درمیان

دس فرسخ کا فاصلہ ہے۔ رجحیم البلدان : ۴ : ۱۲۲ ایہ ابن بطہ کے نام سے مشہور ہیں
 حنبلی فقیہ تھے۔ امام فاضل اور عالم حدیث تھے انہوں نے عبد اللہ بن محمد
 بنغوی وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ صالح شیخ اور مستجاب الدعوة تھے
 مگر روایت حدیث میں انہیں معتبر نہیں سمجھا جاتا۔ خطیب بغداد نے اس پر مفصل
 بحث کی ہے۔ ان کی وفات ۳۸۷ھ میں ہوئی۔ ابن الجوزی (صفة الصوفیہ :
 ۴ : ۱۵۱) نے انہیں شیخ صالح عالم عابد اور مستجاب الدعوة لکھا ہے (تاریخ بغداد :
 ۱۰ : ۳۷۱ - ۳۷۵ ز اور طبقات الصوفیہ : ۱۱ : ۱۶۹) احمد بن محمد
 بن السری : ابو بکر احمد بن محمد السری الکوفی۔ ابتدا میں ان کی حالت بالکل درست
 تھی۔ مگر زندگی کے آخری ایام میں رافضی ہو گئے۔ اور اکثر ان کے ہاں صحابہ کی
 برائی کی جاتی۔ ان کی وفات ۳۵۷ھ کے شروع میں ہوئی۔ (طبقات الصوفیہ :
 ۱۰۹ - ۱۱۰) احمد بن عیسیٰ : احمد بن عیسیٰ بن حان ابو عبد اللہ المصری
 المعروف بالتستری تجارت کے لئے تستر جایا کرتے تھے۔ اس لئے تستری
 مشہور ہو گئے۔ بغداد آئے اور وہاں مفصل بن فضالہ مصری سے حدیث
 کی روایت کی۔ ان کی وفات ۲۲۳ھ میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد : ۴ : ۲۷۲ - ۲۷۵۔
 ۱۱۷۱) الحسن بن علویہ : اصل کتاب میں حسین ہی دیا ہے۔ خواجہ گیسو ورازی کی شرح
 میں بھی حسین ہی دیا ہے۔ مگر صحیح حسن بن علی بن محمد بن سلیمان القطان المعروف بابن
 علویہ ہے۔ انہوں نے عاصم بن علی اور دیگر لوگوں سے حدیث سنی اور ان سے ابو عمرو
 بن اسحاق وغیرہ نے۔ ۲۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۲۹۸ھ میں وفات پائی۔
 ثقہ تھے والمتنظم : ۶ : ۱۰۶ : تاریخ بغداد : ۷ : ۳۷۵) یاد ہے کہ ایک اور
 ابن علویہ ہیں اور وہ حسین بن منصور بن ابراہیم ابو علی صوفی المعروف بابن
 علویہ ہیں۔ (تاریخ بغداد : ۸ : ۱۱۱) (۱۱۷۲) محمد بن محمد الجرجانی : ابو الحسن
 محمد بن محمد بن عبید اللہ بن عمرو بن زید الجرجانی۔ انہوں نے شام عراق اور
 خراسان میں حدیث لکھی۔ کئی بار اصفہان آئے۔ اور وہیں ۳۵۵ھ میں وفات

پائی۔ قرآن حدیث اور تاریخ میں ماہر تھے۔ ابو محمد بن حبان نے اپنی کتاب میں اس سے روایت کی ہے۔ (راخبار اصفہان : ۲ : ۱۲۹۲)۔ محمد بن محمد البحر جانی ایک اور صاحب بھی ہیں۔ جن کا پورا نام محمد بن مکی بن یوسف ابو احمد القاضی البحر جانی ہے۔ مگر لوگوں نے انہیں ضعیف شمار کیا ہے۔ (تاریخ بغداد : ۳ : ۲۶۲-۲۶۳)۔
 اخبار اصفہان : ۲ : ۲۸۸) اور ایک تیسرے بھی ہیں۔ جن کا نام ابو عبید اللہ محمد بن محمد بن عبید اللہ بن عمرو بن زید البحر جانی الواعظ ہے انہوں نے حسن بن سفیان وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابو نصر الاسماعیلی نے انہوں نے ۳۳۲ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ جرجان : ۳۸۰) (۱۷۳) علی بن محمد علی بن محمد جو علی بن متوہ العابد کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے ۲۸۳ھ میں وفات پائی۔ (راخبار اصفہان : ۲ : ۸-۹) (۱۷۴) ابو احمد الحافظ۔ پورا نام ابو احمد محمد بن اسحاق الحاکم النیساپوری الکراہیسی۔ صاحب تصانیف ہیں کتاب الکئی ان کی تالیف ہے۔ تقریباً بیس برس کی عمر میں حدیث کی تلاش میں نکلے۔ چنانچہ عراق۔ جزیرہ اور شام میں حدیث سنی۔ شام اور طرموس میں قاضی بھی رہے۔ ۳۴۵ھ میں نیشاپور آئے۔ اور ۳۷۸ھ میں ترانوسے سال کی عمر میں وفات پائی۔ یا وہ ہے۔ کہ یہ وہ حاکم نہیں ہیں۔ جو مستدرک کے مؤلف ہیں۔ بلکہ یہ ان کے استاد ہیں۔ مستدرک کے مؤلف نے بعد میں وفات پائی۔
 رشذرات الذهب : ۳ : ۹۳ : تذکرۃ الحفاظ : ۳ : ۱۷۴ : البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۲۸۳) (۱۷۵) سعید بن عبد العزیز الحلبي :
 ابوشمان سعید بن عبد العزیز الحلبي الزاهد۔ انہوں نے دمشق میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ سری سقطی کی صحبت میں رہے۔ ابو نعیم۔ عبید بن حشام الحلبي اور احمد بن ابی الحواری وغیرہ سے روایت کی۔ ابو احمد حاکم کہتے ہیں۔ کہ یہ صالحین میں سے تھے۔ ۳۱۸ھ میں وفات پائی۔ رشذرات الذهب :
 ابو حفص عمر بن مسلمۃ المداوی : ان کے حالات

کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب : ۱۵۴ ز نقعات الانس : ۶۰ کتاب جامع کرامات الاولیاء : ۲ : ۲۱۸ : ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۲۶۸ اور طبقات الصوفیہ : ۱۱ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ طبقات الصوفیہ میں ان کا نام عمرو بن مسلم اور عمرو بن سلمہ دیا ہے۔ اور مؤخر الذکر کو درست قرار دیا ہے۔ شرح گیسو وراز میں ابو حفص بن عمر سلام دیا ہے۔ اور ابن العماد نے عمرو بن مسلم مگر درست وہی ہے۔ جو طبقات الصوفیہ میں دیا ہے جامی نے ان کی تاریخ وفات ۲۶۴ھ میں ز ابن العماد نے ۲۶۵ھ اور طبقات الصوفیہ میں ۲۷۰ھ دی ہے۔

(۱۷۷) ابو الحسن محمد بن موسیٰ : صحیح نام الحسن محمد بن موسیٰ بن ہارون الصوفی ہے۔ انہوں نے ابراہیم بن عبد الصمد ہاشمی اور ابو ذر احمد بن محمد بن محمد الباغندی سے روایت کی۔ اور ان سے عبد العزیز بن علی الازہبی نے یہ شیخ فاضل دیندار اور ثقہ تھے۔ ابو زیاد کی سرائے میں اُترا کرتے تھے۔ (تاریخ بغداد : ۳ : ۲۲۶ - ۲۲۷) - (۱۷۸) ابو علی الشافعی :

ابو علی محمد بن عبد الوہاب الشافعی النیشاپوری - فقیہ اور امام تھے۔ انہوں نے بڑھاپے میں موسیٰ بن نصر آبادی اور احمد بن ملاعب سے حدیث سنی۔ یہ حجاج بن یوسف ثقفی کی اولاد میں سے تھے۔ یہ تمام علوم کو چھوڑ کر علم صوفیاء کی طرف لگ گئے۔ ۳۲۸ھ میں وفات پائی۔ طبقات الصوفیہ : ۳۶۱ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۱۷۹) ابو تراب

عسکر بن حصین نخشی ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب : ۱۵۱ نقعات الانس : ۵۳ ز اور طبقات الصوفیہ : ۱۲۶ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۱۸۰) ابو حاتم عطار مصری : انہوں نے ابن سیرین سے حدیث سنی۔ اور ان سے وکیع نے روایت کی طبقات الصوفیہ : ۱۲۶ (۱۸۱) ابو عبد اللہ الفارسی : ابو عبد اللہ محمد

بن اسماعیل بن اسحق بن بحر الفارسی۔ یہ شافعی فقیہ تھے۔ انہوں نے ابو ذرہ
 دمشقی وغیرہ سے حدیث کی روایت کی۔ اور ان سے ابوالحسن وارثی وغیرہ
 نے۔ ان کی ولادت ۳۳۸ھ میں اور وفات ۳۳۵ھ میں ہوئی تاریخ بغداد:
 ۲: ۵۰ (۱۸۲) ابوالحسن الرازی: ابوالحسن محمد بن بن اسماعیل
 بن موسیٰ بن ہارون الرازی المکتب، یہ بغداد میں محلہ قصر عیسیٰ بن علی میں
 رہتے تھے۔ انہوں نے ابو حاتم رازی اور یحییٰ بن عبدک سے حدیث سنی۔ اور
 ان سے ابو علی بن شاذان وغیرہ نے۔ یہ غیر ثقہ اور ضعیف راوی تھے۔
 ۳۶۷ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۵۳ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۲:
 ۵۰ - ۵۳ اور المنتظم: ۷: ۲۲ (۱۸۳) یوسف بن الحسین: یوسف
 بن الحسین بن علی ابویعقوب الرازی۔ یہ مشائخ صوفیہ میں سے تھے۔ انہوں نے
 بہت سفر کیا۔ ذوالنون کی صحبت میں رہے۔ بغداد آئے۔ اور احمد بن حنبل
 سے حدیث سنی۔ ان کی وفات ۳۴۲ھ میں ہوئی۔ تاریخ بغداد: ۱۲: ۳۱۲۔
 ۳۱۹۔ اور المنتظم: ۶: ۱۲۱ (۱۸۴) ابو محمد عبد اللہ بن خلیق:
 ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس: ۶۸: کشف المحجوب:
 ۱۶۰: ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۲۸۲ اور طبقات الصوفیہ: (۸۱) اور وہ
 مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی تاریخ وفات کا کسی نے ذکر نہیں
 کیا۔ یہ یوسف بن اسباط کی صحبت میں رہے۔ جن کی وفات ۱۹۹ھ میں ہوئی۔
 اور فتح بن شحرف ان کی صحبت میں رہے۔ ان کی وفات ۲۷۳ھ میں ہوئی
 لہذا ان کی وفات ان دونوں سالوں کے درمیان ہوئی۔ (۱۸۵)
 یوسف بن اسباط الشیبانی یہ شیخ الحدید نامی بستی جو حلب اور انطاکیہ کے
 درمیان واقع ہے کے رہنے والے تھے۔ (معجم البلدان: ۳: ۳۷۹)
 حبیب بن سنان۔ محل بن خلیفہ۔ ثوری۔ عامر بن شریح اور سری بن
 اسماعیل کو پایا۔ سفیان ثوری وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے حبیب

بن واضح اور عبد اللہ بن خبیق الانطاکی نے یحییٰ بن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے
ان کی وفات ۱۹۹ھ میں ہوئی۔ (طبقات الصوفیہ : ۳۶ اور صفۃ الصوفیہ : ۴ :
۲۳۵) ابن حجر نے ان کی وفات ۱۹۵ھ دی ہے۔ (تہذیب التہذیب : ۱۱ :
۱۸۶) ابو الفرج اور ثانی : ابو الفرج عبد الواحد بن بکر
اور ثانی الصوفی ، انہوں نے بہت سی تصانیف کیں۔ ۳۴۵ھ میں جرجان
آئے۔ اور وہاں حدیث سنائی۔ اور حدیث کی روایت بھی کی۔ حجاز میں ۳۷۲ھ
میں وفات پائی۔ (تاریخ جرجان : ۲۱۱) (۱۸۷) نفع بن شحوف :
ابو نصر نفع بن شحوف المروزی الکشتی۔ یہ سیاح اور عابد تھے۔ بغداد میں ہائش
اختیار کر لی تھی۔ اور وہیں رجاء بن مرجی المروزی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان
سے شعیب بن محمد بن الراجیان وغیرہ نے ان کا انتقال بغداد کی مغربی جانب
۳۷۳ھ میں ہوا۔ (تاریخ بغداد : ۱۲ : ۳۸۴ ز صفۃ الصوفیہ : ۲ : ۲۲۷)
(۱۸۸) احمد بن عاصم الانطاکی : ابو عبد اللہ احمد بن عاصم الانطاکی
ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس : ۶۵ ز کشف المحجوب : ۱۵۹
ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۲۸۰۔ طبقات الصوفیہ : ۱۳۷ اور وہ مقامات
جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تبع تابعین میں سے تھے۔ اور لمبی عمر پائی۔
فضیل بن عیاض کو بھی دیکھا ہے۔ (۱۸۹) ابو السری منصور بن عمار :
ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس : ۹۴ : کشف المحجوب : ۱۵۷ :
ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۲۷۷ اور طبقات الصوفیہ : ۱۳۰ اور وہ مقامات
جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ کسی نے ان کی تاریخ وفات نہیں دی۔ ان سے علی بن
الموفق نے روایت کی ہے۔ اور ان کی وفات ۲۶۵ھ میں ہوئی (المنتظم : ۵ :
۵۳) لہذا ان کی وفات اس سے پہلے ہوئی ہوگی۔ اور منصور بن عمار نے
المنکدر بن المنکدر سے روایت کی ہے۔ المنکدر کی وفات ۲۸۵ھ میں واقع ہوئی۔
(طبقات الصوفیہ : ۱۳۱) لہذا ان کی وفات ۲۸۵ھ اور ۲۶۵ھ کے درمیان

ہوئی ہوگی۔ مزید براں ان کی بشر بن غیاث ابو عبد الرحمن المرسی المعتزلی التوفی
۲۱۸ھ سے خلق قرآن کے مسئلہ میں بحث ہوئی۔ اور صفیان عیینہ م ۱۹۸ھ نے
انہیں حدیث مسنئی۔ اور انہوں نے انہیں وعظ کیا۔ لہذا ان کا زمانہ بھی قریب
قریب ہی زمانہ ہوگا۔ (۱۹۰) سلمان باروسی : کتاب میں سلمان
ہی دیا ہے۔ مگر درست جیسا کہ طبقات الصوفیہ میں دیا ہے۔ ابو الحسن مسلم
بن الحسن ابی روسی ہے۔ نیا پور کے قدامہ مشائخ میں سے تھے۔ حدود قصار
کے استاد اور مجاہد الدعوة تھے۔ (طبقات الصوفیہ : ۱۲۳ اور نفحات
الانش : ۶۴)۔ (۱۹۱) عبد اللہ بن منازل ابو محمود الزاهد النیساوری
یہ حدود قصار کی صحبت میں رہے۔ اور صحیح سند سے احمد بن سلمہ نیا پوری۔
سے حدیث کی روایت کی۔ نیا پور کے بڑے مشائخ میں سے تھے ۳۳۱ھ
میں وفات پائی۔ رشذرات الذهب : ۲ : ۳۳۰ (۱۹۲) ابو القاسم
جنید بن محمد : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس : ۸۱
کشف المحجوب : ۶۱ ز تذکرۃ الاولیاء : ۲۸۴ ز شرح التعریف : ۱۰۱
ز تحفۃ الابرار۔ جدول ثالث : ۴ اور طبقات الصوفیہ : ۵۵ اور وہ
مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا داماد ابو بکر ہے جس کا ذکر
خطیب بغدادی نے کیا ہے۔ (تاریخ بغداد : ۱۲ : ۳۸۸) (۱۹۳)
ابو ثور : ابو ثور ابراہیم بن خالد بن الیمان الکلبی (فقیر)۔ انہوں نے محمد بن ادریس
شافعی، صفیان بن عیینہ اور وکیع وغیرہ سے حدیث سنی۔ اور ان سے ابو داؤد
سجستانی اور مسلم بن الحجاج نیا پوری وغیرہ نے یہ ثقہ اوروں کے اماموں میں سے
تھے۔ انہوں نے اپنی تصانیف میں حدیث اور فقہ کو اکٹھا کر دیا ہے خطیب بغدادی
کہتے ہیں کہ پہلے یہ اہل عراق کے قول کے مطابق چلا کرتے تھے۔ مگر امام شافعی بغداد
آئے۔ اور یہ ان کے پاس آنے جانے لگے۔ تو اہل عراق کا قول ترک کر دیا۔ ان
کی وفات ۲۴۸ھ میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد : ۶ : ۶۵) (۱۹۴) محمد بن علی القصاب :

ابو جعفر محمد بن علی القصاب الصوفی یہ بغداد کے رہنے والے اور جنید کے
استاد تھے۔ جنید فرمایا کرتے کہ لوگ مجھے سری سقطی کی طرف منسوب کرتے
ہیں۔ حالانکہ محمد قصاب میرا استاد ہے۔ ۲۷۵ھ میں انہوں نے وفات پائی۔ (تاریخ
بغداد: ۳: ۶۲) (۱۹۵) الفرغانی: ابو جعفر محمد بن عبد اللہ الفرغانی الصوفی۔
در اصل فرغانہ کے رہنے والے تھے۔ مگر بغداد میں مقیم ہو گئے تھے۔ جنید کی
صحبت میں ہے۔ اور ان کے کلام کی روایت کی۔ ان سے ابوالعباس محمد بن نجہ
بن الخشاب بغدادی نے روایت کی ہے۔ (طبقات الصوفیہ: ۱۶۰)
(۱۹۶) اصل کتاب میں اس قول کی سند اسی طرح دی ہے۔ مگر شرح گیسودراز
اور حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۲۷۸ میں اس کی سند صرف اس قدر دی ہے حدثنا
محمد بن الحسین قال سمعت ابابکر الرازی یقول سمعت ابامحمد الجریری یقول سمعت
الجنید۔ اور یہی درست بھی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے۔ پہلی سند تو ابو محمد الجریری
پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اور پھر محمد بن الحسین سے ابو علی رود باری تک ایک
اور سند اور قول ہے۔ جو درمیان میں سے رہ گیا ہے۔ اس لئے کہ ابو محمد
جریری کی وفات ۳۳۵ھ میں ہوئی ہے۔ اور رود باری کی ۳۲۲ھ میں لہذا اس
قدر درمیان فی سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ (۱۹۷) ابونصر الاصبہانی: میں نے
اخبار اصبہان کی انہوں جلدیں ایک ایک نام کر کے دیکھ ڈالیں۔ مگر وہاں اگرچہ ابونصر
کنیت والے بہت سے لوگوں کا ذکر تھا۔ مگر کسی ایک کے نام کے ساتھ بھی اصبہانی
نہیں لکھا۔ چنانچہ ایک ابونصر ظفر بن احمد بن الحسن (۳۵۲: ۳۸۲ھ) میں۔
مگر میں ان کے نام کے ساتھ ایسا پوری کا لفظ واضح طور پر لکھا گیا۔ یہ اصبہان
آئے۔ پھر لکھا ہے۔ کہ من الصوفیہ الکبار۔ انہوں نے اصبہان میں ہی وفات
پائی۔ اس کے برعکس جب کتاب الحلیۃ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ تو وہاں ابونعیم
کو ابونصر محمد بن احمد بن ہرون سے روایت کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ (۱۰: ۲۷۵)
اور یہی بھی انہی محمد بن احمد بن ہرون سے روایت کرتے ہیں جہاں سے معلوم ہوتا ہے

کہ یہاں پر یہی مراد ہوں گے۔

(۱۹۸) ابو العباس بن شریح۔ اصل کتاب میں اور شرح گیو دراز میں اسی طرح شرح ہی دیا ہے۔ مگر درست سرتج ہے۔ پورا نام ابو العباس احمد بن عمر بن سرتج البغدادی ہے۔ یہ شافعیہ کے استاد اور صاحب تصنیف ہیں۔ "باز اشہب" کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی چار سو کے قریب تصانیف ہیں۔ انہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کے تمام شاگردوں پر یہاں تک کہ مرزنی پر بھی فضیلت دی جاتی تھی۔ انہوں نے امام شافعی کا مذہب پھیلا یا۔ ان کی وفات ستاون سال کی عمر میں ۳۰۶ھ میں ہوئی۔ (شذرات الذہب: ۲: ۲۴۷) (۱۹۹) ابو بکر العطوی: ابو بکر محمد بن علی بن الحسن بن رجب العطوی۔ انہوں نے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ سے روایت کی۔ اور ان سے محمد اسحق بن مندو اصفہانی وغیرہ نے۔ ابن النحاس نے ان سے ۳۲۳ھ میں حدیث سنی۔ یہ صدوق تھے (تاریخ بغداد: ۳: ۷۹)۔ حامی نے ان کی تاریخ وفات ۳۲۵ھ دی ہے اور لکھا ہے کہ ان کی وفات رملہ میں واقع ہوئی۔ (نفحات الانس: ۱۸۱) مگر وہاں عطوی کی بجائے عطوفی چھپا ہے۔ جو غلط ہے۔ (۲۰۰) ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیرانی ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ (نفحات الانس: ۸۸) زکشف المحجوب: ۱۶۶: ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۱۵: جامع کرامات الاولیاء: ۲: ۲۶۱۔ شذرات الذہب: ۲: ۲۳ اور طبقات الصوفیہ: ۱۷۰ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ خیرہ جس کی طرف یہ منسوب ہوتے ہیں۔ وہ حیرہ نہیں ہے جو عراق میں کوفہ کے قریب تھا۔ بلکہ یہ نیا پور کے ایک محلہ کا نام ہے۔ (معجم البلدان: ۲: ۳۳۱) (۲۰۱) ابو عمرو بن حمدان: ابو عمرو محمد بن احمد بن حمدان: یہ نیا پور کے محدث ہیں۔ زاہد اور ثقہ تھے۔ ان کا میلان تشیع کی طرف تھا مگر غالی نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں نے ان کی تعریف سے طبقات الصوفیہ: (۷۱) (۲۰۲) عبدالرحمن بن عبداللہ: اصل کتاب میں اور شرح گیو دراز دونوں میں یہ نام اسی طرح دیا ہے۔ مگر میرے خیال میں یہ نام عبداللہ بن

محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحمن الرازی الشحرانی ہونا چاہیے۔ عبد اللہ ابو عثمان کی صحبت میں رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ : ۴۵۱ غیر ملاحظہ ہو مسلمی کی اس کے بعد کی روایت کہ وہاں بھی یہی عبد اللہ بن محمد شحرانی روایت کرتے ہیں۔ (۲۰۳) محمد بن احمد الملاستی : ابو بکر محمد بن احمد بن ابراہیم البلیخی بغداد آئے۔ وہاں انہوں نے محمد بن عمر بن موسیٰ عقیلی سے روایت کی۔ اور ان سے محمد بن علی بن یعقوب نے (تاریخ بغداد : ۱۰ : ۲۷۲) (۲۰۴) ابو الحسن الوراقی الحسن بن محمد بن سعد الوراقی یہ بو عثمان ضیار کی کے شاگرد تھے۔ فقیہ تھے۔ علم معاملات کے دقائق پر گفتگو کرتے تھے۔ انہوں نے ۳۱۹ھ میں وفات پائی المنتظم : ۶ : ۲۲) ایک اور ابو الحسن الوراقی بھی ہیں۔ ان کا پورا نام ابو الحسن محمد بن احمد بن عبد اللہ الوراقی الزاهد کے یہ جرجان کے رہنے والے تھے۔ ان کی وفات ۳۶۶ھ میں ہوئی۔ (تاریخ جرجان : ۳۹۷) (۲۰۵) احمد نوری : ابو الحسن احمد بن محمد النوری۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو : نفحات الانس : ۸۰ زکشف المحجوب : ۶۴ : از ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۱۰ ز طبقات الصوفیہ : ۱۶۴ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۲۰۶) ابو عبد اللہ الصوفی : ابو بکر خطیب نے کچھ ایک لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جن کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ اور وہ صوفی بھی کہلاتے تھے مگر یہاں مراد الحسن بن شجاع بن الحسن بن موسیٰ ابو عبد اللہ الصوفی سے ہے۔ یہ ابن الموصلی کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے ابو بکر اشاعی اور ابو علی بن الصواف وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابو بکر خطیب بغدادی نے۔ خطیب بغدادی ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ کتبنا عنہ وکان صدوقاً ان کی وفات ۳۲۳ھ میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد : ۸ : ۵۳) (۲۰۷) ابو احمد مغازی : ابو احمد المغازی الصوفی۔ جلیل القدر صوفیاء میں سے تھے۔ ان سے جعفر الخلدی نے حکایت کی ہے۔ (تاریخ بغداد : ۱۴ : ۱۲۲) (۲۰۸) ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ الجبلاوی : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس :

۱۱۲ : کشف المحجوب : ۱۶۹ ز ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۱۹ ز تحفۃ الابرار
جدول ششم : ۷ مگر وہاں ان کی کنیت ابو العباس دی ہے۔ جو غلط ہے
اور طبقات الصوفیہ : ۱۷۶ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ان
سے پوچھا گیا۔ کہ آپ کے والد یحییٰ کو جلاء (صیقل گر) کیوں کہا جاتا ہے۔ تو
فرمایا۔ صیقل گرمی کا ان کا پیشہ تو نہ تھا۔ مگر دلوں کو صیقل کیا کرتے تھے۔ اس لئے
جلاء کہلائے۔ ان کی وفات سنہ ۳۶۷ میں ہوئی۔ (۲۰۹) ابو عبید البسری : ابو عبید
محمد بن حسان البسری۔ بسر حوران کی ایک بستی کا نام ہے۔ جس کی طرف یہ منسوب
ہیں۔ نور الدین شریہ صفحہ ۱۷۷، مے بسری دیا ہے۔ مگر وہ غلط ہے۔ ملاحظہ
ہو۔ معجم البلدان : (۱ : ۲۲۰) یا قوت حموی (م ۶۲۶) لکھتے ہیں۔ و
نسب الیہا ابو عبید محمد بن حسان البسری المحاسنی الزاحد۔ صاحب کرامات
تھے۔ انہوں نے سعید بن منصور خراسانی وغیرہ سے حدیث کی روایت کی
اور ان سے ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبد الملک بن مروان دمشق وغیرہ نے۔ ان
کے بیٹے نجیب بن ابی عبید البسری نے ان سے ان کے اقوال کی حکایت ہے
ابن الجوزی (صفة الصفوة : ۲ : ۲۱۶) لکھتے ہیں۔ و بسری فون و شق۔ مگر یا قوت
کا قول زیادہ معتبر ہے۔ نیز ملاحظہ ہو۔ حاشیہ نمبر ۲۲۵ (۲۱۰)۔ یحییٰ الجلاء۔
یحییٰ بن عبد اللہ الجلاء خیار الناس میں سے تھے یشر بن الحارث کی صحبت میں
رہے۔ اور ان کی صحبت میں ذوالنون رہے۔ ابو عبد اللہ بن الجلاء کہتے ہیں
کہ میں نے ذوالنون سے پوچھا۔ کہ میرے باپ کا نام جلاء کیوں پڑا۔ کیا صیقل کرتے ذوالنون
نے جواب دیا نہیں ہم ننان کا نام جلاء رکھا تھا کہ جب کلام فرماتے تو ہار دلوں کو صیقل کرتے تھے صفة الصفوة : ۲ :
۲۳۲) جب مرنے کے بعد انہیں تختے پر لٹا کر غسل دینے لگے تو یہ منہس رہے تھے
لوگوں کو شبہ ہوا کہ کہیں زندہ تو نہیں ہیں۔ طبیب بلایا گیا۔ اس نے آکر نبض دیکھی
اور کہا کہ مردہ ہیں۔ مگر جب پھر چہرہ کھولا گیا۔ تو منہس رہے تھے طبیب شرمندہ
ہو کر کہنے لگا۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مردہ ہیں یا زندہ۔ انہیں کوئی غسل

دینے لگتا۔ تو اس پر اس قدر ہیبت طاری ہوتی کہ غسل دینا چھوڑ دیا۔ آخر کار ان کی برادری کا ایک آدمی آیا۔ اور اس نے غسل دیا۔ ان کی وفات ۳۵۸ھ میں ہوئی۔ (المنتظم : ۵ : ۱۷) (۲۱۱) ابو عمرو الدمشقی ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ الجبلی اور ذوالنون کی صحبت میں رہے۔ اور ۳۳۸ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذهب : ۲ : ۲۸۷ اور نفحات الانس : ۱۵۴)

(۲۱۲) ابو محمد رویم بن احمد : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو :-
نفحات الانس : ۹۶ ز کشف المحجوب : ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : کتاب جامع کرامات الاولیاء : ۲ : ۱۴ اور طبقات الصوفیہ : ۱۸۰ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۲) داؤد سے مراد ابو سلیمان داؤد بن علی صہبانی ثم بغدادی ہے۔ انہیں داؤد ظاہری بھی کہا جاتا ہے۔ فقیہ اور صاحب تصانیف بھی ہیں۔ انہوں نے علم ابو ثور اور اسحق بن راہویہ سے حاصل کیا۔ انہوں نے ستر سال کی عمر میں ۳۵۸ھ میں وفات پائی۔ آپ بہت عابد و زاہد تھے۔
شذرات الذهب : ۲ : ۱۵۸ اور المنتظم : ۵ : ۷۵ (۲۱۳)
ابو عبد اللہ محمد بن افضل بلخی : ابو عبد اللہ محمد بن الفضل بن العباس بن حفص بلخی۔ ان کے حالات ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس : ۱۱۸ ز کشف المحجوب : ۱۷۷ ز ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۳۲ ز تحفۃ الابرار جلد اول ششم : ۸۱ ز البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۱۶۷ اور طبقات الصوفیہ : ۲۱۲ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے قتیبہ بن سعید اور دیگر رواۃ سے کثرت سے حدیث سنی۔ (علیۃ الاولیاء : ۲۳۲)

(۲۱۴) احمد بن محمد الفراء : اصل کتاب میں اس طرح دیا ہے مگر درست احمد بن احمد الفراء ہے جیسا کہ شرح گیسو دراز صفحہ ۱۵۷ میں دیا ہے۔ نیز ملاحظہ ہو نمبر ۱۲۵۱ ابو بکر بن عثمان شرح گیسو دراز میں ابو بکر عثمان دیا ہے مگر ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ میرے خیال میں درست ابو بکر بن عثمان ہے جو مہدی

بن حفص کے داماد تھے۔ ملاحظہ ہو۔ میزان الاعتدال : ۳ : ۳۴۹ - (۲۱۶)۔
 عبد اللہ الرازی : ابو محمد عبد اللہ بن محمد اشعرائی الرازی انہوں نے ۳۵۳ھ
 میں وفات پائی۔ (طبقات الصوفیہ : ۴۵۱) (۲۱۷) ابو بکر احمد بن نصر
 الزقاق الکبیر۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس : ۱۷۲۔ یاد رہے
 کہ زقاق لقب کے در شخص ہیں۔ ایک زقاق کبیر اور دوسرا زقاق صغیر۔ دونوں کی
 کنیت ابو بکر ہے۔ زقاق کبیر زقاق صغیر کے استاد ہیں۔ قشیری نے ابو بکر زقاق
 کبیر کا نام احمد بن نصر دیا ہے اور جامی کے بیان سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ حالانکہ زقاق صغیر کا بھی حال دریا
 (حوالہ مذکور) مگر ان کا اصل نام نہیں دیا طبقات الصوفیہ میں ان دونوں کو ترجمہ نہیں دیا۔ البتہ ضحاک کا ذکر آیا ہے۔ اور وہاں
 صرف ابو بکر زقاق کبیر لکھا ہے (صفحہ ۴۴۸) اشعرائی (لوائح الانوار : ۱ : ۷۶) زقاق
 کبیر کا نام ابو بکر نصر بن احمد نصر الدقاق (بالدال) الکبیر لکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ
 جنید (م ۲۹۷ھ) کے معاصرین میں سے تھے اور مصر کے بڑے مشائخ میں
 سے تھے۔ جامی نے انہیں ابو بکر زقاق صغیر اور ابو بکر دق (م بغداد ۳۵۰ھ) کا
 استاد لکھا ہے۔ سلمی نے بھی انہیں ابو بکر دق کا استاد لکھا ہے (طبقات الصوفیہ :
 ۴۴۸) اسی طرح ابوالحسن علی بن ہزار الصیرفی (م ۳۵۹ھ) کے متعلق لکھا ہے
 کہ یہ بھی زقاق کی صحبت میں رہے۔ (طبقات الصوفیہ : ۵۰۱)۔ اب سوال یہ
 پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابو بکر زقاق جو جنید کے ہم عصر اور دق کے استاد تھے
 کون سے زقاق ہیں؟ صغیر یا کبیر۔ نور الدین شریب زقاق کبیر کا نام محمد بن عبد
 بنلاتے ہیں۔ ابن کثیر (البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۹۷) ابن الجوزی (المفتی : ۶ :
 ۴۲) اور خطیب بغدادی (تاریخ بغداد : ۵ : ۴۴۲) میں ان کی وفات ۳۵۹ھ
 دی ہے۔ اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جنید (م ۲۹۷ھ) ابوالحسن نوری
 (م ۲۹۵ھ) اور ابو حمزہ کے ہم عصر ہوئے ہیں۔ مصادر میں ان کے لقب میں بھی اختلاف
 پایا جاتا ہے۔ ابن کثیر (حوالہ مذکور) انہیں محمد بن عبد اللہ ابو بکر دقاق (بالدال)
 لکھتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے انہیں محمد بن عبد اللہ ابو بکر زقاق لکھا ہے۔

صفة الصفوة: (۲ : ۲۳۴) میں الدقاق ربالرادلہمہ (چھپا ہے) معلوم ہوتا ہے کہ طباعت میں زاء کا نقطہ رہ گیا ہے۔ ابن کثیر میں الدقاق ربالرادلہمہ (چھپا ہے) دیا ہے غلط ہے۔ کیونکہ ابوبکر محمد بن عبد اللہ الدقاق کی وفات ۳۷۲ھ میں ہوئی تاریخ بغداد: ۵ : ۴۶۲ ابن الجوزی راسنظم: ۷ : ۱۷۳ نے ان کی تاریخ وفات ۳۸۳ھ دی ہے۔ لہذا یہ جلید کے معاصر نہیں ہو سکتے۔ ابھی یہ سوال اسی طرح باقی ہے کہ احمد بن نصر اور محمد بن عبد اللہ دونوں میں سے کون زقاق کبیر ہے اور کون صغیر۔ قشیری اور جامی دونوں نے احمد بن نصر کو زقاق کبیر کہا ہے۔ مگر جو واقعات محمد بن عبد اللہ کے متعلق آیا ہیں بیان کئے گئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ جلید کا زمانہ ہے۔ لہذا وہی زقاق کبیر ہونے چاہئیں۔ اس کا صرف ایک حل مجھے سوچا۔ اور وہ یہ ہے کہ دونوں تقریباً ہمعصر ہوں۔ اور ایک ہی زمانہ میں رہے ہوں۔ لہذا احمد بن نصر اسناد ہونے کی وجہ سے ابوبکر زقاق کبیر کہلائے۔ اور محمد بن عبد اللہ زقاق صغیر۔ اگر جامی زقاق صغیر کا نام بھی لکھ دیتے تو یہ عقہہ جلد حل ہو جاتا۔ (۲۱۸) محمد بن عبد اللہ بن عبد العزیز۔ ابوبکر محمد بن عبد اللہ بن عبد العزیز بن شاذان الرازی المذکور ملاحظہ ہو۔ نمبر ۵۲ ر ۲۱۹ ابو عبد اللہ عمرو بن عثمان مکی: ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات اللانس: ۸۵ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۲۰۳ ز کشف المحجوب: ۱۷۴ ز تحفۃ الابرار جدول: ۱ : ۶ اور طبقات الصوفیہ: ۲۰۰ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۲۲۰) ابو عبد اللہ بن ناجی: (بنابج بکسر النون) کئی ایک مقامات کا نام ہے۔ ایک بصرہ اور مکہ کے درمیان ہے۔ ایک بنابج بصرہ کے باویہ میں ہے۔ ان کا اصلی نام سعید بن یزید ہے۔ ذو النون (م ۲۲۵) کے ہمعصر اور احمد بن ابی الحوار کی (م ۲۳۳) کے استاد تھے۔ نفحات اللانس: ۹۲ ز صفة الصفوة: ۴ : ۲۵۳

(۲۲۱) ابو بکر محمد بن احمد - ابو بکر محمد بن احمد بن ابراہیم البغنی یہ بغداد آئے۔ اور وہاں محمد بن عمرو بن موسیٰ العقیلی سے حدیث کی روایت کی۔ اور ان سے محمد بن علی واسطی نے۔ (تاریخ بغداد: ۱: ۲۷۲) (۲۲۲) سمون بن حمزہ ابو الحسن سمون بن حمزہ الخواص المحب - ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس: ۱۰۲ زکشف المحجوب: ۱۷۲ کتاب جامع کرامات الاولیاء: ۲: ۳۲ ز ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۲۹ ز تحفۃ الاولیاء جداول ششم: ۴۷ اور طبقات الصوفیہ: ۱۹۵ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ۳۹۵ھ میں وفات پائی۔ (۲۲۳) ابو احمد قلانسی: مصعب بن احمد بن مصعب القلانسی الصوفی - دراصل مرو کے تھے مگر بغداد میں پیدا ہوئے۔ اور وہیں نشو و نما پایا۔ چونکہ قلانسی (ٹوپیاں) بنایا کرتے تھے۔ اس لئے قلانسی کہلائے۔ جنید اور رویم کے ہم عصر تھے۔ منبہ مصری کے استاد - بہت زہد و تقویٰ والے تھے۔ ۳۹۵ھ میں حج کے لئے آئے۔ اور وہیں حاجیوں کے چلے جانے سے تھوڑا عرصہ بعد انتقال ہوا۔ یعنی ۳۹۵ھ میں (تاریخ بغداد: ۱۳: ۱۱۴) نفحات الانس:

(۱۱۰)

(۲۲۴) سلمیٰ نے لکھا ہے کہ ان کی وفات جنید کے بعد ہوئی۔ (طبقات الصوفیہ: ۱۹۵) (۲۲۵) ابو عبیدیسری ابو عبید محمد بن حسان البسری الحنفی الزاهد: ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو معجم البلدان: ۱: ۴۲۰ ز نفحات الانس: ۱۱۴: صفة الصفوة: ۴: ۲۱۶ ز مواقع الانوار: ۱: ۷۶ بسر (با رضم) دمشق کے علاقہ میں ایک بستی کا نام ہے۔ یہاں بڑے دشوار گزار راستے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے۔ کہ یہاں البیہ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کی طرف ابو عبید محمد بن حسان البسری منسوب ہوتے ہیں۔ نیز ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر ۲۰۹، منتظم (۱۱۱: ۶) میں ان کو ابو عبید اللہ البسری لکھا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔

(۲۲۶) الدقی : الدقی سے مراد محمد بن داؤد الدقی المتوفی بعد از سنہ ۳۵۵ھ میں۔
 شرح گیسو دراز میں الرقی و بالرائی دیا ہے اور الرقی ابو اسحق ابراہیم بن مولد
 ہیں۔ یہ الدقی اور الرقی دونوں عبد اللہ بن الجلاء کی صحبت میں رہے ہیں۔ (۲۲۷)
 احمد بن محمد البغوی : ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ (۲۲۸) محمد بن معمر :
 محمد بن معمر بن ناصح ابو مسلم الذہلی الادیب۔ ان کی وفات سنہ ۳۵۵ھ میں ہوئی۔
 انہوں نے موسیٰ بن ہارون اور یوسف القاضی وغیرہ سے حدیث کی روایت کی
 راخبار اصہبان : ۲ : ۲۸۴ - ۲۸۵ (۲۲۹) ابو زرعة الحسنی کتاب میں
 اس طرح دیا ہے۔ ابو زرعة چاہیے بشر گیسو دراز میں تین قراءتیں دی ہیں۔
 الحسی الحسی اور الحنبی۔ مگر معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کیا نسبت ہے ابو زرعة بہت جوتے ہیں ابو زرعة ملازما
 ابو زرعة یعنی۔ ابو زرعة کشی وغیرہ مگر یہاں ان میں سے کوئی بھی نام نہیں ہے یا تو
 جہنم میں ایک قلعہ کا نام بتایا ہے۔ (معجم البلدان : ۲ : ۱۰۷) (۲۳۰)
 (۷) شرح گیسو دراز میں اس عبارات کا ترجمہ اور شرح غلط دی ہے۔
 محشی اور بھی غلط راہ پر چلا گیا ہے۔ (۲۳۱) ابو الفوارس شاعر شجاع کرمانی :
 ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس : ۸۶ ز ترجمہ تذکرۃ الاولیاء :
 ۲۶۰ ز کتاب جامع کرامات الاولیاء : ۲ : ۳۷ ز اور طبقات الصوفیہ :
 ۱۹۲ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے بشر گیسو دراز میں ہے کہ
 قبر بشیر کان۔ (۲۳۲) ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ :
 ۱۸۵ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۲۳۳) محمد بن علی ترمذی : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو، تذکرۃ الحفاظ :
 ۲ : ۱۴۷ نفحات الانس : ۱۱۹ ز کشف المحجوب : ۱۷۷ و ۲۶۵ ز ترجمہ
 تذکرۃ الاولیاء : ۳۳۵ ز تحفۃ الابرار جدول ششم : ۸۰ اور انس میکلوپیڈیا
 آف اسلام جلد ۴ : ۲۷۸ - ۲۷۹ اور طبقات الصوفیہ : ۲۱۷ اور وہ
 مقامات جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہیں حکیم ترمذی کہا جاتا ہے۔ پورا نام ابو عبد اللہ

محمد بن علی بن الحسن بن بشیر الزاهد الحافظ۔ انہوں نے اپنے باپ اور قتیبہ بن سعید وغیرہ سے روایت کی اور ان سے یحییٰ بن منصور۔ حسن بن علی اور علماء نیشاپور نے۔ یہ نیشاپور میں ۲۸۵ھ ر تذکرۃ الحافظ : ۲ : ۱۹۷ میں آئے۔ کیونکہ جب انہوں نے ختم الاولیاء اور علل الشریعہ لکھی تو لوگوں نے انہیں ترمذ سے نکال دیا۔ یہ تقریباً سنی سال زندہ ہے۔ اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں ان کی وفات اسلام میں ان کی وفات تاریخ ۲۸۵ھ دی ہے۔ حالانکہ اس سال یہ ترمذ سے نکل کر نیشاپور آئے تھے۔ حاجی خلیفہ رکشف الظنون : ۲ : ۴۲ نے زیر "نوا در الاصول فی معرفۃ اخبار الرسول" دیکھا ہے کہ الحکیم الترمذی التوفی شہیداً ۲۵۵ھ خمس وخمسین و مائتین حالانکہ یہ تاریخ بھی غلط ہے اس لئے کہ ان سے ابو محمد یحییٰ بن منصور نے روایت کی ہے۔ اور یحییٰ بن منصور نے ۳۵۱ھ میں وفات پائی اور استاد اور شاگرد میں ایک سو سال کا فرق نہیں ہو سکتا۔ حاجی خلیفہ نے یہی تاریخ ختم الانبیاء و دست ختم الاولیاء کے تحت دی ہے۔ (رکشف الظنون : ۱ : ۲۵۲) ان کے متعلق حمزہ اصفہانی حلیۃ الاولیاء : ۱۰ : ۲۳۳ لکھتے ہیں۔ صاحب ابا تراب النخشی م ۲۲۵ھ دہلی یحییٰ بن الجلاء (م ۲۵۸ھ) مگر طبقات الصوفیہ میں اس کے برعکس دیا ہے دہلی ابا تراب النخشی و صاحب یحییٰ بن الجلاء و احمد بن خضر دہ م ۲۲۵ھ (۲۳۴) ابو بکر محمد بن عمرو وراق ترمذی الحکیم : ان کے حالات کے لئے حظم ہو۔ نفحات الانس : ۱۲۲ ز ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۳۷ ز رکشف المحجوب : ۱۷۹ : طبقات الصوفیہ : ۲۲۱ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے یہ ابو یحییٰ محمد بن یحییٰ الترمذی الضریری مؤلف صحیح ترمذی کے خالو ہیں۔ انہیں ترمذ کے لوگوں نے وہاں سے نکال دیا تھا۔ ابو بکر وراق۔ محمد بن علی ترمذی کے شاگرد تھے۔ نیز انہوں نے ابو عمران موسیٰ بن محمد بن محمد البغنی سے روایت کی ہے۔ ابو بکر وراق سے روایت کی ہے۔ اور ان کی وفات ۳۲۵ھ میں ہوئی۔ (۲۳۵)

محمد بن محمد البغنی : ابوبکر محمد بن محمد بن احمد بن مجاهد الفقیہ البغنی - بغدادی - تھے اور صالحین میں سے تھے۔ ۳۲۷ھ میں انہوں نے وفات پائی تاریخ بغداد : ۳ : ۲۱۸ (۲۳۶) ابو سعید احمد بن عیسیٰ خزاز : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو - نفحات الانس : ۵ : ۷ ز کشف المحجوب : ۱۸۰ ز تحفة الابرار جدول ششم : ۷ ز شرح تعرف : ۱ : ۱۰۲ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۰۶ ز اور طبقات الصوفیہ : ۲۲۸ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ رسالہ قشیرہ میں ان کی وفات ۲۷۷ھ دی ہے۔ طبقات الصوفیہ میں ۲۷۹ھ اور نفحات الانس میں ۲۸۶ھ - ابن العماد نے بھی ۲۸۶ھ دی ہے۔ مگر ابن الجوزی المنتظم : ۵ : ۱۰۵ نے ۲۷۷ھ لکھا ہے۔ وقیل فی سنہ ست وثمانین ۷۰ ابن کثیر البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۵۸ نے ۲۷۷ھ کو درست قرار دیا ہے۔ (۲۳۷) اصل کتاب میں بشری ہی دیا ہے۔ اسے شہد بن الحارث پڑھیں۔

(۲۳۸) ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل مغربی : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس : ۹۱ ز کشف المحجوب : ۱۸۵ ز ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۴۲ ز طبقات الصوفیہ : ۲۴۲ اور وہ مقامات جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ جامی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک سو بائیس سال عمر پائی۔ اور ان کے استاد ابو یحییٰ علی بن زین نے بھی ایک سو بائیس سال عمر پائی۔ ابو یحییٰ عبد الواحد بن زید بصری کے شاگرد تھے۔ اور وہ حسن بصری (م ۱۱۰ھ) کے۔ (۲۳۹) ابراہیم بن شیبان : ابواسحق ابراہیم بن شیبان القریسی - قریسین عراق میں ایک شہر کا نام ہے یہ ابراہیم خواص (م ۲۹۱ھ) کی صحبت میں رہے۔ اور البخل کے علاقہ میں موافا کے شیخ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تین سال ابو عبد اللہ مغربی کی صحبت میں رہا۔ ایک دن جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ اور کھانا کھاؤ۔ میں نے عرض کی کہ تیس سال مجھے آپ کی صحبت میں گزر گئے ہیں مگر آپ نے کبھی کھانا کھانے کی دعوت نہیں دی۔ آج کیا بات ہوئی کہ آپ نے مجھے

کھانے کی دعوت دی؟ جواب دیا۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا ہے۔ کہ تمہارا کھانا صرف متقی شخص ہی کھائے گا۔ اور مجھ پر یہ بات ظاہر ہو گئی ہے۔ کہ تو متقی ہے۔ ۳۳۷ھ وفات پائی۔ (شذرات الذهب: ۲: ۳۴۴)

۲۴۰ھ علی بن رزین۔ ابوالحسن علی بن رزین خراسانی۔ یہ دراصل ترمذ کے رہنے والے تھے۔ ۲۲۵ھ میں وفات پائی۔ اور کوہ طور پر دفن ہوئے۔ اور ان کے پہلو میں ان کا شاگرد ابوعبداللہ مغربی مدفون ہوا صفۃ الصوفیہ: ۴: ۱۴۰-۱۴۱

۲۴۱ھ ابوالعباس احمد بن محمد بن مسروق اللہ کے حالات کیلئے ملاحظہ ہو نفحات الانس: ۹. ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۴۳: طبقات الصوفیہ: ۲۳۷۔ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حارث محاسی (م ۲۳۳ھ) سری سقطی (م ۲۵۱ھ) محمد بن منصور الطوسی (م ۲۵۴ھ) بعض کے نزدیک ۲۵۶ھ میں بصرہ ۶ سال) اور محمد بن الحسین البرجلانی (م ۲۳۸ھ) کی صحبت میں رہے۔ (۲۴۲ھ) ابوالحسن علی بن سہل الاصبہانی ابوالحسن علی بن سہل بن الازہر الاصبہانی۔ اصفہان کے قدیم مشائخ میں سے ہیں۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس: ۱۰۵ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۲۹ نہ طبقات الصوفیہ: ۲۳۳ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے انہوں نے ۳۰۷ھ میں وفات پائی۔ (اخبار اصفہان: ۲: ۱۴)۔ (۲۴۳ھ) ابوالمحمد احمد بن حسین الجریری ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ: ۲۵۹ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۲۴۴ھ) ابوعبداللہ شیرازی ابن باکوئیۃ الامام ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ بن عبید اللہ الشیرازی اصفہانی آپ کبار شیوخ میں سے تھے۔ محمد بن خفیف کے شاگرد۔ انہوں نے بہت سفر کیا۔ اور کئی ایک شہروں میں حدیث لکھی۔ انہوں نے احمد بن عدی اور قطیعی سے روایت کی۔ ۲۴۵ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذهب: ۳: ۲۴۲) یار رہے کہ ایک اور بھی ابوعبداللہ شیرازی صوفی ہیں۔ ان کا نام سبط بن محمد بن ابراہیم ہے۔ بحافی کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے ۲۴۵ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۱۳: ۴۲۰

(۲۲۵) سبہ الہبیریکہ کے راستہ اردو نامی ریت کو حبیر کہتے ہیں۔ جہاں زمانہ جاہلیت میں جنگ ہوئی۔ اسی مقام پر ابن ابی سعید الجہانی القرطبی نے حاجیوں کا قتل عام کیا۔ اور کچھ حاجیوں کو قید کیا۔ (معجم البلدان : ۵ : ۳۹۲) یاقوت نے اس واقعہ کی تاریخ التوار ۸۱۲ھ لکھی ہے۔ مگر دیگر مؤرخین ۳۱۱ھ بتاتے ہیں۔ یاقوت کا بیان قیاساً درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ حج کے بعد نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ ابن العمار لکھتے ہیں کہ ۳۱۱ھ میں ابو طاہر سلمان بن الحسن الجہانی القرطبی رات کے وقت سیڑھیوں کے ذریعہ سے سترہ سو سوار لے کر بصرہ میں داخل ہوا۔ اور قتل عام کیا ریشذرات الذهب : ۲ : ۲۶۱ (۲۲۶) ابو العباس احمد بن محمد بن مہمل بن عطاء الاولیٰ۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو : شرح تعرف : ۱ : ۱۰۳ زنفات الانس : ۱۴۱ زکشف المحجوب : ۱۸۸ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۲۲ تحفۃ الابرار جدول ششم : ۸ اور طبقات الصوفیہ : ۲۶۵ اور وہ مقامات جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ (۲۲۷) ابراہیم مارستانی۔ ابراہیم بن احمد ابوالسحق المارستانی۔ بغداد کے رہنے والے تھے۔ ان سے ابو محمد جریری نے حکایت کی ہے۔ جنید کے دوست تھے۔ (تاریخ بغداد : ۶ : ۶)۔ (۲۲۸) ابو سعید القرشی۔ ابو سعید عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب بن نصیر القرشی الرازی الصوفی۔ آخری عمر میں بخارا چلے گئے۔ اور وہیں چورانوے سال ۳۸۲ھ میں وفات پائی ریشذرات الذهب : ۳ : ۱۰۳

(۲۲۹) عبدالرحمن بن احمد الصوفی : ابوالقاسم عبدالرحمن بن احمد بن ابراہیم البخاری الصوفی یہ قزوین کے رہنے والے تھے۔ حج کو جاتے ہوئے بغداد آئے۔ پھر دوبارہ حج سے واپسی ۴۰۹ھ میں آئے۔ ابوالحسن قطان سے جو روایات انہوں نے کی ہیں۔ انہیں اہل قزوین ضعیف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ۴۱۳ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد : ۱۰ : ۳۰۳) (۲۵۰) ابوالسحق ابراہیم بن احمد الخواص ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو : زنفات الانس : ۱۳۷ زکشف المحجوب : ۱۹۳ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۸۰ ز شرح التعرف : ۱ : ۱۰۵ تحفۃ الابرار جدول ششم : ۳ زالمشتم : ۶ : ۲۵ اور

طبقات الصوفیہ : ۲۸۴ اور وہ مقامات جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ (۲۵۱) احمد بن علی بن جعفر ابوالقاسم احمد بن علی بن جعفر القزاز البحر جانی۔ انہوں نے جراح بن اسماعیل دہستانی سے روایت کی۔ اور جرجان میں سکتہ الفرس میں سکونت پذیر تھے تاریخ جرجان : ۵۷ (۲۵۲) الازدی اصل رسالہ تشبیر یہ اور شرح گیسو دراز دونوں میں "الازدی" ہی دیا ہے۔ مگر درست الادی ہے۔ جیسا کہ طبقات الصوفیہ (صفحہ ۲۸۶) میں ہے۔ الادی سے مراد ابوالعباس بن عطاء الادی ہیں۔ (۲۵۳) ابو محمد عبداللہ بن محمد خراز : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس : ۱۵۵ کتاب جامع کرامات الاولیاء : ۲ : ۱۰۹ مگر وہاں خراز کی بجائے ان کا لقب عداویا ہے۔ اور وہ غلط ہے۔ طبقات الصوفیہ : ۲۸۸ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۲۵۴) ابوالحسن بن محمد بن سعید الحمال : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ طبقات الصوفیہ : ۲۹۱ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۵۵) ابو حمزہ بغدادی البزاز : ان کا نام محمد بن ابراہیم ہے۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس : ۷۳ تاریخ بغداد : ۱ : ۳۹۰ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۸۶ : طبقات الصوفیہ : ۲۹۵ اور وہ مقامات جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ جامی اور عطاء دونوں ان کی وفات ۲۸۹ھ بتاتے ہیں۔ خطیب بغدادی ابو سعید زیادہ کے قول کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی وفات ۲۶۹ھ میں بتاتے ہیں۔ (تاریخ بغداد : ۱ : ۲۹۳) (۲۵۵) ابوموسیٰ بن ابان بن صدقہ القاضی پہلے اصحاب حدیث میں سے تھے۔ پھر فقہ کی طرف مائل ہوئے۔ اور محمد بن الحسن الشیبانی سے فقہ پڑھی۔ انہوں نے بصرہ میں ۱۲۱ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد : (۱۱ : ۱۵۷ - ۱۶۰) خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ ان کی ولادت موسیٰ بن ابان سے تھی۔ (۲۵۷) ابوبکر محمد بن موسیٰ الواسطی : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس : ۱۷۰ و کشف المحجوب : ۱۹۴ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۵۷ اور طبقات الصوفیہ : ۳۰۲ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ابوالعباس القاسم السیاری متوفی ۳۴۲ھ ان کے شاگرد تھے۔ رسالہ میں ان کی وفات

بعد از سنہ ۳۲۰ دی ہے۔ مگر جامی قبل از سنہ ۳۲۰ بتاتے ہیں۔

(۲۵۸) ابوالحسن بن الصائغ : ابوالحسن علی بن محمد بن الصائغ الدیوری : ان کے

حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس : ۱۵۹ : ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۹۸ :

کتاب جامع کرامات الاولیاء : ۲ : ۱۵۸ اور طبقات الصوفیہ : ۳۱۲ اور وہ مقامات

جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اسی نام کے ایک اور صوفی بھی گذرے ہیں ان

کا نام بھی علی بن محمد بن سہل بن الصائغ الدیوری ہے۔ مگر ان کی وفات سنہ ۳۹۷ میں ہوئی۔

رجا مع کرامات الاولیاء : ۲ : ۱۵۸ - (۲۵۹) ابراہیم بن داؤد الرقی۔ ابوالحسن

ابراہیم بن داؤد الرقی المعروف بہ ابراہیم قصار۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ

ہو نفحات الانس : ۱۶۱ : ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۲۲ اور طبقات الصوفیہ :

۳۱۹ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی ہے

جس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو خلق قرآن کے مسئلہ میں ایذا دی جا رہی تھی۔

اس وقت یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ اور انہوں نے ذوالنون مصری کو بھی دیکھا ہے۔

رنفحات الانس : ۱۶۳ (۲۶۰) مشاد دیوری : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ

ہو۔ نفحات الانس : ۹۳ : ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۸۳ : کتاب جامع کرامات

الاولیاء : ۲ : ۲۶۸ : تحفۃ الابرار جدول چہارم : ۲ : اور طبقات الصوفیہ :

۳۱۶ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۲۶۱) خیر النساء : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس :

۱۳۵ : کشف المحجوب : ۱۸۲ : ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۴۰ تحفۃ الابرار

جدول ثانی : ۸ اور طبقات الصوفیہ : ۳۲۲ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر

کیا گیا ہے (۲۶۲) ابوالحسن القزوی۔ اصل کتاب میں اور شرح گیسو دراز دونوں

میں ابوالحسن ہی دیا ہے۔ مگر درست ابوالحسن ہے۔ ان کا اصل نام احمد بن عمر بن عباس

ہے۔ سنہ ۳۲۵ میں بغداد آئے۔ اور وہاں محمد بن عبد بن عمرو غزو سے حدیث

کی روایت کی۔ تاریخ بغداد : ۴ : ۲۹۱ (۲۶۳) ابوالحسن ماکی۔ اصل نام احمد بن

۲۷۵-۲۷۷ (۲۷۷) شرح گیسو دراز میں دیا ہے کہ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آپہنچا۔ اور غشی طاری ہوئی۔ تو حاضرین کو اشارہ کیا کہ انہیں وضو کرائیں۔ وضو کرانے والے نے ڈاڑھی کا خلال نہ کیا۔ مگر چونکہ یہ فعل ایک سنت فعل تھا۔ انہوں نے غشی کی حالت میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈاڑھی کا خلال کیا۔ لہذا جب ایسی حالت میں اتباع سنت کا یہ عالم تھا۔ تو صحت کی حالت میں کیا حال ہوگا۔ نیز ملاحظہ ہو کتاب اللع ص ۱۰۲ (۲۷۷) ابو محمد عبد اللہ بن محمد قریشی ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس : ۱۹۸ ز ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۳۱ ز کتاب جامع کرامات الاولیاء : ۲ : ۱۰۴۔ تحفۃ الابرار جدول ششم : ۱۰ ز اور طبقات الصوفیہ : ۳۴۹ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۲۷۲) ملقاد باو : (ریم پریش) نیشاپور کے ایک محلہ کا نام ہے (معجم البلدان : ۵ : ۱۹۳) (۲۷۳) شونیز رشین پریش، بغداد کی غربی جانب ایک قبرستان ہے جہاں صالحین کی ایک جماعت مدفون ہے۔ مثلاً جنید۔ جعفر خلدی اور رویم وغیرہ۔ اور وہاں صوفیاء کے لئے ایک خانقاہ بھی تھی۔ (معجم البلدان : ۳ : ۳۷۴) (۲۷۴) ابو علی احمد بن محمد رودباری : ان کے نام میں اختلاف کے متعلق ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ : ۳۵۴ : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ نفحات الانس : ۱۹۳ ز کشف المحجوب : ۱۹۷ ز شرح التعرف : ۱ : ۱۰۷ ز تحفۃ الابرار : جدول چہارم : ۴ : اور طبقات الصوفیہ : ۳۵۴ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۲۷۵) القاسم الدمشقی : طبقات الصوفیہ میں ان کا نام عبد اللہ بن محمد دیا ہے۔ اور ایک جگہ (ص ۳۷۷) انہیں ابو القاسم عبد اللہ بن محمد دمشقی لکھا ہے۔ نور الدین شریبہ نے بھی ان کا حال نہیں لکھا۔ اور مجھے بھی نہیں ملا۔ (۲۷۶) جہنم : رسالہ اور طبقات الصوفیہ میں لفظ مستقر جہنم دیا ہے۔ مگر شرح گیسو دراز میں (ص ۲۰۲) لفظ شقوة رد بختمی، دیا ہے۔

(۲۷۷) ابو العباس بن سدریک : ابو العباس احمد بن عمر بن سدریک البغدادی التونی

۳۰۶۔ یہ ثانیہ کے شیخ تھے۔ ستادین سال چھ ماہ کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۳۰) (۲۷۸) تغلب لقب نام احمد بن یحییٰ بن یزید الشیبانی یہ لغت اور عربی کے شیخ تھے۔ انہوں نے کئی ایک سے حدیث سنی۔ اور ان سے کئی ایک نے۔ انہوں نے قواریری سے ایک لاکھ حدیث سنی۔ ان کا شمار مکثرین میں ہوتا ہے صالح اور متقی تھے۔ ۲۹۱ھ میں وفات پائی۔ (رشذرات الذهب: ۲: ۲۰۷: البدایہ و النہایہ: ۱۱: ۹۸) (۲۷۹) ابراہیم حربی: ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم۔ ابو اسحق الحرلی۔ یہ حریہ کی طرف منسوب ہیں۔ حریہ باب حرب میں بشرحانی اور احمد بن حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ کے مقبرہ کے قریب بغداد میں ایک بیت برآۃ محلہ کا نام ہے۔ حرب بن عبد اللہ البغنی (م ۳۱۷) المعروف بہ راوندی ابو جعفر المنصور کی طرف سے بغداد کے کوتوال تھے۔ ان کے نام سے یہ محلہ مشہور ہوا۔ (معجم البلدان: ۲: ۲۳۷) یہ دراصل مرو کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ بنی تغلب میں سے تھیں۔ اور ان کے بیشتر ماموں عیسائی تھے خود فرماتے ہیں کہ مجھے حربی اس لئے کہا گیا۔ کہ میں حدیث سننے کی غرض سے کرخ (بغداد کا ایک محلہ) کے لوگوں کی صحبت میں رہا۔ اور ان کے نزدیک تمام وہ علاقہ جو قنطرة العقیقہ پرانے پل، کے پار ہے۔ حریہ کہلاتا ہے۔ لہذا انہوں نے مجھے بھی حربی کہنا شروع کر دیا۔ یہ ۱۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۸۵ھ میں وفات پائی تاریخ بغداد: ۶: ۲۷-۲۰۔ المنتظم: ۶: ۳۔ معجم البلدان: ۲: ۲۳۷۔ رشذرات الذهب: ۲: ۱۹۰) (۲۸۰) ابو محمد عبد اللہ بن منازل ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس: ۲۰۰۔ ز تحفۃ الابرار جدول ششم: ۶۱: ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۲۸: ز اور طبقات الصوفیہ: ۳۶۶ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۲۸۱) ملاستیہ: صوفیاء کے ایک فرقہ کا نام ہے۔ سہروردی عارف المعارف (۳۵۹: ۱) میں فرماتے ہیں کہ ملاستی وہ ہے جو نہ اپنی نیکیوں کو ظاہر کرے۔ اور نہ

اپنی برائیوں کو چھپائے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ لامتی کی رگ و پے میں اخلاص ہوتا ہے۔ اور وہ سچائی میں ثابت قدم ہوتا ہے۔ لہذا کوئی شخص اس کے حالات اور اعمال پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ ۲۸۲ عبد اللہ المعلم طبقات الصوفیہ میں ان کا پورا نام عبد اللہ بن محمد بن فضویہ المعلم (صفحہ ۱۲) دیا ہے۔ نور الدین شریہ کے حالات نہیں دیے اور مجھے بھی نہیں ملے۔ (۲۸۳) ابو علی محمد بن عبد الوہاب ثقی۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس: ۱۹۵ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۹۔ مگر وہاں ان کی تاریخ وفات غلط چھپی ہے۔ ۳۲۸ کی بجائے ۳۲۷ پڑھیں۔ تحفۃ الابرار جدول ششم: ۱۰: اور طبقات الصوفیہ: ۳۶۱ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۲۸۴) ابو الخیر الاقطع: عباد بن عبد اللہ ابو الخیر الاقطع التیاتی۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو البدایہ والنہایہ: ۱۱: ۲۲۸ ز المنتظم: ۳۶۱ معجم البلدان: ۲: ۶۸ ز نفحات الانس: ۲۰۰ تا ۲۰۵ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۶۲ ز اور طبقات الصوفیہ: ۳۷۰ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ابن الجوزی نے المنتظم میں ان کی تاریخ وفات ۳۲۳ دی ہے اور یاقوت نے ۳۲۹۔ ابن کثیر نے بھی ۳۲۳ ہی دی ہے۔ (۲۸۵) تہذیب السامی پر ”معیصہ“ کے قریب ایک بندر گاہ کا نام ہے معجم البلدان: ۲: ۶۸ (۲۸۶) ابوبکر محمد بن علی الکنانی، ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس: ۱۷۲ شرح تعرف: ۱: ۱۰۰ ز تحفۃ الابرار جدول ششم: ۱۰ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۶۶ ز اور طبقات الصوفیہ: ۳۷۳ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے: (۲۸۷) ابو یعقوب بن محمد نہر جوری: ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۶۷ ز نفحات الانس: ۱۳۱ ز شرح تعرف: ۱: ۱۰۵ ز المنتظم: ۶: ۳۲۶ ز البدایہ والنہایہ: ۱۱: ۲۰۳ ز اور طبقات الصوفیہ: ۳۷۸۔ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے (۲۸۸) ابو عمرو مکی: رسالہ میں،

لفظ چھپا ہے۔ عمرو کی چاہیے۔ کیونکہ ان کا نام ابو عبد اللہ عمرو بن عثمان کئی ہے ملاحظہ ہو۔
 حاشیہ (۲۱۹ ر ۲۸۹) ابو یعقوب سوسی : ابو یعقوب بن سہدان السوسی۔ استاد
 ابو یعقوب نہر جوری قدما مشائخ میں سے تھے۔ اور صاحب تصانیف ہیں۔ ابلہ میں وفات
 پائی۔ (نفحات الانس : ۱۳۰) (۲۹۰) ابو الحسن احمد بن علی اصل کتاب میں اسی طرح
 دیا ہے بشرح گیسو دواز میں ابو الحسن احمد بن علی ہے۔ مگر طبقات الصوفیہ میں سند
 یوں آئی۔ سمعت ابا الحسن یقول سمعت احمد بن علی اور یہی درست معلوم ہوتا ہے
 چنانچہ اگلے قول کی سند ملاحظہ ہو۔ ابو الحسن سے مراد محمد بن احمد بن ابراہیم ابو الحسن
 الفاسی سے ہے۔ یہ ابو بکر محمد بن اسحق الکلاہازی مصنف کتاب التعرف کے
 استاد تھے۔ ان کی وفات ۳۳۳ھ میں ہوئی۔ (طبقات الصوفیہ : ۳۷۹) اور
 احمد بن علی سے مراد ابو القاسم احمد بن علی بن جعفر القزازی الجرجانی سے ہے۔
 انہوں نے الجراح بن اسماعیل سے روایت کی۔ یہ جرجان میں سکتہ الفرس میں قیام
 کرتے تھے۔

(۲۹۱) ابو الحسن علی بن محمد المزیں ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات
 الانس : ۵۸ : از : المنتظم : ۶ : ۳۰۴ : کتاب جامع کرامات الاولیاء : ۲ : ۸ : از
 تحفۃ الابرار جدول ششم : ۱۰ : اور طبقات الصوفیہ : ۳۸۲ : اور وہ مقامات
 جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رہے۔ کہ مزیں لقب سے دو شخص مشہور ہیں۔
 ایک مزیں صغیر اور دوسرا کبیر۔ مزیں صغیر کا ترجمہ کتاب میں آگیا ہے۔ اور
 مزیں کبیر کی کنیت ابو جعفر ہے۔ ان کی وفات بھی اسی سال ہوئی۔ جس سال مزیں
 صغیر کی ہوئی۔ یعنی ۳۲۸ھ میں انہوں نے بھی مکہ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اور وہیں
 انتقال ہوا۔ صفۃ الصوفیہ : ۲ : ۵۰ : از المنتظم : ۶ : ۳۰۵

(۲۹۲) ابو علی بن الکاتب۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو الہدایہ والنہایہ
 : ۱۱ : ۲۲۸ : نفحات الانس : ۱۹۹ : اور طبقات الصوفیہ : ۳۸۶ : اور وہ مقامات
 جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ابن الجوزی نے ان کا نام حسن بن علی دیا ہے۔ اور ۳۲۳ھ

میں ان کی وفات بتائی ہے المشتعلہ: ۴: ۳۷۵: ابن کثیر نے بھی مشتعلہ دیا ہے۔

(۲۹۳) ابوبکر مصری سے۔ یہاں مراد محمد بن ابراہیم ابوبکر مصری سے ہے۔ یہ ابوبکر دقّی کے استاد اور زقاق کبیر کے شاگرد تھے۔ جلید اور نوری کی صحبت میں رہے۔ انہوں نے مشتعلہ میں وفات پائی۔ (نفحات الانس: ۱۸۳) اور نور الدین شریب غلطی سے یہاں ابوبکر محمد بن احمد بن محمد الحداد المصری سے مراد لی ہے۔ اگرچہ وہ بھی بڑے عبادت گذار اور حلیل القدر امام تھے۔ مگر یہاں صوفیاء اور ان کی صحبت کا ذکر ہو رہا ہے۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ دونوں ایک ہی زمانہ میں ہوئے ہیں۔ ابوبکر حداد نے ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔ مگر نور الدین شریب نے سال وفات ۳۲۵ھ دیا ہے (طبقات الصوفیہ: ۳۸۶)۔

(۲۹۴) مظفر قریبینی۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس: ۲۰۸ طبقات الصوفیہ ۳۹۶ اور وہ مقامات جرداں و سنے گئے ہیں۔

(۲۹۵) شرح گیسو دراز میں اخس کی بجائے احسن ہے اور شرح بھی اسی طرح کی گئی ہے اور وہ سب غلط ہے

(۲۹۶) ابوبکر عبد اللہ بن طاہر ابہری ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس: ۷۹ شرح تعرف: ۱: ۹۹ طبقات الصوفیہ ۳۹۱۔ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے ابن الجوزی نے ان کی تاریخ وفات ۳۲۹ھ دی ہے۔

(۲۹۷) ابہری نسبت ہے ابہر کی طرف ابہر حجاز میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس کی طرف ابوبکر ابہری منسوب ہیں (معجم البلدان: ۸۲)۔

(۲۹۸) ابوالحسن بن بنان۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس ۲۰۹ طبقات الصوفیہ ۳۸۹ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

۲۹۹۔ ابوالحسن قریبینی۔ قریبینی۔ قریبین معرب ہے کرباں شاہ کا۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو ترجمہ تذکرۃ اولیاء۔ ۳۸۴ نفحات الانس۔ ۲۰۶۔ تحفۃ الابرار جدول ششم۔ ۱۱۔ النظم۔ ۳۹۔ الہدایہ والنبایہ۔ ۱۱۔ ۲۳۲ اور طبقات الصوفیہ۔ ۴۰۲ اور وہ مقامات جن کا ذکر

ہاں کیا گیا ہے ابن الجوزی اور ابن کثیر دونوں نے اس کی تاریخ وفات ۳۲۵ھ دی ہے جامی نے ۳۳۵ھ دی ہے۔

(۳۰۰) اصل کتاب میں اسی طرح ابو یزید ہی دیا ہے۔ اور شرح گیسو دراز میں بھی اسی طرح ہے مگر درست جیسا کہ طبقات الصوفیہ میں ہے ابو یزید المروزی الفقیہ ہے ابو یزید محمد بن عبد اللہ المروزی الفقیہ۔ امام اور مذہب شافعی کے حافظ تھے اور اپنے زہد و ورع کی وجہ سے مشہور بغداد آئے اور وہاں حدیث کی روایت کی پھر مکہ میں رہے ان کی وفات مرو میں ۳۳۵ھ میں ہوئی (تاریخ بغداد: ۱۴: ۳۷۰ شذرات الذہب ۳: ۶۶۰۔ المنتظم: ۷: ۱۱۲ زہدایہ۔ والہایہ: ۱۱۰-۱۲۹۹)

۳۰۱۔ ابو بکر حسین بن علی بن یزید انبار۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس: ۱۷۸ اور طبقات الصوفیہ ۲۰۶ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ۳۰۲۔ ارمنیہ۔ اصل کتاب اور شرح گیسو دراز دونوں میں ارمنیہ ہی دیا ہے۔ مگر درست جیسا کہ طبقات الصوفیہ ۱۲۰۵ میں ہے او یہ ہے جس سے اسم نسبت ارمنی بنتا ہے چنانچہ جامی نے ابو بکر یزدانیا ارمنی ہی لکھا ہے اور ارمنیہ کا اسم نسبت ارمنی خلافت قیاس آتا ہے معجم البلدان ۱: ۱۵۹-۱۶۰۔

۳۰۳۔ ابوسعید بن الاعرابی۔ ابوسعید احمد بن محمد بن زیاد ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس ۲۱۱۔ تحفۃ الارباب جلد ششم: ۲۲۰ اور طبقات الصوفیہ ۲۲۷ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۳۰۴) ابو عمر محمد بن ابراہیم الزجاجی فیسا پوری ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس: ۲۱۱ زہدایہ والہایہ: ۱۱۰-۱۲۵ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۹۸ زحمتۃ الارباب جلد ششم: ۱۲۰ اور طبقات الصوفیہ ۲۱۳۔ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے ان کے والد ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف بن محمد الزجاجی بھی صوفیاء میں سے ہوئے ہیں اور ابو حفص کے کبار اصحاب میں سے تھے ان کا طریقہ طریقت ملامت تھا۔ جامی نے ان کا نام ذکر کیا ہے (نفحات الانس: ۲۱۲)۔

(۳۰۵) ابو عمرو بن نجید - ملاحظہ ہو جلد ۳۱ - ۵۵۷۔

(۳۰۶) یہ الفاظ (لا فی الخشی) شرح گیو دراز اور طبقات الصوفیہ دونوں میں نہیں ہیں مگر معنی ان کے بغیر صحیح نہیں بنتے۔

(۳۰۷) ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر: ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی الخواص۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس ۲۱۲ ز کشف المحجوب ۱۸۷ ز ترجمہ تذکرۃ الاولیاء - ۳۶۱ ز تحفۃ الابرار جلد اول ششم: ۳۷ ز الہدایہ والنبایہ ۱۱: ۲۳۳ اور طبقات الصوفیہ: ۳۳۴ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۳۰۸) ابو العباس سیاری۔ ابو العباس قاسم سیاری۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس: ۱۴۵ ز کشف المحجوب: ۱۹۸ ز ترجمہ تذکرۃ اولیاء: ۴۰۱۔ اور طبقات الصوفیہ: ۴۴۰ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اپنے نام سیاری کی طرف منسوب ہیں اسی لئے سیاری کہلاتے یہ احمد بن سیار کے بھانجے اور عبدالواحد بن علی سیاری رحمہ اللہ کے ماموں ہوتے ہیں۔

۳۰۹۔ ابو بکر محمد بن داؤد الدینوری: ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس: ۸۳ ز الہدایہ والنبایہ: ۱۱: ۲۷۱ ز المنتظم: ۷: ۵۶ ز تحفۃ الابرار جلد اول ششم: ۱۲ اور طبقات الصوفیہ ۴۴۸ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے جامی نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک سو بیس سال عمر پائی ابن الجوزی اور ابن کثیر دونوں نے ان کی تاریخ دہشت ۳۶۷ھ دی ہے اور جامی نے ۳۵۷ھ شعرائی اور ابن الجوزی دونوں نے انہیں الرقی (بالراء) لکھا ہے نور الدین شریبہ اور نکلسن نے اللہ تعالیٰ میں الدقی رحمہم الدال المہملہ ضبط کیا ہے۔ میں معلوم نہیں کر سکا کہ یہ نسبت کیسی ہے۔

(۳۱۰) ابو محمد عبداللہ بن محمد رازی۔ ابو محمد عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمن الرازی الشعرائی۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس: ۲۱۶ ز طبقات الصوفیہ: ۴۵۱ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۳۱۱) ابو عمرو اسماعیل بن نجید: ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس:

۲۱۵ ز ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۶۰ ز تحفۃ الابرار جدول ششم : ۲۴ ز مقدمہ

”اللمع“ : ۱۸ : البدایۃ والنہایۃ : ۱۱ : ۲۸۸ اور طبقات الصوفیہ ۴۵۴ اور وہ مقامات جن کو ہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی کے ناما ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے جنید کو بھی دیکھا ہے لہذا کافی لمبی عمر پائی ہے۔

(۳۱۲) ابو عثمان سے مراد ابو عثمان حیری ہیں۔

(۳۱۳) اس قول میں لفظ ”و لو بعدین“ ہے مگر شرح گیسو دراز میں ”الابعدین“ چھپا۔

اور اسی طرح شرح بھی کی گئی ہے جس کا اصل معنی اور قال کی مراد سے کوئی تعلق نہیں۔

(۳۱۴) ابو الحسن علی بن احمد بن سہل بوشنجی : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات

الانس : ۲۱۴ ز ترجمہ تذکرۃ الاولیاء : ۳۳۲ ز تحفۃ الابرار جدول ششم : ۱۲ ز اور طبقات الصوفیہ

۴۵۸ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ بوشنج جس کی طرف یہ منسوب ہوتے ہیں۔

پوشنگ کا معرب ہے۔ پوشنگ ہرۃ کے نواح میں دس فرسنگ کے فاصلہ پر ایک چھوٹا

سا شہر تھا مجمع البلدان ۱۱ : ۵۰۸۔

(۳۱۵) یہ قول اصل کتاب اور طبقات الصوفیہ (ص ۶۶) میں اس طرح دیا ہے ”ترک

استعمال ماہر محرم علیک مع اکرام الکاتبین“ حلیۃ الاولیاء (۱۰ : ۳۷۹) میں یوں دیا ہے ”ترک

استعمال ماہر محرم علیک مع اکرام الکاتبین“ شرح گیسو دراز (ص ۶۲) میں یوں دیا ہے۔

”ترک استعمال ماہر محرم علیک وتعلم اکرام الکاتبین رکذا“ شرح گیسو دراز کی روایت

کے مطابق معنی واضح ہو جاتے ہیں

(۳۱۶) ابو عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی : ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس

۲۲۲ ز البدایۃ والنہایۃ : ۱۱ : ۲۹۹ ز کشف المحجوب : ۱۹۹ ز تحفۃ الابرار جدول چہارم : ۳۵

مگر وہ ان کی تاریخ وفات غلط دی ہے اور طبقات الصوفیہ : ۴۶۲ اور وہ مقامات جن کا

وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۳۱۷) اصل کتاب میں اور شرح گیسو دراز میں اسی طرح ”احدی دتین وثلاث ماتہ دیا

ہے۔ مگر درست ”احدی دسہین وثلاث ماتہ“ ہے جیسا کہ طبقات الصوفیہ میں ہے

معلوم ہوتا ہے۔ کہ کاتب نے در سبعین ۱۱ کی بجائے "تسعين" لکھ دیا ہے۔ جامی نے بھی ان کی تاریخ وفات غلط دی۔ وہ سلسلہ بتاتے ہیں۔ طبقات الصوفیہ میں یہ بھی دیا ہے کہ ان کی ملاقات حسین بن منصور سے ہوئی۔ اور حسین بن منصور کو سلسلہ میں پچانسی دی گئی۔ لہذا ان کی تاریخ پیدائش سلسلہ سے کم از کم دس پندرہ سال پہلے ہونی چاہیے۔

(۳۱۸) ابو عبد اللہ بن باکو یہ شیرازی: ابو عبد اللہ محمد بن عبد بن عبد اللہ شیرازی۔ یہ محمد بن خفیف کی صحبت میں رہے۔ اور حدیث بھی حاصل کی۔ ان کی وفات ۴۱۸ھ میں ہوئی و شذرات الذهب: ۱: ۳۰: ۲۴۲ ان کا بیٹا علی بھی ابن باکو یہ کہلاتا ہے۔ انہوں نے جوانی میں محمد بن خفیف کو دیکھا۔ اور شیرازی سے ملاقات کی۔ ان کی وفات سلسلہ میں ہوئی و نفحات الانس: ۲۹۵

(۳۱۹) ابو العباس کرخی (بالقاء المعجمہ) ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ میرے خیال میں یہ نام ابو العباس کرخی (بالجیم) ہے۔ ان کا پورا نام احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن یحییٰ ابو العباس القاضی المکرخی۔ انہوں نے احمد بن سلیمان عبادانی سے روایت کی۔ اور سلسلہ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۴: ۳۶۸

(۳۲۰) ابوالحسن بن ہزار بن حسین ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس: ۲۱۵ ز تحفۃ الابرار جدول ششم: ۳۰ ز المنتظم: ۷: ۲۲ ز طبقات الصوفیہ: ۴۶۷: اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۳۲۱) ابوبکر طستانی: ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو نفحات الانس:۔

۱۸۴ ز اور طبقات الصوفیہ: ۴۷۱ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے

(۳۲۲) ابو عبد اللہ شیرازی: ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ شیرازی الصوفی المعروف بہ ابن باکو یہ الامام۔ یہ محمد بن خفیف کی صحبت میں رہے اور مختلف مقامات پر حدیث لکھی۔ سلسلہ میں وفات پائی و شذرات الذهب: ۳: ۲۴۲ یاد رہے کہ محمد بن خفیف سلسلہ میں جن کا حال پہلے گزر چکا ہے وہ بھی

ابو عبد اللہ شیرازی کہلاتے ہیں۔ ایک نیری ابو عبد اللہ شیرازی بھی ان کا نام المسطر بن محمد بن ابراہیم ابو عبد اللہ شیرازی الصوفی ہے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی وفات ۳۲۴ھ میں ہوئی۔ تاریخ بغداد: ۱۳: ۲۲۰ (۳۲۳) خواجہ گیسو دراز (ص ۲۳۶) نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے: "چراز دل اندو حکیم شد بسبب من الا سبب کہ آن سبب نسبت بمقصود او ندارد عقوبتے در وقت او شد کہ صوفی را پیچ عقابے بالا تراز پریشانی و تشتت دل نیست۔"

(۳۳۴) ابو العباس احمد بن محمد دینوری: نفحات الانس: ۱۲۲ اور طبقات الصوفیہ: ۴۷۵ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ (۳۳۵) ابو عثمان سعید بن عثمان مغربی ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۹۵ زکشف المحجوب: ۱۹۹: الہدایۃ والنہایت: ۳۰۲ ز المنتظم: ۷: ۱۲۲ اور طبقات الصوفیہ: ۴۷۹ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قیرواں میں پیدا ہوئے اور کئی سال مکہ میں رہے۔ (۳۳۶) ابو القاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی۔ ان کے حالات کیلئے ملاحظہ ہو: نفحات الانس: ۲۱۸ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۹۹ زکشف المحجوب: ۲۰۰ ز تحفۃ الابرار جدول ششم: ۳: اور طبقات الصوفیہ: ۴۸۴ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(۳۳۷) جامی نے ان کی تاریخ وفات ۳۷۲ھ دی ہے۔

(۳۳۸) ابو الحسن علی بن ابراہیم الحمیری البصری: ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ نفحات الانس: ۲۱۹ ترجمہ تذکرۃ الاولیاء: ۳۹۳ زکشف المحجوب: ۲۰۱ ز الہدایۃ والنہایت: ۱۱: ۲۹۸ ز المنتظم: ۷: ۱۱: تحفۃ الابرار جدول ششم: ۱۴ اور طبقات الصوفیہ: ۴۸۹ اور وہ مقامات جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے (۳۳۹) ابو عبد اللہ احمد بن عطاء رودباری ان کے حالات کے لئے

ملاحظہ ہو: نفحات الانس : ۲۴۸ ز المنتظم : ۷ : ۱۱ اور طبقات الصوفیہ : ۲۹۷ اور وہ مقامات جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی ولادت ۳۳۳ھ میں ہوئی اور وفات ۳۶۹ھ میں۔

(۳۴۰) ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ جو ابو علی رود باری کی ہمیشہ ہیں۔

(۳۴۱) ابو علی حسن بن علی الدقاق متوفی ۳۶۶ھ کے حالات کیتے ملاحظہ ہو مقدمہ صفحہ ۶۹

(۳۴۲) ابو عبد الرحمن سلمی۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو مقدمہ صفحہ ۸

(۳۴۳) ابو الحسن علی بن جہضم : ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن الحسن بن جہضم الہمدانی۔

یہ شیخ حرم کہلاتے ہیں۔ تصوف میں کتاب بھتہ الاسرار ان ہی کی تصنیف ہے۔

انہوں نے ابوسلمہ القطان اور احمد بن عثمان الادمی وغیرہ سے حدیث کی روایت

کی۔ انہوں نے لمبی عمر پائی ہے۔ یہ کوکبی اور جعفر خلدی (م ۳۴۴ھ) کے شاگرد

ہیں۔ انہوں نے ۳۴۴ھ میں وفات پائی۔ ان کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو،

نفحات الانس : ۲۵۵ ز المنتظم : ۷ : ۱۴ ز شذرات الذهب : ۳ : ۲۰۰ ز

البدایۃ والنہایۃ : ۱۲ : ۱۶ ز تحفۃ الابرار جدول ہشتم : ۱۵۔

(۳۴۴) ابو العباس قنار : ابو العباس احمد بن محمد بن عبد الکریم القنار۔

آمل و طرستان کے شیخ تھے۔ اور محمد بن عبد اللہ ابو محمد جری کے مرید تھے۔

صاحب کرامات اور قبہ و غوث زمانہ تھے۔ رنفحات الانس : ۲۶۵-۲۶۸۔

کشف المحجوب : ۲۰۲

(۳۴۵) ابو القاسم العیرنی : ابو القاسم عبید اللہ بن ابی الفتح۔ واسمہ احمد۔

بن عثمان العیرنی۔ انہوں نے کثرت سے حدیث سنی۔ یہ صاحب صدق و

امانت تھے۔ ہمیشہ قرآن مجید کا درس دیتے۔ ان کی ولادت ۳۵۵ھ میں ہوئی۔

اور وفات ۳۵۵ھ میں ر تاسیخ بغداد : ۱۰ : ۳۸۵

(۳۴۶) ابوسعید مالینی اصل کتاب اور شرح گیسو دراز دونوں میں ابوسعید

بی دیا ہے۔ مگر درست ابوسعید احمد بن محمد بن احمد بن عبد اللہ انصاری المالینی

اصوفی ہے مالین ہر اقا سے دو فرسنگ کے فاصلہ پر ایک بستی کا نام ہے۔ انہوں نے
حدیث کی تلاش میں بہت سفر کئے۔ انہوں نے ابو عمرو بن نجید سلمیٰ اور ابو بکر
اسماعیلی سے حدیث کی روایت کی۔ اور ان سے ابو بکر خطیب اور ابو بکر احمد بن
الحسین البہیتی وغیرہ لا تعداد لوگوں نے کی۔ ان کی وفات مصر میں ۴۱۲ھ میں ہوئی۔
یہ طائوس الوقت کے نام سے مشہور تھے رذرات الذهب : ۳ : ۱۹۵ ز
معجم البلدان : ۵ : ۴۴ : تذکرۃ الحفاظ : ۳ : ۲۵۶ : المنتظم : ۳۸ : البدایہ والنہایہ :
۱۲ : الذخائر جرجان : ۸۲

(۳۴۷) کتاب التعرف میں ہے۔ کہ ایک متکلم نے ابو العباس بن عطارد سے
سوال کیا کہ تم صوفی لوگوں نے ایسے الفاظ گھڑ رکھے ہیں۔ جن کے معانی لوگوں کو الوکھے
معلوم ہوتے ہیں۔ اور تم نے متعل اور محتاد زبان کو ترک کر دیا ہے۔ یا تو تم ملمع بازی
کرتے ہو۔ یا اپنے مذہب کے عیوب چھپاتے ہو۔ اس پر ابو العباس نے جواب
دیا کہ ہم نے ان معانی کو الوکھے الفاظ اس لئے پہنائے ہیں۔ کہ ہم کو غیرت
آتی ہے۔ کہ کہیں نا اہل لوگ انہیں نہ جان لیں۔ اور یہ معانی نایاب چیز ہوتے ہیں۔
(شرح تعرف : ۳ : ۸۷)

(۳۴۸) وقت کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب : ۴۸۴ ز عوارف
المعارف : ۴ : ۲۶۸

(۳۴۹) مقام کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب : ۴۸۴ عوارف
المعارف : ۴ : ۲۸۱ - ۲۹۸

(۳۵۰) مجوسیت اس لئے فرمایا۔ کہ جب صوفی کی نظر اپنے افعال پر پڑے
تو گویا اس نے اپنے آپ کو خالق افعال سمجھا۔ حالانکہ خالق افعال اللہ تعالیٰ ہیں۔
نیز یہ کہ اس صورت میں بندہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور خدا کو بھی،
حالانکہ قائم بالذات صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ لہذا وہ کو قائم بالذات جانا۔ اور یہی
ثنویت یا مجوسیت ہے۔

(۳۵۱) تشیری نے آگے چل کر اکی ایک در تشریح دی ہے۔ ملاحظہ ہو بحث "ستر و تجلی"۔

(۳۵۲) بحث قبض و بسط کے لئے ملاحظہ ہو۔ کشف المحجوب: ۴۸۸ نہ عوارف المعارف: ۴: ۴۴۲۔

(۳۵۳) حیبت کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو، کشف المحجوب: ۴۴۰۔

(۴۵۴) خلاصہ یہ کہ حیبت قبض سے پیدا ہوتی ہے۔ اور قبض خوف سے اسی طرح انس بسط سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بسط رجائے سے، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا۔ اور اسے اپنی کوتاہی کا علم ہوگا۔ اس کا دل منقبض ہوگا۔ اور وہ اللہ کی صفہ مشغول ہوگا۔ جس سے اس پر حیبت طاری ہو جائے گی۔ اور جسے کسی نیکی کے حاصل کرنے کی امید ہوگی۔ اس کا دل منبسط ہوگا۔ اور وہ اللہ کی صفہ مشغول رہے گا۔ جس سے اس کو انس حاصل ہوگا۔ در شرح زکریا الانصاری،

(۳۵۵) ابو مقاتل عکی۔ ابو الطیب احمد بن مقاتل عکی اللعکی الملع کے انگریزی مقدمہ میں انہیں ابو الطیب احمد بن مقاتل عکی البغداوی لکھا ہے۔ اس سے زیادہ ان کے متعلق کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت کا ہے۔ جب شبلی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے شبلی کی وفات ۳۳۲ھ میں ہوئی۔ کتاب الملع ص ۱۰۴ پر بندار دینوری کی سند سے شبلی کی وفات کا ذکر ہے۔ یہ ۳۳۲ھ کے بعد تک زندہ تھے۔ مزید براں یہ البرہن مصری متوفی ۳۳۸ھ سے روایت کرتے ہیں (رسالہ ص ۲۷) پھر عکی سے دو شخص روایت کرتے ہیں۔ ابو الفرج و ثانی متوفی ۳۷۲ھ۔ (طبقات الصوفیہ ص ۷۹) اور ابو الفرج سراج طوسی م ۳۷۸ھ (طبقات الصوفیہ: ص ۱۹۷ - ۲۶۰ - ۳۷۵) ابیذا عکی کی وفات ۳۳۸ھ اور ۳۷۸ھ کے درمیان ہوئی۔

(۳۵۶) وجد و تواجد کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ عوارف المعارف: ۴: ۴۶۲

(۳۵۷) یہ شعر کتاب میں اسی طرح درج ہے۔ مگر درست اسی طرح ہے۔

قَدْ تَحَازَرْتُ دِقَابِي مِنْ خُزَرٍ شَدَّ كَسْرَاتُ الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَوَرٍ

(۳۵۸) ابو العباس عبد اللہ بن خلیفہ المعتز عربی زبان مشہور شاعر ہیں۔ اس نے ادب ابو العباس المبرور م ۲۸۵ھ اور ابو العباس ثلثمائتہ م ۳۱۱ھ سے حاصل کیا۔ ۲۹۶ھ میں انہیں صرف ایک مشاعرہ روز کے لئے مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا۔ شذرات الذہب: ۲: ۲۲۱-۲۲۲ اور لٹریچر اسٹری آف دی عربز: ۳۲۵)

(۳۵۹) جہم دق۔ یہ متاخرین مشائخ میں سے ہیں۔ یہاں انہیں ابو بکر دق

م بعد از ۳۵۵ھ کا ہم عصر قرار دیا ہے۔ رلفعات الانس: ۲۲۲ ایک

اور صوفی بھی گذرے ہیں۔ جن کا نام جہم بن البختری ہے۔ وہ بشر بن الحارث

م ۲۲۷ھ کے مرید تھے۔ (۳۶۰) ابو عبد اللہ تروغندی رون کے ساتھ دیا ہے۔ مگر

درست تروغندی۔ تروغندی طوس سے۔

چاریل کے فاصلہ پر ایک بستی کا نام ہے۔ مکمل نام ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن الحسن

التروغندی ہے۔ طوس کے جلیل القدر مشائخ میں سے ہیں۔ ان کی وفات ۳۵۵ھ

کے بعد ہوئی۔ رطبقات الصوفیہ: ۲۹۲)

(۳۶۱) جمع رفرق کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ کشف المحجوب: ۳۲۲-۳۳۳۔

اور شرح التعریف: ۲: ۶۵۲ عوارف المعارف: ۲: ۴۵۴۔

(۳۶۲) ابو سہل محمد بن سلیمان العجلی الصعلوکی۔ النساپوری اپنے وقت کے

امام تھے۔ ۳۶۹ھ میں وفات پائی۔ ولادت ۳۹۹ھ میں ہوئی رشدات

الذہب: ۳: ۶۹)

(۳۶۳) مختصر یہ کہ جو شخص کوئی فعل محض اللہ کی خاطر کرتا ہو۔ مگر تھ ہی وہ

اس اطاعت کو اپنی طرف سے خیال کرتا ہو۔ تو یہ "تفرقہ" کہلاتے گا۔ اور

جس نے یوں سمجھا کہ یہ افعال اس سے محض عنایت ربانی کی وجہ سے صادر

ہوتے ہیں۔ تو اس نے ان افعال میں اللہ کے ساتھ مشاہدہ کیا۔ یہ صورت ”جمع“ کہلائے گی۔ پھر جس نے عمل کرنے کے بعد نہ اپنی طرف دھیان کیا، اور نہ اپنے فعل کی طرف، بلکہ ان سب سے غافل ہو کر اللہ ہی کے دھیان میں لگا رہا۔ تو یہ ”جمع الجمع“ ہوگا۔ (شرح ذکر یا انصاری)۔

(۳۶۴) اصل کتاب میں یہ شعریں ہیں۔

و تحقیق فی سری فنا جاہ بسانی

(۳۶۵) فنا و بقا کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ شرح التعرف: ۴: ۸۲:

عوارف المعارف: ۴: ۴۴۰ - ۴۴۹۔

(۳۶۶) غیبت اور حضور کی بحث کے لئے دیکھئے شرح التعرف: ۴: ۵۲:

افز کشف المحجوب: ۳۱۹ ز عوارف المعارف: ۴: ۴۶۹۔

(۳۶۷) ابو یزید رابع بن خیشم الثوری الکوفی اجلہ تابعین میں سے تھے۔

انہوں نے عبد اللہ بن مسعود اور ابوالیوب انصاری اور عمرو بن میمون رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے۔ ان کی وفات یزید بن معاویہ کے عہد خلافت میں ۳۶۳ھ میں ہوئی۔ (تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۵۴ ز تاریخ الاسلام: ۳: ۱۵/۱۲۴۷)

(۳۶۸) تہذیب التہذیب: ۳: ۲۴۲۔

(۳۶۹) عبد اللہ بن مسعود بن غافل۔ مشہور صحابی ہیں۔ اور سابقین اولین میں

سے تھے۔ حضور کے خصوصی خادم ہے۔ انہوں نے مدینہ میں ۳۲ھ میں وفات پائی۔ (اسد الغابہ: ۲: ۲۵۹ - ۲۶۰)

(۳۷۰) زین العابدین علی بن الحسین الکاشمی کوفہ میں پیدا ہوئے۔ انہیں

زیادہ عبادت گزار ہونے کی وجہ سے زین العابدین کہا گیا۔ وفات تک یہ

روزانہ ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے رہے۔ میدان کربلا میں یہ بیمار تھے۔

ان کی وفات ۳۶ھ میں ہوئی۔ (شذرات الذهب: ۱: ۱۰۴)

(۳۷۱) ابو نصر المودن! ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ خلیب نے

ابو نصر احمد بن محمد بن ابراہیم المودون کا ترجمہ دیا ہے مگر یہ مراد نہیں ہو سکتے اس لئے کہ ان کی وفات
۳۶۷ھ میں ستائیس برس کی عمر میں ہوئی یہی سنہ قشیری کا سال پیدائش ہے۔

(۱۷۷) صحو اور سکر کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو شرح التعارف: ۴: ۲۶-۵۲ اور کشف

المحجوب: ۲۳ ز عوارف المعارف: ۴: ۲۶۵

(۱۷۸) ذوق اور شرب کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب: ۵۰۴-۵۰۸ ز عوارف

المعارف: ۴: ۲۶۵

(۱۷۹) تجلی کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب: ۵۰۴ ز اور تجلی اور استتار کی بحث

کے لئے شرح تعارف: ۴: ۱۷۱ عوارف المعارف: ۴: ۲۵۹-۲۶۱

(۱۸۰) اس حدیث پر قشیری پہلے بھی بحث کر چکے ہیں بسلی نے اس حدیث کی تشریح میں

بندار بن اسین کا قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو بادل چھا جاتے

تھے وہ اس لئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ آپ کے بعد احداث پیدا ہوگا۔

جس کی وجہ سے ان پر مصائب آئیں گے لہذا جب بھی آپ کو یہ بات یاد آتی تو آپ کے دل

پر بادل چھا جاتے۔ اور آپ امت کے حق میں استغفار کرتے تھے (طبقات الصوفیہ: ۳۹۳)

(۱۸۱) محاضرہ اور مکاشفہ کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب: ۸۷ ز عوارف

المعارف: ۴: ۲۷۰

(۱۸۲) اصل کتاب میں: لوائتلی بہ اللطی چھپا ہے۔ وہ غلط ہے۔

(۱۸۳) سید علی جویری نے ان کی یون تعریف کی ہے۔ لوائح: اثبات مراد بازودی

لفی آن لوائح: اظہار نور بر دل بالقاء فوائد آن۔ طوابع: انوار معارف بر دل کشف المحجوب

۵۰۰ نیز ملاحظہ ہو عوارف المعارف: ۴: ۲۷۱

(۱۸۴) تلوین اور تمکین کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو عوارف المعارف: ۴: ۲۷۲۔

(۱۸۵) خطلہ نام کے کئی ایک صحابی ہیں۔ مگر یہاں پر خطلہ بن الریح بن صیفی التیمی مراد ہیں

انہیں خطلۃ الاسیدی اور خطلۃ الکاتب بھی کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ یہ کاتب وحی تھے خطلہ

کی اس حدیث کی روایت ترمذی نے کی ہے۔ ان کی وفات قر قیسیا میں ہوئی (اسد الغابہ: ۲: ۵۸)

پوری حدیث یوں ہے۔ ابو عثمان حنظلہ سیدی سے روایت کرتے ہیں کہ حنظلہ روتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے حنظلہ سے روتے کا سبب دریافت کیا تو حنظلہ نے عرض کی کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دہمے جنت اور دوزخ کا ذکر فرما کر ہیں و غط فرماتے ہیں۔ اس وقت یوں معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ دوزخ اور جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر جب وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں تو اپنی بیویوں اور جائیدادوں میں یوں مشغول ہو جاتے ہیں کہ جنت اور دوزخ قطعاً یاد ہی نہیں آتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اللہ کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے حنظلہ سے پوچھا کیا بات ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ! حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیونکہ ہم جب آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور دوزخ یاد دلاتے ہیں گویا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں مگر جب واپس جاتے ہیں تو بیویوں اور جائیدادوں میں لگ جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اگر تم اسی حالت میں جس میں تم میرے پاس سے اٹھ کر جاتے ہو ہمیشہ رہو تو فرشتے تم سے تمہاری مجلسوں میں تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں میں تمہارا مصافحہ کریں۔ مگر اے حنظلہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے۔ (اسد الغابہ ۲: ۵۸)

(۳۸۰) قرب و بعد: قرب کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو شرح تعرف ۳: ۱۶۵-۱۶۹

(۳۸۱) طریقت اور حقیقت کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب: ۴۹۸

(۳۸۲) نفس کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو عوارف المعارف: ۴، ۴۴

(۳۸۳) خواطر کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب: ۵۰۲ و شرح تعرف: ۲: ۱۸۰

ز عوارف المعارف: ۴: ۲۶۷-۲۸۱

(۳۸۴) علم الیقین۔ حق الیقین اور عین الیقین کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو کشف المحجوب:

۴۹۷ اور عوارف المعارف: ۴: ۲۶۶

(۳۸۵) سید علی ہجویری فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ معانی بر دل رکشف المحجوب ۵۰۰

(۳۸۶) رسالہ میں یہاں الاخلاق المعلوۃ مچھا ہے۔ مگر درست الاخلاق المعلوۃ

ہے۔ جیسا کہ شرح گیسو دراز میں ہے۔

(۳۸۷) توبہ کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو شرح تعرف : ۳ : ۱۰۷ - ۱۱۰

المحجوب : ۳۷۸ زائع فی التصوف : ۲۳ - ۲۴ ز قوت القلوب : ۱ : ۱۷۸

۱۹۳ ز سراج القلوب : ۱ : ۸ - ۱۲ ز حیا و العلوم : ۲ : ۵۹

(۳۸۸) احمد بن محمد بن خراز۔ رسالہ میں یہ آخری نام اسی طرح خراز ہی دیا ہے

شرح گیسو دراز میں بھی اسی طرح ہے۔ مگر حاشیہ پر نسخہ کے طور پر "خزادہ

دیا ہے۔ خزادہ ہی درست ہے۔ پورا نام ابو بکر احمد بن محمد بن دکر یا

بن خزاد القاضی الہوازی ہے۔ یہ "سنینری" کے نام شہور ہیں۔ ان کی وفات

۳۵۶ھ میں ہوئی تاریخ بغداد : ۵ : ۱۵۷ - ۱۵۸

(۳۸۹) ابو جعفر محمد بن فضل بن جابر بن شاذان السقطی۔ ثقہ تھے۔ ان کی وفات

۳۸۸ھ میں ہوئی۔ تاریخ بغداد : ۳ : ۱۵۳

(۳۹۰) انس بن مالک بن النضر ابو حمزہ الانصاری الخوارجی خادم رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ ایک سو سال سے زائد

عمر پائی۔ ۳۹۱ھ میں وفات پائی۔ ان کے ایک سو چھ بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔

اور ۳۹۲ھ کے طاعون میں م یقول بعض ان کے اسی بیٹے فوت ہوئے۔ تاریخ ہمام

تر ۳ : ۳۲۹ - ۳۳۳ ز اسد الغابہ : ۱ : ۱۲۶ - ۱۲۷

(۳۹۱) علی بن احمد بن عبدان الہوازی ملاحظہ ہو مقدمہ صفحہ ۷

(۳۹۲) ابو الحسن احمد بن عبید الصغار : شرح گیسو دراز میں ان کی کنیت

ابو الحسن ہے۔ اور یہی درست ہے۔ پورا نام ابو الحسن۔ احمد بن عبید بن اسماعیل

البصری الصغار۔ حافظ حدیث اور ثقہ ہیں۔ ابن العواد نے ان کی تاریخ وفات ۳۳۱ھ

دی ہے۔ ذہبی فرماتے ہیں کہ علی بن احمد بن عبدان نے ان سے ۳۳۱ھ میں حدیث سنی

دونوں میں چشک رستی تھی۔ (نفحات الانس : ۱۳۳)

(۴۰۰) محمد بن احمد بن محمد بن یحییٰ ابو حاتم سجستانی مراد میں۔

(۴۰۱) رابعہ بنت اسماعیل عدویہ بصریہ مشہور عابدہ ہیں۔ ان کی وفات القدس میں ہوئی۔ ان کی قبر طور کی مشرقی کی جانب تھی۔ ابن العابدی شذرات : ۱ : ۱۹۳، نے ان کی تاریخ وفات ۱۳۵ھ دی ہے۔ مگر ابن کثیر البدایہ : ۱۰ : ۱۸۶ - ۱۸۷، نے ۱۸۵ھ لکھا ہے۔ (۴۰۲) اس حدیث کی تشریح پہلے بھی گذر چکی ہے۔ اس کی ایک تشریح اس بندہ حقیر کے نزدیک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ الہی میں محو ہوتے لیکن منصب نبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لئے تشریح احکام کرنا بھی ضروری تھا۔ جس کی وجہ سے آپ کو مشاہدہ الہی سے ہٹ کر بشری کیفیت کی طرف آنا پڑتا۔ اور یہی وہ غین (پردہ) ہے جسکی طرف آپ نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ اس حالت میں آنے کے لئے آپ کو مشاہدہ حق سے نیچے اترنا پڑتا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہ حالت پہلی حالت کے مقابلہ میں ادنیٰ ہے۔ اس لئے آپ اس ادنیٰ سے پھر اعلیٰ کو جانے کے لئے استغفار کرتے۔

(۴۰۳) الحسن بن علی : ابو احمد الحسن بن علی بن محمد بن یحییٰ التمیمی النیابوری ان کی وفات ۳۵۵ھ میں ہوئی۔ یہ حینک کے نام سے مشہور ہیں۔ البدایہ میں حینک چھاپے (المنظم) :

۱۲۷ : ۷ شذرات الذهب : ۳ : ۸۴ ز البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۳۰۴ (۴۰۴) محمد بن احمد ابو الحسن الواعظ البغدادی۔ یہ الجلاء کے شاگرد ہیں۔ (تاریخ

بغداد : ۱ : ۳۸۳)

(۴۰۵) ابو محمد عبد اللہ بن سہیل الوراق الحری رتایخ بغداد : ۴ : ۴۷۳ -

(۴۰۶) ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن داؤد بن الجراح البغدادی الکاتب کئی بار المقدر دم شمس

پھر القادر ۳۲۱ھ تا ۳۲۲ھ کا وزیر رہا۔ ان کی حیثیت و زراعت میں وہی تھی۔ جو خلفاء میں

عمر بن عبد العزیز کی تھی۔ نے سال زندہ رہے۔ اور ۳۳۲ھ میں وفات پائی شذرات

۱۲ : ۳۶۶ ز المنظم : ۶ : ۳۵۱ نے ان کا سنہ وفات ۳۳۵ھ لکھا ہے۔ البدایہ والنہایہ :

۱۱: ۲۱۷: تاریخ بغداد: ۱۲: ۱۲۱، (۴۰۷) مجاہدہ کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ حیات القلوب بر حاشیہ قوت القلوب ج ۲: ۲۳۷ - ۲۳۹ (۴۰۸) العباس بن الفضل الاستقطنی ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابن کاسب سے روایت کی ہے۔ (تہذیب التہذیب: ۱۱: ۳۸۳)

(۴۰۹) یعقوب بن حمید بن کاسب المدنی۔ ان کی وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی (تہذیب

التہذیب ۱۱: ۳۸۳ - ۳۸۴ ز شذرات الذهب: ۲: ۹۹)

(۴۱۰) ابو محمد سفیان بن عیینہ اللالی الکوفی مکہ میں رہے۔ پیدائش ۱۰۷ھ اور وفات

۱۹۸ھ۔ بڑے پایہ کے محدث تھے (تہذیب التہذیب: ۴: ۱۱۷ - ۱۲۲ ز تاریخ بغداد: ۹: ۱۷۴ - ۱۸۴)

(۴۱۱) علی بن زید بن جردان ابو الحسن القرشی الیمی البصری الضری۔ نابینا تھے۔

۱۳۱ھ کی طاعون میں وفات پائی۔ (تاریخ الاسلام: ۵: ۲۸۳ - ۲۸۴)

(۴۱۲) ابو نصرۃ المنذر بن مالک بن قطعة العوقی العبیدی عوق عب قیس کا

ایک بطن ہے۔ ۱۳۱ھ میں وفات پائی (تاریخ الاسلام: ۴: ۲۲۵)۔

(۴۱۳) ابو سعید۔ سعد بن مالک بن ثعلبہ الانصاری المخدومی۔ خدرۃ اور

خدرہ انصار کے دو بطن ہیں۔ انہوں نے ۱۳۷ھ میں وفات پائی (اسد الغابہ:

۵: ۲۱۱ ز ۲: ۲۸۹ - ۲۹۰)

(۴۱۴) حسین بن علویہ: رسالہ اور شرح گیسو دراز دونوں میں حسین بن علویہ

ہی دیا ہے۔ مگر درست حسن بن علویہ ہے۔ پورا نام ابو محمد الحسن بن علی بن محمد

القطان المعروف بابن علویہ ہے۔ یہ ۲۰۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۲۹۸ھ میں

وفات پائی (تاریخ بغداد: ۷: ۳۷۵)

(۴۱۵) عبدالعزیز النجرائی رسالہ اور شرح گیسو دراز دونوں میں النجرائی

لکھا ہے۔ مگر جیسا کہ نفحات الانس میں ہے درست بجرانی ہے۔ نفحات الانس:

(۲۳۸)

(۴۱۶) خلوت کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو حیات القلوب : ۲ : ۹۳ - ۹۰۰ - ۱۰۰
 (۴۱۷) عبد العزیز بن معاویہ بن عبد اللہ ابو خالد الاموی البصری - انہوں
 نے ۲۸۲ھ میں وفات پائی تاریخ بغداد : ۱۰ : ۲۵۲ ز تہذیب التہذیب
 : ۶ : ۳۵۸ - ۳۵۹ ز المنتظم : ۵ : ۱۷۴ -
 (۴۱۸) عبد بن مسلمہ القعنبنی الحارثی ابو عبد الرحمن المدنی - امام مالک نے
 انہیں "خیر اہل الارض" کہا ہے - ان کی وفات ۲۲۰ھ یا ۲۲۱ھ میں ہوئی - تہذیب
 التہذیب : ۶ : ۳۱ - ۳۲ ز کتاب الجرح والتعديل : ج ۲ قسم ۲ : ۱۸۱ ز
 تاریخ کبیر : ق - ج - ۳ : ۲۱۲ -

(۴۱۹) عبد العزیز بن ابی حازم سلمہ بن الدینار المحاربی ابو تمام المدنی الفقیہ
 سال پیدائش ۱۷۵ھ اور وفات ۲۸۴ھ ہے - تاریخ الکبیر : ق ۲ ج ۳ :
 ۲۵ تہذیب التہذیب : ۶ : ۳۳۳ - ۳۳۴ ز کتاب الجرح والتعديل : ج ۲ قسم
 ۲ : ۳۸۲ - ۳۸۳ ز

(۴۲۰) لعجنتہ ابن عبد اللہ بن بدر الجھنی - اپنے باپ اور ابو ہریرہ سے روایت
 کی - ان کی وفات ۱۸۵ھ میں ہوئی - امام بخاری نے ان کی وفات ۱۸۵ھ دی ہے
 تہذیب التہذیب : ۱ : ۴۷۳ ز تاریخ الاسلام : ۴ : ۹۳ تاریخ کبیر قسم ۲
 ج ۱ : ۴۹۱ (۴۲۱) ابو ہریرہ الدوسی مشہور صحابی ہیں - ان کی وفات ۷۸ھ سال کی
 عمر میں ہوئی - اسد الغابہ : ۵ : ۳۱۶ ز تاریخ الاسلام : ۲ : ۳۳۳ -
 (۳۳۹) - (۴۲۲) ابو عبد اللہ مکحول الشامی جلیل القدر تابعی ہیں - ۱۱۲ھ میں
 وفات پائی - تاریخ الکبیر قسم ۲ ج ۲ : ۲۱ ز تہذیب التہذیب : ۱۰ : ۲۸۹ -
 ۲۹۳ ز کتاب الجرح والتعديل : ج ۴ قسم ۱ : ۴۰۷ -

(۴۲۳) ابو نصر یحییٰ بن ابی کثیر الیہامی ان کے باپ ابو کثیر کا نام دینار ہے
 اصل میں بصرہ کے رہنے والے تھے - ان کی وفات ایک قول کے مطابق ۱۱۲ھ
 میں ہوئی - اور دوسرے قول کے مطابق ۱۳۲ھ میں کتاب الجرح والتعديل :

ج ۴ قسم ۲ : ۱۴۱ - ۶۴۲ : تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۲۶۸ - ۲۷۰ - (۲۷۰ -

(۲۲۲) سعید بن حرب - درست شعیب بن حرب ہے۔

(۲۲۵) مالک بن مسعود : رسالہ میں اسی طرح دیا ہے۔ مگر شرح گیسو دراز میں مالک بن مغول ہے جو درست اس لئے کہ یہ واقعہ کوفہ کا ہے اور مالک بن مغول کوفی ہیں۔ پورا نام ابو عبد اللہ مالک بن مغول الکوفی البجلی ثقہ متفقہ ۱۵۹ھ میں وفات پائی۔ تاریخ الکبیر : ج ۴ : قسم ۱ : ۳۱۴ ز کتاب الجرح والتعديل ج ۴ قسم ۱ : ۲۱۵ - ۲۱۶ -

(۲۲۶) ابو عثمان سعید بن ابی سعید الیساپوری - ۳۶۹ھ میں حج سے واپس آکر

وفات پائی۔ تاریخ بغداد : ۹ : ۱۱۱ -

(۲۲۷) ابو صالح شعیب بن حرب الدائمی ثقہ ۹۰ھ میں وفات پائی۔

تاریخ بغداد : ۹ : ۲۳۹ - ۲۴۲ (۲۴۸) ابو عبد الرحمن عبد اللہ

بن المبارک المروزی ۱۱۸ھ میں پیدا ہوئے۔ اور تریستھ برس کی عمر میں

وفات پائی۔ تاریخ بغداد : ۱۵ : ۱۵۲ - ۱۶۹ صفحہ الصفوۃ : ۴ : ۱۰۹

(۲۲۹) تقویٰ کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ حیاۃ الثلوب ج ۲ : ۲۷۹

”شرح التعرف ۳ : ۱۳۱ - ۱۳۲ - (۲۳۰) ابن عبد الاعلیٰ القرشی

شرح گیسو دراز میں عبد الاعلیٰ القرشی بغیر ”لفظ ابن“ کے ہے۔ مگر درست

عبد الاعلیٰ بن حارون نصر البوکی النرسی رنوں را اور اس کے ساتھ ہے۔ ان کے

دادا کا اصل نام نصر تھا۔ مگر نبطیوں نے بگاڑ کر اس کہنا شروع کر دیا۔ اور یہی لقب

بن گیا۔ انہوں نے ۲۳۷ھ میں وفات پائی۔ تاریخ الکبیر : ق ۲ ج ۳ : ۴۷ ز

الجرح والتعديل : ج ۳ ق ۱ : ۲۹ ز تہذیب التہذیب : ۶ : ۹۳ - ۹۴

(۲۳۱) یعقوب الغمی رسالہ میں اسی طرح ہے۔ مگر شرح گیسو دراز میں یعقوب

الغمی ہے۔ جو درست ہے۔ پورا نام ابو الحسن یعقوب بن عبد اللہ بن سعد الغمی الشحرابی

۲۷۷ھ میں وفات پائی تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۳۹۰ - ۳۹۱ ز تاریخ الکبیر : ق ۲ ج

ج ۴ : ۳۹۱ ز کتاب الجرح والتعديل : ج ۴ ق ۲ : ۲۰۹ - ۲۱۰

(۴۳۲) یث بے یہاں مراد ابو بکر یث بن ابی سلیم بن زینم القرشی ہے ان کی وفات کا تاریخ میں اختلاف ہے بعض ۱۲۸ھ بتاتے ہیں اور بعض ۱۲۳ھ تہذیب التہذیب : ۸ : ۴۶۵ - ۴۶۸ ز کتاب الجرح والتعديل : ج ۲ ق ۳ : ۱۷۸ - ۱۷۹ (۴۳۳) مجاہد بن جبر ابو الحجاج ۱۲۸ھ میں ۱۲۵ سال کی عمر میں وفات پائی۔ ز کتاب الجرح

والتعديل ج ۴ قسم ۱ : ۳۱۹ اور شذرات الذهب : ۱ : ۱۲۵ -

(۴۳۴) احمد بن یونس انہوں نے ابو ہریرہ نافع سے روایت کی ہے۔

(۴۳۵) ابو ہریرہ نافع بن ہریرہ انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی ہے

اور ان سے یحییٰ بن سعید العطار الحمصی نے۔ ابن ابی حاتم نے انہیں متروک الحدیث

لکھا ہے ز کتاب الجرح والتعديل : ج ۴ قسم ۲ : ۲۵۵ - ۲۵۶

(۴۳۶) طلق بن حبیب العزیمی البصری انہوں نے عبداللہ بن عباس وغیرہ سے

روایت کی۔ اور ان سے طاؤس وغیرہ نے۔ حجاج بن یوسف نے انہیں سعید بن

جبیر کے ساتھ قید میں ڈال دیا تھا۔ ۱۲۹ھ میں حجاج کی وفات کے بعد آزاد ہوئے

اور واپسی پر واسطہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ز تہذیب التہذیب : ۵ : ۳۱ - ۳۲ ز

کتاب الجرح والتعديل : ج ۲ قسم ۱ : ۴۹۰

(۴۳۷) ابو بکر محمد بن سیرین البصری اپنے وقت کے امام تھے۔ ۷۷ سال

کی عمر میں ۱۲۸ھ میں وفات پائی ز تہذیب التہذیب : ۹ : ۲۱۴ - ۲۱۶

شذرات الذهب : ۱ : ۱۳۸ -

(۴۳۸) امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی ۱۲۸ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ

نے چھ صحابیوں کو دیکھا۔ آپ اہل سنت کے چار اماموں میں سے سب سے پہلے

امام ہیں۔ ۱۲۸ھ میں وفات پائی ز شذرات الذهب : ۱ : ۲۲۷ - ۲۲۹ ز

تہذیب التہذیب : ۱۰ : ۴۴۹ - ۴۵۲ -

(۴۳۹) عتبہ الغلام : عتبہ بن ابان بن صمعه انہیں ان کی کوشش اور چستی

کی وجہ سے غلام کہا جاتا تھا۔ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے (صفة الصفوة : ۳ :
۲۸۱ - ۲۸۵) - (۲۴۰) ابو المحسن البصری : ابو الحسن بصری درست ہے
(شرح گیسو دراز) ان کا ذکر پہلے گذر چکا ہے۔

(۲۴۱) بشر بن موسیٰ : ابو علی بشر بن موسیٰ الاسدی البغدادی ۱۹۰ھ
میں پیدا ہوئے۔ اور ۲۸۵ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد : ۷ : ۸۶ - ۸۸ ز
کتاب المجرح والتعديل ج ۱ قسم ۱ : ۳۶۷

(۲۴۲) ابو جعفر محمد بن عبد اللہ بن المبارک المخزومی انہوں نے ۲۵۴ھ میں وفات
پائی۔ رشذات الذهب : ۲ : ۱۲۹ -

(۲۴۳) العباس یحییٰ بن ایوب الغافقی المصری کتاب المجرح والتعديل : ج
۴۔ قسم ۲ : ۱۲۷ - ۱۲۸) - (۲۴۴) عبید اللہ بن زحر الافرقی الکنتانی الضمری۔
کتاب المجرح والتعديل ج ۲ ق ۲ : ۳۱۵ - ۳۱۶ -

(۲۴۵) ابو عبد الملک علی بن یزید الالبانی المدمشقی۔ کتاب المجرح والتعديل :
ج ۳ ق ۱ : ۲۰۸ - ۲۰۹) - (۲۴۶) القاسم : ابو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن
الشمی کتاب المجرح والتعديل : ج ۳ ق ۲ : ۱۱۳ -

(۲۴۷) ابو امامہ : صدی بن عجلان الباہلی السہمی صحابی ہیں۔ اپنی کنیت سے
مشہور ہیں۔ یہ شام میں حمص میں رہے۔ اور ۱۳۸ھ یا ۱۳۹ھ میں وفات پائی۔
اسد الغابہ : ۳ : ۳۱۶ ز ۵ : ۱۳۸) - (۲۴۸) ابو جعفر محمد بن عبد اللہ
الفرغانی الصوفی۔ انہوں نے جنید کے کلام کی روایت کی ہے تاریخ بغداد :
۵ : ۴۵۰ - ۴۵۱) - (۲۴۹) ورع پر بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔

حیاء القلوب : ۲ : ۱۱۲ - ۱۱۸) - (۲۴۹) ابو بکر محمد بن داؤد بن سلیمان بن
جعفر الزاحد النیساپوری ۳۰۰ھ سے پہلے بغداد آئے۔ آخر عمر میں نیشاپور
چلے گئے اور وہیں ۳۴۲ھ میں وفات ہوئی تاریخ بغداد : ۵ : ۳۶۵ ز
شذرات الذهب : ۲ : ۳۶۷ -

(۴۵۰) محمد بن الحسین بن قتیبہ رسالہ اور شرح گیسو دراز میں محمد بن الحسن لکھا ہے۔ مگر درست محمد بن الحسن ہے۔ پورا نام ابو العباس محمد بن الحسن بن قتیبہ الحنفی ہے۔ ان کی وفات ۱۸۵ھ میں ہوئی۔ شذرات الذہب؛ ۲: ۲۶ (۴۵۱) محمد بن یوسف الفریابی سے روایت کرنے والوں میں سے ایک یحییٰ بن عثمان بن سعید بن کثیر القرشی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں یحییٰ بن عثمان بن یحییٰ بن عیزار لکھا گیا ہو۔ یحییٰ بن عثمان کے لئے ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب؛ ۱۱: ۲۵۵ - (۴۵۲) ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن راشد الضبی الفریابی سال شام پر قیاریہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ پھر حص چلے گئے ۱۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۵ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب؛ ۹: ۵۳۵ - ۵۳۷) کتاب الجرح والتعديل؛ ج ۴ ق ۱: ۱۱۹ تاریخ الکبیر؛ ج ۱: ۲۶۴ (۴۵۳) سفیان سے مراد سفیان ثوری (م ۱۸۵ھ) ہیں۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ (۴۵۴) الحلج بن عبد اللہ بن حمیہ ابو حمیہ کہتے ہیں کہ ان کا اصلی نام یحییٰ ہے۔ اور الحلج لقب ہے۔ ۱۸۵ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب؛ ۱: ۱۸۹ - ۱۹۰) (۴۵۵) ابو سہل عبد اللہ بن بریلہ سلمی المروزی۔ مرو کے قاضی تھے۔ ۱۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ایک سال کی عمر میں ۱۸۵ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب میں ان کی تاریخ پیدائش ۱۸۵ھ چھپی ہے۔ صرف ۱۸۵ھ چاہیے۔) (تہذیب التہذیب؛ ۵: ۱۵۷ - ۱۵۸) (۴۵۶) ابوالاسود ظالم بن عمرو بن سفیان۔ بعض ان کا نام عمرو بن عثمان بتاتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے علم نحو پر بحث کی ہے۔ ۱۸۹ھ کی طاعون جارف میں پچاسی برس کی عمر میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب؛ ۱۲: ۱۰) (۴۵۷) ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں۔ اکثر کے نزدیک ان کا نام جندب بن جنادہ ہے۔ ان کی والدہ کا نام رملہ ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں یہ پانچویں اسلام لانے والے تھے۔

۳۱۳ھ میں زندہ کے مقام پر وفات پائی۔ اور عبداللہ بن مسعود نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔
 (سد الغابہ: ۵: ۱۸۶ - ۱۸۸) (۲۵۸) حذیفہ بن قنادۃ المرعشی۔ ان کا
 شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ ۳۰۷ھ میں وفات پائی۔ (صفة الصفوة: ۴: ۲۲۲ -
 ۲۲۴) (۲۵۹) سلیمان النخاس (صفة الصفوة: ۴: ۲۲۷ - ۲۲۸)۔

(۲۶۰) ابو جعفر محمد بن احمد بن سعید الرازی ابن وارہ کی صحبت میں رہے۔

طبقات الصوفیہ: ۸)

(۲۶۱) ابو شیخ عبداللہ بن مروان الحرانی ان سے ابو حاتم رازی نے ۳۱۳ھ
 میں حدیث لکھی تاریخ بغداد: ۱۰: ۱۵۱ اور الجرح والتعديل: ج ۲ ق ۲:

۱۶۶ - (۲۶۲) ابن غلوبہ، درست ابن علویہ ہے۔ یعنی حسین بن علویہ

(۲۶۳) یونس بن عبید: ابو عبداللہ یونس بن عبید البصری۔ ۳۱۹ھ
 میں وفات پائی۔ بعض ان کی تاریخ وفات ۳۲۴ھ بتاتے ہیں (صفة الصفوة:

۳: ۲۲۲ - ۲۲۸) اور کتاب الجرح والتعديل: ج ۲ ق ۲: ۲۲۲ -

(۲۶۴) ابن الجوزی (صفة الصفوة: ۲: ۲۹۴) بشر حافی رحمہ اللہ

کی ہشیرگان کے لئے ایک الگ عنوان قائم کیا ہے۔ اور بتلایا ہے۔ کہ ان کی
 تین بہنیں تھیں۔ مضغہ - مخنہ اور زبدہ - سب سے بڑی مضغہ تھیں۔

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۱۲: ۴۳۶) مضغہ بشر حافی رحمہ اللہ

کی زندگی ہی میں وفات پاگئی تھی۔ یہاں سوت کا تنے کا جو واقعہ ہے۔ وہ مخنہ

کا واقعہ ہے۔ خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۱۲: ۴۳۷) اور ابن الجوزی

(صفة الصفوة: ۲: ۲۹۵) نے ان کا نام مخنہ صراحتہ دیا ہے۔ تاریخ بغداد:

۱۲: ۴۱۱) اور ان کی اولاد میں ابو حفص عمر بن اخت بشر ہیں۔

(۲۶۵) رسالہ اور شرح گیسو دراز دونوں میں "م شامل الطاہریہ" ہے۔

البدایہ والنہایہ (۱۰: ۲۹۸) میں شامل بنی طاہر ہے اور تاریخ بغداد

(۱۲: ۴۳۷) اور (صفة الصفوة: ۲: ۲۹۵) میں نمرا بن طاہر الطائف

و معہ مشہد ہے۔ یہ ابن طاہر عبد اللہ بن طاہر بن حسین ہیں۔ جو بعد میں خراسان اور آس سے ملحقہ علاقوں کا گورنر بنا تھا۔ عبد اللہ بن طاہر نے سنہ ۲۳۳ھ میں وفات پائی۔ (۴۶۶) علی بن مہمون الرقی العطار ابو الحسن مراد ہیں۔ (کتاب الجرح والتعديل: ج ۳ ق ۱: ۲۰۶)

(۴۶۷) ابو یحییٰ مالک بن دینار البصری الزاهد المشہور سنہ ۲۲۷ھ میں وفات

پائی۔ (شذرات الذهب: ۱: ۱۷۳ صفة الصفوة: ۳: ۱۹۷ تا ۲۰۹ اور کتاب الجرح والتعديل: ج ۴ قسم ۱: ۲۰۸)۔

(۴۶۸) احمد بن محمد بن یحییٰ الصوفی رسالہ میں اسی طرح ہے مگر شرح کیو دراز

صفحہ ۴۶۴) میں محمد بن احمد بن محمد بن یحییٰ الصوفی ہے جو درست ہے۔

(۴۶۹) ابو الحسن احمد بن محمد بن سالم الزاهد البصری۔ سالمیہ فرقہ انہی سے

شروع ہوتا ہے۔ اور بالعموم ابن سالم کے نام سے مشہور ہیں۔

سنہ ۳۶۳ھ میں وفات پائی (شذرات الذهب: ۳: ۳۶) اور مقدمہ انگریزی

کتاب المبع: ۱۹، (۴۷۰) حسن بصری: ابو سعید الحسن بن ابی حسن البصری۔

اہل بصرہ کے امام اور اپنے زمانہ کے بہترین شخص تھے۔ سنہ ۳۱۱ھ میں وفات

پائی (شذرات الذهب: ۱: ۱۳۶) (۴۷۱) عمر بن عبد العزیز: امیر المومنین

ابو حفص عمر بن عبد العزیز بن مروان۔ چالیس سال کی عمر میں سنہ ۷۱ھ میں دیرہمان

کے مقام پر انتقال ہوا۔ ان کی مدت خلافت دو سال چھ مہینے اور کچھ دن تھی۔

(شذرات الذهب: ۱: ۱۱۹ - ۱۲۱)۔

(۴۷۲) کہس بن الحسن نقیسی۔ ابن الجوزی (صفة الصفوة: ۳: ۲۳۴)

نے ان کی کینیت ابو عبد اللہ بیان کی ہے۔ مگر جامی (نفحات الانس: ۸۵)

ابو محمد بتاتے ہیں انہما کہس بن الحسن الحمدانی مکہ میں سنہ ۱۲۹ھ میں وفات پائی۔ (رحلیۃ

الاولیاء: ۲۱۱/۶ - ۲۱۵ ز تاریخ الکبیر ج ۴ ق ۱: ۲۳۹ ز تہذیب التہذیب

۸: ۴۵۰ ز کتاب الجرح والتعديل: ج ۳ ق ۲: ۱۷۰)

(۴۷۳) ابن کثیر الہدایہ والنہایہ : ۱۰ : ۳۲۸) میں یہی واقعہ دیا ہے۔ اور لکھا ہے۔ کہ یہ واقعہ یمن میں پیش آیا تھا۔ (۴۷۴) ابو عمران ابراہیم بن زید النخعی جلیل القدر امام اور عراق کے فقیہ ہیں۔ نفع قبیلہ، مذبح کی ایک شاخ ہے۔ انہوں نے چھپالیس سال کی عمر میں ۳۹۵ھ میں وفات پائی (شذرات الذهب : ۱ : ۱۱۱) (۴۷۵) ابو بکر دقاق : اس کنیت اور لقب کے کئی شخص ہوئے ہیں۔ دو کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ ایک ابو بکر محمد بن عبداللہ بن ہارون بن یحییٰ الدقاق جو ابن الصابونی کے نام سے مشہور ہیں۔ ۳۸۳ھ میں وفات پائی۔ غالباً یہاں یہی مراد ہیں۔ (تاریخ بغداد : ۵ : ۴۶۵) دوسرے محمد بن عبداللہ بن خلف بن بخت ابو بکر الدقاق الکبریٰ۔ انہوں نے ۳۷۲ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد : ۵ : ۴۶۱) تیسرے ابو بکر محمد بن طلحہ بن الحسن الدقاق ہیں۔ جو غلام الادانی کے نام سے مشہور ہیں (تاریخ بغداد : ۵ : ۳۸۴) چوتھے ابو بکر محمد بن الحسن بن علی الدقاق ہیں جو ابن الکوفی کے نام سے مشہور ہیں۔ (تاریخ بغداد : ۲ : ۲۰۸) اور پانچویں ابو بکر محمد بن احمد بن دلوہ الدقاق۔

(۴۷۶) حسان بن ابی سنان البصری۔ یہ بصرہ کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ملاحظہ ہو۔ تہذیب التہذیب : ۲ : ۲۴۹ ز صفة الصفوة : ۳ : ۲۵۴-۲۵۷ تاریخ الکبیر ج ۲ ق ۱ : ۳۳ ز کتاب الجرح والتعديل ج ۱ ق ۲ : ۲۳۶ ز حلیۃ الاولیاء : ۳ : ۱۱۴ - ۱۲۰ - (۲۷۷) اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سلوک کی ابتدائی منزل پر تھے۔ اس لئے حسان نے انہیں اس سے بلند مرتبہ کی ترغیب دی (۴۷۸) کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال تھا۔ کہ نہر کے کھودنے میں ظلم روار کھا گیا ہو۔ اس بات میں ان کا کمال زہد پایا جاتا ہے۔ اور جو زہد کا عادی ہو۔ اس کے لئے درع آسان ہے۔ (۴۷۹) عبدالواحد بن زید البصری الزاہدی ۳۷۲ھ میں وفات پائی (شذرات الذهب : ۱ : ۲۸۷ ز حلیۃ الاولیاء : ۶ : ۱۵۵ - ۱۶۵ ز کتاب الجرح والتعديل ج ۳ : ۱ : ۲۰ تاریخ الکبیر

ج ۳ - ق ۲ : ۶۲ ز صفة الصفوة : ۳ : ۲۲۰ - ۲۲۲ (ز)

(۲۸۰) ابوالفضل عباس بن المہدی العونی، اصل میں بغداد کے رہنے والے تھے۔ اور جنید کے ہم عصر تھے۔ ۲۹۹ھ میں وفات پائی۔ رصفة الصفوة

۲ : ۲۶۳ ز تاریخ بغداد : ۱۲ : ۱۵۲ ز المنتظم : ۶ : ۱۱۲

(۲۸۱) زبیدہ کا حوض (برکتہ زبیدہ) اسے برکتہ ام جعفر بھی کہا جاتا ہے

اور ام جعفر سے مراد زبیدہ بنت جعفر بن المنصور والد محمد الامین

ہے۔ یہ حوض مکہ کے راستہ پر مغیشہ اور عذیب کے درمیان واقع ہے۔

رجم البدان : ۱ : ۲۰۱ - (۲۸۲) زحید کے نفی معنی نفس کا دنیا میں کم

رحبت کرنا ہیں۔ زحید کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ احیاء علوم الدین : ۴ : ۲۱۱۔

۲۳۷ ز کتاب اللع ۴۶ - ۴۷ ز قوت القلوب : ۲۴۲ - ۲۷۱ ز حیاة القلوب :

۲ : ۱۱۸ - ۱۳۶ ز شرح التعریف : ۳ : ۱۱۰ - ۱۱۳ (۲۸۳) حمزہ بن یوسف

السہمی الجرجانی : ملاحظہ ہو مقدمہ صفحہ ۵۷ (۲۸۴) ابوالحسن عبید اللہ بن احمد بن

یعقوب بن احمد المقرئ ابن البواب کے نام سے مشہور ہیں۔ ۳۷۶ھ میں وفات

پائی۔ (تاریخ بغداد : ۱۰ : ۳۶۲) (۲۸۵) ابوالحسن زید بن اسماعیل الصائغ

البغدادی ملاحظہ ہو کتاب الجرح والتعديل : ج ۲ : ق ۲ : ۵۵۷ ز تاریخ بغداد :

۸ : ۲۴۷ - ۲۴۸ - (۲۸۶) ابوسہل کثیر بن هشام الکلابی ۲۰۸ھ میں وفات

پائی۔ (تاریخ بغداد : ۱۲ : ۲۸۲ - ۲۸۴ ز شذرات الذهب : ۲ : ۷۱ اگر

دہاں ان کی وفات ۲۰۷ھ میں بتائی ہے۔ تہذیب التہذیب : ۸ : ۲۲۹ -

۲۳۰ ز کتاب الجرح والتعديل : ج ۳ : ق ۲ : ۱۸۵ (۲۸۷) الحکم بن

حشام : الحکم بن حشام بن عبد الرحمن ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ (کتاب الجرح و

التعديل : ج ۱ : ق ۲ : ۱۳۰ ز تاریخ الکبیر ج ۱ : ق ۲ : ۳۳۸ تہذیب التہذیب

۲ : ۲۴۳ (۲۸۸) ابویوب یحییٰ بن سعید بن ابان القرشی الاموی ۱۹۲ھ

میں ۷۷ سال اور بقول بعض اسی سال کی عمر میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد : ۱۴ : ۳۳۲

۳۴۱ ز تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۲۱۳ - ۲۱۴ ز شذرات الذهب : ۱ : ۳۴۱ (۲۸۹ ر) ابو فردۃ یزید بن سنان بن یزید التیمی الجزری الرحادی ^{۱۵۱ھ} میں انہتر سال کی عمر میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۳۳۵ - ۳۳۶ - اور ۱۲ : ۴۰۲ (۲۹۰ ر) ابو خلاد یہ صحابی ہیں۔ مگر ان کے نام اور نسب کا پتہ نہیں۔ ابن اثیر نے اس حدیث کو یوں ضبط کیا ہے، اذ رأی یتیم ھل المومن قد اوتی زھداً فی الدنیا وقلۃ منطق فاقتربوا منه فانہ یلقی المحکمہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری نے اور سے روایت کیا ہے۔ (اسد الغابہ : ۵ : ۱۸۱ - ۱۸۲ -)

(۲۹۱ ر) احمد بن اسماعیل الازدی۔ غالباً احمد بن اسماعیل بن یوسف العابد مراد ہیں۔ (اخبار اصفہان : ۱ : ۸۷ - ۱۲۶ - (۲۹۲ ر) الدورقی۔ دورق غزنی کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہاں کی لمبی ٹوپیاں دو رقیہ کہلاتی ہیں۔ اور پہننے والے دورقی کہلاتے۔ ان کا نام احمد بن ابراہیم بن کثیر ابو عبد اللہ الدورقی ہے ^{۲۹۶ھ} میں وفات پائی۔ (معجم البلدان : ۲ : ۴۸۳ - تذکرۃ الحفاظ : ۲ : ۸۰ ز شذرات الذهب : ۲ : ۱۱۰ - تاریخ بغداد : ۴ : ۶ ز کتاب الجرح والتعديل ج ۱ : ۳۹ ز تہذیب التہذیب : ۱ : ۱۰ - (۲۹۳ ر) وکیع بن الجراح البوسفیان الرواسی۔ ^{۱۲۹ھ} میں پیدا ہوئے اور ^{۱۹۶ھ} میں چھپیسٹھ کی عمر میں وفات پائی۔ (صفة الصفوة : ۳ : ۱۰۴ ز شذرات الذهب : ۱ : ۳۴۹ مگر وہاں ان کی تاریخ وفات ^{۱۹۷ھ} دی ہے۔ تاریخ بغداد : ۱۳ : ۲۶۶ - ۲۸۱)

(۲۹۴ ر) ابو عثمان سعید بن احمد بن محمد بن جعفر النساپوری ^{۳۶۹ھ} میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد : ۹ : ۱۱۱ - (۲۹۵ ر) عباس بن عبد اللہ بن احمد بن عصام ابو الفضل المزنی البغدادی محمد بن ^{۳۲۵ھ} میں روایت کی تاریخ بغداد : ۱۲ : ۱۵۵ - (۲۹۶ ر) ابو عمرو عیسیٰ بن یونس بن ابی اسحق السبیعی ^{۳۸۸ھ} میں وفات پائی۔ (شذرات الذهب : ۱ : ۳۲۰ ز صفة الصفوة : ۴ : ۲۳۷ -)

- (۲۹۷) ابو سعید احمد بن الحسين البرزعی بغدادی حنفیہ کے استاد تھے۔
 ۳۱۷ھ میں انتقال ہوا تذرات الذہب: ۲: ۲۷۵
- (۲۹۸) محمد بن الحسن: محمد بن الحسن بن الصباح ابو الحسن الداودی البغدادی
 الکاتب۔ (طبقات الصوفیہ: ۲۰۹) (۲۹۹) صمت (غموشی) کی بحث کے
 لئے ملاحظہ ہو۔ کشف المحجوب: ۲۶۲ - ۴۷۰ ز احیاء العلوم: ۳: ۱۰۵ ز
 حیات القلوب: ۲: ۲۵۲ ز (۵۰۰) ابو بکر محمد بن الحسين القطان۔ رسالہ
 اور شرح گیسو دراز دونوں میں بن الحسين لکھا ہے۔ مگر درست محمد بن الحسن ہے
 ۳۱۷ھ میں وفات پائی ر شذرات الذہب: ۲: ۲۳۲ ز) ایک دوسرے
 ابو بکر قطان کا نام محمد بن الحسين بن شہریار ہے۔ ان کی وفات ۳۱۷ھ میں ہوئی۔
 تاریخ بغداد: ۲: ۲۳۲ (۵۰۱) احمد بن یوسف سلمی النیسابوری الحافظ ۳۱۷ھ
 میں وفات پائی ر شذرات الذہب: ۲: ۱۴۷ - ۱۴۸ ز (۵۰۲) عبدالرزاق
 بن ہمام ابو بکر الصنعانی۔ ۸۰ سال سے اوپر عمر پا کر ۳۱۷ھ میں وفات پائی۔
 ر شذرات الذہب: ۲: ۲۷۷ (۵۰۳) غالباً معمر بن راشد البعری البہلی
 مراد ہیں۔ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے ۱۵۴ھ میں وفات پائی۔
 کتاب الجرح والتعديل: ج ۴ ق ۱: ۲۵۵ - ۲۵۷
- (۵۰۴) زہری: ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد الملک بن شہاب
 القرشی الزہری المدنی ۳۱۷ھ میں پیدا ہوئے۔ ۳۲۴ھ میں وفات پائی۔
 تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۱۰۲ - ۱۰۶ (۵۰۵) ابوسلمہ۔ ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن
 عوف الزہری المدنی ۹۴ھ میں ۷۲ سال کی عمر میں وفات پائی ر تہذیب
 التہذیب: ۱۲: ۱۱۵ - ۱۱۸۔
- (۵۰۶) ابو علی بشر بن موسی الاسدی ۹۴ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۹۸
 سال کی عمر میں ۳۱۷ھ وفات پائی ر تاریخ بغداد: ۷: ۸۶ - ۸۸: شذرات الذہب
 ۲: ۱۹۶ (۵۰۷) ابو جعفر محمد بن سعید بن سلیمان الاصہبانی ۳۲۳ھ میں وفات پائی۔

التاریخ الكبير: ج ۱ ق ۱ : ۹۵ اور اخبار الصبيان : ۲ : ۱۷۵ تهذيب التهذيب :
 ۹ : ۱۸۸ ز کتاب الجرح والتعديل : ج ۳ ق ۲ : ۲۶۵ -

(۵۰۸) علی بن زید رسالہ میں علی بن زید ہی دیا ہے بشرح گیسو دراز
 صفحہ ۴۸۶ میں علی بن ابی یزید ہے ۔ مگر درست علی بن یزید ہے ان کا ذکر
 پہلے ہو چکا ہے ۔ (۵۰۹) غالباً مراد ابو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الشامي
 میں ۱۱۲ھ میں وفات پائی ۔ ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ۔ (۵۱۰) عقبہ بن عامر
 بن عبس الجہنی ان کی کنیت میں اختلاف ہے ۔ بعض ابو حماد بتاتے ہیں صحابی ہیں
 مصر کے حاکم بنے ۵۸ھ میں وفات پائی راسد الغابہ : ۳ : ۷۱۷ ز کتاب الحج
 والتعديل : ج ۳ ق ۱ : ۳۱۳ (۵۱۱) ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن یوسف
 الرازی المعروف بہ الطرائفی ۳۹۱ھ میں حدیث کی روایت کی ۔ تاریخ بغداد :
 ۱۰ : ۳۰۱ (۵۱۲) ابو العباس محمد بن اسحق بن ابراہیم بن مہران السراج ۔
 نیشاپور کے رہنے والے تھے ۔ ابراہیم اور اسمعیل کے بھائی ہیں صاحب تصانیف
 ہیں ۔ انہوں ۹۹ سال عمر پا کر ۳۱۳ھ میں وفات پائی ۔ تاریخ بغداد : ۱ : ۲۴۸-۲۵۲
 ز شذرات الذهب : ۲ : ۲۶۸ ز البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۱۵۳ -

(۵۱۳) ابو بکر احمد بن الفتح بن موسیٰ الازرقی الوراق ۔ تاریخ بغداد : ۴ :
 ۳۴۴ (۵۱۴) ابو بکر طستانی فارسی ۔ نیشاپور میں ۳۴۴ھ کے بعد وفات
 پائی طبقات الصوفیہ : ۴۷۱ - ۴۷۲ (۵۱۵) ابو عبد الرحمن معاذ
 بن جبل الانصاری الخوزجی ، ۳۸ سال کی عمر میں ۳۸۴ھ میں طاعون عموں میں وفات
 پائی ۔ راسد الغابہ : ۴ : ۳۷۶ - ۳۷۸ (۵۱۶) ابو الحسن علی بن بکار
 البصری الزاهد ۲۰۷ھ میں وفات پائی ۔ ابن الجوزی صفة الصوفیہ : ۴ : ۲۴۲
 ان کی تاریخ وفات ۱۹۹ھ دی ہے رتہ ذیل : ۲۸۶ - ۲۸۷ ز
 کتاب الجرح والتعديل : ج ۳ ق ۱ : ۷۶ ز التاريخ الكبير: ج ۳ ق ۲ : ۲۶۲ -
 نفحات الانس : ۱۲۰ - ۱۲۱ - صفة الصوفیہ : ۴ : ۲۴۰ - ۲۴۲ -

(۵۱۷) چار شخص ابن سماک کے نام سے مشہور ہیں۔ (۱) ابو العباس محمد بن صباح الکوفی متوفی ۳۸۳ھ۔ (۲) ابو عمرو بن احمد بن عبید اللہ متوفی ۳۴۴ھ۔ (۳) ابو جعفر بن السماک بغدادی۔ یہ سری سقطی کے استاد تھے (صفۃ الصفوة: ۲ - ۲۲۱ - ۲۲۲) اور ابو الحسین احمد بن الحسین بن احمد الواعظ المعروف بابن السماک۔ ۳۲۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ۳۲۴ھ میں وفات پائی۔ (المنتظم: ۸: ۷۶ - البدایۃ النہایۃ: ۱۲: ۳۵) یہاں غالباً یہی مراد ہیں۔ (۵۱۸) ابو جعفر محمد بن نصر بن منصور الصائغ ۲۹۷ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۳: ۳۱۸ - ۳۱۹) (۵۱۹) ابو عبد اللہ عبد الصمد بن یزید الصائغ مروویہ ان کا لقب ہے۔ ۲۳۵ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۶: ۳۲۸ - ۳۲۹) خوف کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ شرح التعریف: ۳: ۱۲۸ - ۱۳۱ کتاب التبع: ۶۰ - ۶۱ ز احیاء علوم الدین: ۴: ۱۵۲۔ ۱۸۵ ز حیات القلوب: ۲: ۱۸۳ - ۱۹۹ - (۵۲۱) تذکروں میں محمد بن یزید نام کے کئی اشخاص کا ذکر موجود ہے۔ پتہ نہیں، یہاں کون مراد ہیں۔ (۵۲۲) عبد الرحمن بن عتبہ بن عبد اللہ بن مسعود الکوفی المسعودی۔ ۳۱۶ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۶: ۲۱۰ - ۲۱۲ کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۲: ۲۵۰ - ۲۵۲) (تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۱۸۵)

(۵۲۳) محمد بن عبد الرحمن بن عبید القرشی التمیمی الکوفی مولیٰ آل طلحہ (تہذیب التہذیب: ۹: ۲۹۹ - ۳۰۰) کتاب الجرح والتعديل: ج ۳ ق ۲: ۳۱۸ (۵۲۴) ابو محمد عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ التمیمی المدنی۔ ۳۱۶ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۸: ۲۱۵) کتاب الجرح والتعديل ج ۳ ق ۱: ۲۷۹ - ۲۸۰)

(۵۲۵) ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن الحسن بن الشرقی عافط ابو حامد کے بھائی ہیں۔ ۳۲۸ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذهب: ۲: ۳۱۱)۔

- (۵۲۶) عبد اللہ بن ماشم بن حیان العبیدی ابو عبد الرحمن۔ طوس میں پیدا ہوئے
 ۲۵۵ھ میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب: (۴: ۶۰) میں ان کی تاریخ وفات
 خمس و خمسين و مائة (۱۵۵ھ) دی ہے۔ جو غلط ہے۔ تاریخ بغداد: ۱۰: ۱۹۳۔
 (۱۹۴) ابو سعید یحییٰ بن سعید بن فروخ القطان البصری الاحول الحافظ۔
 حافظ اور محبت تھے۔ ۱۹۸ھ میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب: ۱۱: ۲۱۶۔
 ۲۲۰ تاریخ بغداد: ۱۴: ۱۳۵) (۵۲۸) شعبہ بن الحجاج الحسکی الازدی یہ پہلے
 شخص ہیں جنہوں نے رجال حدیث پر بحث کی پھر یحییٰ القطان نے اور ان کے بعد
 احمد اور یحییٰ بن معین نے ۸۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۷ھ میں وفات پائی۔
 تہذیب التہذیب: ۲: ۳۳۸ - ۳۴۶ (تاریخ بغداد: ۹: ۲۵۵)۔
 (۵۲۹) ابو الخطاب قنادة من وعامة السدوسی البصری الامم الحافظ آئمہ
 حدیث میں سے تھے۔ ۵۹ سال کی عمر میں ۱۱۷ھ میں وفات پائی (تاریخ الاسلام:
 ۲: ۲۹۵ - ۲۹۷) تہذیب التہذیب: ۸: ۳۵۱ - ۳۵۶)۔
 (۵۳۰) ابو محمد عبد اللہ بن محمد الرازی الشیرازی ثقہ تھے۔
 وفات پائی۔ طبقات الصوفیہ: ۱۵۱ وفیات الانس: ۲۱۶)۔
 (۵۳۱) اشکال کی صورت یوں ہے کہ صوفیہ کا قول ہے کہ صوفی نے وقت
 کا بیٹا ہوتا ہے۔ (الصوفی ابن وقعة) وہ نہ ماضی کی طرف نگاہ کرتا ہے نہ مستقبل کی
 طرف اور خائف کی توجہ آنے والے وقت کی طرف ہوتی ہے۔ کیونکہ خوف کے
 معنی یہ ہیں کہ کسی آنے والی ناپسندیدہ بات سے دل میں انقباض ہو۔ یہ صفت
 صوفی کیلئے حجاب قرار پائی۔ (۵۳۲) ابو جعفر محمد بن علی بن یزید واذ النہار ندی
 (تاریخ جرجان: ۳۰۳ - ۳۰۴) (۵۳۳) یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
 سے بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتا ہے۔
 (۵۳۴) ابو عبد اللہ الحسین بن احمد بن محمد الصفار الہروی جو اشمانی کے نام
 سے مشہور ہیں۔ ۳۷۲ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۸: ۸ - ۹)۔

(۵۳۵) ابو عبد اللہ محمد بن المسیب بن اسحق النیساپوری الارغیانی ^{۳۱۳}ھ
میں پیدا ہوئے ^{۳۱۵}ھ میں وفات پائی۔ رتہذیب التہذیب: ۹: ۴۵۵ -

۴۵۸ شذرات الذهب: ۲: ۲۷۱ -

(۵۳۶) اشہم بن خالد بن ابی جیل الدمشقی کتاب المجرع والتعذیل: ج ۲ ق ۲:

(۱۰۶) (۵۳۷) ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحمن الاصبہانی جو ابن اللہیان

کے نام سے مشہور ہیں۔ ^{۳۲۶}ھ میں وفات پائی۔ رتہذیب بغداد: ۱۰: ۱۲۴ - ۱۲۵

(۵۳۸) ابو عثمان سے مراد ابو عثمان سعید بن سلام المغربی ر المتوفی ^{۳۴۳}ھ

ہیں۔ (۵۳۹) ابو جعفر محمد بن عثمان بن ابی شیبہ الحافظ تقریباً ۹۰ سال کی عمر

پاکر ^{۲۹۷}ھ میں وفات پائی شذرات الذهب: ۲: ۲۲۶ -

(۵۴۰) قاسم بن محمد بن قاسم الاموی القرطبی دو بار مصر کا سفر کیا۔

^{۲۷۶}ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذهب: ۲: ۱۷۰)

(۵۴۱) ابو زکریا یحییٰ بن یمان العجلی حافظ حدیث میں سے تھے ^{۱۸۸}ھ

میں وفات پائی۔ رتہذیب بغداد: ۱۴: ۱۲۰ - ۱۲۴ رتہذیب التہذیب: ۱۱:

۳۰۶ - ۳۰۷ ز کتاب المجرع والتعذیل: ج ۲ ق ۲: ۱۹۹ -

(۵۴۲) ابو عبد اللہ مالک بن مغول البجلی البکونی ^{۳۵۸}ھ میں وفات پائی۔

رتہذیب التہذیب: ۱۰: ۲۲ - ۲۳ ز کتاب المجرع والتعذیل: ج ۲ ق ۱:

۲۱۵ - ۲۱۶ شذرات: ۱: ۲۴۷ (۵۴۳) عبد الرحمن بن سعید بن موصی۔

رسالہ اور شرح گیسو دراز دونوں میں موصی لکھا ہے۔ مگر درست وصف ہے۔

رتہذیب التہذیب: ۶: ۱۸۶ - ۱۸۷ ز کتاب المجرع والتعذیل: ج ۲ ق ۲:

(۲۳۹) (۵۴۴) ام المومنین عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق آپ دینی مسائل

کے علاوہ شعرا و اخبار جاہلیت اور طب میں ماہر تھیں ^{۳۸۵}ھ میں وفات پائی۔

شذرات: ۱: ۶۱ - ۶۳ ز تاریخ الاسلام: ۲: ۲۹۴ - ۲۹۸ ز اسد الغابہ:

۵: ۵۱ - ۵۰۴ -

(۵۴۵) علی الرازی الزاهد۔ کتاب الجرح والتعديل: ج ۳ ق ۱: ۲۱۰-۲۱۱۔
 (۵۴۶) بلعام بن باعور ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے اسم اعظم کے وسیلہ سے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی اور گمراہ ہوا۔
 (۵۴۷) غلیم یا غلیم جیسا کہ شرح گیسو دراز میں ہے۔ خواجہ گیسو دراز غلیم
 کی برہمی مضحکہ انگیز تشریح دی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: "غلیم گویند شخص را کہ او
 بکے مبتلا شدہ باشد بحسب شہوتے در دست"

(۵۴۸) رجاء کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ کتاب اللمع: ۶۱-۶۲۔ ز
 قوت القلوب: ۱: ۲۱۳-۲۲۵۔ ز حیات القلوب: ۲: ۲۰۱-۲۰۵۔
 (۵۴۹) الحسن بن خالد بن باب القرطبی۔ کتاب الجرح والتعديل: ج ۱ ق ۲:
 (۱۰)۔ ز ابو محمد العلاد بن زید الشافعی بہ متروک الحدیث ہیں (کتاب الجرح
 والتعديل: ج ۳ ق ۱: ۳۵۵۔ ز تہذیب التہذیب: ۸: ۱۸۲-۱۸۳)۔
 (۵۵۱) ابوسعید شہر بن حوشب الاشعری انہوں نے ۸۰ سال کی عمر میں
 ستلہ میں وفات پائی۔ ز تہذیب التہذیب: ۴: ۳۶۹-۳۷۲۔ ز خذرت
 الذہب: ۱: ۱۱۹۔

(۵۵۲) ام الدراء دو عورتیں ایک صغریٰ دوسری کبریٰ، کبریٰ کا نام خیرہ
 بنت ابی حداد زوجہ ابی الدراء یہ صحابیہ ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
 کی ہے۔ انہوں نے ابوالدرداء کی زندگی ہی میں وفات پائی۔ صغرا کا نام حبیہ بنت
 حبیبیہ صحابیہ ہے۔ وصاب حمیر کا ایک قبیلہ ہے۔ یہ بھی ابوالدرداء کی بیوی ہیں۔
 بعض ان کا نام حبیہ بناتے ہیں۔ صغریٰ صحابیہ نہیں ہیں۔ یہاں یہی مراد ہیں۔ کیونکہ شہر
 بن حوشب نے ان ہی سے روایت کی ہے۔ ابوالدرداء کی وفات کے بعد حضرت
 معاویہ نے ان سے سادی کرنی چاہی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ (صفة الصفوة: ۴)۔
 ۲۶۶-۲۶۸۔ ز اسد الغابہ: ۵: ۲۲۸-۲۲۹۔ ۵۸۰-۵۸۱۔

(۵۵۳) ابوالدراء ان کا نام عومیر بن عامر ہے۔ صحابی ہیں۔ ستلہ میں وفات

پائی۔ (اسد الغابہ: ۳: ۳۷۸ ز ۴: ۱۵۹ - ۱۶۰ ز ۵: ۱۸۵ - ۱۸۶)
 (۵۵۴) ابولید یا ابو جعفر خلف بن الولید الجوهری مکہ کو منتقل ہو گئے۔
 اور وہیں ۲۱۲ھ میں انتقال ہوا تاریخ بغداد: ۸: ۳۲۰ - ۳۲۱ ز کتاب الجرح والتعديل
 ج ۱ ق ۲: ۳۷۱ ز۔ (۵۵۵) ابو عبد اللہ مروان بن معاویہ الفزاری ۱۸۳ھ
 میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۱۳: ۱۲۹ - ۱۵۲ ز تہذیب التہذیب: ۱۰: ۹۶۱۔
 ۹۸ ز کتاب الجرح والتعديل: ج ۴ ق ۱: ۲۷۲ - ۲۷۳

(۵۵۶) ابو سفیان طریف رسالہ میں اس طرح دیا ہے۔ اور یہی درست ہے۔
 شرح گیسو دراز میں ابو سفیان بن طریف لکھا ہے کہ کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۱:
 ۲۹۲ - ۲۹۳ - (۵۵۷) عبد اللہ بن الحارث۔ اصل کتاب میں ابو سفیان طریف
 بن عبد اللہ بن الحارث چھپا ہے۔ ابو سفیان طریف عن عبد اللہ بن الحارث چاہئے
 ابوالولید عبد اللہ بن الحارث الانصاری۔ محمد بن سیرین کے بہنوئی تھے کہ کتاب الجرح
 والتعديل: ج ۲ ق ۲: ۳۱ ز تہذیب التہذیب: ۵: ۱۸۱ - ۱۸۲۔

(۵۵۸) الحسن بن صفوان۔ رسالہ میں اسی طرح دیا ہے۔ مگر شرح گیسو دراز میں الحسن بن صفوان
 اور یہی درست ہے بکمل نام ابو علی حسین بن صفوان بن یحییٰ البرزعی ۳۳۳ھ میں وفات پائی تاریخ بغداد: ۸: ۵۴۸
 الذہب: ۲: ۲۵۶ (۵۵۹) ابن ابی الدنیا: ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن ابی الدنیا
 البغدادی الحافظ۔ صاحب تصانیف مشہورہ ۲۸۱ھ میں وفات پائی۔

(۵۶۰) ابوسلیم بکر بن سلیم الصواب المدنی۔ ابو حازم مدنی اور دیگر رواۃ سے
 روایت کی۔ اور ان سے ابوالیثم المقدوری وغیرہ نے کتاب الجرح والتعديل: ج ۱ ق ۱:
 ۳۸۶ - ۳۸۷ ز تہذیب التہذیب: ۱: ۱۲۸۳۔

(۵۶۱) مالک بن انس بن مالک امام دارالہجرت یہ ثقہ امین اور فقیہ اور محبت خیز
 پچاسی سال کی عمر میں ۱۷۹ھ میں وفات پائی تہذیب التہذیب: ۱۰: ۹ تا ۱۰

(۵۶۲) یحییٰ بن ایوب: ابو زکریا یحییٰ بن ایوب المقاری البغدادی۔ انہوں نے
 عبد اللہ بن مبارک وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے عبد اللہ بن احمد بن حنبل

وغیرہ نے زاہد و عابد تھے۔ صدوق تھے۔ ۱۵۷ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۲۳۴ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۱۱: ۱۸۸) کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۱: ۱۲۸ (۵۶۳) مسلم بن سالم: ابو فروق مسلم بن سالم النہدی الکوفی۔ انہوں نے کچھ عرصہ جہنم میں قیام کیا۔ جس کی وجہ انہیں جہنمی بھی کہا جاتا ہے۔ ثقہ اور صالح الحدیث ہیں۔ کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۱: ۱۸۵ اور تہذیب التہذیب: ۱۰: ۱۳۰۔

(۱۳۱) (۵۶۴) خارجہ بن مصعب: ابو الحجاج خارجہ بن مصعب الخراسانی السرخسی البغی۔ انہوں نے زید بن اسلم سے روایت کی۔ اور ان سے ابو داؤد طیالسی وغیرہ نے ۲۶۵ھ میں وفات پائی۔ کتاب الجرح والتعديل: ج ۱ ق ۲: ۳۷۵ شذرات الذهب: ۱: ۲۶۵ تہذیب التہذیب: ۳: ۷۶-۸۷۔

(۵۶۵) زید بن اسلم: ابواسامہ زید بن اسلم العدوی الفقیہ مولیٰ عمر انہوں نے ابن عمر وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ان کی اولاد اور دیگر رواۃ نے۔ ثقہ اور عالم تفسیر قرآن تھے۔ ۱۳۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب: ۳: ۲۹۵-۳۹۷ شذرات الذهب: ۱: ۱۹۴ کتاب الجرح والتعديل ج ۱- ق ۲: ۵۵۵ ز تاریخ البکیر ج ۲ ق ۱: ۱۸۷۔

(۵۶۶) عطاء بن یسار: عطاء بن یسار المدنی الفقیہ ام المؤمنین میمونہ کے آزار کردہ غلام تھے۔ امام اور مدینہ کے قاضی تھے۔ انہوں نے کبار صحابہ سے روایت کی ہے۔ چوراسی سال کی عمر میں ۳۳ھ میں وفات پائی شذرات الذهب: ۱: ۱۲۵ کتاب الجرح والتعديل ج ۳ ق ۱: ۳۳۸ تہذیب التہذیب: ۷: ۳۱۷-۳۱۸ (۵۶۷) ابوسہل معلوکی: امام ابوسہل محمد بن سلیمان العجلی المعلوکی زہد حنفی اور مذہباً شافعی تھے۔ خراسان میں شافعیہ کے شیخ تھے۔ لغت۔ نحو۔ تفسیر۔ علم کلام وغیرہ علوم میں مہارت تامہ رکھتے تھے ۲۹۷ھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے ابوالطیب معلوکی نے ان ہی سے علوم حاصل کئے ۳۶۹ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذهب: ۳: ۶۹۔

(۵۶۸) بالفاظ دیگر اس بات کے قائل نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی کر دیتے

ہیں۔ (۵۶۹) ابو بکر بن اشکیب۔ رسالہ میں اسی طرح دیا ہے بشرح گیسو دراز

میں ابو بکر بن اسکاف دیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ ابو بکر پر کنش گر کیا ہے۔ اور یہی

درست ہے۔ ان کا نام احمد بن عمر بن احمد ابو بکر دلال ہے اور ابن الاسکاف

کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے ابو عمر بن اساک سے حدیث سنی ثقہ تھے۔

اور شارح عتابین میں رہتے تھے۔ انہوں نے ۳۱۱ھ میں وفات پائی تاریخ بغداد

۴: ۲۹۴ (۵۷۰) یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اور متفق علیہ ہے

(المعنی: ۱: ۲۶۵) (۵۷۱) یعقوب بن اسحق: ابو عوانہ یعقوب بن ابراہیم

بن یزید الاسفرائینی مشہور حافظ حدیث اور مؤلف مسند ہیں۔ انہوں نے علم کی تلاش میں

طویل سفر کئے اور علی بن حرب وغیرہ سے روایت کی ثقہ ہیں۔ شافعیہ کے فقیہ ہیں

۳۱۶ھ میں وفات پائی۔ رشذرات الذہب: ۲: ۲۷۴ ز البدایہ والنہایہ:

۱۱: ۱۵۹ ز تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۲ ز وفیات الاعیان: ۵: ۲۳۶-۲۳۷ ز

معجم البلدان: ۱: ۱۷۸ (۵۷۲) علی بن حرب: ابوالحسن علی بن حرب السطائی الموصلی۔

مشہور محدث ہیں۔ اور مسند کے مؤلف ہیں انہوں نے ابن عیینہ سے حدیث سنی۔ نو سال

کی عمر میں ۲۶۳ھ میں وفات پائی۔ ان کا ایک بھائی احمد بن حرب ہے اس نے ان سے دو سال پہلے ۲۶۲ھ میں وفات پائی رشذرات الذہب:

۲: ۱۵۰ ز تاریخ بغداد: ۱۱: ۴۱۸ (۵۷۳) ابو معاویہ: ابو معاویہ سے مراد محمد بن خازم الضریر کچار

سال کی عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ بیس سال تک اعمش کے ساتھ رہے۔ اور

۱۹۵ھ میں وفات پائی تاریخ بغداد: ۵: ۲۴۲-۲۴۹ ز تذرات الذہب:

۱: ۳۴۳ (۵۷۴) محمد بن عبید: ابو عبد اللہ محمد بن عبید بن ابی امیہ

الطنافسی یہ بعلی بن عبید کے چھوٹے بھائی ہیں۔ بعلی ان سے سات سال بڑے ہیں

انہوں نے اعمش وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابن نمیر وغیرہ نے۔ ثقہ تھے

۲۴۴ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۱۳ھ میں وفات پائی۔ تاریخ الکبیر: ج ۱: ۱

۱۷۳ ز کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۱: ۱۰-۱۱ ز تہذیب التہذیب: ۹: ۳۲۷

۳۲۹ - شذرات الذهب: ۲: ۱۴ (۵۷۵) العمش: ابو محمد سلیمان بن مہران
 الاسدی الکافی الکونی العمش - کوفہ میں ۱۱۰ھ میں پیدا ہوئے حافظ حدیث
 اور قرآن کے ماہر تھے ثقہ اور صاحب سنت ہیں۔ ۸۸ سال کی عمر میں ۱۱۸ھ
 میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۴: ۲۲۲ - ۲۲۶ ز شذرات الذهب:
 ۱: ۲۲۰ - ۲۲۳ کتاب الجرح والتعديل: ج ۲: ۱: ۱۴۶)

(۵۷۷) ابو صالح: ابو صالح ذکوان السمان جویریہ عطفانیہ کے آزاد کردہ
 غلام ہیں چونکہ یہ گھٹی کار و بار کرتے تھے۔ اس لئے سمان کہلائے۔ ان کا شمار
 مدینہ کے کبار علماء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی۔ اور ان کے
 اعمش وغیرہ نے۔ ثقہ اور صالح الحدیث ہیں۔ تاریخ الاسلام: ۴: ۲۱۹

(۵۷۷) اس سند سے اس حدیث کی روایت مسلم نے کی ہے بشرح
 زکریا الانصاری (۵۷۸) رباح قیسی: ابو المہاجر رباح بن عمرو القیسی الزاهد الکونی۔
 انہوں نے واصل بن سائب اور مالک بن دینار سے روایت کی۔ اور ان سے یزید
 حارون وغیرہ نے۔ کتاب الجرح والتعديل ج ۱: ۲: ۵۱۱ - ۵۱۲ ز صفة الصفوة:

۳: ۲۷۸ (۵۷۹) عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی: ابو محمد عبد الوہاب
 بن عبد المجید الثقفی البصری۔ انہوں نے ایوب سختیانی وغیرہ سے حدیث سنی۔
 اور ان سے مہدی بن ادریس ثقفی وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ مسلم میں پیدا ہوئے۔
 اور ۱۹۴ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۱۱: ۸ - ۲۱ ز شذرات الذهب:

۱: ۳۴۰ - ۳۴۱ (۵۸۰) ابراہیم الاطروش: ان کا حال کہیں معلوم نہیں ہو سکا۔
 نفحات الانس میں جامی نے ابراہیم الاطروش کا ذکر کیا ہے (صفحہ ۴۷) مگر ساتھ ہی
 بحوالہ شیخ الاسلام لکھا ہے کہ یہ متاخرین میں سے ہیں۔ اور آگے چل کر ابراہیم
 الخوام کہے۔ اور انہی کے شمار بھی پیش کئے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم خواص کی
 وفات ۱۹۱ھ میں ہوئی۔ یہاں ان کو معروف کرخی کا شگرد بتایا گیا ہے۔ لہذا
 یہ متاخرین میں سے نہیں ہو سکتے۔

(۵۸۱) ابو زکریا یحییٰ بن محمد الادیب: ابو زکریا یحییٰ بن محمد العنبری النیسابوری۔ حافظ ادیب اور مفسر تھے۔ انہوں نے محمد بن ابراہیم البکری وغیرہ سے روایت کی۔
چہتر سال کی عمر میں ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذہب: ۲: ۳۶۹ (نہ)
(۵۸۲) یحییٰ بن اکثم: ابو محمد یحییٰ بن اکثم القاضی۔ جلیل القدر علماء میں سے تھے۔ فقیہ مجتہد اور منصف تھے۔ انہوں نے جریر بن عبد الحمید وغیرہ سے روایت کی۔ ستر سال سے اوپر عمر پا کر ۲۲۲ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذہب:
۲: ۱۱۱ از تاریخ بغداد: ۱۲: ۱۹۱

(۵۸۳) حزن کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ حیاة القلوب: ۲: ۱۹۷-۱۹۹
(۵۸۴) احمد بن عیسیٰ: ابو عبد اللہ احمد بن عیسیٰ المصری المعروف بابن التستری۔ انہوں نے ابن وحب سے حدیث سنی۔
اور ان سے شیخین نے ثقہ تھے ۲۲۳ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذہب:

۲: ۱۰۲ از کتاب الجرح والتعديل ج ۱ ق ۱: ۶۴

(۵۸۵) ابن وحب: ابو محمد عبد اللہ بن وحب الغفیری المقرئ۔ یہ اپنے زمانہ کے علامہ تھے۔ ۱۲۵ھ میں پیدا ہوئے ۳۱۲ھ میں علم کی تلاش میں نکلے۔ امام مالک سے فقہ پڑھی۔ عبادت اور علم دونوں کے حامل تھے۔ ان کی بہت تصانیف ہیں۔ ۱۹۷ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذہب: ۱: ۳۶۷۔
۳۴۸۔ زکتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۲: ۱۸۹۔

(۵۸۶) اسامة بن زید اللیشی: ابو زید اسامة بن زید اللیشی انہوں نے سعید بن المسیب وغیرہ سے روایت کی صدوق تھے ۱۵۳ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذہب:
۱: ۲۳۴ زکتاب الجرح والتعديل ج ۱ ق ۱: ۲۸۴ - ۲۸۵

(۵۸۷) محمد بن عمرو بن عطاء: ابو عبد اللہ محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس القرشی العامری۔ انہوں نے ابن عباس وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان کے زہری وغیرہ نے ۱۵۳ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذہب: ۱: ۲۴۴ زکتاب الجرح والتعديل

ج ۲ ق ۱: ۲۹) (۵۸۸) ابو سعید القرشی: ابو سعید عبداللہ بن محمد بن عبداللہ اب
القرشی، الرازی، الصوفی۔ انہوں نے محمد بن ایوب بن الضریس سے روایت کی۔
آخر عمر میں بخارا چلے گئے تھے اور وہیں ۹۴ سال کی عمر میں ۳۸۵ھ میں وفات پائی۔
(شذرات الذهب: ۳: ۱۰۳) (۵۸۹) سفیان بن عیینہ: ابو محمد سفیان بن عیینہ العلالی
حافظ حدیث تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ اگر مالک اور ابن عیینہ نہ ہوتے تو
حجاز میں علم نہ ہوتا۔ تفسیر قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ۹۱ سال
کی عمر میں ۳۸۵ھ میں وفات پائی شذرات: ۱: ۳۵۴ - ۳۵۵ تاریخ بغداد:
۹: ۱۷۴) - (۵۹۰) محمد بن علی المروزی: ابو علی محمد بن علی بن حمزہ الحافظ، انہوں
نے علی بن الحسین بن داؤد وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے نسائی وغیرہ نے ثقہ ہیں
۳۸۱ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۹: ۳۵۲) - (۵۹۱) احمد بن
ابی روح۔ احمد بن ابی روح القرشی البغدادی۔ جرجان میں رہائش اختیار کر لی تھی۔
انہوں نے یزید بن ہارون وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے احمد بن حفص السعیدی
نے۔ یہ قوی نہیں ہیں۔ تاریخ بغداد: ۴: ۱۵۸ تاریخ جرجان: ۲۴) -

(۵۹۲) بھوک (جوع) کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو کتاب اللع: ۲۰۲۔ اور
شرح گیو دراز: ۵۵۸ - ۵۶۰ - (۵۹۳) عبداللہ بن ایوب: ابو محمد عبداللہ
بن ایوب بن زاذان الضریر المعروف بالقربی البصری۔ بغداد آئے اور وہاں ابو الولید
طیالسی سے روایت کی۔ اور ان سے ابوسہل بن زیاد وغیرہ نے۔ ان سے روایت
حدیث ترک کر دی گئی تھی۔ ۳۹۲ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۹: ۴۱۳) -
(۵۹۴) ابو الولید الطیالسی: ابو الولید ہشام بن عبدالملک الباطنی الطیالسی البصری۔
حافظ حدیث تھے۔ ان کا شمار حدیث کے ارکان میں ہوتا ہے۔ ۳۲۵ھ میں ۹۴ سال
کی عمر میں وفات پائی شذرات الذهب: ۲: ۶۲ - ۶۳ کتاب الجرح والتعديل:
ج ۲ ق ۲: ۶۵ - ۶۶) (۵۹۵) ابوالہاشم عمار بن عمارہ الزعفرانی البصری
صاحب الزعفرانی۔ انہوں نے حسن بصری وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے روح بن

عبادہ وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ تہذیب التہذیب: ۴: ۳۰۴ - ۳۰۵ کتاب الجرح
 والتعديل ا ج ۳ ق ۱: ۳۹۰ - ۳۹۱ (۵۹۶) زعفرانی: ابوالشتم عمار بن
 عمارہ کے استاد ہیں۔ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں دو شخصوں کا ذکر کیا ہے۔ جو زعفرانی
 ہیں۔ ابو علی الحسن بن محمد بن الصباح البغدادی الزعفرانی۔ درب زعفران کے رہنے
 والے متوفی ۲۶۹ھ (۹۷: ۲) اور ابو سعید الحسین بن محمد بن علی الاصہبانی المعروف
 بالزعفرانی متوفی ۳۶۹ھ (۱۵۷: ۳) مگر ان دونوں کا زمانہ ابوالشتم عمار بن عمارہ
 سے بعد کا زمانہ ہے۔ لہذا یہ دونوں یہاں مراد نہیں ہو سکتے۔ یا قوت حموی لکھتے
 ہیں۔ (معجم البلدان: ۳: ۱۴۱) زعفرانیہ کواؤذی سے نیچے بغداد کے قریب ایک بستی
 کا نام ہے۔ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی یہیں کے رہنے والے تھے۔ یہ بغداد میں
 مقیم ہوئے۔ چنانچہ درب الزعفرانی انہیں کی طرف منسوب ہے۔ اور بغداد کے بیشتر
 محدثین اسی درب کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ (۵۹۷) محمد بن عبد اللہ ان کا شمار اہل بصرہ
 میں ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت انس سے روایت کی۔ (تاریخ الکبیر ج ۱: ق ۱۲۸)
 (۵۹۸) امام بخاری نے تاریخ الکبیر ج ۱ ق ۱: ۱۲۸ میں اس حدیث کی روایت
 اسی طرح کی ہے۔ (۵۹۹) فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بتول اور جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھ ماہ بعد وفات پائی تاریخ الاسلام:
 ۱: ۳۶۰ - ۳۶۲ (۶۰۰) ابن سالم: ابو الحسن احمد بن محمد البصری (یہ
 ابو عبد اللہ محمد بن سالم کے بیٹے ہیں۔) جنہوں نے ۲۹۷ھ میں وفات پائی۔ یہ سہل
 بن عبد اللہ شتری کے مرید ہیں۔ اور سالمیہ فرقہ کے بانی ہیں۔ انہوں نے ۳۶۹ھ
 میں وفات پائی۔ (مقدمہ انگریزی کتاب اللع: ۱۹) از شذرات الذهب: ۳: ۳۶
 (۶۰۱) محمد بن بشر: ابوبکر محمد بن بشر الزبیری الکلبی۔ انہوں نے بحرین
 نصر خولانی وغیرہ سے روایت کی۔ ۸۲ سال زندہ رہے۔ اور ۳۲۳ھ میں وفات
 پائی۔ (شذرات الذهب: ۲: ۳۳۲) (۶۰۲) الحسین بن منصور
 الحسین بن منصور الحلاج جنہیں ۳۰۹ھ میں قتل کروایا گیا تھا۔

(۶۰۳) داؤد بن معاذ: ابوسلیمان داؤد بن معاذ البغلی البصری۔ مغلہ بن
 الحسین کے نواسے تھے بعض کہتے ہیں کہ بھانجے تھے۔ ثقہ تھے۔ حاتم الدہر
 اور قاتم ایل تھے۔ ایک سو سال سے زائد عمر پائی۔ تہذیب التہذیب: ۳:
 ۲۰۱ - ۲۰۲ (۶۰۴) مغلہ بن الحسین: ابو محمد مغلہ بن الحسین الازدی البصری۔
 صالح اور عتقدوں میں سے تھے۔ ثقہ تھے۔ ابو داؤد انہیں اپنے زمانہ کا عتقدترین
 انسان قرار دیتے ہیں۔ ۱۹۶ھ میں وفات پائی۔ تاریخ الکبیر: ج ۴ ق ۱: ۴۳۷ھ
 تہذیب التہذیب: ۱۰: ۷۳ (۷۴) ابن المجزی (صفة الصفوة: ۲: ۲۴) نے
 ان کی تاریخ وفات ۱۹۱ھ دی ہے۔ (۶۰۵) حجاج بن فرافصہ: حجاج بن فرافصہ
 ابی اعلی البصری العابد۔ انہوں نے محمد بن سیرین وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے
 ثوری وغیرہ نے۔ ابو حاتم نے انہیں "شیخ صالح" کہا ہے۔ تہذیب التہذیب:
 ۲: ۲۰۴ (۶۰۶) ابوبکر الغزالی یہ ابو عبد اللہ المصطفیٰ کے پڑوس میں
 رہتے تھے۔ ابراہیم بن عبد الرحیم بن دنوقاس سے روایت کی۔ اور ان سے محمد
 بن احمد بن جمیع الصیداوی نے (تاریخ بغداد: ۱۴: ۳۸۸)۔
 (۶۰۷) نجاج مکہ اور بصرہ کے درمیان حاجیوں کی ایک منزل کا نام ہے
 (معجم البلدان: ۵: ۲۵۵) (۶۰۸) زات عرق۔ نجد اور تہامہ کی حد ہے
 اور اہل عراق کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ہے۔ (معجم البلدان: ۴: ۱۰۷)۔
 (۶۰۹) عبد العزیز بن عمیر یہ دراصل خراسان کے رہنے والے تھے
 مگر دمشق میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ احمد بن ابی الحواری ان سے حکایت کرتے
 ہیں۔ (صفة الصفوة: ۴: ۲۰۸ - ۲۰۹) (۶۱۰) محمد بن علی العلوی: محمد
 بن ابی اسماعیل علی بن الحسین العلوی۔ حمدان میں پیدا ہوئے۔ اور بغداد میں نشوونما
 پایا۔ جعفر الخلدی وغیرہ سے حدیث لکھی اور فقہ شافعی علی بن ابی ہریرہ سے
 پڑھی۔ پھر شام چلے گئے۔ اور صوفیاء کی صحبت میں رہے۔ یہاں تک کہ ان کا
 شمار کبار صوفیہ میں ہونے لگا۔ کئی بار حج کیا۔ ۳۹۵ھ میں وفات پائی۔

الہدایہ النہایہ : ۱۱ : ۳۳۵ (۴) (۶۱۱) علی بن ابراہیم القاضی بدشتی ابو الحسن
 علی بن ابراہیم بن یوسف الابدونی ۔ انہوں نے عمران بن موسیٰ سختیانی سے روایت
 کی۔ اور ان سے ابو بکر آبدونی وغیرہ نے تاریخ جرجان ۲۶۴ (۶۱۲) محمد بن علی
 بن خلف : ابو عبد اللہ محمد بن علی بن خلف العطار الکوفی ۔ انہوں نے بخارا میں سکونت
 اختیار کر لی تھی۔ محمد بن کثیر کوفی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے محمد بن مخلد دوری
 وغیرہ نے ۔ ثقہ ماموں اور عقلمند تھے ۔ تاریخ بغداد : ۳ : ۵۷

(۶۱۳) محمد بن احمد بن سعید الرازی ابو جعفر محمد بن احمد بن سعید الرازی ۔

یہ ابن دارہ کے شاگرد ہیں اور سلمی کے استاد (طبقات الصوفیہ : ۸)

(۶۱۴) العباس بن حمزہ : ابو الفضل العباس بن حمزہ النیسابوری الواعظ ۔

صاحب بیان و زبان ہیں ۔ ذوالنون کی صحبت میں رہے ۔ اور احمد بن ابی الحواری

سے حدیث سنی ۔ ۲۸۸ھ میں وفات پائی ۔ (طبقات الصوفیہ : ۲۵) ۔

(۶۱۵) ابو القاسم جعفر بن احمد الرازی ۔ نور الدین شریب نے ان کے متعلق

صرف اتنا دیا ہے ۔ کہ یہ سلمی کے استاد تھے ۔ (۶۱۶) ابو الخیر عسقلانی یہ

بغداد آئے اور وہاں کچھ قیام کیا ۔ مشائخ کی صحبت میں رہے ۔ وہاں کسی گاؤں

میں چلے گئے ۔ وہیں شادی کی اور وہیں وفات پائی ۔ (نفحات الانس : ۲۰۶)

(۶۱۷) ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن جعفر المعروف بہ ابن حبان ابو الشیخ کی

کنیت سے مشہور ہیں ۔ صاحب تصانیف اور ثقہ تھے ۔ پچانوے سال کی عمر پا کر

۳۶۹ھ میں وفات پائی ۔ انہوں نے سب سے پہلے ۲۸۲ھ میں حدیث سنی

(اخبار صفہان : ۲ : ۹۰ ز شذرات الذہب : ۳ : ۶۹)

(۶۱۸) ابراہیم بن محمد بن محمد بن الحارث ۔ اسناد الرجال کی کتابوں میں

ابو اسحٰق ابراہیم بن محمد بن الحارث الفزاری الکوفی کا حال دیا ہے ۔ تہذیب التہذیب :

۱ : ۱۵۱ (ابن الجوزی نے بھی انہی کا حال دیا ہے (صفۃ الصفوة : ۲ : ۲۳۳)

مگر ان کی وفات ۲۸۶ھ یا ۲۸۸ھ بتائی جاتی ہے ۔ اور ابن حبان کی پیدائش ہی

۶۲۷ء میں ہوئی۔ لہذا ان سے روایت کرنا ناممکن۔ اخبار صفہان ۱: ۱۸۸-۱۸۹ میں لکھا ہے۔ کہ یہ ابراہیم بن محمد بن الحارث بن میمون ابو اسحق المعروف بابن نائکہ ہیں۔ نائکہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ انہوں نے سلیمان بن داؤد سے روایت کی ہے۔ اور ۲۹۱ھ میں وفات پائی۔

(۶۱۹) سلیمان بن داؤد ابن ابی حاتم نے سترہ اشخاص کا ذکر کیا ہے۔ جن کا نام سلیمان بن داؤد ہے۔ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں صرف آٹھ کا ذکر کیا ہے۔ مگر ان میں سے ایک بھی یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد سلیمان بن داؤد الشاذکونی المنقری ہیں۔ جنہوں نے جعفر بن سلیمان سے روایت کی ہے۔ یہ کذاب اور متروک الحدیث تھے۔ کتاب الجرح والتعديل: ج ۲: ۱۱۴-۱۱۵ (۶۲۰) جعفر بن سلیمان ابو سلیمان جعفر بن سلیمان الضبعی البصری۔ انہوں نے مالک بن دینار وغیرہ سے روایت کی۔ ابن معین نے انہیں ثقہ کہا ہے مگر اوروں نے ان کا احادیث لکھنے سے منع کیا ہے۔ مالک بہ تشیع تھے۔ ۲۷۷ھ میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب: ۲: ۹۵-۹۸ کتاب الجرح والتعديل: ج ۱: ۴۸۱

(۶۲۱) احمد بن منصور: ابو بکر احمد بن منصور بن محمد الوراق المعروف بالنوشری۔ محمد بن خالد الدوری وغیرہ سے حدیث سنی۔ پیدائش ۳۸۸ھ اور وفات ۳۸۸ھ تاریخ بغداد: ۵: ۱۵۵ (۶۲۲) محمد بن المخلد ابو عبد اللہ الدوری العطار صاحب فہم و علم تھے۔ وسیع تراویح دین دار امانت دار اور عبادت گزار تھے۔ پیدائش ۳۳۳ھ اور وفات ۳۳۳ھ ہجرت تانویہ سال آٹھ ماہ گیارہ دن۔ رور بغداد کی مشرقی جانب آخر شہر میں ایک محلہ کا نام ہے۔ جہاں یہ قیام کرتے تھے۔ تاریخ بغداد: ۳: ۳۱۰-۳۱۱

(۶۲۳) ابو الحسن الحسن بن عمرو بن الجہم: ابو الحسن الحسن بن عمرو بن الجہم السبعی بعض شیعہ کہتے ہیں۔ انہوں نے بشر عافی سے حکایات نقل کی ہیں۔ اور ان سے ابو عمرو بن اسماک نے۔ ابن اسماک کہا کرتے۔ یہ سبعی نہیں۔ بلکہ شعی ہیں۔ اور شعی سے مراد

مفسور کی پارٹی (شیعہ) ہے۔ ثقہ تھے ۲۸۸ھ میں وفات پائی۔

(۶۲۴) ابو نصر التمار: ابو نصر عبد الملک بن عبد العزیز التمار۔ عابد و زاہد تھے۔ اور ان کا شمار ابدال میں ہوتا تھا۔ مالک بن انس وغیرہ سے حدیث کی روایت کی۔ اور ان سے احمد بن منیع وغیرہ نے۔ اصل میں نسا کے رہنے والے تھے۔ مگر ساری عمر بغداد میں گذاری۔ مسند خلق قرآن میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ ان کو سزا دی گئی۔ تو انہوں نے حکومت کی بات مان لی۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل ان سے روایت نہیں کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ۹۱ سال کی عمر میں ۲۲۸ھ میں وفات پائی (شذرات الذهب: ۲: ۶۴ ز تاریخ بغداد: ۱۰-۴۲۰۔

۲۲۳۔ تہذیب التہذیب: ۶: ۴۰۶۔ ۴۰۷، کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۲: ۳۵۸ (۶۲۵) خشوع اور تواضع کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو شرح التوف: ۳: ۱۲۵-۱۲۸ نزحیۃ القلوب: ۲: ۱۹۹-۲۰۰ ز ۲۲۷-۲۲۹۔

(۶۲۶) علی بن الحسن رسالہ شرح ذکر یا انصاری اور شرح گیسو دراز سب میں علی بن حسن ہی دیا ہے۔ مگر ابن ابی حاتم نے یحییٰ بن حماد کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ان کے حسن بن علی الحلوانی نے روایت کی ہے۔ ابو محمد الحسن بن علی الخلال المعروف بالحلوانی۔

حافظ اور ثقہ تھے۔ (تاریخ بغداد: ۷: ۳۶۵-۳۶۶۔ شذرات الذهب: ۲: ۱۰۰-۱۰۱) یحییٰ بن حماد: ابو بکر یحییٰ بن حماد بن ابی زیاد الشیمانی۔ ابو عروہ کے داماد تھے۔ انہوں نے ابو عوانہ اور شعبہ وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے بخاری وغیرہ نے۔ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے ۲۱۵ھ میں وفات پائی۔

تہذیب التہذیب: ۱۱: ۱۹۹-۲۰۰ ز شذرات الذهب: ۲: ۳۵ ز کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۲: ۱۳۷-۱۳۸

(۶۲۸) شعبہ بن الحجاج العتکی الازدی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث المتونی ۱۶۸ھ ان کا پیلے ذکر ہو چکا ہے (۶۲۹) ابان بن تغلب رسالہ شرح ذکر یا انصاری اور شرح گیسو دراز تمیز میں ابان تغلب باثنا عشرین المعین الہمدانی ہے ورنہ ابان بن تغلب ہے (ابان الشاہ الغنی المعجم ہے ابو سعد ابان

بن تغلبہ الربی الکوفی۔ انہوں نے فضیل بن عمرو الفقیہی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے شعبہ وغیرہ نے۔ یہ ان محدود سے چند شخصوں میں سے ہیں۔ جنہیں باوجود شیعہ ہونے کے ثقہ کہا گیا ہے۔ انہیں روایات میں اہل الصدق میں سے شمار کیا گیا ہے۔ سنہ ۹۳ میں وفات پائی، تہذیب التہذیب: ۱: ۹۳-۹۴۔ شذرات الذہب:

۱: ۲۱۰ کتاب الجرح والتعديل ج ۱ ق ۱: ۲۹۶-۲۹۷

(۶۳۰) فضیل الفقیہی: ابو النصر فضیل بن عمرو الفقیہی التیمی الکوفی الحسن بن عمرو الفقیہی کے بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے ابراہیم النخعی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ان کے بھائی الحسن وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ سنہ ۹۳ میں وفات پائی، تہذیب

التہذیب: ۸: ۲۹۳ کتاب الجرح والتعديل ج ۳ ق ۲: ۷۳

(۶۳۱) ابراہیم النخعی: ابو عمران ابراہیم بن یزید النخعی۔ جلیل القدر امام اور فقیہ عراق ہیں۔ انہوں نے کچھین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا ہے نخل قبلہ مذحج کی ایک شاخ ہے۔ انہوں نے چھبیس کی عمر میں ۹۷ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذہب: ۱: ۱۱

(۶۳۲) عقیلم بن قیس: ابو شبل عقیلم بن قیس النخعی الکوفی یہ اسود بن زید اور عبدالرحمن بن زید کے چچا اور ابراہیم التیمی کے مامون ہوتے ہیں۔ انہوں نے کبار صحابہ مثلاً عمر بن الخطاب، عثمان بن عثمان، علی بن ابی طالب اور عبدالرحمن بن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی اور ان سے ابراہیم بن یزید النخعی وغیرہ نے۔ انہیں فقہ اور حدیث میں مقدم سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں مدائن آئے۔ اور ان کے ساتھ خارجیوں کے خلاف نہروان کی جنگ میں شریک تھے جنگ سفین میں بھی شرکت کی۔ ان کے طور اطوار عبداللہ بن مسعود سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان کی وفات ۳۳ھ میں ہوئی۔ اور ۹۰ سال کی عمر پائی شذرات الذہب:

۱: ۲۹۶: ۱۲: ۲۹۶: ۳۰۰: ۳۰۰ ز
التاریخ البکیر: ج ۲ ق ۱: ۴۴ یہاں ان کی تاریخ وفات ۳۶ھ دی ہے تذکرۃ الحفاظ:

۱: ۲۵ - ۲۶ ز تاریخ الاسلام: ۳: ۵۰ - ۵۲ ذہبی نے بھی ان کا سال وفات ۶۲ھ بتایا ہے۔ اور ۶۲ھ کو غلط قرار دیا ہے۔ تہذیب التہذیب: ۷: ۲۷۹ - ۲۸۰ یہاں ان کی کنیت ابو شبیل دی ہے۔ اور کتاب الجرح والتعديل: ۳ ق ۱: ۲۰۴ - ۲۰۵ حلیۃ الاولیاء: ۹۸ - ۱۰۲ - (۶۳۳) علی بن مسہر: ابوالحسن علی بن مسہر الکوفی الحافظ۔ موصل کے قاضی تھے انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری وغیرہ سے روایت کی۔ صالح الحدیث میں ثقہ ہیں۔ آخر عمر میں ان کی بنائی جاتی رہی تھی۔ پھر بھی حافظہ سے حدیث بیان کرتے تھے۔ ۶۳۳ھ میں وفات پائی و شذرات الذهب: ۱: ۳۲۵ ز تہذیب التہذیب: ۷: ۳۸۳ - ۳۸۴ ز کتاب الجرح والتعديل ج ۳ ق ۱: ۲۰۴ - (۶۳۴) مسلم الامور: ابو عبد اللہ مسلم بن حیان القشیری المکلائی، البراد، الکوفی الامور، انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی ہے۔ اور ان سے علی بن مسہر وغیرہ نے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ آخر عمر میں ان کی عقل میں فتور آ گیا تھا۔ انہیں متروک الحدیث اور ضعیف خیال کیا جاتا ہے۔ ۶۳۴ھ میں وفات پائی۔ تاریخ الاسلام: ۵: ۳۰۱ ز تہذیب التہذیب: ۱۰: ۱۳۵ - ۱۳۶ ز تاریخ الکبیر ج ۴ ق ۱: ۲۷۱ ز کتاب الجرح والتعديل ج ۴ ق ۱: ۱۹۲ - ۱۹۳ (۶۳۵) بنی قریظہ اور بنی نضیر کی جنگ ۶۳۵ھ میں غزوہ خندق سے واپسی پر ہوئی۔ شذرات الذهب: ۱: ۱۱ (۶۳۶) حذیفہ سے یہاں مراد حذیفہ بن الیمان صحابی ہیں۔ ابو عبد اللہ حذیفہ بن الیمان اور یمان لقب ہے حسیل بن جابر بن سعید بن عمرو بن جروہ کا بعض کہتے ہیں کہ جروہ ہی کا نام بیان ہے۔ ابن العماوی کہتے ہیں کہ انہیں ابن الیمان اس لئے کہا گیا کہ ان کے دادا قتل کر کے مدینہ بھاگ گئے تھے۔ اور وہاں بنی عبد الاشہل کے حلیف بن گئے تھے۔ اور بنی عبد الاشہل یمن کے رہنے والے ہیں۔ ان کا خاص وصف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر اس وقت تک

کسی میت کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے۔ جب تک حذیفہ اس میں شامل نہ ہوں۔
اس خوف سے کہ کہیں میت منافقین میں سے نہ ہو۔ ۳۳۳ھ میں انہوں نے وفات
پائی۔ شذرات الذهب : ۱ : ۴۴۲ ز صفة الصفوة : ۱ : ۲۲۹ - ۲۵۲ زاد النعمان

۱ : ۳۹۰ - ۳۹۲ ز تاریخ الاسلام : ۲ : ۱۵۲ - ۱۵۳

(۶۳۷) ابراہیم بن عبد اللہ : ابواسحق ابراہیم بن عبد اللہ بن اسحق الصبہانی
المعروف بالقصار۔ چونکہ یہ زاحد و پرہیزگار تھے۔ اس لئے لوگ ان سے مرووں
کو بھلوا کرتے تھے۔ جس وجہ سے ان کا نام قصار پڑ گیا۔ عبادت گزار اور متبع سنت
تھے۔ ان کا ایک بیٹا ابو سعید تھا۔ جو ان کی زندگی ہی میں مر گیا تھا۔ انہوں نے
ایک سو تین سال کی عمر میں ۳۷۳ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد : ۶ : ۱۲۷ ز

شذرات الذهب : ۳ : ۸۰ ز اخبار صبهان : ۱ : ۲۰۱ (۶۳۸) ابویوسف
محمد بن کثیر الصنعانی ابن عمار انہیں سن الحديث لکھتے ہیں۔ مگر ابن ابی اور ابن حجر
دونوں اسے غیر ثقہ اور ضعیف قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے ۲۱۶ھ میں وفات

پائی۔ شذرات الذهب : ۳ : ۳۸ ز تہذیب التہذیب : ۹ : ۴۱۵ - ۴۱۷
ابن حجر نے ان کی کُنیت ابو ایوب دی ہے۔ اور کتاب الجرح والتعديل ج ۴
ق ۱ : ۶۹ - ۷۰ (۶۳۹) ہارون بن حیان : ہارون بن حیان الرقی۔ انہوں نے
خصیف وغیرہ سے روایت کی۔ اور اسے محمد بن کثیر الصنعانی وغیرہ نے۔

کتاب الجرح والتعديل ج ۴ ق ۲ : ۸۸ (۶۴۰) خصیف : رسالہ شرح
ذکر الباری اور شرح گیارہ دراز میں خصیف دیا ہے۔ مگر میں نے دست متن
میں لکھ دیا ہے۔ ابو عون خصیف بن عبد الرحمن البجری الحارانی۔ انہوں نے
حضرت انس کو دیکھا ہے۔ انہوں نے سعید بن جیر وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان
سے اسد بن حیان نے۔ ابن معین انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ابن حجر لکھتے
ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کی جو روایت ثقہ لوگوں کی روایت سے
موافقت کرے۔ اسے قبول کر لیا جائے۔ اور جو نہ کرے، اسے ترک کر دیا جائے۔

انہوں نے ۳۱۳ھ میں وفات پائی۔ رشذرات الذهب : ۱ : ۲۰۶ زہدیب
 التہذیب : ۳ : ۱۴۳ - ۱۴۴ ز تاریخ الکبیر ج ۲ ق ۱ : ۲۰۸ (۶۴۱) سعید
 بن جبیر ابو عبد اللہ سعید بن جبیر الکونی الاسدی الوابی - ائمہ اعلام میں سے
 تھے۔ انہوں نے ابن عباس وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے خلیف وغیرہ نے
 جب کوفہ کے لوگ ابن عباس سے مسائل پوچھنے کو آتے تھے تو آپ فرماتے تھے ہمارے
 ہاں سعید بن جبیر ہے۔ اس سے پوچھ لیا کرو۔ یہ سیاہ رنگ کے تھے۔ حجاج کے
 خلاف بغاوت میں ابن الاشعث کا ساتھ دیا۔ مگر ابن الاشعث کو شکست ہوئی۔ تو
 یہ چھپ گئے اور بارہ سال ادھر ادھر گھومتے پھرے۔ بالآخر حجاج کے قابو
 میں آگئے۔ اور اس نے انہیں ۹۵ھ میں قتل کرادیا۔ ان کی عمر ۴۹ سال تھی۔ یہ آخری
 شخص تھے جنہیں حجاج نے قتل کیا۔ تاریخ الاسلام : ۴ : ۲ - ۴ رشذرات الذهب
 : ۱ : ۱۰۸ - ۱۱۰ حلیۃ الاولیاء : ۴ : ۲۷۲ - ۳۰۹ زہدیب التہذیب : ۴ :
 ۱۱ - ۱۲ ذ کتاب الجرح والتعديل ج ۲ : ۱ : ۹ - ۱۰ ز الہدایۃ النہایۃ : ۹ : ۹۶ -
 ۹۹ تاریخ الکبیر : ج ۲ ق ۱ : ۲۲۲ ز صفة الصفوة : ۳ : ۴۲ - ۴۶ تذکرۃ الحفاظ :
 ۱ : ۱۷۳ (۶۴۲) وصب : وصب سے یہاں مراد ابو عبد اللہ
 وصب بن منبہ الصنعانی سے ہے۔ کسری نے کچھ لوگ یمن کو بھیجے تھے۔ یہ انہی کی اولاد
 میں سے تھے۔ ان لوگوں کو جو ان ایرانیوں کی نسل میں سے ہوئے۔ "ابند" کہا
 جاتا ہے۔ یہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ وصب فرماتے ہیں کہ میں نے بہتر آسمانی کتابوں
 کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کی ایک چھوٹی سی تصنیف بھی ہے۔ جس میں انہوں نے حمیری
 خاندان کی تاریخ بیان کی ہے۔ انہیں گذشتہ امتوں اور ان کے احوال معلوم کرنے
 سے بہت شغف تھا۔ انہوں نے ۳۱۳ھ میں وفات پائی۔ رشذرات الذهب :
 ۱ : ۱۵۰ ز صفة الصفوة : ۲ : ۱۶۴ - ۱۶۷ ز الہدایۃ والنہایۃ : ۹ : ۲۷۶ -
 ۳۰۲ (۶۴۳) زید بن ثابت : ابو خارجہ زید بن ثابت بن الضحاک الانصاری
 کاتب وحی تھے یہ ابھی چھ سال کے تھے کہ ان کے والد بکثرت کی جنگل میں مارے

گئے۔ ہجرت کے وقت ان کا عمر گیارہ سال تھی۔ حضرت ابن عباس ان کے گھر علم حاصل کرنے کے لئے آیا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی بہت تعظیم کرتے۔ چھپن سال کی عمر میں ۲۵ھ میں وفات پائی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہودیوں سے لکھنا سیکھا تھا۔ عمدہ کتابت کیا کرتے۔ اسی لئے کاتب وحی مقرر ہوئے۔
شذرات الذهب: ۱: ۵۴ ز تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۲۹ - ۳۰ ز سہد الغابہ:

۲: ۲۲۱ - ۲۲۳ (۶۴۴) عروۃ بن زبیر: ابو عبد اللہ عروۃ بن الزبیر بن العوام۔ تابعی ہیں۔ اور عبد اللہ بن زبیر کے بھائی ہیں۔ عبد اللہ ان سے بیس سال بڑے تھے۔ ان کا شمار مدینہ کے سات فقہاء میں ہوتا ہے۔ ۲۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۴ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذهب: ۱: ۱۰۳ - ۱۰۴ ز تہذیب التہذیب: ۷: ۱۸۰ - ۱۸۵ ز تاریخ الاسلام: ۴: ۳۱ - ۳۲ ز تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۵۸ - ۵۹ -

(۶۴۵) (۱) اس واقعہ کے لئے ملاحظہ ہو کتاب المبع: ۱۳۷۔
(۶۴۶) عبد اللہ الرازی سے مراد ابو محمد عبد اللہ بن محمد رازی سے ہے۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ (۶۴۷) محمد بن احمد بن ہارون: ابو احمد محمد بن احمد بن ہارون بن ہزار الاسترآبادی۔ یہ ہارون استرآبادی کے بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے ابو شعیب حرائی سے روایت کی ۲۳ھ میں وفات پائی۔ ز تاریخ جرجان: ۳۹۵ - ۳۹۶ (۶۴۸) محمد بن العباس دمشقی: ابو سعید محمد بن العباس الولید دمشقی النخاط یہ جرجان آئے۔ انہوں نے ہشام بن عمار سے روایت کی۔ اردان سے ابو بکر اسماعیل وغیرہ نے ۲۹ھ کے بعد وفات پائی۔ ز تاریخ جرجان: ۳۷۱ (۶۴۹) رجاء بن حیوۃ ابو المقدم رجاء بن حیوۃ الکندی الشافعی الفقیہ یشریف اور کامل السیادت تھے۔ معاویہ وغیرہ سے روایت کی۔ کچھول انہیں سید اصل اشام کہا کرتے تھے ۱۲ھ میں وفات پائی۔ ز تاریخ الاسلام: ۴: ۲۴۹ - ۲۵۰ ز شذرات الذهب: ۱: ۱۴۵ ز صفۃ الصفوة: ۴:

۱۸۶-۱۸۷ تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۱۱۱) ر ۶۵۰ عبد اللہ بن محمد بن اسحاق بن محمد بن واسع بن حمار الاندلسی کے بیٹے ہیں۔ محمد بن واسع نے حضرت انس رضی اللہ سے حدیث سنی۔ مگر ان کی روایت کی ہوئی احادیث صرف پندرہ ہیں۔ بڑے پرہیزگار تھے۔ ثقہ اور عابد و صالح ہیں لوگ ان کی یرک برکت مہلک غرض سے ان کے پاس آتے تھے۔ ان کے بیٹے عبد اللہ کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے لئے ملاحظہ ہو۔ تاریخ الاسلام: ۵: ۱۶۱ اور صفۃ الصفوة:

۳: ۱۹۳، انہوں نے ۱۲۳ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذهب: ۱: ۱۶۱۔

١٦٢ - نتائج الاسلام ٥ : ١٥٩ - ١٦٢ ز صفة الصفوة ٣ : ١٤٠ - ١٤٥ -

(۶۵۱) بلال: بلال بن رباح الحبشی۔ ابو بکر صدیق کا آزاد کردہ غلام۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ ہے۔ سابقین اولین میں سے تھے۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے سخت تکالیف جھیلیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر شام چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا: بلال! یہ جفا کی میری زیارت کو کیوں نہیں آتا؟ بیدار ہوتے ہی سواری لی۔ اور مدینہ آئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے مدینہ میں اذان دی۔ تو تمام شہر میں زلزلہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تمام صحابہ زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے دُشّ میں سترہ یا سترہ میں وفات پائی۔ ان کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہوئی۔ رَشَدَاتُ الذَّهَبِ: ۱: ۳۱۔ صِفَةُ الصَّفْوَةِ: ۱: ۱۷۱: تَارِيخُ الْاِسْلَامِ: ۲: ۳۱ - ۳۳ زَادُ الْمَغَابَةِ: ۱: ۲۰۶۔

۲۰۹ (۶۵۲) ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری المتوفی ۳۲ھ ان کا حال پہلے
بیان ہو چکا ہے۔ (۶۵۳) حسن بن علی: سبط رسول اللہ درجہ شہ ابو محمد الحسن بن علی
بن ابی طالب رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے پچیس^{۲۵} حج پیدل کئے ہیں۔ حالانکہ سواری ساتھ
ہوتی تھی۔ نہایت سخی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وفات کے بعد حضرت معاویہ کے
حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ بیسالیس سال کی عمر میں ۵۵ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذہب: ۵۵۱
۵۶ و تاریخ الاسلام: ۲: ۶۱۹-۶۲۰) و واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے اس کیلئے ملاحظہ ہو شذرات الذہب: ۱: ۵۶

(۶۵۴) معاذ: معاذ بن جبل مشہور صحابی ہیں۔ علماء و صحابہ میں سے تھے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں
 ایمان لائے۔ اور ۳۸ سال کی عمر پائی۔ ۱۵۷۷ھ میں انتقال ہوا۔ ان سے ۱۵۷۷ احادیث
 مروی ہیں۔ تاریخ الاسلام: ۲: ۲۲ - ۲۵ و شذرات الذهب: ۱: ۲۹ -
 ۳۰ ز تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۱۸ - ۲۱ ز اسد الغابہ: ۲: ۳۷۶ - ۳۷۸ ز
 صفۃ الصفوة: ۱: ۱۹۵ - ۲۰۱ - (۶۵۵) مخالف نفس اور اس کے عیوب
 کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ نتائج الافکار القدسیہ: ۳: ۳۱ - ۲۲ ز احیاء العلوم:
 ۳: ۴۷ - ۷۷ حیاۃ القلوب: ۲: ۲۴ - ۳۲ - (۶۵۶) تمام: ابو جعفر محمد بن
 غالب بن حرب البصری الحافظ المعروف بہ تمام۔ ۱۹۳ھ میں پیدا ہوئے۔
 بغداد میں سکونت اختیار کی۔ عفان بن مسلم وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے
 موسیٰ بن مارون نے۔ کثیر الحدیث اور صدوق تھے۔ ۲۸۳ھ میں وفات پائی۔
 تاریخ بغداد: ۳: ۱۲۳ - ۱۲۶ - ز شذرات الذهب: ۲: ۱۸۵ ز المنتظم: ۵:
 ۱۶۹ ز تذکرۃ الحفاظ: ۲: ۱۷۲ - (۶۵۷) محمد بن معاویہ النیسابوری: ابو علی محمد
 بن معاویہ النیسابوری پہلے بغداد میں رہے۔ پھر مکہ چلے گئے۔ انہوں نے سلیمان
 بن بلال وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے یحییٰ الجعفی وغیرہ نے۔ یہ بذات خود
 ثقہ اور نیک آدمی تھے۔ مگر ان کو جیسا کہہ دیا جاتا اسی طرح کہہ دیتے۔ لہذا اگر کوئی
 انہیں یہ کہہ دیتا کہ یہ تو آپ کی حدیث ہے۔ یہ قبول کر لیتے۔ اور اس کی روایت
 کرنے لگ جاتے۔ پھر ایک اور آتا۔ اور کہتا کہ یہ یحییٰ رازی کی حدیث ہے۔
 اور آپ بھی تو اس کے ساتھ تھے۔ لہذا اسی خیال پر یہی اس حدیث کی روایت
 کرنے لگ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر علماء حدیث نے ان کی احادیث کو قابل قبول
 نہیں سمجھا۔ ان کی وفات ۲۲۹ھ میں مکہ میں ہوئی ز تہذیب التہذیب: ۴: ۴۶۴ -
 ۴۶۵ - ز تاریخ البکیر ج ۱: ۱: ۲۲۵ - ۲۲۶ ز کتاب المجرع والتعذیل ج
 ۴: ۱: ۱۰۳ - ۱۰۴ ز تاریخ بغداد: ۳: ۲۷۰ - ۲۷۴

طبیعت میں طیش پایا جاتا تھا۔ چنانچہ کثیر التعداد لوگ اس کی تلوار سے اور اس کے قید خانہ میں مرے۔ حافظ قرآن تھا۔ اور نہایت عمدہ آواز سے قرآن پڑھتا تھا۔ ابن طولون نے ۲۴۰ھ میں وفات پائی۔ (ابن حلیکان: ۱: ۱۵۵-۱۵۷)

(۶۶۵) ابو عبد اللہ المغربي: ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل المغربي۔ ابراہیم خواص کے استاد تھے۔ اور جبل طور پر رہا کرتے تھے۔ ان کے استاد علی بن رزین ہیں۔ اور استاد اور شاگرد دونوں نے ایک سو بیس سال عمر پائی۔ ان کی وفات ۲۹۹ھ میں ہوئی۔ ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ میں تیس سال ان کی صحبت میں رہا۔ ایک دن گیا تو آپ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے مجھے بھی کھانے کو فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی صحبت میں تیس سال ہو گئے ہیں۔ آپ نے مجھے آج تک کھانے کی دعوت نہیں دی۔ آج کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ میرا کھانا صرف متقی شخص ہی کھائے گا۔ چنانچہ آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو متقی ہے۔ (رسذرات الذهب: ۲: ۳۴۴-۳۴۵)

(۳۴۵ ز صفة الصفوة: ۴: ۳۰۵ - ۳۰۶)۔

(۶۶۶) الحسین بن علی القرطبیسی: ان کے حالات نہ مل سکے۔

(۶۶۷) عصام بن یوسف البغنی عصام بن یوسف الزاهد البغنی انہوں نے عبد المجید بن عبد العزیز بن ابی رواد سے روایت کی۔ اور ان سے عاصم بن زمرم البغنی نے کتاب الجرح والتعديل ج ۳ ق ۲: ۲۶۱)

(۶۶۸) حدیث کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ سراج القلوب: ۱: ۱۶۴-۱۶۸ از حیات القلوب: ۲: ۳۲-۳۷ از حیات العلوم: ۳: ۱۸۳-۱۹۹ از نتائج الافکار القدسیہ: ۳: ۳۱- (۶۶۹) اسمعیل بن الفضل: ابوبکر اسمعیل بن الفضل البغنی۔ یہ عبد الصمد بن الفضل کے بھائی ہیں۔ انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ محمد بن الحسن وغیرہ سے روایت کی۔ ثقہ تھے۔ ۲۸۶ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۶: ۲۹۰-۲۹۱) (۶۷۰) یحییٰ بن خالد: ابوزکریا۔ یحییٰ بن خالد البغدادی یہ بغداد

میں محلہ دارالقطن کے قریب رہتے تھے۔ ان سے ابو عبد الرحمن النسائی وغیرہ نے روایت کی۔ ثقہ تھے۔ تاریخ بغداد : ۱۴ : ۲۰۷ - ۲۰۸ زہد التہذیب : ۱۱ : ۶۲۸۷ (۶۷۱) معبد الجہنی البصری - یہ بصرہ کے تابعین میں سے تھے ثقہ تھے۔ اور سچے تھے مگر اسلام میں یہ پہلے شخص تھے۔ جنہوں نے تقدیر پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات سے معرّا سمجھتے تھے۔ اور خلق قرآن کے قائل تھے زہد التہذیب : ۱۰ : ۲۲۵ - ۲۲۶ ز کتاب المخرج ولتعدیل ج ۲ ق ۱ : ۲۸۰ - (۶۷۲) ابی قلابہ : ابو قلابہ عبد اللہ بن زید الجری البصری - حبیل القدر تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے حبیل القدر صحابہ سے روایت کی۔ اور ان سے نادرہ وغیرہ نے۔ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔ سنہ ۱۴۷ میں وفات پائی تاریخ الاسلام : ۱۴ : ۲۲۱ - ۲۲۳ ز صفۃ الصفوة : ۳ : ۱۶۰ - ۱۶۱ -

(۶۷۳) اصمعی : ابو سعید عبد الملک بن قریب الباہلی البصری الاصمعی۔ انہوں نے ابن عون وغیرہ سے روایت کی۔ خلفاء ان کی صحبت میں بیٹھا پسند کرتے تھے ان کی تیس سے زائد نصابیں ہیں۔ عربی زبان کے مشہور لغت دان ہیں۔ انہوں نے ۸۸ سال کی عمر میں سنہ ۱۶۷ میں وفات پائی و شذرات الذهب : ۲ : ۳۶۱ - ۳۸ ز تاریخ بغداد : ۱۰ : ۱۰۱ (۶۷۴) رسالہ کے الفاظ یہ ہیں : ترک التہجد قبلیت مگر شذرات میں یوں دیا ہے۔ ترک التہجد بقی التہجد -

(۶۷۵) معاویہ : معاویہ بن ابی سفیان - حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے تو یہ خلیفہ بنے۔ خلافت بنو امیہ کے یہ بانی ہیں۔ حضرت عمر اور عثمان کی طرف سے بیس سال شام کے حاکم رہے۔ اور حضرت علی کی وفات کے بعد بھی بیس سال خلافت کی۔ سنہ ۶۷ میں وفات پائی و شذرات الذهب : ۱ : ۶۵ -

(۶۷۶) یہاں پر شرح گیسو دراز میں غلط عبارت چھپی ہے۔ اور خواجہ صاحب نے ترجمہ بھی اسی طرح غلط کیا ہے۔

(۶۷۷) المعتز: عبد اللہ بن المعتز عربی زبان کے مشہور شاعر اور خلیفۃ المعتز کا بیٹا ۱۹۷ھ میں قتل ہوا۔ رٹیری میسٹری آف دی آرٹس: ۳۲۵ اور شذرت الذہب: ۲: ۲۲۱ - ۲۲۲ (۶۷۸) غیبت کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ نتائج الافکار القدسیہ: ۳: ۳۶ زاحیاء العلوم: ۳: ۱۳۸ - ۱۵۱ - (۶۷۹) علی بن الحسن: علی بن الحسن الرہسنبانی - عبد اللہ بن حسن کے بھائی۔ انہوں نے یحییٰ عبد اللہ بن بکر وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابن ابی حاتم وغیرہ نے۔ ثقہ اور صدوق تھے۔ کتاب الجرح والتعديل: ج ۳ ق ۱: ۱۸۱ -

(۶۸۰) اسحق بن عیسیٰ: ابن بنت داؤد بن ابی حنبلہ ابو ہاشم اسحق بن عیسیٰ القشیری ابن بنت داؤد ابی ہند انہوں نے سفیان ثوری وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے اسحق بن ہلول التلوخی وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ انہوں نے کلمہ میں رائٹس اختیار کر لی تھی۔ اور مکہ کے خازن بھی رہے۔ (تاریخ بغداد: ۶: ۳۱۸ ز تہذیب التہذیب: ۱: ۲۴۵ کتاب الجرح والتعديل: ج ۱ ق ۱: ۲۳۰) -

(۶۸۱) محمد بن ابی حمید: ابو ابراہیم محمد بن ابی حمید الانصاری المدنی الملقب حماد انہوں نے موسیٰ بن وردان وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے سعید بن ابی ہلال وغیرہ نے یہ ثقہ نہیں ہیں۔ تہذیب التہذیب: ۹: ۱۳۲ - ۱۳۴ ز کتاب الجرح والتعديل: ج ۳ ق ۲: ۲ - ۳ (۲۳) -

(۶۸۲) موسیٰ بن وردان: ابو عمر موسیٰ بن وردان القرشی العامری البصری۔ انہوں نے ابو ہریرہ وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ان کے بیٹے سعید وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ عالمہ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۱۰: ۳۷۶ - ۳۷۷) -

کتاب الجرح والتعديل: ج ۴ ق ۱: ۱۶۴ (۶۸۳) عوف: عوف بن ابی جمیلہ السبکی المجرى البصری المعروف بالاعرابی۔ انہوں نے ابن سیرین، حسن بصری وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے شعبہ وغیرہ نے۔ ثقہ۔ امین۔ صدوق اور کثیر الحدیث ہیں ان کے امین اور سہما ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ مگر شیعی اور قدی

تھے۔ ۸۱ سال کی عمر میں ۱۲۶ھ میں وفات پائی و کتاب الجرح والتعديل: ج ۳: ق ۱:

۵ از تہذیب التہذیب: ۸: ۱۶۶ - ۱۶۷ رشذرات الذهب: ۱: ۲۱۷ ز
التاریخ البکیر ج ۲: ق ۱: ۵۸ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ قادیہ سے دو سال
بڑے تھے۔ قادیہ کی ولادت ۱۲۶ھ میں ہوئی۔ لہذا ان کی ولادت ۱۲۹ھ
میں ہونی چاہیے۔ اور اسی سال کی عمر پائی۔ اس طرح ان کا سال وفات ۱۲۸ھ
ہوتا ہے۔ مگر ۱۲۶ھ پر سب کا اتفاق ہے۔ لہذا ان کی عمر چھیالیس سال کی ہونی چاہیے
اور تہذیب التہذیب ستہ و ثمانون سنہ چھپا ہے۔ غلط ہے۔

ست و ثمانون سنہ چھپا ہے جیسا کہ تقریب میں ہے۔ (۶۸۴) ابن سیرین: محمد بن سیرین
ابوبکر۔ انہیں امام المعبرین کہا جاتا ہے۔ ان کی والدہ صفیہ ابوبکر صدیق کی آزاد
کردہ لونڈی تھیں۔ اور یہ خود انس بن مالک کے غلام تھے۔ انہوں نے بیس ہزار
درہم ادا کر کے اپنے کو آزاد کرایا۔ بزاز تھے۔ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔
ستر سال کی عمر میں ۱۲۶ھ میں وفات پائی۔ رشذرات الذهب: ۱: ۱۳۸۔
۱۳۹-۱۴۰ (۶۸۵) حجاج: حجاج بن یوسف اشعثی بشجاع حبیب اور فصیح اللسان
تھے۔ قتل کرنے میں قطعاً پس و پیش نہ کرتے تھے۔ چنانچہ کافی لوگ ان کے ہاتھوں
قتل ہوئے۔ پہلے حجاز کے گورنر ہوئے۔ پھر عراق و خراسان کے بیس سال گورنر رہے
جب عراق کے گورنر رہے۔ تو ان کی عمر اس وقت ۳۳ سال تھی۔ پچپن سال کی
عمر میں ۱۲۹ھ میں وفات پائی رشذرات الذهب: ۱: ۱۰۶۔

(۶۸۶) سفیان بن حسین: ابو محمد سفیان بن حسین بن الحسن الحاسطی السلمی المعلم
انہوں نے اباس بن معاویہ سے روایت کی ہے۔ اور ان سے شعبہ وغیرہ نے۔
صدوق اور ثقہ ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ان کی احادیث کو بطور دلیل پیش نہیں
کیا جاسکتا۔ اردن کے عہد میں مہدی کے ساتھ ری میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب:

۴: ۱۰۷ - ۱۰۸ ز کتاب الجرح والتعديل ج ۲: ق ۱: ۲۲۷ - ۲۲۸۔

(۶۸۷) اباس بن معاویہ: ابو داؤد اباس بن معاویہ المزنی البیہقی۔ ان کی ذکاوت

عربوں میں ضرب المثل تھی۔ انہوں نے انس بن مالک وغیرہ سے روایت کی۔ ابن مسعود نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ مگر صحاح ستہ میں ان کی کوئی روایت نہیں۔ انہوں نے اور ان کے باپ دونوں نے چھیانوے سال عمر پائی۔ اور انہوں نے ۱۲۲ھ میں رحلت فرمائی۔ (شذرات الذہب: ۱: ۱۶۰) (۶۸۸) سہل بن عثمان ہکری ابو مسعود سہل بن عثمان الکفری الحافظ انہوں نے حماد بن زید وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے مسلم وغیرہ نے۔ حدود اور ثقہ ہیں۔ ۲۳۵ھ میں وفات پائی۔

شذرات الذہب: ۲: ۳۶ زہذیب التہذیب: ۴: ۲۵۵ - ۲۵۶ ز شذرات الذہب: ۲: ۷۸ نوکتاب الجرح والتعديل ج: ۲ ق: ۱: ۲۰۳)۔

(۶۸۹) ربیع بن بدر: ابو العلاء الربیع بن بدر البتیمی السعیدی الملقب بہ علیہ۔ انہوں نے ابو الزبیر وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے عبداللہ بن عوف بن رطبان وغیرہ نے۔ اصل میں بصرہ کے رہنے والے تھے۔ بغداد آئے تو لوگوں نے ان سے حدیث لکھی۔ یہ ضعیف اور متردک الحدیث ہیں۔ ۷۸ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۸: ۴۱۵ - ۴۱۷۔ نوکتاب الجرح والتعديل ج: ۱ ق: ۱: ۴۵۵)

(۶۹۰) ابان: یہاں ابان سے مراد ابو اسماعیل ابان بن ابی عیاش فیروز البصری

سے ہے۔ انہوں نے حضرت انس سے کثرت روایت کی ہے۔ اور ان سے ابواسحق الفزاری وغیرہ نے۔ بذات خود صالح آدمی تھے۔ مگر ان میں حافظہ کی خرابی پائی جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ابو زرہ سے جب ان کے متعلق پوچھا گیا۔

تو فرمایا۔ ان کی حدیث متروک ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ فرمایا۔ نہیں۔ مگر یہ ایک حدیث انس سے سننے اور ایک حسن سے پھر اس کے بعد ان میں تمیز نہ کر سکتے تھے۔ کہ کونسی حدیث کس سے سنی ہے۔ مالک بن دینار انہیں طاووس القراء کہتے ہیں۔ انہوں نے ۱۳۵ھ میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب: ۱:

۹۷ - ۱۰۱ نوکتاب الجرح والتعديل ج: ۱ ق: ۱: ۲۹۵ - ۲۹۶)

(۶۹۱) ابن عدی اور ابوالشیخ کتاب ثواب الاعمال میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت

اس سے ضعیف سند سے روایت کی گئی ہے۔ (المغنی عن حمل الاسفار : ۳ : ۱۲۹)
(۶۹۲) ابو طاہر محمد بن اسید الرقی : ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔

(۶۹۳) ملاحظہ ہو۔ صفة الصفوة : ۲ : ۲۸۳ - ۲۸۴ جہاں اسی قسم کا واقعہ

دیا ہے۔ جو ابراہیم الاجرى سے پیش آیا۔

(۶۹۴) ابو جعفر البلیغی نفعہ میں بہارت کی وجہ سے انہیں ابو حنیفہ الصغیر کہا جاتا

تھا۔ محمد بن عقیل بلخی سے روایت کی۔ بخارا میں سنہ ۳۶۲ھ میں وفات پائی و شذرات

الذہب : ۳ : ۴۱

(۶۹۵) قناعت کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ احیاء علوم الدین : ۳ : ۲۳۲۔

۲۳۷ زحیۃ القلوب : ۱۶۳ - ۱۶۵۔ (۶۹۶) ابو عمرو محمد بن جعفر بن مطر :

ابو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المعدل النسا پوری الاحمد۔ انہوں نے ابو عمر

احمد بن المبارک المستمل وغیرہ سے روایت کی۔ بہت پارسا اور قانع شخص

تھے۔ سنت کی متابعت میں سخت کوشاں تھے۔ پچانوے سال کی عمر پاکر سنہ ۳۶۰ھ

میں وفات پائی۔ (شذرات الذہب : ۳ : ۳۱ ز البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۲۷۱)

(۶۹۷) محمد بن موسیٰ الحلوانی : ابو جعفر محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ الحلوانی۔ انہوں نے

نصر بن علی وغیرہ سے روایت کی۔ صدوق اور ثقہ ہیں۔ کتاب الجرح والتعديل

ج ۴ ق ۱ : ۸۵، مگر ابن حجر نے تہذیب التہذیب (۵ : ۱۳۸) عبد اللہ بن ابراہیم

سے روایت کرنے والوں کے جو نام دئے ہیں۔ ان میں محمد بن موسیٰ حلوانی کی بجائے

محمد بن موسیٰ حرشی دیا ہے۔ ابو جعفر محمد بن موسیٰ بن نفع الحرشی الملقب بہ شامس

حافظ حدیث ہیں۔ انہوں نے خلیفہ بن خیاط وغیرہ سے روایت کی۔ اوردان سے

کمالی اور سفار وغیرہ نے۔ ثقہ اور حافظ ہیں۔ (تہذیب التہذیب : ۹ : ۲۸۲ ز

تاریخ بغداد : ۳ : ۲۴۰ کتاب الجرح والتعديل ج ۴ ق ۱ : ۸۴)۔ (۶۹۸) عبد اللہ

بن ابراہیم البخاری ابو محمد عبد اللہ بن ابراہیم البخاری المدنی۔ یہ ابو ذر غفاری کی اولاد میں سے تھے انھوں نے منکر

بن محمد بن منکر سے روایت کی۔ اوردان سے سلمہ بن شیبہ وغیرہ نے۔

منکر الحدیث ہیں۔ ثقات سے احادیث کی اُلٹ پلٹ کر کے روایت کرتے ہیں (تہذیب
التہذیب: ۵: ۱۳۷ - ۱۳۸) (۶۹۹) الشکر بن محمد المنکدر الشکر بن محمد
بن المنکدر القرشی التیمی المدنی۔ انہوں نے اپنے باپ محمد بن المنکدر اور دیگر رواۃ سے
روایت کی۔ اور ان سے ان کے بیٹے عبداللہ وغیرہ نے۔ حافظ نہ تھے، ابو حاتم
کہتے ہیں۔ کہ یہ صالح ان تھے۔ مگر حدیث کو سمجھنے میں اکثر غلطی کر جاتے تھے۔
سلسلہ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب: ۱۰: ۳۱۷ - ۳۱۸) کتاب المخرج
والتحلیل ج ۴ ق ۱: ۲۰۶)

(۷۰۰) باپ۔ یعنی محمد بن المنکدر۔ ابو عبد اللہ محمد بن المنکدر بن عبد اللہ۔
مشہور علماء میں سے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ المنکدر اور ابو ہریرہ سے
روایت کی۔ اور ان سے ان کے دونوں بیٹوں یوسف اور منکدر نے۔ ان کے
پاس صالحین کا اجتماع ہوا تھا۔ خود معدن صدق تھے سلسلہ میں چھتر سال کی عمر
میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۹: ۴۷۳ - ۴۷۵) کتاب المخرج
والتحلیل ج ۴ ق ۱: ۷۷ -

(۷۰۱) عبد اللہ بن ایوب القرنی: رسالہ اور شرح گیسو دراز میں القرنی
رون کے ساتھ، دیا ہے۔ شرح ذکر یا نصاریٰ میں المقرنی دیا ہے۔ مگر درست
القرنی ہے۔ یہاں کہ تاریخ بغداد میں سے۔ ابو محمد عبد اللہ بن ایوب بن زاذان الفیر
المعروف بالقرنی البصری۔ یہ بغداد آئے۔ اور وہاں ابو الولید الطیلسی وغیرہ سے
روایت کی۔ اور ان سے ابوسہل بن زیاد وغیرہ نے دارقطنی کہتے ہیں۔ کہ یہ متروک
ہیں۔ سلسلہ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۹: ۴۱۳)

(۷۰۲) ابو الربیع الزہرانی: ابو الربیع سلیمان داؤد الزہرانی البصری:
انہوں نے مالک بن انس وغیرہ سے حدیث سنی۔ اور ان سے احمد بن حنبل نے۔
انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ثقہ تھے سلسلہ میں وفات پائی۔
(تاریخ بغداد: ۶: ۳۸ - ۴۰)

(۷۳) اسمعیل بن زکریا: ابو زیاد اسمعیل بن زکریا الخلفانی الملقب بہ شقوصا۔
یہ دراصل کوفہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد وغیرہ سے
حدیث سنی۔ اور ان سے ابوالرجیع زہرانی وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ ۳۳۱ھ پنسیٹھ
سال کی عمر میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۶: ۲۱۵ - ۲۱۸، تہذیب التہذیب:
۱: ۲۹۷ - ۲۹۸، کتاب الجرح والتعديل ج ۱ ق ۱: ۱۷۰
(۷۴) ابو رجاء محرز بن عبد اللہ الجزری۔ حشام بن عبد الملک کے آزاد کردہ
غلام۔ انہوں نے برد بن سنان وغیرہ روایت کی۔ اور ان سے ثوری وغیرہ نے۔
ابن حبان نے انہیں ثقات میں شمار کیا ہے۔ تہذیب التہذیب: ۱: ۵۶ - ۵۷
زکتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۱: ۳۴۵ (۷۵) برد بن سنان: ابوالعلاء
برد بن سنان الدمشقی۔ انہوں نے بصرہ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ان کا شمار حلیہ القد
علماء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے واثلہ بن الاسقع سے روایت کی ہے۔ اور ان سے سفیان
ثوری وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ ۳۵۱ھ میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب: ۱: ۴۲۸ -
۴۲۹، زکتاب الجرح والتعديل ج ۱ ق ۱: ۲۲۳، تاریخ الاسلام: ۵: ۲۳۱
(۷۶) مکحول: ابو عبد اللہ مکحول: ابو عبد اللہ مکحول بن ابی مسلم۔ یہ فقیہ شام
اور اہل دمشق کے شیخ ہیں۔ انہوں نے واثلہ بن الاسقع وغیرہ سے روایت کی۔ ۱۱۳ھ
وفات پائی۔ تاریخ الاسلام: ۵: ۳ - ۶ (۷۷) واثلہ بن الاسقع: واثلہ بن
الاسقع اللیثی، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری
کر رہے تھے۔ کہ یہ ایمان لائے اور پھر اس جنگ میں شریک ہوئے۔ حشام بن عمار
معروف بہ خیاط سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے واثلہ کو دیکھا وہ لوگوں کو
احادیث لکھا رہے تھے۔ اور لوگ ان کے سامنے لکھ رہے تھے۔ ۹۸ سال کی عمر
میں ۸۵ھ میں وفات پائی۔ تاریخ الاسلام: ۳: ۳۱۰ - ۳۱۱، زشدات
الذہب: ۱: ۹۵، زاسد الغابہ: ۵: ۷۷ (۷۸) عبد اللہ بن محمد الشحرانی
الرازی اصل میں رے کے رہنے والے تھے۔ مگر نیاپور میں نشو و نما پایا۔ جنید بن محمد

کی صحبت میں ہے۔ ۳۵۳ھ میں وفات پائی (طبقات الصوفیہ: ۲۵۱ - ۲۵۳)

(۷۰۹) اسحق بن ابراہیم بن حسان الانطاکی درست ابراہیم بن ابی حسان ہے۔

ابو یعقوب اسحق بن ابراہیم بن ابی حسان الانطاکی - بغدادی اور ثقہ ہیں، انہوں نے

احمد بن ابی الحواری سے روایت کی۔ اور ان سے ابو عمرو بن الساک وغیرہ نے

۳۵۲ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۶: ۳۸۴ - ۳۸۵) (۷۱۰) ابو حازم:

سلمۃ بن دینار الاعرج، التمار المدنی القاص اپنے زمانہ میں مدینہ کے عابدوں اور

زاحدوں میں سے تھے۔ ثقہ ہیں۔ ۳۵۳ھ یا ۳۵۴ھ میں وفات پائی (تہذیب

التہذیب: ۴: ۱۲۳ - ۱۲۴) (۷۱۱) نصر بن محمد: ابو الفضل نصر بن ابی نصر محمد بن

احمد بن یعقوب العطار الطوسی - انہیں ابن ابی نصر طوسی بھی کہا جاتا ہے۔ حافظ اور ثقہ

مشہور ہیں تقریباً ۳۵۴ھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے محمد بن الحسن القطان وغیرہ سے

روایت کی۔ اور ان سے حاکم اور ابو عبد الرحمن سلمی نے شبلی کی صحبت میں رہے۔

۳۵۳ھ میں وفات پائی (تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۲۰۷ - ۲۰۸) زشدات الذهب:

۳: ۱۰۶ (۱۲۲) ابراہیم المارستانی اسحق بن ابراہیم بن احمد المارستانی ہیں بغدادی تھے۔ اور صوفیاء کے

شیوخ میں سے تھے۔ اور جنید کے ساتھ گہرا دوستانہ تھا۔ ان سے ابو محمد الحجری

نے حکایت کی ہے (تاریخ بغداد: ۶: ۶: ۶: ۱۰: ۱۰۶) (۳۲۱)۔

(۷۱۳) محمد بن فرخان: ابو الطیب محمد بن فرخان الدوری - بغداد کے نوح میں

کئی ایک جگہوں کا نام دور ہے۔ یہاں مراد دور سامرا سے ہے۔ انہوں نے ابو خلیفہ

وغیرہ سے منکر احادیث کی روایت کی۔ اور تصوف میں جنید کے اقوال کی حکایت کی

ہے۔ انہوں نے جنید - ابن عطاء اور جریری سے ملاقات کی۔ ۳۵۹ھ سے قمری ۱۱

عرصہ بعد وفات پائی - معجم البلدان: ۲: ۸۱ تاریخ بغداد: ۳: ۱۶۷ - ۱۶۹) (۷۱۴)

(۷۱۴) سامرہ یا سامرا - دریائے دجلہ پر بغداد سے تیس فرسنگ اوپر ایک

ایک شہر کا نام ہے۔

(۷۱۵) عبد الوہاب: عبد الوہاب بن المنذر النضبی الفقیہ - یہ عبادت گزار

میں سے تھے۔ صائم الدہر اور قائم اللیل تھے۔ وفات تک ساری عمر قرآن پڑھتے رہے

ان کی وفات عامر الشونیزی کی مسجد میں ہوئی۔ (راخبار اصفہان: ۲: ۱۳۳)

(۷۱۶) توکل کی بحث کے لئے ملاحظہ ہوتا ہے الافکار القدسیہ: ۳: ۲۶۰

شرح التعرف: ۳: ۱۴۰ - ۱۴۴ ز قوت القلوب: ۲: ۲ - ۲۷ ز حیاة القلوب:

۲: ۱۳۶ - ۱۶۰ ز احیاء علوم الدین: ۴: ۲۳۸ - ۲۸۶ -

(۷۱۷) عبد اللہ بن جعفر بن احمد الاصبہانی ابو محمد عبد اللہ بن جعفر بن فارس -

محدث اصفہان۔ یہ رجل صالح مانے جاتے تھے۔ انہوں نے محمد بن عاصم تقنی وغیرہ سے روایت

کی۔ ۳۲۸ میں پیدا ہوئے۔ اور بقول حمزہ اصفہانی ۳۲۵ھ میں وفات پائی۔ ابن العماد

نے ان کی وفات ۳۲۶ھ دی ہے (راخبار اصفہان: ۲: ۸۰: شذرات الذهب: ۲:

۳۷۲) (۷۱۸) یونس بن حبیب بن عبد القادر ابو بشر، یونس بن حبیب بن عبد القادر

العجلی الاصبہانی یہ مسند طرابلسی کے راوی ہیں۔ ثقہ صالح اور صاحب جلال تھے

۳۶۷ھ میں وفات پائی۔ (راخبار اصفہان: ۲: ۳۲۵ - ۳۲۶ ز شذرات الذهب:

۲: ۱۵۳) (۷۱۹) ابو داؤد الطیلسی: امام ابو داؤد سلیمان بن داؤد البصری

المحافظ۔ مسند کے مصنف ہیں۔ اپنے حافظہ کی وجہ سے مشہور تھے۔ انہوں نے ابن

بن نابل وغیرہ سے روایت کی۔ اقدان سے امام احمد بن حنبل وغیرہ نے۔ ثقہ اور

صدوق تھے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے بہتر حال کی عمر میں ۳۰۳ھ میں وفات پائی۔

ابن العماد نے ۳۰۲ھ تاریخ وفات دی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حافظہ کے لئے حب

بلاؤر (بھلاؤں) کھالیا تھا۔ جس سے انہیں جذام ہو گیا تھا۔ (شذرات الذهب: ۲: ۱۲۰

تہذیب التہذیب: ۴: ۱۸۲ - ۱۸۶ ز تاریخ بغداد: ۹: ۲۲۱ - ۲۲۹ ز کتاب الحرج والتعذیل ج ۲ ق ۱:

۱۱۱ - ۱۱۳ ز اخبار اصفہان: ۱: ۳۳۲ - ۳۳۳) (۷۲۰) حماد بن سلمہ: ابو سلمہ حماد بن سلمہ بن دینار۔

انہوں نے ثابت بنانی وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ثوری وغیرہ نے۔ ان کا شمار ابدال میں ہوتا ہے۔

ابدال کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے ستر عورتوں سے شادی کی مگر بھی

کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ۳۶۷ھ میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب: ۳: ۱۱ - ۱۶ ز شذرات الذهب:

۱: ۲۶۲ کتاب الجرح والتعديل ج ۱ ق ۲: ۱۴۰ - ۱۴۲ زصفة الصوة: ۳: ۲۷۳ - ۲۷۵ (۲۷۵)

(۷۲۱) عاصم بن بہدلمہ: ابو بکر عاصم بن بہدلمہ الاسدی القاری۔ جلیل القدر علماء میں سے تھے ابو عبد الرحمن البلی اور زربن جمیش سے قرآن پڑھا۔ اور ان سے روایت بھی کی۔ ان سے شعبہ وغیرہ روایت کی۔ ۱۲۸ یا ۱۲۹ میں وفات پائی۔ تاریخ الاسلام: ۵: ۸۸ - ۹۰ زئذرات الذهب: ۱: ۱۷۵۔

(۷۲۲) زربن جمیش: ابو مریم زربن جمیش الاسدی الکوفی۔ انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے۔ اور بڑی لمبی عمر پائی ہے انہوں نے ابن مسعود وغیرہ سے روایت کی ہے۔ اور ان سے عاصم وغیرہ نے۔ عربی زبان کے ماہر تھے چنانچہ ابن مسعود ان سے عربی پوچھا کرتے تھے۔ ایک سو بیس سال کی عمر پا کر ۱۲۸ میں وفات پائی۔ تاریخ الاسلام: ۳: ۲۶۹ - ۳۵۰ زئذرات الذهب: ۱: ۱۷۱ زہدیب التہذیب: ۳: ۳۲۱ - ۳۲۲

(۷۲۳) اس حدیث کی روایت ابن یسیع نے اسناد حسن سے کی ہے اور ابن عباس کی روایت سے شیعین کا اس پر اتفاق ہے۔ المغنی عن الاسفار: ۴: ۲۳۹ (۷۲۴) عکاشہ بن محسن: ابو محسن عکاشہ بن محسن الاسدی۔ فضلاء صحابہ میں سے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ اور داد مروانگی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر چوبیس سال تھی۔ حضرت ابو بکر کی خلافت میں مرتدین کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ (اسد الغابہ: ۳: ۲ - ۳) (۷۲۵) ابو بکر محمد بن احمد البلی: خلیف نے اس نام اور کنیت سے دو شخصوں کا ذکر کیا، ایک ابو بکر محمد بن احمد بن ابراہیم بن عبد اللہ بلی میں انہوں نے محمد بن عمرو موسیٰ عقیلی سے حدیث کی روایت کی۔ اور ان سے قاضی ابوالسلا محمد بن علی درانی نے (تاریخ بغداد: ۱: ۲۷۲) اور دیگر ابو بکر محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن بلی میں انہوں نے بغداد آکر احمد بن محمد بن بلی القاضی سے روایت کی۔ اور ان سے محمد بن یوسف بن زکریا نے (تاریخ بغداد: ۱: ۳۳۸) (۷۲۶) اسماعیل بن مسعود الجحدری: ابو مسعود اسماعیل بن مسعود الجحدری یہ صلیت بن مسعود کے بھائی ہوتے ہیں۔ انہوں نے محترم سے روایت کی اور ان سے ابو حاتم رازی نے صدق بن شمسہ میں وفات پائی۔ کتاب الجرح والتعديل ج ۱ ق ۱: ۲۰۰ زہدیب التہذیب: ۱: ۳۳۰۔

(۷۲۷) خالد بن یحییٰ: خالد بن یحییٰ الکندی۔ انہوں نے حاد بن ابی سفیان سے روایت کی۔ اور ان سے حسن نے صدوق میں۔ کتاب الجرح والتعديل ج ۱ ق ۲: ۲۶۲ (۷۲۸) مغیرہ بن ابی قرۃ سدوسی البصری۔ انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی۔ اور ان سے یحییٰ بن سعید قطان نے۔ ثقہ میں۔ یہ یزید بن جالب کے سکرٹری تھے۔ اور سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں جرجان کی فتح میں ان کے ساتھ تھے۔ تہذیب التہذیب: ۱۰: ۲۶۸ کتاب الجرح والتعديل: ج ۱ ق ۲: ۲۲۸۔

(۷۲۹) (۱) محمد بن علی بن الحسین۔ محمد بن علی بن الحسین البلیخی ان سے سلمی روایت کرتے ہیں (طبقات الصوفیہ: ۸-۱) جرجانی نے دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے دونوں کا نام محمد بن علی بن الحسین ہے اور دونوں کی کنیت ابو عبد اللہ (جلد ۳ و ۴ ص ۳۰) محمد بن احمد الفارسی: ابو الحسین محمد بن احمد بن ابراہیم الفارسی ابو بکر محمد بن اسحاق الکلابازی مصنف کتاب التفرغ کے استاد ہیں ۳۵۳ھ میں وفات پائی۔

(طبقات الصوفیہ: ۳۷۹) (۷۳۱) عبد اللہ بن محمد۔ عبد اللہ بن محمد سے مراد ابو محمد عبد اللہ بن محمد الرازی الصوفی الشیرازی سے ہے۔ ۳۵۳ھ میں وفات پائی۔ (۷۳۲) ابو بکر البردعی: مکی بن احمد بن سعدویہ ابو بکر البردعی۔ انھوں نے حدیث کی تلاش میں بہت سفر کئے۔ ابن منیع سے حدیث سنی۔ ۳۵۳ھ میں وفات پائی (المنتظم: ۷: ۳۲) (۷۳۳) واقعہ یوں ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بہت بڑی آگ جلائی جس کی حرارت کا اثر فوراً دور تک پہنچ رہا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لئے رسول کے حکم کو منجھنق میں ڈالا گیا۔ تاکہ انھیں منجھنق کے ذریعہ سے آگ میں ڈالا جائے اس وقت جبریل نے آکر عرض کی کہ اگر کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تم سے کوئی حاجت نہیں۔ (۷۳۴) سعید بن احمد بن محمد: ابو علی سعید بن احمد بن محمد البلیخی۔ ان کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ (۷۳۵) محمد بن احمد بن سہل: ابو الفضل محمد بن احمد بن سہل النیشاپوری البصری۔ انھوں نے سعید بن عثمان بن عیاش النخاطی سوجو ذوالنون مہری کے مرید تھے۔ روایت کی ۳۶۵ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۹: ۱۱) (۷۳۶) سعید بن عثمان النخاطی: ابو عثمان سعید بن عثمان بن عیاش النخاطی۔ انھوں نے ذوالنون مہری سے روایت کی۔ ۳۶۵ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۹: ۹۹) (۷۳۷) ابو عبد اللہ القرشی۔ ایک ابو عبد اللہ محمد بن الولید بن عبد الحمید القرشی ہیں۔ بصری اور ثقہ ہیں (تاریخ بغداد: ۳: ۳۲۹-۳۳۰) دوسرے ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم بن عبد الرحمن القرشی الدمشقی ہیں۔ ثقہ مأمون اور منعی تھے۔ ۳۵۸ھ میں وفات پائی (شذرات الذہب: ۳: ۲۷) غالباً یہاں یہی مراد ہیں تیسرے ابو عبد اللہ محمد بن نصیر بن عبد اللہ القرشی ۳۵۵ھ میں وفات پائی۔ (اجار اصغہان: ۲: ۷۴۱) اور چوتھے ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم بن سالم القرشی المعروف بہ ابن شادال (اجار اصغہان: ۲: ۷۴۲)

(۷۳۸) محمد بن محمد بن غالب : ابوبکر محمد بن محمد بن غالب انھوں نے منصور عجاج سے حکایت کی ہے۔ چوتھی صدی ہجری کے اختتام پر وفات پائی (طبقات الصوفیہ : ۳۱۰ : ۷۳۹) ابن ابی شیحہ ابوالعباس احمد بن محمد بن احمد بن زکریا التغلیبی المعروف بہ ابن ابی شیحہ النخعی۔ انھوں نے ابوالقاسم لغوی سے روایت کی ہے اور ان سے ابراہیم بن عمر کی نے (تاریخ بغداد : ۴ : ۷۶۷) (۷۴۰) ابوجعفر حداد : جامی فرماتے ہیں کہ ابوجعفر حداد دو ہیں۔ ایک کبیر اور دوسرا صغیر۔ کبیر بغدادی ہے اور حنبلیہ اور زویم کا ہم عصر اور صغیر ابوجعفر بن کبیر مصری ہیں اور ابوجعفر کبیر کے شاگرد ہیں یہ ابن عطاء کی صحبت میں بھی رہے اور ابوتراب نخعی کی زیارت کی۔ (نفحات الانس : ۱۶۵) ۱۶۶ تاریخ بغداد : ۱۴ : ۲۱۲ - ۲۱۳ (۷۴۱) ابوعیقوب اقطع بصری : جامی فرماتے ہیں کہ ابوعیقوب اقطع بصری کے مشائخ میں سے تھے۔ اور حنبلیہ کے ساتھ ان کی خط کتابت تھی۔ مکہ میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ ابوالحسن مرین ابھی چھوٹے تھے کہ مکہ میں اقطع کی وفات کے وقت حاضر تھے (نفحات الانس : ۱۳۲)

(۷۴۲) محمد بن الحسین المخزومی۔ رسالہ بشرح زکریا انصاری اور شرح گیسو دراز سب میں محمد بن الحسین المخزومی ہی دیا ہے۔ مگر صحیح محمد بن الحسن المخزومی ہے۔ پورا نام ابوالعباس محمد بن الحسن بن سعید بن الخشاب المخزومی الصوفی ہے۔ ۳۶ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد : ۲ : ۲۰۹) (۷۴۳) احمد بن محمد بن صالح : ابویحییٰ احمد بن محمد بن صالح بن عبد اللہ السمرقندی۔ انھوں نے یحییٰ بن معاذ رازی کے شاگرد محمد بن محمود وغیرہ سے روایت کی۔ ۳۶ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد : ۵ : ۳۸) (۷۴۴) محمد بن عبدون : ابوبکر محمد بن عبدون بن عیسیٰ القوطان، الباقی دارقطنی نے ان سے روایت کی ہے (تاریخ بغداد : ۲ : ۳۹۴) (۷۴۵) حسن خیاط، رسالہ۔ شرح زکریا انصاری گیسو دراز قینول میں حسن خیاط دیا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ درست حسین الجیاط ہے۔ مکمل نام ابوعلیٰ حسین بن محمد بن عبد اللہ حسن الجیاط ہے۔ یہ بشر کے شاگرد تھے۔ اور اپنے استاد کی پیروی میں نیلے پاؤں (حافی) چلا کرتے تھے۔ یہ بشر حافی کے اقوال کی حکایت کرتے ہیں۔ ۳۸ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد : ۸ : ۹۲)

(۷۴۶) حبیب مجہب : ابومحمد حبیب الفارسی۔ محاب الدعویہ اور صاحب کرامات تھے۔

ابو سلیمان دارانی ان سے حکایت کرتے ہیں (صفة الصلوة : ۳ : ۲۲۹ - ۲۴۰) (۷۴۷)
نصر بن ابی نصر العطار : ابو الفضل نصر بن ابی نصر محمد بن احمد بن یعقوب الطوسی العطار -

(۷۴۸) محمد بن حسین المخزومی : محمد بن الحسن المحرمی پڑھیں جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ (۷۴۹) خطیب

بغدادی نے اس واقعہ کو ابو حمزہ بغدادی کی طرف منسوب کیا ہے۔ (تاریخ بغداد : ۱ : ۹۱)
مگر فلا بازی نے قشیری کی طرح اس واقعہ کو ابو حمزہ خراسانی کی طرف ہی منسوب کیا ہے۔

(شرح التقرت : ۵ : ۱۷۷) (۷۵۰) شکر : شکر کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو نتائج الافکار

القدس : ۳ : ۶۴ - ۶۴ - شرح التقرت : ۳ : ۱۳۷ تا ۱۴۰ زجیات القلوب : ۲ : ۲۲۴

تا ۲۲۷ زاجیا العلوم : ۴ : ۸ تا ۹ (۷۵۱) مسجاب ابو حمزہ معجب بن الحارث الکونی -

شریک وغیرہ سے روایت کی۔ ابن حبان نے انھیں ثقات میں شمار کیا ہے۔ ۲۳۱ میں وقت

پائی (شذرات الذہب : ۲ : ۷) تہذیب المہذب : ۱۰ : ۲۹۷ - ۲۹۸ (۷۵۲) یحییٰ

بن یعلیٰ : ابو زکریا یحییٰ بن یعلیٰ الاسلمی الکونی القسطنطینی انھوں نے یونس بن خباب وغیرہ سے

روایت کی۔ اور ان سے ابو بکر بن ابی شیبہ وغیرہ نے۔ ضعیف اور مضطرب الحدیث ہیں۔

(تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۴۰۳ کتاب الجرح والتعديل ج ۴ ق ۲ : ۱۹۶) (۷۵۳)

ابو خباب : رسالہ اور شرح ذکر یا الانصاری میں اسی طرح دیا ہے، مگر درست ابن خباب ہے

یعنی یونس بن خباب جن سے یحییٰ بن یعلیٰ نے روایت کی ہے۔ ابن معین اور ابن شہاب نے

انھیں ثقات میں شمار کیا ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ انھیں ثقہ اور صدوق قرار دیتے ہیں۔ مگر

چونکہ غالی شیعہ اور حضرت عثمان کو بُرا بھلا کہا کرنے تھے اس لئے ان سے روایت نہیں کرنی

چاہیے (تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۴۳۷ - ۴۳۹ کتاب الجرح والتعديل ج ۴ ق ۲ :

۲۳۸) (۷۵۴) عطار - دو عطا دیں۔ دونوں تابعی اور دواؤں حضرت عائشہ رضی اللہ

عنها سے روایت کرتے ہیں۔ ایک عطا بن یسار متوفی سلسلہ اور دوسرا عطا بن رباح

(م ۱۱۴) یہاں غالباً مراد انہی سے ہے۔ ابو محمد عطا بن ابی رباح بن سلم - مکہ میں پرورش

پائی۔ اور وہیں قرآن پڑھا۔ یہ سیاہ رنگ چھٹی ناک - ثل اور لنگڑے تھے۔ پھر بعد میں اندھے

ہو گئے۔ اٹھاسی سال عمر پائی۔ اپنے زمانہ میں افضل ترین انسان سمجھے جاتے تھے۔ اکثر

خاموش رہتے، مگر جب کلام کرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ انہیں تائید ایزدی ہو رہی ہے،

شذرات الذہب: ۱: ۱۴۷-۱۴۸- تاریخ الاسلام: ۷: ۲۲۸ ز ۲۷۸ تا ۲۸۰

(۵۵) عبید بن عمیر: ابو عامر عبید بن عمر بن قنادۃ اللیثی المکی۔ واعظ اور مفسر تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری انہیں صحابہ میں شمار کرتے ہیں،

اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ مسلم انہیں کبار تابعین

میں شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہؓ اور دیگر صحابہ سے روایت کی۔ اور ان سے

عطاء بن ابی رباح وغیرہ نے۔ حضرت ابن عمرؓ کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ عطاء اور یہ

دونوں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ بعض ان کی وفات ۶۲ھ میں

بتاتے ہیں تاریخ الاسلام: ۳: ۱۹۰-۱۹۱ ز اسد الغایہ: ۳: ۳۵۳ (۵۶) یقین کی

بحث کے لئے ملاحظہ ہوتا ہے افکار القدسیہ: ۳: ۷۳-۷۴: شرح التعرّف: ۳:

۱۴۸ تا ۱۵۱ ز قوت القلوب: ۱: ۱۷۳ تا ۱۷۸ ز حیاۃ القلوب: ۲: ۲۵۱-۲۵۳ ز

(۵۷) ابوبکر احمد بن محمود بن خزاد الاسوازی: یہ امواز کے قاضی تھے۔ اور سینیزی

کے نام سے مشہور تھے۔ سینیز ساحل بحر فارس پر سیران سے آتے ہوئے بصرہ کے قریب

ایک شہر کا نام تھا۔ انہوں نے ابومسلم الکجی وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے ابوالحسن

دارقطنی وغیرہ نے امواز میں ۳۵۶ھ میں وفات پائی تاریخ بغداد: ۵: ۱۵۷-۱۵۸:

معجم السیدان: ۳: ۳۰۰-۳۰۱ ز (۵۸) احمد بن سہل بن ایوب: ابوحامد احمد بن سہل

الاسفرائینی۔ انہوں نے خلف بن عبد العزیز سے روایت کی اور ان سے ابوحاتم الرازی نے

صدوق میں کتاب الجرح والتعديل: ج ۱: ۵۴ (۵۹) خالد بن یزید: ابوالولید

خالد بن یزید العمری المکی، انہوں نے سفیان ثوری سے روایت کی ہے اور ان سے علی بن

حرب موصلی نے ابوزرعمہ نے ان سے روایت کرنے کے بعد ان سے روایت کرنا ترک

کر دیا تھا۔ ذابہب الحديث میں۔ کتاب الجرح والتعديل ج ۱: ۲: ۳۶۰

(۶۰) شریک بن عبد اللہ: ابوعبید شریک بن عبد اللہ الخنسی الکوفی۔ انہوں نے یابدین

علاقہ وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے وکیع وغیرہ نے ۱۵۵ھ میں واسطہ کے قاضی بنے۔

پھر کوفہ کے اور ۸۷ھ یا ۸۸ھ میں وفات پائی۔ آخر عمر میں اُن کے حافظہ میں خلل پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اُن کی آخری عمر کی روایت قابلِ اعتماد نہیں (تہذیب التہذیب : ۲۱ : ۳۳۳ تا ۳۳۴) (۷۶۱) سلیمان التیمی ابوالمعتمر سلیمان بن طرخان البقمی البصری۔ انھوں نے انس بن مالک وغیرہ سے روایت کی۔ اور اُن سے شعبہ وغیرہ نے۔ تابعی اور ثقہ تھے۔ ستانوے سال کی عمر میں ۱۵۳ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۲۱ : ۲۰۱ - ۲۰۲) (۷۶۲) خلیفہ بن عبد الرحمن بن ابی سبرہ۔ ان کے والد اور دادا دونوں صحابی ہیں۔ ان کے دادا ابو سبرہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے سبرہ اور عربز ساتھ تھے۔ یہ ایک صالح کبیر القدر، سخی اور کریم تھے۔ ۱۳۷ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب : ۳ : ۱۷۸ - ۱۷۹ از تاریخ الاسلام : ۳ : ۲۴۷)

(۷۶۳) عامر بن عبد قیس، ابو عمرو۔ یا۔ ابو عبد اللہ عامر بن عبد اللہ جنہیں بالعموم عامر بن عبد قیس کہا جاتا ہے۔ تابعی اور زائد تھے۔ یہ صدر اول کے لوگوں میں سے ہیں حضرت سے روایت کرتے ہیں۔ مگر روایت حدیث کو چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گئے تھے۔ حضرت معاذیہ کے عہد میں وفات پائی۔ (صفة الصفوة : ۲ : ۱۲۶ - ۱۳۵ - تاریخ الاسلام : ۳ : ۲۵ - ۲۸) (۷۶۴) ابو جعفر الاصبہانی : ابو جعفر احمد بن جعفر احمد الاصبہانی السمری۔ یہ ابو نعیم کے شیخ ہیں۔ یہ ثقہ نہیں ہیں۔ ۳۵۶ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذمہب : ۲ : ۳۷۲) (۷۶۵) علی بن سہل : ابو الحسن علی بن سہل بن محمد بن الاذہر الصوفی۔ اصبہان کے چوٹی کے صوفیاء میں سے تھے۔ اور ابو نعیم اصبہانی کے دادا محمد بن یوسف البناد کے اصحاب میں سے تھے۔ پھر یہاں تک ترقی کی کہ ان کی خط و کتابت جنید بن محمد اور ان کے معاصرین سے ہونے لگی۔ ۳۵۷ھ میں وفات پائی۔ (اجاز اصبہان : ۲ : ۱۲ از الاولیاد : ۱۰ : ۴۴ - ۴۵ من صفۃ الصفوة : ۴ : ۶۶ - ۶۷)

(۷۶۶) ابو نصر الاصبہانی : ابو نصر محمد بن الحسن بن محمد بن سلیمان۔ شافعی فقیہ تھے۔ اور ثقہ تھے۔ (اجاز اصبہان : ۲ : ۳۰۱) (۷۶۷) محمد بن عیسیٰ : محمد بن عیسیٰ بن موسیٰ الاصبہانی انہوں نے بغداد میں محمد بن معاویہ نیشاپوری سے روایت کی۔ اور ان سے اسحاق بن محمد کیانی نے۔

(تاریخ بغداد: ۲: ۳۹۹) (۷۶۸) صبر: صبر کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو شرح التقرت:

۳: ۱۱۳-۱۱۸ از اجیاء علوم الدین: ۴: ۵۹-۷۸ ز قوت القلوب: ۱: ۱۹۳-۲۱۲

حياة القلوب: ۲: ۲۱۶-۲۲۴: نتائج الافکار القدسیہ: ۳: ۸۳ (۷۶۹) احمد بن علی الخزاز: ابو جعفر احمد بن علی بن الفضل الخزاز المقرئ۔ انھوں نے اُمید بن زید وغیرہ نے

روایت کی اور ان سے بھی بن صاعد وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ ۲۸۶ھ میں وفات پائی۔ تاریخ

بغداد: ۴: ۳۰۳ (۷۷۰) اُمید بن زید: ابو محمد اُمید بن زید بن یحیی الجہال الکوفی۔ انھوں

میں حسن بن صالح وغیرہ سے اور ان سے احمد بن علی خزاز وغیرہ نے۔ ضعیف الحدیث ہیں ۲۸۷ھ

سے پہلے وفات پائی (تہذیب التہذیب: ۱: ۳۴۴-۳۴۵۔ تاریخ بغداد: ۷: ۷۷۷-۷۷۸۔

۴۸: کتاب الجرح والتعديل ج ۱ ق ۱: ۳۱۸) (۷۷۱) مسعود بن سعد: ابو سعد بعض

ابو سعید کہتے ہیں۔ مسعود بن سعد الجعفی الکوفی۔ یہ ریح بن سعد کے بھائی ہیں۔ انھوں نے یحییٰ

بن سعید انصاری وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابو خالد الاحمر وغیرہ نے۔ ابن معین

انھیں ثمن خیار عباد اللہ کہتے ہیں۔ ثقہ ہیں۔ (کتاب الجرح والتعديل: ج ۴ ق ۱: ۲۸۳-۲۸۴

تہذیب التہذیب: ۱۰: ۱۱۷) (۷۷۲) الزیات: حمزہ بن حبیب بن عمارۃ الزیات

القاری ابو عمارۃ الکوفی الیتمی۔ انھوں نے ابو اسحق سبعی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے

ابن المبارک وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ بڑے عبادت گزار تھے۔ ۲۸۷ھ میں پیدا

ہوئے اور ۳۵۸ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب: ۳: ۲۷۷-۲۷۸ کتاب الجرح

والتعديل ج ۱ ق ۲: ۲۰۹-۲۱۰) (۷۷۳) احمد بن عمر: ابو الحسن احمد بن عمر بن یوسف

بن موسیٰ بن جوصا۔ انھوں نے کثیر بن عبید وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے طبرانی وغیرہ

نے ارکان حدیث کے ایک رکن تھے۔ ۳۷۷ھ میں وفات پائی۔ رذائل الذہب: ۲:

۲۸۵ (۷۷۴) محمد بن مرداس: ابو عبد اللہ محمد بن مرداس الانصاری البصری۔ انھوں نے

غندر وغیرہ سے روایت کی اور ان سے عبدان اسوازی وغیرہ نے۔ ابن حبان نے انھیں

ثقہ شمار کیا ہے۔ ۳۷۷ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب: ۹: ۴۳۴ کتاب الجرح

والتعديل ج ۴ ق ۱: ۹۷) (۷۷۵) یوسف بن عطیہ بن ثابت القناری الانصاری۔ انھوں

نے ثابت بنانی وغیرہ سے روایت کی اور ان سے اسحق بن راہویہ وغیرہ نے۔ روایت میں اکثر غلطی کھا جاتے تھے۔ سلسلہ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۴۱۸)۔
۴۱۹ کتاب الجرح والتعديل ج ۴ ق ۲ : ۲۲۷ (۷۷۶) عطاء بن ابی مہیونہ :

ابو معاذ عطاء بن ابی مہیونہ۔ ابو مہیونہ کا نام منیع ہے یہ بصری ہیں۔ انھوں نے حضرت انس بن مالک وغیرہ سے روایت کی اور ان سے حماد بن سلمہ وغیرہ نے سلسلہ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۷ : ۲۱۵ - ۲۱۶ کتاب الجرح والتعديل ج ۳ ق ۱ : ۳۳۷) (۷۷۷) ابن شبرمہ : ابو شبرمہ عبد اللہ بن شبرمہ الضبی الکوفی۔ یہ قاضی اور فقیہ تھے۔ شاعر ناسک اچھے خلق والے اور سخی تھے۔ انھیں ثقہ مانا جاتا ہے سلسلہ میں پیدا ہوئے۔ اور سلسلہ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۵ : ۲۵۰ - ۲۵۱ ز۔
شذرات الذہب : ۱ : ۲۱۵ - ۲۱۶)

(۸۷۸) محمد

بن اسماعیل البخاری : ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری۔ صحیح بخاری کے مؤلف ہیں سلسلہ میں پیدا ہوئے احمد بن حنبل وغیرہ سے روایت کی۔ اور حدیث کے علم میں شہرت پائی۔ جلیل القدر ائمہ حدیث میں سے ہیں سلسلہ میں وفات پائی۔ (شذرات الذہب : ۲ : ۱۳۴ - ۱۳۵ تاریخ بغداد : ۲ : ۴۷) (۷۷۹) موسیٰ بن اسماعیل : ابوسلمہ موسیٰ بن اسماعیل المنقری البزازی البصری۔ انھوں نے جریر بن حازم وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے امام بخاری وغیرہ نے۔ ثقہ اور صدوق تھے۔ سلسلہ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۱۰ : ۳۳۳ شذرات الذہب : ۲ : ۵۲) (۷۸۰) سوید بن حاتم : رسالہ اور شرح ذکر بانصاری میں اسی طرح دیا ہے مگر صحیح سوید بن ابراہیم الحجدری ابو حاتم الحنطاط البصری انھوں نے حسن بصری وغیرہ سے روایت کی اور ان سے موسیٰ بن اسماعیل وغیرہ نے۔ یہ

قوی نہیں ہیں سلسلہ میں وفات پائی (کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۱ : ۲۳۷) (تہذیب التہذیب : ۴ : ۲۷۰) (۷۸۱) عبد اللہ بن عبید بن عمیر : رسالہ میں اسی طرح عن عمیر دیا ہے۔ مگر درست عبد اللہ بن عبید بن عمیر ہے۔ جیسا کہ شرح ذکر بانصاری میں ہے مکمل نام

- ابو اسلم عبد اللہ بن عبید بن عمر بن قتادہ اللبثی المکی انھوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اور ان سے جریر بن حازم وغیرہ نے۔ ثقہ اور صالح تھے ۱۳ھ میں وفات پائی کتاب المجرح والتعذیل ج ۲ ق ۲ : ۱۰۱ از تہذیب التہذیب : ۵ : ۳۰۸ (۷۸۲) اپنے باپ سے یعنی عبید بن عمر : ابو عامر عبید بن عمر بن قتادہ اللبثی المکی انھوں نے اپنے باپ سے روایت کی اور وہ صحابی تھے اور ان سے ان کے بیٹے عبد اللہ وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ ۱۳ھ میں وفات پائی رتہذیب التہذیب : ۶ : ۷۱ (۷۸۳) اپنے دادا سے یعنی عمر بن قتادہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اور ان سے صرف ان کے بیٹے عبید نے۔ یہ صحابی ہیں فتح مکہ اور حجۃ الوداع میں شریک تھے۔ التہذیب التہذیب : ۸ : ۱۲۸ - ۱۲۹ : اسد الغابہ : ۴ : ۱۲۶ (۷۸۴) مراقبہ مراقبہ کے اصلی معنی اپنے مقصود کو نگاہ میں رکھنے کے ہیں۔ اور اصطلاح میں دل کی نگاہوں کو ہمیشہ اللہ کی طرف لگائے رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے افعال و احکام کو نگاہ میں رکھنے کے۔ مراقبہ کی بحث کے لئے لائحہ ہو نتائج الافکار القدسیہ : ۳ : ۹۲ زاجیا علوم الدین : ۴ : ۳۸۴ - ۳۹۱ ز حیاتہ القلوب : ۲ : ۲۰۵ - ۲۰۶ ز (۷۸۵) ابو عوانہ یعقوب بن اسحق : ابو عوانہ یعقوب بن اسحق بن ابراہیم الاسفرائینی الحافظ صحیح مسند کے مؤلف ہیں۔ انھوں نے یونس بن عبد الاعلیٰ سے روایت کی اور ان سے ابو علی نیشاپوری وغیرہ نے۔ ثقہ اور حلیل القدر تھے۔ حافظ حدیث ہونے کے علاوہ ثنائی فقیہ اور امام تھے۔ ۱۶ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذہب : ۲ : ۲۷۴) (۷۸۶) یوسف بن سعید بن مسلم : ابو یعقوب یوسف بن سعید بن مسلم الحافظ۔ یہ مہدیہ کے محدث تھے۔ انھوں نے حجاج اعور وغیرہ سے روایت کی۔ ثقہ۔ صدوق اور حافظ تھے۔ ۲۷ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذہب : ۲ : ۱۶۲ ز کتاب المجرح والتعذیل ج ۲ ق ۲ : ۲۲۴) (۷۸۷) خالد بن یزید : یہاں مراد خالد بن عبد اللہ بن یزید القسری سے ہے۔ انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ہشام بن خالد نے۔ ابو حاتم انھیں قوی شمار نہیں کرتے۔ ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا ہے۔ یہ ۲۷ھ میں عراق کے

گورنر بنے۔ ہشام میں عبد الملک نے ۱۲۵ھ میں معزول کر دیا۔ اور ۱۲۶ھ میں قتل کر دیا گیا۔

(تہذیب التہذیب: ۳: ۱۰۱-۱۰۲) (۸۸۸) اسمعیل بن ابی خالد: اسمعیل بن ابی خالد لاکسی انھوں نے اپنے والد اور دیگر صحابہ و تابعین سے روایت کی۔ اور ان سے شعبہ وغیرہ نے حفاظ حدیث میں سے تھے۔ کوئی تابعی اور ثقہ ہیں۔ ۱۲۷ھ میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب: ۱: ۲۹۱-۲۹۲: شذرات الذہب: ۱: ۲۱۶) (۸۹) قیس بن ابی

حازم: ابو عبد اللہ قیس بن ابی حازم۔ ان کے والد ابو حازم صحابی ہیں۔ انھوں نے اپنے باپ اور دیگر صحابہ و تابعین سے روایت کی اور ان سے اسمعیل بن ابی خالد وغیرہ نے۔ انھوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لئے آئے۔ مگر ابھی راستہ میں ہی تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اُن کا شمار قدما تابعین میں ہوتا ہے۔ انھوں نے ایک سو سال سے زائد عمر پائی۔ اُن کے سال وفات میں بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ۸۴ھ بعض ۸۵ھ اور

بعض ۹۴ھ بتاتے ہیں۔ تہذیب التہذیب: ۸: ۳۸۶-۳۸۹۔ شذرات الذہب: ۱: ۱۱۲) (۹۰) جریر بن عبد اللہ البجلی: ابو عمر و جریر بن عبد اللہ البجلی۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ۴۰ دن پہلے ایمان لائے۔ یہ بہت خوبصورت تھے اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں اُمّت محمدیہ کا یوسف کہا ہے۔ جنگ قادسیہ میں انھوں نے کاروائی نمایاں انجام دیے۔ ۸۵ھ اور ایک قول

کے مطابق ۸۴ھ میں وفات پائی (اسد الغابہ: ۱: ۲۴۹-۲۸۰) (۹۱) ابو الحسن بن ہند: ابو الحسن بن علی بن ہند الفارسی القرشی۔ ایران کے کبار مشائخ

میں سے ہوئے ہیں۔ جعفر حذاء اور حنید کی صحبت میں رہے (طبقات الصوفیہ: ۳۹۹-۴۰۱)

(۹۲) ابو القاسم البغدادی: ابو القاسم بکر بن شاذان البغدادی الواعظ الزاہد۔ یہ نیک

وصالح تھے۔ ۸۴ھ میں وفات پائی۔ شذرات الذہب: ۳: ۱۷۴) کچھ اور لوگ بھی

ہیں جو ابو القاسم بغدادی کہلاتے ہیں عبد اللہ بن احمد بن علی ابو القاسم البغدادی متوفی

۳۹۰ھ (تاریخ بغداد: ۹: ۳۹۵) (یوسف بن محمد بن احمد) (تاریخ بغداد: ۱۴: ۳۲۷)

اور یوسف بن احمد بن محمد متوفی ۳۸۶ھ (تاریخ بغداد: ۱۴: ۳۲۷)

(۷۹۳) رضا کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو نتائج الافکار القدسیۃ: ۳: ۹۸، احیاء علوم

الدین: ۴: ۳۳۴ - ۳۴۵ ز حیات القلوب: ۲: ۲۳۱ - ۲۳۶: شرح تصرف:

۳: ۱۲۲ - ۱۲۸ - (۷۹۴) الکرمی: رسالہ اور شرح زکریا انصاری دونوں میں کرمی (داد

کے ساتھ) دیا ہے۔ مگر درست کذیبی (وال کے ساتھ) ہے۔ ابو العباس محمد بن یونس البصری

القرشی، یہ کذیبی کے نام سے مشہور ہیں۔ ۸۳ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ روح بن عبادہ کی بیوی

کے پہلے خاندان سے بیٹے ہیں۔ انھوں نے ابو داؤد طیالسی وغیرہ سے روایت کی۔ علم کی تلاش

میں بہت سزکے اور پالیس حج کئے ماقہ حدیث اور کثیر الحدیث میں جنھوں نے انھیں کذاب اور واضح الحدیث کہا ہے مگر

ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کذاب نہیں ہیں اس طرح خطیب بغدادی نے ان پر مفصل بحث کی اور انھیں قابل اعتماد

قرار دیا ہے ۲۸۶ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۳: ۵۳۵ - ۵۴۵ ز البدایہ والنہایہ

۱۱: ۸۲ ز تہذیب التہذیب: ۹: ۵۳۹ - ۵۴۲ ز المنتظم: ۶: ۲۲ - ۲۳ ز تذکرۃ

الحفاظ: ۳: ۱۷۵ ز تذرات الذہب: ۲: ۱۹۴۔ کتاب الجرح والتعديل: ج ۲ ق

۱: ۱۲۲) (۷۹۵) ابو عاصم العبادانی: ابو عاصم عبد اللہ بن عبید اللہ العبادانی البصری، انہوں

نے فضل بن عیسیٰ الرقاشی وغیرہ سے روایت کی اور ان سے علی بن المدینی وغیرہ نے۔ صدوق

ثقة اور عاصم الحدیث ہیں (تہذیب التہذیب: ۱۲: ۱۷۲ - ۱۷۳ ز کتاب الجرح والتعديل

ج ۲ ق ۲: ۱۰۰ - ۱۰۱) (۷۹۶) الفضل بن عیسیٰ الرقاشی: ابو عیسیٰ الفضل بن عیسیٰ بن ابان

الرقاشی البصری الراعی انھوں نے محمد بن المنکدر وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابو عاصم

العبادانی وغیرہ نے۔ ثقة نہیں ہیں۔ (تہذیب التہذیب: ۸: ۲۸۳ - ۲۸۴ و کتاب الجرح

والتعديل: ج ۳ ق ۲: ۶۴ - ۶۵)

(۷۹۷) اسمعیل بن محمد الصفار: ابو علی اسمعیل بن محمد الصفار النخوی میرد کے شاگرد ہیں ۲۲۷ھ

میں پیدا ہوئے حسن بن عرقۃ العبیدی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے دارقطنی وغیرہ نے

۳۳۷ھ میں وفات پائی۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ انھوں نے چچا اسی رمضان کے

روزے رکھے یعنی دس سال کی عمر میں روزے رکھنے شروع کر دیئے تھے (تاریخ بغداد: ۶:

۳۰۲-۳۰۴ ز البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۲۲۶ (۷۹۸) محمد بن یزید المبرد : ابوالعباس محمد بن یزید المبرد بصری۔ اپنے زمانہ میں اہل نحو کے امام تھے انہوں نے بہت سی تصانیف کی ہیں ابو عثمان مازنی اور ابو حاتم سبختانی کے شاگرد ہیں۔ فیصح اور ثقہ تھے ۲۸۵ھ میں وفات پائی (تذرات الذہب : ۲ : ۱۹۰-۱۹۱) (۷۹۹) احمد بن علی : احمد بن علی سے مراد احمد بن علی

بن جعفر ہیں۔ جبکہ پہلے ذکر ہو چکا۔ (۸۰۰) الحسن بن علویہ : ابو محمد الحسن بن علی القطان المعروف بہ ابن علویہ انہوں نے عاصم بن علی وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے ابو عمرو بن الساک وغیرہ نے ثقہ تھے۔ پیدائش ۲۸۵ھ اور وفات ۲۹۵ھ تاریخ بغداد : ۷ : ۳۷۵ حمزہ بن یوسف حرانی نے ایک اور ابن علویہ کا ذکر کیا ہے انکا نام حسن بن علویہ امغانی ہے ۳۳۳ھ میں وفات پائی تاریخ حران : ۸۴۸ (۸۰۱) عبد اللہ بن شریہ : رسالہ اور شرح انصاری دونوں میں شریہ دیا ہے۔ درست شریہ ہے۔ کل نام ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن شریہ القرطبی نے یہ حافظ حدیث تھے اسحق بن داہریہ وغیرہ سے حدیث سنی صاحب تصانیف اور ثقہ ہیں ۳۵۵ھ میں وفات پائی تذرات الذہب : ۲ : ۲۴۶ : تذکرۃ الحفاظ : ۲ : ۲۴۷-۲۴۸ (۸۰۲) بشر بن الحکم : بشر الحکم انیسٹاوری الفقیہ عبد الرحمن کے والد ہیں اسحق بن داہریہ سے ایک ماہ پہلے وفات پائی ثقہ ہیں۔ انکا حافظہ بہت تیز تھا ۳۳۵ھ میں وفات پائی تذرات الذہب : ۲ : ۸۹ : کتاب المجرع والتعذیل : ج ۱ : ۱ : ۲۵۵ ز تہذیب التہذیب : ۱ : ۴۴۷-۴۴۸ (۸۰۳) عبد العزیز بن محمد ابو محمد عبد العزیز بن محمد الدرادر دی المدنی۔ انہوں نے یزید بن الہادی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے شعبہ وغیرہ نے ثقہ اور محبت تھے ۳۸۷ھ میں وفات پائی تہذیب التہذیب : ۶ : ۳۵۳-۳۵۵ : تذرات الذہب : ۱ : ۳۱۶ : کتاب المجرع والتعذیل : ج ۲ : ۲ : ۳۹۵-۳۹۶ (۸۰۴) یزید بن الہادی : ابو عبد اللہ یزید بن عبد اللہ اسامہ بن الہادی البشیری المدنی۔ انہوں نے محمد بن ابراہیم تیمی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے عبد العزیز درادر دی وغیرہ نے ثقہ اور کثیر الحدیث تھے مدینہ میں ۳۹۷ھ میں وفات پائی تہذیب التہذیب : ۱ : ۳۳۹-۳۴۰ : کتاب المجرع والتعذیل : ج ۲ : ۲ : ۲۷۵ : تاریخ الاسلام : ۵ : ۳۱۵-۳۱۶

(۸۰۵) محمد بن ابراہیم : ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم بن الحارث البتیمی۔ ان کے دادا حارث مہاجرین مدینہ میں سے تھے۔ انہوں نے ابو سعید خدری وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے

یزید بن الہادی وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں سلسلہ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۹ :

۵-۷ : کتاب الجرح والتعديل : ج ۳ ق ۲ : ۱۸۴ : تاریخ الاسلام : ۴ : ۲۹۸-

۲۹۹ : شذرات الذہب : ۱ : ۱۵۷ (۸۰۶) : عامر بن سعد : عامر بن سعد بن ابی

وقاص الزہری المدنی۔ انھوں نے اپنے باپ سعد اور عباس بن عبد المطلب اور دیگر صحابہ سے روایت کی اور ان سے محمد بن ابراہیم الیتمی وغیرہ نے۔ ثقہ اور کثیر الحدیث

ہیں۔ سلسلہ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۵ : ۶۳-۶۴ : تاریخ الاسلام

: ۴ : ۱۳۰ : کتاب الجرح والتعديل : ج ۳ ق ۱ : ۳۲۱ : شذرات الذہب : ۱ :

۱۲۱) (۸۰۷) : العباس بن عبد المطلب : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ جنگ

حنین میں شرکت کی۔ بہت بلند آواز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سلع سے بچوں کو آواز دیا کرتے جبکہ بچے غائب میں ہوتے اور ان دواؤں مقاموں کا درمیانی فاصلہ آٹھ میل کل ہے۔

اور بچے آواز سن لیا کرتے تھے۔ چھیا سی سال کی عمر میں سلسلہ میں وفات پائی۔ یہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ۸ سال بڑے تھے۔ اور یہی عبد المطلب کے سب سے چھوٹے

بیٹے تھے۔ لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے کہ حضرت عبد اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے والد سب سے چھوٹے تھے۔ (شذرات الذہب : ۱ : ۳۸ : تاریخ الاسلام : ۲ :

۹۸-۱۰۰ : از اسد الغابہ : ۳ : ۱۰۹-۱۱۲) (۸۰۸) : ابو موسیٰ الاشعری : ابو موسیٰ

عبد اللہ بن قیس الاشعری۔ صحابی ہیں۔ یہ پہلے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ پھر فتح خیبر

کے وقت مدینہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں زبید کا حاکم مقرر کیا تھا۔

پھر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی حاکم رہے۔ سلسلہ میں وفات پائی (از اسد الغابہ : ۳ :

۲۲۵-۲۲۶ : ۵ : ۳۰۸-۳۰۹) (۸۰۹) : عتبۃ الغلام : عتبہ بن ابان بن صمہ

انھیں عتبۃ الغلام ان کی چستی اور کوشش کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ نہ کہ کم عمری کی وجہ

سے۔ یہ فیتہ تیار کیا کرتے تھے۔ عبد الواحد بن زید کی مجلس میں رہتے تھے۔ کسی جنگ میں

شبید ہوئے (صفة الصفوة : ۳ : ۲۸۱-۲۸۵)

(۸۱۰) : عبد دین کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو : نتائج الافکار القدسیہ : ۳ : ۱۰۷

(۸۱۱) عبید بن شریک : عبید بن عبد الواحد بن شریک ابو محمد البزار۔ انھوں نے آدم بن ابی ایاس اعقلانی سے روایت کی۔ اور ان سے قاضی المحامی وغیرہ نے۔ صدوق ہیں ^{۲۸۵}۔
 میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۱۱: ۹۹-۱۰۰) (۸۱۲) یحییٰ، مراد یحییٰ بن معین سے ہے۔ جرح و تعدیل کے امام ہیں ^{۲۸۶}۔ میں پیدا ہوئے اور ^{۲۸۷} میں وفات پائی۔ یہ امام ربانی عالم حافظ اور ثبت تھے (تہذیب التہذیب: ۱۱: ۲۸۰-۲۸۸) (۸۱۳) مالک سے مراد مالک بن انس ہیں ^{۲۸۸}۔ میں وفات پائی۔ ان کا ذکر پہلے سوچکا (شذرات الذہب: ۱: ۲۸۹-۲۹۲) (۸۱۴) حبیب بن عبد الرحمن۔ رسالہ قشیریہ اور شرح زکریا انصاری دونوں میں حبیب (بالحد المہملہ) دیا ہے حالانکہ درست حبیب (بالحاء المعجمة) ہے ابو حارث حبیب بن عبد الرحمن الانصاری الخزرجی۔ انھوں نے حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب سے روایت کی۔ اور ان سے امام مالک وغیرہ نے ثقہ اور صحیح الحدیث ہیں ^{۲۸۹}۔ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب: ۳: ۳۶) تاریخ اسلام: ۵: ۴۶) (۸۱۵) حفص بن عاصم: حفص بن عمر بن الخطاب۔ انھوں نے اپنے باپ سے روایت کی اور ان سے عمر وغیرہ نے۔ بنی عدی کے سرداروں میں سے تھے۔ ان کے ثقہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے (تہذیب التہذیب: ۲: ۴۰) تاریخ الاسلام: ۳: ۳۵۹-۳۶۰

(۸۱۶) ابو زید: ابو زید محمد بن احمد بن عبد اللہ بن محمد الفقیہ المروزی۔ یہ المہم میں سے تھے۔ مذہب شافعی کے حافظ تھے۔ اور زہد و ورع میں مشہور تھے۔ ^{۲۹۰}۔ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۱: ۳۱۲) شذرات الذہب: ۳: ۴۶) (۸۱۷) محمد بن حسین۔ رسالہ اور شرح انصاری دونوں میں اسی طرح دیا ہے۔ محمد بن الحسن پڑھیں۔ حبیب کہ پہلے گزچکا (۸۱۸) مزنی: مزنی سے یہاں مراد ابو عبد اللہ مکبر بن عبد اللہ المزنی سے ہے یہ بصرہ کے رہنے والے اور فقیہ تھے۔ زہد و عابد تھے ^{۲۹۱}۔ میں وفات پائی (شذرات الذہب: ۱: ۳۵) (صفة الصفوة: ۳: ۱۷۳-۱۷۴) یاد رہے کہ ایک مزنی اور ہیں اور وہ ان سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کا نام ابو ابراہیم اسمعیل

بن یحییٰ مصری ہے۔ یہ امام شافعی کے شاگرد تھے۔ اور زاہد و عابد تھے۔ یہ نوے سال کی عمر میں ۲۶۸ھ میں انتقال کر گئے (شذرات الذہب: ۲: ۷۴۸)

(۸۱۹) ابو علی جوزجانی: ابو علی الحسن بن علی جوزجانی۔ خراسان کے کبار مشائخ میں سے تھے اور صاحب تصانیف ہیں۔ علوم ریاضت و مجاہدہ میں ان کا کلام مشہور ہے۔ محمد بن علی ترزدی اور محمد بن الفضل کی صحبت میں رہے۔ ان کے پیچھے تھے (طبقات الصوفیہ:

۲۴۶-۲۴۸) (۸۲۰) ارادت کی بحث کیلئے ملاحظہ ہو۔ قوت القلوب: ۱: ۹۴-۱۰۰

(۸۲۱) الحکم بن اسلم: ابو معاذ الحکم بن اسلم الحنفی القرطبی۔ انھوں نے شعبہ اور عبد العزیز بن مسلم سے روایت کی اور ان سے ابو حاتم رازی نے۔ بصری قدسی اور صدوق تھے۔

کتاب الجرح والتعديل ج ۱ اق ۲: ۱۱۴ (۸۲۲) اسمعیل بن جعفر: ابو ابراہیم اسمعیل بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری۔ یہ اہل یدینہ کے قاری تھے۔ انھوں نے حمید الطویل وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابو عمر الدوری وغیرہ نے۔ ثقہ صدوق اور قلیل الخطا تھے۔

۸۰ھ میں وفات پائی۔ کتاب الجرح والتعديل ج ۱ اق ۱: ۱۶۲-۱۶۳ از تاریخ بغداد: ۶: ۲۱۸-۲۲۱ (۸۲۳) حمید سے مراد حمید الطویل ہیں۔ ابو عبیدہ حمید الطویل بصری ہیں۔ ثقہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ انھوں نے حضرت انس بن مالک سے حدیث سنی۔ حماد بن سلمہ کے امول ہوتے ہیں۔ امام حافظ متقن اور عمدہ تھے۔ تانے سال عمر پائی اور ۲۳۳ھ میں دنیا سے کوچ کیا (شذرات الذہب: ۱: ۲۱۱-۲۱۲)

(۸۲۴) ابو بکر اسباک: رسالہ اور شرح انصاری میں اسی طرح دیا ہے مگر صحیح ابو بکر بن اسباک ہے۔ پورا نام ابو بکر محمد بن ابراہیم بن احمد المعروف بہ ابن اسباک المستملی الجرجانی۔ انھوں نے ابو یعقوب بصری وغیرہ سے روایت کی۔ ابو نعیم محمد بن الحسن بن اسد الفامی سلمہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انھوں نے ۳۹۹ھ میں وفات پائی (تاریخ جرجان: ۹: ۱۴)

(۸۲۵) یہاں ذو النون کی حالت قریب کی حالت ہے اور بایزید کی مراد کی (۸۲۶) استقامت کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو نتائج الاذکار القدسیہ: ۳: ۱۲۳-۱۲۵ از حیات القلوب: ۲: ۲۱۶ (۸۲۷) ابو بشر یونس بن حبیب: ابو بشر یونس بن حبیب العجلی الاصہبانی بسند

طیلسی کے راوی ہیں۔ ثقہ صالح اور حلیل القدر محدث ہیں۔ ۲۹۷ھ میں وفات پائی۔ تہذرت
الذہب: ۲: ۱۵۴ از اخبار اصحاب: ۲: ۳۴۵ - ۳۴۶ (۸۲۸) ابو داؤد و طیلسی
ابو داؤد سلیمان بن داؤد بن الجارود و طیلسی۔ چوٹی کے حفاظ حدیث میں سے تھے۔
انہوں نے شعبہ وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے عباسی دوری وغیرہ سے۔ ذہبی
لکھتے ہیں کہ یہ اپنے حلقہ پر اعتماد کر کے حدیث کی روایت کرتے تھے۔ اسی لئے کہی
ایک احادیث کی روایت میں غلطی کھائی ہے۔ تقریباً اسی سال عمر پاکر ۲۹۷ھ میں وفات
پائی۔ (تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۳۲۰ - ۳۲۱ تہذرات الذہب: ۲: ۱۲)

(۸۲۹) سالم بن ابی جعد۔ سالم بن ابی الجعد الاشجعی الکوفی الفقیہ۔ ان کے دو سر بھائیوں
کے نام یہ ہیں: عبد اللہ۔ عبید۔ زیاد۔ عمران۔ مسلم۔ مگر سالم سب سے زیادہ مشہور ہیں
انہوں نے ابن عباس اور ثوبان وغیرہ سے روایت کی۔ ان کے والد ابو الجعد کا نام رافع
ہے۔ ان سے قتادہ اور اعمش وغیرہ نے روایت کی۔ ثقہ تھے۔ ۲۹۷ھ میں وفات پائی۔
(تاریخ الاسلام: ۳: ۳۶۹) (۸۳۰) ثوبان: ابو عبد اللہ ثوبان بن جعد۔ نواحی
حجاز میں یہ قید کر کے لائے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خرید لیا۔ چنانچہ سفرو
حضر میں یہ آپ کی خدمت کیا کرتے۔ آنحضرت نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ اور فرمایا تھا۔
چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ اور چاہو تو میرے پاس رہو۔ انہوں نے آنحضرت کے پاس
رہنا پسند کیا۔ جن میں ۲۵۷ھ میں وفات پائی۔ (اسد الغابہ: ۱: ۲۴۹ - ۲۵۰) تاریخ
الاسلام: ۲: ۲۷۳ (۸۳۱) اس عورت کا نام رلیہ بنت سعد بن تیم ہے۔ یہ بہت
بے وقوف عورت تھی۔ اس نے ایک ہاتھ بھر چرخہ بنایا۔ اس کا تکلہ ایک انگشت کے
برابر تھا۔ اور اتنا ہی بڑا اس کا حلقہ تھا۔ یہ اپنی لونڈیوں کو سوت کاتنے کا حکم دیتی
جب تمام ہوتی تو تمام سوت توڑ ڈالتی (تاریخ الافکار القدیہ: ۳: ۱۲۷)

(۸۳۲) ابو علی شبوتی: ابو علی محمد بن محمد بن عمر بن شبویہ المروزی۔ انہیں اپنے علاقہ
کا لسان الوقت خیال کیا جاتا تھا۔ ابو العباس سیاری کے مرید تھے۔ ابو علی دقاق اور ابو سعید
ابو الخیر ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ (نفحات الانس: ۲۷۲ - ۲۷۳) (۸۳۳) ابو بکر

محمد بن حسین بن فرک، ابو بکر محمد بن الحسن بن فرک پڑھیں (۸۳۴) مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ باب استفعال میں سے ہے اور باب استفعال میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔

(۸۳۵) ابو العباس القرغانی: ابو العباس حاجب بن مالک بن اذکین الفرز بن بغداد آئے اور دہاں ابو عمر حنظل بن عمر الدوری وغیرہ سے حدیث کی روایت کی اور ان سے القاسم بن علی بن جعفر الدوری وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ ۳۷۰ھ میں وفات پائی تاریخ بغداد: ۸:

۲۷۱-۲۷۲: ۱: جنار صہبان: ۱: ۳۰۲-۳۰۳ (۸۳۶) اخلاص کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو نتائج الافکار القدسیہ: ۳: ۱۳۱: شرح تعرف: ۳: ۱۳۴-۱۳۶ از حیاة

القلوب: ۲: ۲۱۲-۲۱۵: احیاء علوم الدین: ۴: ۳۶۴-۳۷۴ (۸۳۷) حنفی بن محمد الفریابی: ابو بکر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستنصر الترمذی الفریابی۔ یہ دینور کے قاضی تھے۔ امام حاکم اور ثقہ تھے۔ صاحب تصانیف ہیں۔ انھوں نے سب سے پہلے ۲۱۲ھ میں حدیث سنی۔ چنانچہ سال عمر پاکر ۳۷۰ھ میں وفات پائی (شذرات الذہب

۲: ۲۳۵-تذکرۃ الحفاظ: ۲: ۲۳۶-۲۳۷-تاریخ بغداد: ۷: ۱۹۹-۲۰۲)

(۸۳۸) یحییٰ بن عبد الرحمن بن ابی عیوبہ۔ یہ ابراہیم بن ابی عیوبہ کے بھتیجے ہیں (۸۳۹) ابراہیم

بن ابی عیوبہ۔ ابراہیم بن ابی عیوبہ انھوں نے انس بن مالک اور عقبہ بن دساج سے روایت کی اور ان سے مالک اور ان کے بھتیجے یحییٰ بن عبد الرحمن بن ابی عیوبہ نے ثقہ اور

صدوق ہیں خطیب کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں اور اہل شام کے تابعین میں سے ہیں۔ فاضل ادیب اور شاعر تھے۔ ۳۷۰ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۱۱: ۱۴۲-۱۴۳: کتاب الجرح

والتعديل ج ۱: ۱۰۵) (۸۴۰) عطیہ بن وشاح: صحیح نام عقبہ بن وشاح ہے۔

عقبہ بن وشاح بن حسن الازدی البیروانی البصری نے شام میں رلائش اختیار کر لی تھی انھوں نے حضرت انس سے روایت کی اور ان سے ابراہیم بن ابی عیوبہ وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ ۳۷۰ھ

میں زاویہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ (تہذیب التہذیب: ۷: ۲۵۱-۲۵۲) کتاب الجرح

والتعديل ج ۳: ۳۱۸-تاریخ الاسلام: ۴: ۳۴۱)

(۸۴۱) علی بن سعید: علی بن سعید الشافعی سلمی کے استاد ہیں (۸۴۲) محمد بن محمد بن زکریا

ابو الجاس احمد بن محمد بن زکریا النسوی - بغداد آئے اور وہاں حدیث کی روایت کی۔ ثقہ ہیں۔
 ۳۹۲ھ میں وفات پائی تاریخ بغداد: ۱۵، ۹ (۸۴۳) علی بن ابراہیم الشافعی صحیح علی بن ابراہیم
 الشافعی ہے طبقات الصوفیہ: ۱۹۶ (۸۴۴) ابو یعقوب شریانی صوفی بصری ہیں۔ انہیں بہت
 سے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ حدیث میں بصیرت حاصل تھی۔ داؤد بن علی الاصبہانی کے عہد
 میں بغداد آئے۔ البوتراہب نخشی کی صحبت میں رہے۔ اور لوگوں میں انکی بڑی قدر و منزلت تھی۔
 تاریخ بغداد: ۱۴: ۲۰۸ - ۲۰۹ (۸۴۵) علی بن عبد الحمید الحسن علی بن عبد الحمید النعمانی
 انہوں نے حلب سے چالیس ہجرت کی۔ یہ سری سقطی کی اقوال کی حکایت کرتے ہیں ۳۱۳ھ
 میں وفات پائی تاریخ بغداد: ۱۲: ۲۹ زئذرات الذہب: ۲: ۲۶۶ - صفۃ الصوفیہ:
 ۴: ۲۱۵: البدایہ والنہایہ: ۱۱: ۱۵۳ (۸۴۶) علی بن بندار الصوفی البصری۔ ابو الحسن۔ یہ
 کثیر التعداد صوفیاء کی صحبت میں رہے۔ اور کئی ایک کی زیارت کی۔ مثلاً ابو عثمان۔ محفوظ وغیرہ۔
 انہوں نے بہت سی احادیث لکھیں۔ اور ان کی روایت بھی کی۔ ثقہ تھے۔ ۳۵۹ھ میں وفات
 پائی طبقات الصوفیہ: ۵۰۱ - ۵۰۲ زاد المعاد: ۲: ۱۲۶ البدایہ والنہایہ:
 ۱۱: ۲۹۸ والمنظم: ۷: ۵۲ (۸۴۷) صدق کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو نتائج الانکار
 القدسیہ: ۳: ۱۳۷ ز حیات القلوب: ۲: ۲۰۷ - ۲۱۲ جہار العلوم الدین: ۴: ۳۷۲
 ۳۸۰ (۸۴۸) منصور بن مہر سے مراد ابو عتاب منصور بن المعتمر سلمی ہیں انہوں نے ابو داؤد سے روایت کی
 اور ان سے شعبہ غیر نے ۳۲۲ھ میں وفات پائی تہذیب التہذیب: ۱۰: ۳۱۳ تاریخ الاسلام: ۵: ۳۵۵
 ۳۰۶ (۸۴۹) ابو داؤد شافعی بن سلمہ الاسدی الکوفی انہوں نے آنحضرت کا زمانہ پایا ہے۔ مگر دیدار سے محروم رہے انہوں
 نے ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے روایت ہے اور ان سے منصور غیر نے انہوں نے احمد کے واقعہ کے بعد ۸۲ھ میں
 وفات پائی تہذیب التہذیب: ۴: ۳۶۱ - ۳۶۳ (۸۵۰) قتادہ اس لقب کے تین آدمی ہیں۔ ابو یوسف
 ابراہیم بن عبد اللہ القناد - عمر بن حماد القناد المتوفی ۲۲۶ھ تہذیب التہذیب: ۸: ۲۲
 ۲۳ (۸۵۱) ابو یحییٰ محمد بن عبد الوہاب القناد السمری۔ یہاں یہی مراد ہیں۔ یہ دراصل اصفہان کے
 رہنے والے تھے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ وغیرہ سے روایت کی ہے۔ اور ان سے احمد بن اسد
 البجلی وغیرہ نے۔ اہل کوفہ کے فاضلوں میں سے تھے اور بڑے پرہیزگار تھے ۳۱۲ھ میں وفات پائی

(تہذیب التہذیب : ۹ : ۳۲۰ - ۳۲۱ اخبار اصفہان : ۲ : ۲۰۳)

(۸۵۱) اس واقعہ کا صدق سے یہ تعلق ہے کہ اس بڑھیا کا چھینا صدق دل سے تھا۔ جو

اس نے پورا کر دکھایا (۸۵۲) ابو عمر والزیجی : ابو عمرو محمد بن ابراہیم الزجی انیش پوری متوفی

۳۴۸ھ ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے و نفحات الانس : ۲۱۱ - ۲۱۲ زحلیۃ الاولیاء : ۱۰ :

(۳۷۶) (۸۵۳) البراء بن معصم : درست البراء الحسن بن معصم ہے مکمل نام البراء الحسن احمد بن

بن محمد بن الحسین بن یعقوب بن معصم المقرئ العطار یہ ثقہ نہیں ہیں۔ بعض نے کذاب تک

کہا ہے۔ سال پیدائش ۲۹۶ھ اور سال وفات ۳۸۰ھ تاریخ بغداد : ۴ : ۴۲۹

(۸۵۴) ابراہیم بن دوحہ جامی نے انھیں ابراہیم رباطی لکھا ہے۔ یہ ابراہیم سستہ کے مرید

تھے انہی سے انھوں نے طریق توکل سیکھا و نفحات الانس : ۴۷۷ (۸۵۵) ابراہیم بن سستہ

ابو اسحق ابراہیم بن سستہ ہروی۔ یہ ابراہیم بن ادھم کی صحبت میں رہے۔ اور البرزید کے معاصرین

میں سے تھے۔ دراصل کرمان کے رہنے والے تھے۔ مگر ہرات میں مقیم ہو گئے تھے۔ اور ان کی قبر

قرزین میں ہے و نفحات الانس : ۴۵ - ۴۷ زحلیۃ الاولیاء : ۱۰ : ۴۳ - ۴۴ (۸۵۶) فتح

موصلی : اس نام کے دو شخص ہیں ایک ابو محمد فتح بن محمد بن وشاح الازدی الموصلی متوفی ۳۷۸ھ

وصفۃ الصفوة : ۴ : ۱۵۳ - ۱۵۵۔ تاریخ بغداد : ۱۲ : ۸۳ (۳) اور دوسرا ابو نصر فتح بن

سعید الموصلی یہ بشر حافی کے معاصر تھے۔ ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔ دونوں بڑے پایہ کے

صوفی تھے۔ وصفۃ الصفوة : ۴ : ۱۵۵ - ۱۶۱ تاریخ بغداد : ۱۲ : ۳۸۱ - ۳۸۳

(۸۵۷) حیات کی بحث کے لئے غلطہ ہو تاج الافکار القدسیہ : ۳ : ۱۴۴ زحلیۃ القلوب

: ۲ : ۲۱۶ - ۲۱۷ (۸۵۸) ابراہیم بن محمد بن البیہم : ابو القاسم ابراہیم بن محمد بن البیہم

القطیعی۔ یہ بغداد میں علی بن عیسیٰ بن علی میں رہا کرتے تھے۔ انھوں

نے منصور بن ابی مزاحم وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابو عبد اللہ المحالی وغیرہ نے ثقہ

اور بیدار معزز تھے۔ ۳۳۰ھ میں وفات پائی تاریخ بغداد : ۲ : ۱۵۴ - ۱۵۵ زحلیۃ القلوب

: ۴ : ۳۷۷ (۸۵۹) موسیٰ بن حیان : موسیٰ بن حیان البزار۔ انھوں نے ابو عمر حفص

بن عمر المحضی وغیرہ سے روایت کی اور ان سے اسماعیل بن الفضل وغیرہ نے ۳۷۳ھ میں وفات پائی۔

(تاریخ بغداد : ۱۳ : ۲۶) (۸۶۰) المقدسی : رسالہ میں اسی طرح سین کے ساتھ دیا ہے مگر صحیح
 المقدسی (مجم کے ساتھ) ہے۔ ان کا نام ابو محمد القاسم بن یحییٰ بن عطار بن مقدم الہلالی المقدسی
 ہے انھوں نے عبید اللہ بن عمر العمری وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ان کے بھتیجے مقدم
 بن محمد بن یحییٰ وغیرہ نے۔ ثقہ اور مستقیم الحدیث تھے۔ ۹۷۱ھ میں وفات پائی (التہذیب
 التہذیب : ۸ : ۳۲۰ - ۳۲۱) (۸۶۱) عبید اللہ عمر : ابوعثمان عبید اللہ بن عمر بن حفص
 بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوی العمری۔ یہ سات قاریوں میں سے تھے۔ انھوں نے
 نافع وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے القاسم بن یحییٰ بن عطاء بن مقدم وغیرہ نے۔ یہ ثابت۔
 حافظ اور کثیر الروایت ہیں۔ ثقہ تھے۔ علم۔ فضل۔ عبادت اور حافظہ کے اعتبار سے اشراف
 قریش میں شمار ہوتے۔ ۱۱۷۱ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۴ : ۳۹۱ - ۳۹۰) (۸۶۲)
 نافع : ابو عبد اللہ نافع العدوی۔ الممدنی۔ حضرت عبد اللہ بن عمر نے انھیں ایک جنگ میں حاصل
 کیا تھا۔ انھوں نے عبد اللہ بن عمر وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ان کی اولاد اور عبد اللہ
 بن دینار وغیرہ نے۔ امام اور مشہور فقیہ تھے۔ ۱۱۷۱ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب :
 ۱۰ : ۴۱۲ - ۴۱۳) تذکرۃ الحفاظ : ۱ : ۹۴ : تاریخ الاسلام : ۵ : ۱۰ - ۱۱) (۸۶۳)
 ابو احمد محمد بن عبد الوہاب : ابو احمد محمد بن عبد الوہاب العبیدی الفزار الحافظ النیسابوری
 انھوں نے یحییٰ بن عبید وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابوعثمان عمرو بن عبد اللہ البصری وغیرہ
 نے۔ ثقہ ہیں۔ حاکم انھیں المختل المشائخ کہتے ہیں۔ انھوں نے علم ادب اصفیٰ سے پڑھا۔
 ۳۱۹ھ کے سال کی عمر میں ۲۷۲ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۹ : ۳۱۹ - ۳۲۰)
 تذکرۃ الحفاظ : ۲ : ۱۵۸ - ۱۵۹ (۸۶۴) یحییٰ بن عبید : ابو یوسف یحییٰ بن عبید الطنافسی
 الکوفی۔ انھوں نے اسمعیل بن ابی خالد وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ان کے بھائی علی بن محمد
 الطنافسی وغیرہ نے۔ صاحب ثقہ اور صحیح الحدیث ہیں۔ سال پیدائش ۱۷۱ھ اور سال وفات
 ۲۷۹ھ ہے (تہذیب التہذیب : ۲ : ۲۳) (تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۴۰۲ - ۴۰۳) تذکرۃ الحفاظ : ۱ : ۳۰۵ - ۳۰۶) (۸۶۵)
 ابان بن اسحق : ابان بن اسحق الاسدی الکوفی الخوی۔ انھوں نے محمد بن صباح بن محمد الاسدی وغیرہ سے روایت کی اور ان کے
 بن عبید الطنافسی وغیرہ نے ثقہ ہیں (تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۹۳) کتاب المہرج والتعلیل : ۱ : ۱۶۹۹ تاریخ الکبیر

امانت کی وجہ سے مشہور تھے انکی پیدائش المحاملی کی پیدائش سے ایک سال پہلے ہوئی۔ المحاملی کی پیدائش
۳۳۵ھ میں ہوئی خدایا سال پیدائش ۳۳۵ھ بتاتے ہیں ۳۳۵ھ میں، تا تو سے سال عمر پا کر وفات

پائی (تاریخ بغداد: ۳: ۳۱۱ - شذرات الذهب: ۲: ۳۳۱ -

۸۷۲) محمد بن احمد بن یعقوب: ابو بکر بن محمد احمد بن یعقوب بن شیبہ السدوسی۔ انھوں نے

سات سال کی عمر میں ۳۳۵ھ میں اپنے دادا سے مستد العشر اور مسند العباس سنی۔ ثقہ تھے ۳۳۵ھ

میں وفات پائی۔ (شذرات الذهب: ۲: ۳۲۹ ز تاریخ بغداد: ۱: ۳۷۳ - ۳۷۵)

خطیب بغدادی (۱: ۳۷۵) نے ایک اور شخص محمد بن احمد بن یعقوب ابو عبد اللہ الدوری

کا ذکر کیا ہے۔ انھوں نے ۳۳۹ھ میں وفات پائی۔ مگر یہاں مراد ابو نصر محمد بن احمد بن یعقوب

طوسی سے ہے جیسا کہ طبقات الصوفیہ ص ۵۰۵ میں ہے (۸۷۳) محمد بن عبد الملک

محمد بن عبد الملک بن تریہ الصوفی البغدادی۔ انھوں نے طاہری علوم کی تحصیل کی۔ اور بکثرت

حدیث لکھی۔ مگر ایک روز ابو حمزہ محمد بن ابراہیم الصوفی کے حلقہ میں آئے جبکہ وہ علوم

الحقائق بیان کر رہے تھے۔ لہذا انھوں نے مجالس حدیث کو چھوڑ کر انہی کی مجلس اختیار

کر لی۔ اور مرتے دم تک ان کے ساتھ رہے (تاریخ بغداد: ۲: ۳۷۸) (۸۷۴) حسن بن عداؤ

حسن حداد پڑھیں۔ ابو علی الحسن بن یوسف بن یعقوب الحداد۔ انھوں نے یونس بن عبد الاعلیٰ

وغیرہ سے روایت کی۔ مہر عقیق کی جامع مسجد کے امام تھے ۳۳۲ھ میں وفات پائی۔

(المنتظم: ۶: ۳۳۷ - ۳۳۸) احمد بن صالح: ابو یحییٰ احمد بن محمد بن صالح

السمرقندی۔ انھوں نے یحییٰ بن معاذ رازی کے شاگرد محمد بن محمود وغیرہ سے روایت

کی۔ ۳۳۵ھ میں بغداد آئے۔ (تاریخ بغداد: ۵: ۳۸) (۸۷۶) محمد بن عبد اللہ بن: ابو بکر

محمد بن عبدون بن عیسیٰ القطان۔ انھوں نے ابو الحسن دارقطنی سے روایت کی۔ (تاریخ

بغداد: ۲: ۳۹۲) (۸۷۷) ابو العباس المؤدب: احمد ابو العباس المؤدب۔ مشائخ

صوفیہ میں سے ہیں۔ انھوں نے سری شغلی کے اقوال کی حکایت کی ہے (تاریخ بغداد: ۵: ۲۲۹

۳۳۰) (۸۷۸) عبد اللہ بن حسین: عبد اللہ بن حسین بن ابراہیم الصوفی۔ یہ سلمیٰ کے اُساد ہیں۔

(۸۷۹) مقداد: مقداد بن عمرو جو بالعموم مقداد بن الاسود کے نام سے مشہور ہیں۔

اسود بن عبدالغوث نے انہیں متنبیٰ بجالیا تھا۔ اس لئے ان کی طرف منسوب ہو گئے۔ یہ صحابی ہیں۔ اور سابقین اولین میں سے ہیں۔ مکہ میں یہ ان سات مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے ستر سال کی عمر میں حضرت عثمان کے عہد خلافت میں وفات پائی (اسد الغابہ ۲: ۴۰۹ : ۴۱۱) (۸۸۰) عمید اللہ بن احمد بن جعفر؛ ابو محمد عمید اللہ بن ابی حامد احمد بن جعفر الشیبانی النیشاپوری۔ یہ بہت بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے اپنی دولت علم اور اہل علم پر خرچ کی۔ چونکہ اپنے بالوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور منڈاتے نہ تھے اس لئے شعرانی کہلائے۔ پیدائش ۳۰۲ھ اور وفات ۳۷۲ھ میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد ۹: ۳۹۱-۳۹۲) (۸۸۱) زنجویہ اللیثی؛ ابو محمد زنجویہ بن محمد الحسن بن عمر الزائد اللیثی۔ یہ نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ اور بڑے عبادت گزار تھے۔ مشائخ ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ۳۱۸ھ میں وفات پائی۔ (۸۸۲) علی بن حسین الہلالی۔ درست علی بن الحسن بن موسیٰ الہلالی ابو الحسن بن عیسیٰ الدار بجدی ہے۔ ثقہ اور مامون تھے انہیں ارغیان کے ایک گاؤں میں ۲۹۹ھ میں بھیر یا کھا گیا تھا (طبقات الصوفیہ: ۱۲) (۸۸۳) ابراہیم بن الأشعث؛ یہ فضیل بن عیاض کے خادم تھے۔ انہوں نے عیسیٰ بن غنیم سے روایت کی اور ان سے عبدہ بن عبد الرحیم المروزی نے (طبقات الصوفیہ: ۶) (۸۸۴) محمد بن صالح بن الطراح؛ ابو عبد اللہ یا ابو جعفر محمد بن صالح بن مہران جو ابن الطراح کے نام سے مشہور ہیں۔ بغداد آئے اور یوسف بن عطیہ الصفار وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے احمد بن علی الخزاز وغیرہ نے یہ تاریخ اور نسب دان تھے۔ اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے دولت عباسیہ کی تاریخ لکھی۔ ۲۵۲ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۵) ۳۵۸-۳۵۹ ز تہذیب التہذیب: ۹: ۲۲۷) (۸۸۵) نعیم بن مورع بن توبہ؛ نعیم بن مورع بن توبہ العنبری۔ یہ العباس العنبری کے چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے ہشام بن حسان سے روایت کی۔ اور ان سے محمد بن عمر بن علی المقدفی نے۔ یہ قوی نہیں ہیں۔ کتاب الجرح والتعديل ج ۴ ق ۱: ۲۶۴) (۸۸۶) اسماعیل المکی؛ الراشد اسماعیل بن مسلم المکی البصری۔ انہوں نے مکہ میں راسخ اختیار کر لی تھی۔ اس لئے مکی کہلائے۔ فقیہ اور مفتی تھے انہوں

نے عمر بن دینار وغیرہ سے روایت کی۔ اور اُن سے اعمش وغیرہ نے صدوق تھے مگر غلطی
کھا جاتے تھے۔ اسی لئے انھیں کمزور سمجھا گیا ہے (تہذیب التہذیب : ۱ : ۳۳۱ - ۳۳۳)
(۸۸۷) عمرو بن دینار : ابو محمد عمرو بن دینار المکی الجمی۔ علمائے امت میں سے تھے۔ انھوں نے
ابن عباس وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے قتادہ وغیرہ نے عالم۔ صدوق۔ ثبت اور کثیر
الحدیث ہیں۔ اپنے زمانہ میں اہل مکہ کے مفتی تھے۔ ۲۵۰ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب
التہذیب : ۸ : ۶۸۱ - ۶۸۲ - تذکرۃ الحفاظ : ۱ : ۱۰۶ - ۱۰۷) (۸۸۸) طاؤس : ابو عبد الرحمن
طاؤس بن کعب بن الیمان الیمانی الجندی۔ یہ اہل مدینہ میں سے تھے۔ انھوں نے ابن عباس وغیرہ سے حدیث
سنی اور ان سے زہری وغیرہ نے۔ انھیں علم و عمل میں سردار سمجھا جاتا تھا۔ اہل یمن کے شیخ اور
مفتی تھے۔ کئی ایک حج کئے۔ اور حج کے دوران میں ہی ۲۵۰ھ میں وفات پائی (تذکرۃ الحفاظ :
۱ : ۶۳ - ۶۴ : تاریخ الاسلام : ۴ : ۱۲۶ - ۱۲۹) (۸۸۹) حارثہ۔ حارثہ سے یہاں
مراد حارثہ بن نعمان انصاری خزرجی ہیں۔ یہ فضلاء صحابہ میں سے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ غزوہ حنین میں ثابت قدم رہے۔ دلوں میں سے
تھے۔ اپنی والدہ کی بہت خدمت کیا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں جنت میں قرآن مجید
کی تلاوت کرتے دیکھا تھا۔ (امد القایہ : ۱ : ۳۵۸ - ۳۵۹) (۸۹۰) ابو محمد المراءغی :
ابو محمد جعفر بن محمد بن الحارث المراءغی۔ یہ ابو عبد الرحمن سلمی کے استاد ہیں۔ انھوں نے حدیث
کی تلاش اور جمع کرنے کی غرض سے بہت سفر کئے۔ نیشاپور میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اور
دمشق اور دیگر مقامات میں کثیر التعداد لوگوں سے حدیث سنی۔ ۲۵۰ھ میں وفات پائی۔
(معجم البلدان : ۵ : ۹۳) (۸۹۱) یہ قول حضرت حنید بغدادی کا ہے۔ اُن سے کسی نے
سوال کیا تھا کہ بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ ہم تو اصل ہو چکے لہذا اب ہمارا عمل ترک کر دینا
بھی نیکی میں شمار ہو گا۔ اس پر انھوں نے فرمایا تھا : یہ لوگ یقیناً اصل ہو گئے ہیں۔ مگر اصل
باللہ نہیں۔ اصل جہنم ہو گئے ہیں (شرح زکریا انصاری : ۳ : ۱۵۲) (۸۹۲) منصور الثقیفی :
ابو الحسن منصور بن اسماعیل بن عمر التیمی الثقیفی الضری۔ دراصل راس عین کے رہنے والے تھے۔ مذہب
شافعی کے فقیہ تھے۔ اور اُن کی کئی ایک تصانیف ہیں۔ مثلاً ہدایہ۔ المسافر۔ الواجب۔ المستعمل۔

عمدہ شعر کہا کرتے تھے مگر ہجو میں بہت فحش گوئی کرتے۔ سترہویں وفات پائی۔ شذرات
الذہب : ۲ : ۲۴۹ - ۲۵۰

(۸۹۳) یوسف بن موسیٰ۔ ابو یعقوب یوسف بن موسیٰ القطان المروزی۔ یہ
خراسان کے چوٹی کے محدثین میں سے تھے۔ انھوں نے حدیث کی تلاش میں دور دور کا
سفر اختیار کیا۔ اسحاق بن راہویہ وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابو بکر شافعی وغیرہ نے
ثقة تھے۔ سترہویں وفات پائی۔ تاریخ بغداد : ۱۴ : ۳۰۸ - ۳۰۹ (۸۹۴) ذکر
کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو شرح تعرف : ۳ : ۱۵۱ - ۱۶۰ : ۱ : حیات علوم الدین : ۱ : ۳۰۱ -
۳۰۴ زقوت القلوب : ۱ : ۴ - ۵ زحیۃ القلوب : ۲ : ۱۰۶ - ۱۱۱ :
تاریخ الزکاء القدسیہ : ۳ : ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ (۸۹۵) ابو علی الحسین بن صفوان البردعی، برده
اذربجان میں ایک شہر ہے اسی کی طرف یہ منسوب ہوتے ہیں۔ ابو بکر بن ابی الدینا کے
شاگرد ہیں۔ سترہویں بغداد میں وفات پائی۔ صدوق ہیں۔ تاریخ بغداد : ۸ : ۵۴ ز
شذرات الذہب : ۲ : ۳۵۶ (۸۹۶) ابو بکر عبد اللہ بن محمد ابی الدینا : ابو بکر عبد اللہ
بن محمد القرشی جو ابن ابی الدینا کے نام سے مشہور ہیں۔ زہد اور رقائق میں ان کی تصانیف
ہیں۔ انھوں نے سعید بن سلیمان الواسطی وغیرہ سے حدیث سنی۔ اور ان سے عمارت بن
ابی اسامہ وغیرہ نے۔ صدوق ہیں۔ پیدائش سترہویں اور وفات سترہویں ہوئی۔
تاریخ بغداد : ۱۰ : ۸۹ - ۹۱ (۸۹۷) مارون بن معروف : ابو علی مارون معروف بہ
الضری المروزی۔ انھوں نے بغداد میں رئائش اختیار کر لی تھی۔ ابن مبارک وغیرہ سے روایت
کی اور ان سے ابن ابی الدینا وغیرہ نے۔ ثقة ہیں۔ سترہویں وفات پائی اور ستر
سال کی عمر پائی۔ (تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۱۱ - ۱۲ شذرات الذہب : ۲ : ۷۱ ز
تاریخ بغداد : ۱۴ : ۱۵ - ۱۵) (۸۹۸) انس بن عیاض : ابو حمزہ انس بن عیاض
اللیثی المذنی۔ انھوں نے شریک بن ابی نمرہ وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابن وہب
وغیرہ نے۔ ثقة ہیں۔ مگر غلطی کا جاتے ہیں۔ سترہویں پیدا ہوئے اور سترہویں وفات
پائی (تہذیب التہذیب : ۱ : ۳۷۵ - ۳۷۶) (۸۹۹) عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند ابو بکر

۵ : ۵۰ - ۵۲ و صفۃ الصفوة : ۳ : ۱۸۴ (۹۰۷) معاذ : یہاں معاذ سے مراد
ابو المثنیٰ معاذ بن معاذ المثنیٰ الحافظ البصری ہیں۔ انھوں نے حمید الطویل وغیرہ سے روایت
کی۔ اور ان سے ان کے دونوں بیٹوں عبید اللہ اور مثنیٰ وغیرہ نے۔ ثقہ اور ثبت ہیں ۱۱۹ھ
میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۹۱ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب : ۱۰ : ۱۹۴ - ۱۹۵)
(۹۰۸) حمید سے مراد حمید الطویل سے ہے ۱۲۳ھ میں پچھتر سال کی عمر میں وفات پائی۔
(تہذیب التہذیب : ۳ : ۳۸ - ۴۰) (۹۰۹) عبد الرحمن بن بکر میں ان کی تعیین نہیں کر سکا۔
ایک عبد الرحمن بن بکر بن المزیع بن مسلم ہیں جنھوں نے اپنے دادا مزیع بن مسلم وغیرہ سے روایت
کی ہے اور ان سے ابو حاتم اور ابو زر عہ نے۔ صدوق تھے (کتاب الجرح والتعديل ج ۲
ق ۲ : ۲۱۷) اور دوسرے عبد الرحمن بن بکر الطبری الآملی ہیں۔ انھوں نے شریک وغیرہ سے
روایت کی اور ان سے ابو حاتم اور ابو زر عہ نے۔ صدوق ہیں (کتاب الجرح والتعديل :

ج ۲ ق ۲ : ۲۱۷)

(۹۱۰) ابوالی بن صفوان : ابوالی بن صفوان البرزعی۔ ان کا انتقال ۳۰۷ھ میں ہوا۔
ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے (تاریخ بغداد : ۸ : ۵۴) (۹۱۱) الحسین بن ابی الدنیا : رسالہ
میں اسی طرح دیا ہے مگر درست جیسا کہ شرح الفاری میں ہے ابن ابی الدنیا ہے (بغیر حسین
کے)۔ ابن ابی الدنیا مے البیہشم بن خارجہ سے روایت کی ہے۔ ان کا اصلی نام ابوبکر عبد اللہ
بن محمد بن عبید القرشی المعروف ابن ابی الدنیا م ۲۸۱ھ۔ ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے (تاریخ
بغداد : ۱۰ : ۸۹ تا ۹۱) (۹۱۲) البیہشم بن خارجہ : ابوالحسن البیہشم بن خارجہ الخراسانی الحافظ
انھوں نے مالک اور لیث وغیرہ سے روایت کی۔ ان سے بخاری وغیرہ نے۔ امام احمد
ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ زہد کی طرف مائل ہوتے۔ مگر اصحاب الحدیث کے ساتھ
مداخلاتی سے پیش آتے ثقہ تھے۔ ان کی وفات ۲۲۷ھ میں ہوئی۔ (تہذیب التہذیب :
۱۱ : ۹۳ - ۹۴ - تاریخ بغداد : ۱۲ : ۵۸) (۹۱۳) اسماعیل بن عیاش : ابوعقبة اسماعیل بن عیاش
بن سلیم العنسی۔ انھوں نے محمد بن زیاد الاہلانی وغیرہ سے روایت کی اور ان سے حسن بن عوف وغیرہ
نے۔ ثقہ ہیں۔ ۲۸۱ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۲۸۱ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد : ۶ :

۲۲۸-۲۲۱ - تہذیب التہذیب : ۱ : ۳۲۱-۳۲۶ (۹۱۴) عمر بن عبد اللہ : عمر بن عبد اللہ
 بن عروۃ بن الزبیر بن العوام الاسدی المدنی۔ انھوں نے اپنے باپ اور دادا سے
 روایت کی۔ اور ان سے ابن جریج وغیرہ نے۔ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ بڑی شان
 والے تھے قبیل الحدیث میں۔ (تہذیب التہذیب : ۴ : ۴۶۹) (۹۱۵) خالد بن عبد اللہ
 بن صفوان۔ رسالہ اور شرح الفزاری دونوں میں اسی طرح دیا ہے صحیح خالد بن عبد اللہ بن صفوان
 ہے یہ خالد بن عمید بن محرز المازنی البصری ہیں انھوں نے اپنے چچا صفوان سے روایت کی
 ہے۔ اور ان سے سلیمان الیتمی وغیرہ نے۔ ثقہ تھے (تہذیب التہذیب : ۳ : ۱۰۱) کتاب الجرح
 والتعديل ج ۱ ق ۲ : ۳۳۹) اور صفوان، صفوان بن محرز بن زیاد المازنی ہیں۔ انھوں نے
 ابن عمر وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابو صخرہ جابر بن شاذ وغیرہ نے۔ ان کی ایک
 خصوصیت یہ تھی کہ جب تہجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ان کے گھر میں رہنے والے جن
 بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ بصری اور تابعی ہیں۔ ثقہ ہیں علیہ
 میں عبد الملک کے عہد میں وفات پائی تہذیب التہذیب : ۴ : ۴۳۰ ز تاریخ الاسلام
 : ۴ : ۱۴-۱۵ (۹۱۶) عبد اللہ بن موسیٰ السلامی : ابو الحسن عبد اللہ بن موسیٰ بن الحسن
 السلامی۔ انھوں نے الحسن بن اسماعیل المحاملی وغیرہ سے روایت کی۔ انھوں نے حدیث کی
 تلاش میں بہت سڑکے ادیب اور شاعر تھے۔ علیہ میں وفات پائی (تاریخ بغداد : ۱ :
 ۱۴۸، ۱۴۹)

(۹۱۷) فارس۔ ابو الطیب فارس بن عیسیٰ الصفونی۔ یہ جنید اور ابن عطاء کی صحبت میں
 رہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں امر رکھا تھا اور اہل حقائق کے متحققین میں سے تھے۔
 اس مقام کو صوامع الذکر کہتے ہیں۔ اور یہ وہ معنوی مواقع ہوتے ہیں جو ذکر کو پانے
 ذکر میں انتشار پیدا ہونے سے بچاتے ہیں۔ اور کلی طور پر اس کی ہمت بندھاتے ہیں۔ اسے
 صورتہ الارادہ بھی کہا جاتا ہے نتائج الافکار القدسیہ : ۳ : ۱۴۳)

(۹۱۸) حسن سے مراد حسن بصری سے ہے (شرح زکریا الفزاری) (۹۱۹) رسالہ اور شرح
 الفزاری میں اسی طرح حامد الاسود ہی دیا ہے۔ ان کے حالات کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔

نفحات الانس میں جامی نے ابو حامد الاسود کا ذکر کیا ہے جو زنجی کے نام سے مشہور تھے۔
 یہ ابو علی رود باری کے استادوں میں سے تھے۔ اور حجب و حد کی حالت میں ہوتے تو ان
 کا چہرہ سفید ہو جاتا تھا، اور و حد کی حالت ختم ہونے پر پھر وہ سیاہ فام ہو جاتے،
 (نفحات الانس: ۱۶۱) قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حامد الاسود ہی ہیں۔ کیونکہ کتاب میں
 حامد اسود کو ابراہیم خواص متوفی ۳۹۷ھ کا مرید بتایا گیا ہے۔ اور نفحات الانس نے
 ابو حامد اسود کو ابو علی رود باری متوفی ۳۲۲ھ کا استاد کہا ہے۔ لہذا زمانہ تو ایک
 ہی ہوا مگر یہ بات حل نہیں ہوئی کہ درست حامد ہے یا ابو حامد۔

(۹۲۰) فوت کی بحث کے لئے ملاحظہ ہوتا ہے الافکار القدسیہ: ۳: ۱۶۷
 (۹۲۱) یعقوب بن حمید بن کاسب: در اصل مدینہ کے تھے مگر مکہ میں رہائش اختیار کر
 لی تھی۔ انھوں نے زکریا بن منصور وغیرہ سے روایت کی اور ان سے بخاری وغیرہ نے۔
 اکثر محدثین نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے اگرچہ بعض نے کمزور بھی کہا ہے ۳۸۵ھ میں
 وفات پائی (تہذیب التہذیب: ۱۱: ۳۸۳ - ۳۸۵ ز شذرات الذہب: ۲:

(۹۲۲) ابن ابی حازم: عبد العزیز بن ابی حازم سلمہ بن دینار المحاربی ان کی کینت
 البوتمام ہے۔ مدنی اور فقیہ ہیں۔ انھوں نے سہیل بن ابی صالح وغیرہ سے روایت کی۔ اور
 ان سے ابن مہدی وغیرہ نے۔ یہ حدیث کی تلاش میں نہیں رہے صرف اپنے باپ کی کتابوں
 سے مدد لیتے تھے۔ مگر امام مالک کے بعد مدینہ میں ان سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہ تھا۔ ثقہ
 اور صدوق ہیں ۳۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۸۵ھ میں مسجد کے حالت میں وفات پائی
 (تہذیب التہذیب: ۶: ۳۳۳ - ۳۳۴ ز شذرات الذہب: ۱: ۳۰۶) (۹۲۳)

عبد اللہ بن عامر الاسلمی: ابو عامر عبد اللہ بن عامر الاسلمی المدنی۔ انھوں نے ابو الزناد
 وغیرہ سے روایت اور ان سے عبد العزیز بن ابی حازم وغیرہ نے۔ قاری تھے اور
 مدینہ میں رمضان میں تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ انھوں نے بہت سی احادیث کی روایت
 کی ہے۔ اکثر محدثین نے انھیں ضعیف شمار کیا ہے ۳۵۱ھ یا ۳۵۲ھ میں وفات پائی
 (تہذیب التہذیب: ۵: ۲۷۵ - ۲۷۶) (۹۲۴) عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج:

ابوداؤد عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد تھے۔
ان سے زہری وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ثقہ ہیں۔ زندگی کے آخر میں مصر چلے گئے
تھے اور مسافرت کی حالت میں اسکندریہ میں سالہ میں وفات پائی تاریخ الاسلام
۴: ۲۷۵: ۲ کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۲: ۲۹۷: ۲ شذرات الذهب: ۱:
(۱۵۳) (۹۲۵) زید بن ثابت: زید بن ثابت انصاری خمری۔ جب آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت ان کی عمر گیارہ سال تھی۔ بُعات کی جنگ
کے وقت ان کی عمر چھ سال تھی۔ اسی جنگ میں ان کا باپ ثابت مارا گیا تھا۔ غزوہ
 بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں چھوٹا سمجھ کر جنگ میں شریک ہونے
کی اجازت نہیں دی تھی۔ بعد کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ کاتب وحی تھے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انھوں نے سریانی زبان سیکھ لی تھی۔ علم قرآن کے سب
سے زیادہ ماہر تھے۔ ۲۵۰ھ میں وفات پائی (اسد الغابہ: ۲: ۲۲۱-۲۲۳ ز
شذرات الذهب: ۱: ۵۴-۵۵) محمد بن نصیر بن منصور الصائغ: محمد بن نصر
بن منصور الصائغ پڑھیں۔ صدوق ہیں۔ ۲۹۰ھ میں وفات
پائی۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے (تاریخ بغداد: ۳: ۳۱۸-۳۱۹) د ۱۹۲۷ ابن مردویہ
الصائغ: اصل رسالہ میں اسی طرح دیا ہے شرح انصاری میں محمد بن مردویہ الصائغ
دیا ہے اور یہ سب غلط ہے صحیح مردویہ الصائغ ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ان کا
کامل نام ابو عبد اللہ عبد الصمد بن یزید ہے اور مردویہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ تفصیل کے
مرید خاص تھے اور ان کے اقوال کی حکایت کرتے ہیں۔ ثقہ اور اہل سنت و اہل ورع ہیں
تھے ۲۳۰ھ میں وفات پائی تاریخ بغداد: ۱۱: ۴۰۰ و تہذیب التہذیب: ۶: ۳۲۸-۳۲۹ (۹۲۸) فضل بن فضال
جیسا کہ شرح انصاری میں (۹۲۹) علی بن عمر الحافظ: الحسن بن احمد البغدادی الدارقطنی۔ دارقطن بغداد کے ایک علم کا نام
ہے حافظ کبیر ہیں اور بالعموم دارقطنی کے نام سے پکارے جاتے ہیں اپنے وقت
کے شیخ الاسلام اور امیر المومنین فی الحدیث مانے جاتے تھے۔ اپنے عہد میں حافظہ فہم
اور ورع کے اعتبار سے لاثانی تھے۔ قراءات اور نحو میں امام تھے۔ ان کی کئی ایک

تصانیف میں ۳۶۵ میں پیدا ہوئے اور ۳۸۵ھ میں وفات پائی (شذرات الذهب :

۳ : ۱۱۶ - ۱۱۷ تذکرۃ الحفاظ : ۳ : ۱۸۶ - ۱۹۰ تاریخ بغداد : ۱۲ : ۳۴ - ۴۰

• زالمہدیہ والہنایہ : ۱۱ : ۳۱۷ ز المنتظم : ۷ : ۱۸۳ - ۱۸۴ (۹۳۰) ابوسہل بن زیاد :
ابوسہل احمد بن محمد بن عبد اللہ القطان : ثقہ اور حافظ تھے۔ اکثر قرآن مجید کی تلاوت
کرتے رہتے۔ اور قرآن مجید سے نفیس نکات استنباط کرتے چنانچہ انھوں نے معتزلہ
کے کفر پر اس آیت سے استنباط کیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُ مَا نَحْمِلُهُ إِذَا ضَرَبُوا
فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًّا لَّوْكَانُوا عِندَ مَا نَحْمِلُهُ مَا قُتِلُوا -

انھوں نے اکانہے سال کی عمر میں ۳۵۵ھ میں وفات پائی۔ زالمہدیہ والہنایہ

۱۱ : ۳۸۸ ز المنتظم : ۷ : ۳ : ۲۵ - ۲۶ (۹۳۱) عبد اللہ

بن احمد بن حنبل : ابوعبد الرحمن عبد اللہ بن الامام احمد بن حنبل الذہلی الشیبانی۔ علم

حدیث میں امام تھے۔ انھوں نے اپنے باپ احمد بن حنبل سے روایت کی ہے۔ انہی

نے اپنے والد کی مسند کو مرتب کیا تھا۔ ثقہ اور ثبت اور ذی فہم تھے ۲۱۳ھ میں

پیدا ہوئے اور ۲۹۰ھ میں وفات پائی (شذرات الذهب : ۲ : ۲۰۳ - ۲۰۴ :

تاریخ بغداد : ۹ : ۳۷۵ - ۳۷۶ ز تہذیب التہذیب : ۵ : ۱۴۱ - ۱۴۳)

(۹۳۲) واقعہ اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے کھانا تیار کیا اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ والہ وسلم کی خدمت میں دعوت دینے کے لئے آیا۔ اُس شخص نے اشاروں میں آپ

کو دعوت دی۔ آپ نے بھی اشارہ میں کہا کہ یہ بھی یعنی عائشہؓ بھی، مگر وہ شخص خاموش

رہا۔ اُس نے پھر آپ کو اشارہ سے کہا اور آپ نے پھر حضرت عائشہؓ کی طرف اشارہ

کر کے کہا کہ یہ بھی (شرح زکریا انصاری : ۳ : ۱۷۳) (۹۳۳) علی القوال : علی القوال

الصغیر یہ ابوعثمان مغربی اور نصرآبادی کا قول تھا۔

(۹۳۴) ابوعلی الحسن بن علی بن عبد اللہ بن محمد بن سہل الفارسی۔ مرو

یکے رہنے والے تھے۔ حج کو جاتے ہوئے بغداد آئے اور وہاں ابوصخر محمد بن مالک

اسعدی سے روایت کی اور ان سے محمد بن طلحہ الثعالی نے (تاریخ بغداد : ۷ : ۳۸۹ - ۳۹۰) (۹۳۵) فراست کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو شرح تعرف : ۲ : ۱۲۰ زنتا لکج الافکار القید : ۳ : ۱۶۴ (۹۳۶) احمد بن علی بن الحسین : ابوبکر احمد بن علی الرازی الفقیہ الحنفی : اپنے وقت کے امام تھے زہد و ورع میں مشہور تھے۔ جوانی میں بغداد آئے۔ اور ابوالحسن کرخی الحنفی سے فقہ پڑھی۔ سوتے سوتے اس فن میں رئیس شمار ہونے لگے۔ انھیں قاضی القضاۃ کے عہدہ کی پیشکش کی گئی۔ مگر انھوں نے قبول نہ کیا۔ صاحب تصانیف ہیں۔ ۳۶۰ھ میں وفات پائی۔ (المنتظم : ۷ : ۱۰۵ - ۱۰۶ ذالبیہ والہایہ : ۱۱ : ۲۹۷) یاد رہے کہ ایک اور صاحب ابوبکر احمد بن علی رازی بھی ہیں۔ یہ حافظ حدیث تھے۔ ثقہ تھے۔ انھوں نے ۴۳۰ھ سے پہلے وفات پائی (تذکرۃ الحفاظ : ۳ : ۲۷۱) مگر یہ یہاں مراد نہیں ہیں۔ (۹۳۷) محمد بن احمد بن اسکن : ابوبکر محمد بن احمد بن اسکن القطیبی المعروف بہ البخراسانی انھوں نے ابوعاصم الضحاک بن غلد وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے ابوبکر بن ابی داؤد وغیرہ نے ثقہ تھے۔ ۲۶۸ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد : ۱ : ۳۰۵) (۹۳۸) موسیٰ بن داؤد : ابوعبداللہ موسیٰ بن داؤد الضبی الکوفی الحافظ۔ انھوں نے بغداد میں رہائش اختیار کر لی تھی انھوں نے مالک بن انس وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے احمد بن حنبل وغیرہ نے۔ طرسوسی کے قاضی ہو کر گئے اور وہیں وفات پائی۔ ثقہ، مامون اور صاحب تصانیف ہیں۔ ۲۱۷ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد : ۱۳ : ۳۳ - ۳۴) (شذرات الذہب : ۲ : ۳۸) (۹۳۹) محمد بن کثیر الکوفی : ابوالحسن محمد بن کثیر الکوفی۔ انھوں نے عمرو بن قیس وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے علی بن المدینی وغیرہ نے۔ دوری کہتے ہیں کہ شیعہ تھے۔ مگر ان کی حدیث کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ محدثین نے انھیں ضعیف قرار دیا ہے (تہذیب المتہذیب : ۹ : ۲۱۸) ۲۱۹ ذی الحجہ بغداد : ۳ : ۱۹۱ - ۱۹۳ (۹۴۰) عمرو بن قیس : ابوعبداللہ عمرو بن قیس المراءئ الکوفی۔ انھوں نے عکرمہ مولیٰ ابن عباس وغیرہ سے روایت کی اور ان سے سفیان ثوری وغیرہ نے۔ بغداد آئے اور وہیں وفات پائی۔ کوفی ہیں۔ ثقہ ہیں۔ عبادت گزار ہیں سفیان ثوری ان کے پاس برکت حاصل کرنے کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ چادریں بچا کرتے تھے۔

اس لئے ملائی کہلائے سلسلہ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۸ : ۹۲ - ۹۳ ز تاریخ بغداد : ۱۲ : ۱۶۳ - ۱۶۶) عطیہ سے یہاں مراد عطیہ بن سعد بن جنادۃ العوفی ابو الحسن الکوفی ہیں انھوں نے ابو سعید خدری وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے اُن کے بیٹے حسن وغیرہ نے۔ ابو حاتم انھیں ثقہ قرار دے کر لکھتے ہیں کہ اُن کی حدیث لکھی جاسکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حجاج نے انھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لعنت کہنے کو کہا اور چار سو کوڑے بھی لگائے مگر یہ نہ مانے۔ شبلی تھے۔ ذہبی یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں رحمہ اللہ ولا رحمہم الحجاج ایک روایت کے مطابق سلسلہ میں وفات پائی۔ اور دوسری روایت کے مطابق سلسلہ میں (تاریخ الاسلام : ۴ : ۲۸۰ ز تہذیب التہذیب : ۱۴ : ۲۲۴ - ۲۲۶)

(۹۴۲) امام شافعی، محمد بن اویس الشافعی سلسلہ میں وفات پائی۔ ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے (شذرات الذہب : ۲ : ۹۰) محمد بن الحسن شیبانی، فضیح و بلیغ امام لعنت اور فقہ تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن امام محمد بن الحسن کی زبان میں اُترا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگرد رہے۔ پھر اُن کے بعد امام ابو یوسف کے۔ صاحب تصانیف ہیں۔ انھوں نے ستر سال کی عمر میں سلسلہ میں وفات پائی۔ (شذرات الذہب : ۱ : ۳۲۱ - تاریخ بغداد : ۲ : ۱۴۲)

(۱۸۲) (۹۴۴) ابوالقاسم المنادی، الفضل بن جعفر بن محمد ابوالقاسم بن المنادی، یہ ابوالحسن احمد کے بھائی ہیں۔ انھوں نے اپنے دادا ابو جعفر وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابو جعفر محمد بن عمرو العقیلی وغیرہ نے۔ انھوں نے سینتالیس سال کی عمر میں سلسلہ میں وفات پائی (تاریخ بغداد : ۱۲ : ۳۷۴)

(۹۴۵) زکریا شختی رسالہ اور شرح انصاری میں اسی طرح دیا ہے۔ زکریا انصاری لکھتے ہیں کہ شختی نیشاپور کے ایک گاؤں کا نام ہے (۱۴۸، ۱۳) طبقات الصوفیہ (۱۱) میں محمد بن بحر النخعی برادر زکریا دیا ہے۔ مجھے معجم البلدان میں شعبین اور نہ ہی شختی ملا۔ ان کے حالات نہ مل سکے۔

(۹۴۶) ابو الحسن نوری: ابو الحسن نوری پڑھیں۔ (۹۴۷) ابو عبد اللہ ترمذی غندی۔ رسالہ اور شرح دونوں میں ترمذی غندی۔ غین اور نون کے ساتھ دیا ہے۔ مگر صحیح ترمذی ہے۔ غین اور باؤ کے ساتھ۔ ترمذی نسبت ہے ترمذی کی طرف جو طوس سے چار فرسنگ کے فاصلہ پر ایک لہجی کا نام ہے (معجم البلدان: ۲: ۲۸) ترمذی کا نام ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن الحسن ہے۔ یہ طوس کے حلیل القدر مشائخ میں سے تھے۔ ابو عثمان حیری کی صحبت میں رہے صاحب کرامات تھے۔ ۳۵۰ھ میں وفات پائی (طبقات الصوفیہ: ۴۹۷، ۴۹۸ زلواج الا نوار: ۱: ۱۰۶) (۹۴۸) اس واقعہ کا ذکر خطیب بغدادی نے بھی کیا ہے۔ ملاحظہ ہو

تاریخ بغداد: ۲: ۲۴۸ - ۲۴۹

(۹۴۹) کتاب الصیہو فی نقص الدہور: یہ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی کی تصنیف ہے جس میں انھوں نے دہریہ کا رد کیا ہے جو دنیا کو قدیم مانتے ہیں (شرح زکریا انصاری: ۳: ۱۸۱) نور الدین شریب نے سلمی کی تصانیف میں اس کتاب کا ذکر نہیں کیا (۹۵۰) ابو الحسن القرافی۔ علی بن عثمان بن نصیر القرافی۔ قرافہ مصر میں ایک گاؤں ہے۔ وہیاط میں رہا کرتے تھے۔ ابو الخیر تیناتی اور ابو الحسن الصالح الدینوری کے شاگرد تھے۔ ایک سو دس سال عمر پا کر ۳۸۰ھ میں وفات پائی (نفحات الانس: ۲۱۷ زتحفۃ الابرار۔ جدول: ۶: ۱۳) (۹۵۱) ابو الخیر تیناتی: تینات انطاکیہ کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ دراصل مغرب کے رہنے والے تھے۔ انھیں البراخیہ الاقطع بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام عباد بن عبد اللہ ہے چونکہ ایک ماٹھ کٹا ہوا تھا۔ اس لئے الاقطع کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انطاکیہ کے پہاڑوں میں ٹاٹتے تھے اور وہاں جو مبلح چیزیں عجائبات کھالیا کرتے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پہاڑ کے پھاڑوں میں سے صرف وہی پھل کھائیں گے جو سہرا سے گر جائیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کئی دن تک کوئی پھل نہ گرا۔ ایک دن ناشپاتی کا درخت دیکھا۔ ناشپاتی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مگر نہ توڑی، سہرا کے چھونکے سے ایک ناشپاتی اس کی طرف جھبک گئی۔ تو انہوں نے ایک لے لی۔ اتفاقاً ڈاکوؤں نے کہیں ڈاکہ ڈالا تھا۔ اور وہاں مال تقسیم کرنے کے لئے ٹھہر گئے تھے۔ حاکم کو اطلاع ملی تو ان سب کو گرفتار کر لیا۔ اور ان کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہو گئے۔ ان سب کے ہاتھ اور پاؤں

کاٹ دیئے گئے۔ ان کا ایک ہاتھ ابھی کٹا تھا اور پاؤں کاٹنے لگے تھے کہ ایک شخص نے انھیں پہچان لیا۔ اور کہا یہ تو ابوالخیر ہیں۔ اس پر اُس نے ان سے معافی چاہی اور انھوں نے معاف کر دیا۔ اور فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ ۳۴۷ میں وفات پائی (صفة الصفوة: ۴: ۲۵۶ - ۲۵۶ و معجم البلدان ۲: ۶۸)

(۹۵۲) قرامطہ کا یہ حملہ ۳۱۳ھ میں ابوطاہر سلیمان بن حسن بن ہرام الجناہی القرمطی کی قیادت میں ہوا۔ انھوں نے ایک سقۃ تک مکہ میں قتل و غارت کا عالم برپا رکھا۔ اور ایک لاکھ اونٹوں پر لوٹ مار کا مال لا کر روانہ ہو گئے۔ جلتے جاتے حجر امود بھی ساتھ لے گئے۔ (شذرات الذہب: ۲: ۲۷۴) (۹۵۳) ابو علی بن الکاتب: ابو علی الحسن بن احمد المعروف بہ ابن الکاتب۔ مصر کے کبار صالحین اور مشائخ میں سے تھے۔ ابو علی رودباری کی صحبت میں رہے ۳۱۳ھ کے بعد وفات پائی۔ رصفة الصفوة: ۴: ۲۹۴ - ۲۹۵ (۹۵۴) ابن الجوزی نے اس واقعہ کو مکتوب سے لے کر بغیر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو رصفة الصفوة: ۲: ۲۸۳ (۹۵۵) محمد بن داؤد: ابوبکر محمد بن داؤد بن سلیمان النیشاپوری شیخ الصوفیہ حافظ اور تفسیر ہیں۔ انہوں نے کثرت سے حدیث روایت کی ۳۱۲ھ میں وفات پائی (شذرات الذہب: ۲: ۳۶۵)

(۹۵۶) محمد بن حسین بسطامی: ابو عمر محمد بن حسین بن محمد البسطامی الفقیہ الشافعی نیشاپور کے قاضی اور شافعیہ کے شیخ تھے۔ انھوں نے کثرت سے حدیث سنائی۔ بے وعظ کی مجلس منعقد کیا کرتے۔ پھر درس مناظرہ اور فتویٰ کی طرف لگ گئے۔ پھر ۳۸۸ھ میں نیشاپور کے قاضی بنے۔ انہیں علم و جاہ میں سہل صعود کی طرح سمجھا جاتا۔ پھر باہمی رشتہ ہو گیا۔ ۳۸۸ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذہب: ۱۳: ۱۸۷) (۹۵۷) محمد بن حسین البغدادی: محمد بن الحسن البغدادی پڑھتے ہیں۔

(۹۵۸) خلق کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو نتائج افکار القدسیہ: ۳: ۱۸۵ و حياة القلوب: ۲: ۲۲۹ - ۲۳۱ و احیاء علوم الدین: ۳: ۶۸ - ۶۹ (۹۵۹) ہشام

بن محمد بن غالب۔ رسالہ اور شرح انفاری دونوں میں اسی دیا ہے۔ شرح انفاری میں ہے کہ ایک نسخہ میں ہشام کی بجائے تمام دیا ہے۔ مگر پھر بھی تصحیح نہیں کر سکے۔ صحیح تمام محمد بن غالب (تمام اور محمد کے درمیان ابن کا لفظ نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ محمد بن غالب بن حرب کا لقب تمام ہے) پورا نام ابو جعفر محمد بن غالب بن حرب الصنی التمار المعروف بہ تمام۔ پیدائش ۱۹۳ھ اور وفات ۲۸۲ھ میں ہوئی۔ تاریخ بغداد : ۳ : ۱۲۳ - ۱۲۶ ذی قعدة الحفظ : ۲ : ۱۷۲

(۹۶۰) معنی بن مہدی الموصلی دراصل بصرہ کے رہنے والے تھے۔ مگر موصل میں بالمش اختیار کر لی تھی۔ انھوں نے ابو عوانہ وغیرہ سے روایت کی اور ان سے علی بن الحسین بن المجید وغیرہ نے۔ ابو حاتم رازی نے ان کا زمانہ پایا ہے (کتاب الجرح والتعديل ج ۴ ق ۱ : ۳۳۵) (۹۶۱) بشار بن ابراہیم التمری۔ رسالہ اور شرح انفاری میں تمیری ہی دیا ہے مگر درست ابو عون بشار بن ابراہیم التمری ہے۔ انھوں نے غیلان بن حرب وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے معنی بن مہدی البصری وغیرہ نے (کتاب الجرح والتعديل ج ۱ ق ۱ : ۴۱۶) (۹۶۲) غیلان بن حرب الموصلی۔ بصری ہیں۔ انھوں نے حضرت انس وغیرہ سے روایت کی اور ان سے قتادہ وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں ۲۹۰ھ میں وفات پائی (کتاب الجرح والتعديل ج ۳ ق ۲ : ۵۲ - ۵۳ ذی قعدة الاسلام : ۵ : ۱۲۱)

(۹۶۳) واصفی : واسطی پڑھیں۔ حبیب کہ شرح انفاری میں ہے (۹۶۴) الحسین بن احمد بن جعفر۔ الحسین بن احمد بن جعفر ابو عبد اللہ الرازی متوفی ۳۱۷ھ (طبقات الصوفیہ : ۳۱۹) عبد اللہ بن محمد رازی : ابو محمد عبد اللہ بن محمد الرازی الشمرانی متوفی ۳۵۲ھ (۹۶۶) احنف بن قیس بن محویہ ابو بحر التیمی۔ کبار تابعین اور اشراف تابعین میں سے ہیں۔ ان کا اصل نام ضحاک یا صخر تھا۔ مگر چونکہ پاؤں میں کچی تھی۔ اس لئے احنف کہلائے۔ اور یہی نام مشہور ہو گیا۔ ان کے علم کی مثال دی جاتی ہے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ یہ اور ان کی قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لائی۔ مگر آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ثقہ، مامون اور قتیبہ الحدیث ہیں۔ بقول ذہبی ان کی وفات ۳۵۲ھ میں ہوئی۔ اور بقول ابن العماد ۳۵۲ھ میں (شذرات الذہب : ۱ : ۷۸، صفۃ الصوفیہ :

۳ : ۱۷۳ ذ تاریخ الاسلام : ۳ : ۱۲۹ - ۱۳۳ (۹۶۷) قیس بن عاصم : ابو علی قیس بن عاصم المنقری سلمہ میں بنی قسیم کے وفد کے ساتھ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام لائے۔ آنحضرتؐ نے انھیں تید اہل البوہرہ کا خطاب دیا یہ بڑے عقلمند تھے۔ اور اپنے حلم کی وجہ سے مشہور تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ہی شراب نوشی ترک کر رکھی تھی (اسد الغابہ : ۴ : ۲۱۹ - ۲۲۱) (۹۶۸) اویس قرنی : اویس بن عامر بن جزالمراوی القرنی الزاہری یہ سید التابعین ہیں۔ سلمہ میں صفین کی جنگ میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اپنی والدہ کے بہت خدمت گزار تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انھیں عشق تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ اویس سے درخواست کریں کہ وہ امت کے لئے دعا کریں ذ تاریخ الاسلام : ۴ : ۱۷۳ - ۱۷۵ : ۱ : ۲۳۰ ذ حلیۃ الاولیاء : ۲ : ۷۹ - ۸۷ - شذرات الذہب : ۱ : ۴۶)

(۹۶۹) یحییٰ بن زیاد الحارثی : یحییٰ بن یزید بن عبد اللہ الحارثی۔ یہ شاعر اور ادیب تھے۔ انکی چھوٹی بہن ریلہ بنت عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کی بیوی تھیں۔ انہی سے السفاح پیدا ہوئے۔ لہذا یحییٰ بن زیاد ابوالعباس سفاح کا چھوٹی زاد بھائی ہوا۔ ان کی ایاس بن مطیع۔ حماد بن محمد اور والیہ بن العباس کے ساتھ دوستی تھی۔ سفاح اور مہدی کی تعریف میں ان کے مدحیہ قصائد ہیں (تاریخ بغداد : ۱۲ : ۱۰۶ - ۱۰۷) (۹۷۰) عبد اللہ حنیط : ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن حمید الحنیط المعروف بہ امام۔ انہوں نے عاصم بن علی وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابو بکر اسماعیلی وغیرہ نے۔ سلمہ تک زندہ تھے (تاریخ بغداد : ۱۰ : ۱۰۲ - ۱۰۳) (۹۷۱) معاذ بن المثنیٰ : ابو المثنیٰ معاذ بن ابو المثنیٰ العنبری۔ بغداد میں رہے۔ محمد بن کثیر العبیدی وغیرہ سے روایت کی اور ان سے احمد بن علی ابان وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ سلمہ میں پیدا ہوئے۔ اور سلمہ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد : ۱۳ : ۱۳۶ - ۱۳۷) (۹۷۲) یحییٰ بن معین : ابو زکریا یحییٰ بن معین المری انھوں نے عبد اللہ بن مبارک وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے احمد بن حنبل وغیرہ نے۔ امام حافظ عالم ربانی اور ثبت تھے۔ امام احمد ان کی بہت تعظیم کیا کرتے۔ کبھی

ان کا نام نہ لیتے صرف کنیت سے پکارتے۔ ۵۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۳۳ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۱۴: ۱۷۷-۸۷) انشذرات الذهب: ۲: ۹۳۷-۹۳۸) مروان الفزاری: ابو عبد اللہ مروان بن معاویہ الفزاری الکوفی الحافظ۔ ابو اسحق فزاری کے چچا زاد بھائی ہیں۔ مکہ اور دمشق میں رہے۔ انھوں نے یزید بن کسبان وغیرہ سے روایت کی اور ان سے احمد بن محمد بن حنبل وغیرہ نے۔ ثبت۔ حافظ اور ثقہ تھے۔ ان کی موت ۹۳ھ میں اچانک واقع ہوئی (تہذیب التہذیب: ۱۰: ۹۶-۹۸) (۹۷۴) یزید بن کسبان ابو اسماعیل یزید بن کسبان الشکری الکوفی انھوں نے ابو حازم وغیرہ سے روایت کی اور ان سے مروان وغیرہ نے۔ صدوق اور ثقہ ہیں (تہذیب التہذیب: ۱۱: ۳۵۶) (۹۷۵) ابو حازم، ابو حازم سلمان الاشجعی الکوفی۔ یہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے یزید بن کسبان وغیرہ۔ ثقہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پانچ سال ابو ہریرہ کی صحبت میں رہے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کے عہد خلافت میں فوت ہوئے (تاریخ الاسلام: ۴: ۴۳) ذہب التہذیب التہذیب: ۴: ۴۷۰ (۹۷۶) ابو دوسخا کی بحث کے لئے ملاحظہ ہوتا ہے الافکار القدسیہ: ۳: ۱۹۵ ذہب التہذیب: ۳: ۲۴۷-۲۴۸ ذہب التہذیب: ۱: ۹۱-۹۳ (۹۷۷) الحسن بن العباس ابو علی الحسن بن العباس بن ابی ہریرہ المقرئ الرازی المعروف بہ الجمال۔ بغداد میں رہے۔ اور وہاں سہل بن عثمان العسكري وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے یحییٰ بن محمد بن صاعد وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ دار الفطن کی غریب جانب رہا کرتے تھے۔ پھر کرخا یا چلے گئے۔ اور وہیں ۲۸۹ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۷: ۳۹۷) (۹۷۸) سہل: ابو مسعود سہل بن عثمان بن فارس الکندی العسكري الحافظ۔ انھوں نے ری میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ یزید زریح وغیرہ سے روایت کی اور ان سے مسلم وغیرہ نے صدوق اور ثقہ تھے ۲۳۵ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۴: ۲۵۵-۲۵۶) کتاب الجرح والتعديل: ج ۲ ق ۱: ۲۰۳ (۹۷۹) سعید بن مسلم بن بانک المدنی۔ ابو صعب انھوں نے سالم بن عبد اللہ وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے قعینی وغیرہ نے، صالح اور ثقہ تھے (کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۱: ۶۴ ذہب التہذیب: ۴: ۸۲-۸۳) (۹۸۰) ابو سعید یحییٰ بن سعید الانصاری مراد ہیں۔ انھوں نے انس بن مالک وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے سفیان ثوری وغیرہ نے۔ قاضی اور مفتی تھے۔ ہاشمیہ میں ۱۲۳ھ میں

وفات پائی۔ ثقہ کثیر الحدیث اور ثبت تھے، کتاب الجرح والتعديل ج ۴ ق ۲: ۱۴۷

۱۴۹ ذی تہذیب التہذیب التہذیب: ۱۱: ۲۲۱-۲۲۲ (۹۸۱) محمد بن ابراہیم، ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم بن الحارث الیمی۔ انھوں نے علقمہ بن وقاص وغیرہ سے روایت کی، اور ان سے یحییٰ بن سعید انصاری وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ اور کثیر الحدیث تھے، سنہ ۲۱۵ھ میں وفات ہوئی۔

رتہذیب التہذیب: ۹: ۵، ۷ کتاب الجرح والتعديل ج ۳ ق ۲: ۱۸۴ (۹۸۲) علقمہ۔ علقمہ سے مراد علقمہ بن وقاص ہیں۔ مدینہ کے رہنے والے تھے، انھوں نے حضرت عائشہؓ اور دیگر صحابہ سے روایت کی، ان سے محمد بن ابراہیم بن الحارث الیمی وغیرہ نے۔ تابعی اور ثقہ تھے، یہ تلبیل الروایۃ میں (تاریخ الاسلام: ۳: ۱۹۳ ذی تہذیب التہذیب: ۷: ۲۸۰-۲۸۱) و کتاب الجرح والتعديل: ج ۳ ق ۱: ۴۰۴

(۹۸۳) اسلم بن خارجہ: اسلم بن خارجہ پڑھیں۔ یہ صحابی ہیں اور اصحاب صفہ

میں سے تھے۔ ان کی وفات بصرہ میں امیر معاویہ کے عہد میں زیاد کی گورنری کے زمانہ میں ہوئی۔ اور زیاد کی وفات ۳۵ھ میں ہوئی، اسد الغابہ: ۱: ۷۸-۷۹، کتاب

الجرح والتعديل ج ۱ ق ۱: ۳۲۵ (۹۸۴) موزق العجلی: ابو المعتمر موزق المعمرج العجلی۔ انھوں نے حضرت عمرو بن عوف سے روایت کی، اور ان سے قتادہ وغیرہ نے۔ ثقہ

اور عابد تھے۔ عراق میں عمر بن ہبیرہ کے عہد میں سلسلہ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۱۰: ۳۳۱-۳۳۲ و صفۃ الصفوة: ۳: ۱۷۳-۱۷۵) (۹۸۵) منیع: شام میں

قدیم شہر ہے۔ اور یا قوت کے خیال میں یہ رومی لفظ ہے۔ ربحم البلدان: ۵: ۴۰۵ (۹۸۶) حکم بن مطلب: حکم بن مطلب بن عبد اللہ بن مطلب بن حنظل المخزومی المدنی یہ اشراف میں سے

تھے۔ اور منیع میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ انھوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اور ان سے ان کے بھائی عبد العزیز وغیرہ نے۔ دارقطنی انھیں معتبر قرار دیتے ہیں۔

بہت سخی تھے شعراء نے ان کی مدح میں قصائد کہے ہیں (تاریخ الاسلام: ۵: ۶۲۱) (۹۸۷) غلام الخلیل: ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن غالب الباہلی البصری المعروف بہ

غلام الخلیل۔ انھوں نے بغداد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ قرۃ بن حبیب وغیرہ سے

روایت کی اور ان سے محمد بن مخلد وغیرہ نے انھوں نے احادیث مناکیر کی روایت کی ہے مگر من گھڑت باتیں کرنے والے نہ تھے۔ صاحب تھے۔ فیصح وبلغ تھے۔ اور عالم تھے۔ ۲۵ھ میں وفات پائی۔ ان کی نماز جنازہ میں کثیر التعداد لوگوں نے شرکت کی (المنظم: ۵: ۹۵ - ۹۶ ذ تاریخ بغداد ۵: ۷۸ - ۸۰) (۹۸۸) ابو ثور: ابو ثور ابراہیم بن خالد الکلبی الفقیہ۔ انھوں نے سفیان بن عیینہ وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابو داؤد سجستانی وغیرہ۔ ثقہ اور ائمہ دین میں سے تھے۔ کئی ایک کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۲۵ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۶: ۶۵ - ۶۹ (۹۸۹) علی بن فضیل: علی بن فضیل بن عیاض التمیمی الیربوعی۔ انھوں نے عہاد بن منصور وغیرہ سے روایت کی اور ان سے باپ نے اور دیگر اصحاب نے۔ ان پر خوف غالب تھا۔ نہایت پرہیزگار تھے۔ اپنے والد کی زندگی میں وفات پائی (تہذیب التہذیب: ۷: ۷۷۳) (۹۹۰) جبہ بن سحیم: جبہ بن سحیم التمیمی۔ ابوسریہ الکونی۔ انھوں نے ابن عمر وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابواسحق سبیعی وغیرہ نے۔ ثقہ اور صاحب الحدیث ہیں۔ ۲۵ھ یا ۲۶ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب: ۲: ۶۱ - ۶۲) (۹۹۱) عبید اللہ بن ابی بکرۃ: عبید اللہ بن ابی بکرۃ۔ ابوبکرۃ کا نام نفع بن الحارث ہے۔ یہ معاویہ کی طرف سے فساد کی آگ بجھانے کے لئے اصعبان آئے۔ اور وہاں سے سجتان گئے۔ اور چار کروڑ درہم حاصل کئے۔ ایک ماہ گزرنے پر سب کچھ خرچ بھی ہو گیا اور پھر قرص مزید لیا۔ یوسف بن عمر کے عہد میں ۲۵ھ میں اصعبان کے حاکم بنے (اخبار اصعبان: ۲: ۹۹) (۱۰۰) قیس بن سعد بن عبادۃ۔ ابوالفضل قیس بن سعد بن عبادۃ الانصاری الخزرجی۔ فضلاء صحابہ اور زیرک لوگوں میں سے تھے۔ سخی تھے اور جنگ کی چالوں سے خوب واقف تھے۔ ان کی سخاوت کے بہت سے قصے ہیں۔ حضرت علی کی طرف سے پہلے مصر کے حاکم مقرر ہوئے۔ پھر معزول کر دیئے گئے۔ ۲۵ھ میں وفات پائی (الانصار: ۴: ۱۵) (۹۹۳) عبد اللہ بن جعفر: عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب الهاشمی۔ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے روایت کی ہے۔ اور ان سے ان کے

سخنوں میں ہوتا ہے بشہ میں وفات پائی (اسد الغابہ: ۳: ۱۹۱-۱۹۲) (۱۰۰۰) ابراہیم حمزہ بن العباس البزاز: ابراہیم حمزہ بن محمد بن العباس الدہقان
 انھوں نے محمد بن غالب تمام وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے دارقطنی وغیرہ
 نے ثقہ تھے بشہ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۸: ۱۸۳) و شذرات الذهب
 (۳۷۵: ۲) (۱۰۰۱) عبد اللہ بن مسلم: رسالہ اور شرح الفزاری میں اسی طرح دیا ہے
 مگر عبد اللہ بن مسلم نامی کوئی شخص نہیں جس سے محمد بن غالب بن حرب نے روایت
 کی ہو اسے عبد اللہ بن مسلمۃ القعلبی پڑھیں (۲۲۲) میں وفات پائی (تہذیب
 التہذیب: ۶۱: ۳۱-۳۲) (۱۰۰۱) محمد بن الفرات: اصل کتاب اور شرح الفزاری
 میں اسی طرح دیا ہے مگر مجھے یہ نام غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ محمد بن الفرات نے
 ابراہیم البجری سے روایت نہیں کی (۱۰۰۳) ابراہیم بھری: ابراہیم بن مسلم العبیدی
 ابواسحق الکونی المعروف بہ البجری۔ انھوں نے ابوالاحوص وغیرہ سے روایت
 کی اور ان سے شعبہ وغیرہ نے۔ ان کو صرف اس لئے ضعیف کہا گیا ہے کہ یہ
 موقوف حدیثوں کو مرفوع کو دیتے تھے (تہذیب التہذیب: ۱: ۱۶۵-۱۶۶)
 (۱۰۰۴) ابوالاحوص: ابوالاحوص عوف بن مالک بن نضلة الحبشی الکونی۔ انھوں
 نے عبد اللہ بن مسعود وغیرہ سے روایت کی اور ان سے مسروق وغیرہ نے۔ ثقہ
 ہیں۔ بخاریوں نے انھیں قتل کر دیا تھا۔ (تاریخ الاسلام: ۳: ۳۱۳) (۱۰۰۵) عبد اللہ
 بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود ہیں (۱۰۰۶) علی بن الحسن بن بیان: رسالہ اور شرح دونوں
 میں بیان، دونوں کے ساتھ دیا ہے۔ دست بیان ہے۔ باء اور یاد کے ساتھ
 ابوالحسن علی بن الحسن بن بیان المقرئ المعروف بالباقلانی۔ انھوں نے عبد اللہ بن رجاء
 وغیرہ سے حدیث سنی۔ اور ان سے ابوسہل بن زیاد وغیرہ نے۔ یہ بغداد کے رہنے
 والے اور ثقہ تھے۔ تمام کے ہمہایہ تھے۔ (۲۸۵) میں انتقال ہوا (تاریخ بغداد
 (۳۷۵: ۵) (۱۰۰۷) عبد اللہ بن رجاء: البرکاء و عبد اللہ بن رجاء الغدانی،
 انھوں نے عاصم بن حماد وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے بخاری وغیرہ نے۔
 صدوق اور ثقہ تھے۔ بخاری نے ان سے پندرہ حدیثیں روایت کی ہیں (۲۸۵) میں

وفات پائی تہذیب التہذیب : ۵ : ۲۰۹ - ۲۱۰ ذ شذرات الذہب : ۲ :

(۲۴) (۱۰۰۸) حرب بن شداد : ابو الخطاب حرب بن شداد البکری البصری

القطار۔ بعض القحطان اور بعض القصاب کہتے ہیں۔ انھوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے

روایت کی۔ اور ان سے ابو داؤد طیالسی وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں سلمہ میں وفات ہوئی۔

(تہذیب التہذیب : ۲ : ۲۲۴ ذ شذرات الذہب : ۱ : ۲۵۱) (۱۰۰۹) یحییٰ بن ابی

کثیر : ابو نصر یحییٰ بن ابی کثیر الطائی الیمامی۔ انھوں نے ابو سلمہ وغیرہ سے روایت

کی اور ان سے حرب بن شداد وغیرہ نے۔ ثقہ تھے اور اصحاب الحدیث میں شمار

ہوتے تھے سلمہ میں وفات ہوئی (تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۲۶۸ - ۲۷۰) (۱۰۱۰)

ابو سلمہ : ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ ان کے نام میں بہت اختلاف ہے۔ بعض

عبداللہ بتاتے اور بعض اسمعیل۔ انھوں نے ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے روایت کی اور

ان سے یحییٰ بن ابی کثیر وغیرہ نے۔ ثقہ فقیہ اور کثیر الحدیث تھے۔ پندرہ سال کی عمر میں

سلمہ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۱۲ : ۱۱۵ - ۱۱۸)

(۱۰۱۱) عباس زوزنی : رسالہ اور شرح انصاری دونوں میں اسی طرح دیا ہے مگر

درست ابو العباس زوزنی ہے۔ کل نام ابو العباس الولید بن احمد بن محمد المولید الزوزنی

ہے۔ انھوں نے حدیث کی تلاش میں سفر کئے۔ اور ابو محمد بن ابی حاتم وغیرہ سے روایت

کی اور ان سے حاکم اور ابو عبد الرحمن نسیمی وغیرہ نے۔ ان کا شمار علماء صوفیہ اور عابدوں

میں ہوتا ہے سلمہ میں وفات پائی (معجم البلدان : ۳ : ۱۵۸ ذ تاریخ اصفہان

: ۲ : ۳۳۵) (۱۰۱۲) ابو زید الفقیہ المروزی : ابو زید محمد بن احمد بن عبد اللہ بن محمد

الفقیہ المروزی۔ ائمہ مسلمین میں سے تھے۔ مذہب شافعی کے حافظ تھے اور زہد و ورع

کے اعتبار سے مشہور تھے۔ آخری عمر میں مکہ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ سلمہ میں

وفات پائی (تاریخ بغداد : ۱ : ۳۱۴ ذ البدایہ و النہایہ : ۱۱ : ۲۹۹ ذ شذرات

الذہب : ۳ : ۷۶ : المنظم : ۷ : ۱۱۲) (۱۰۱۳) محمد بن حسان : ابو عبید محمد بن حسان

البصری البصری نسبت ہے بصری کی طرف جو کہ حوران کی ایک بستی ہے۔ ابو عبیدہ بصری قدیم

مشائخ شام میں سے ہیں۔ یہ ابو تراب غنشی کی صحبت میں رہے ۲۴۵ھ میں وفات پائی
(نتائج الافکار القدسیہ: ۱: ۱۶۱) (۱۰۱۲) ابن الجوزی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ
۳ صفتہ الصفوة: ۴: ۳۱۲

(۱۰۱۵) اس واقعہ کے لئے ملاحظہ ہو شرح تعرف: ۴: ۱۸۸ (۱۰۱۶) قصہ
یوں ہے کہ ایک بدوی نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر پیشاب کر دیا۔ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ بدوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد کے احترام سے
مداقت تھا۔ صحابہ کو یہ بات ناگوار ہوئی انھوں نے بدوی کو پیشاب کرنے سے روکنا
چاہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا اور حکم دیا کہ مسجد میں پانی بہا
دیا جائے۔

(۱۰۱۶) ابو الحسن خرقانی: ابو الحسن علی بن جعفر خرقانی۔ یگانہ روزگار اور غوثِ وقت
تھے۔ تصوف میں ان کی نسبت مایزید بسطامی سے ہے حالانکہ بایزید بسطامی ان سے کافی
مدت پہلے وفات پا چکے تھے۔ انھیں ان سے روحانی فیض حاصل تھا۔ ۲۴۵ھ میں وفات
پائی (نفحات الانس: ۲۴۵-۲۴۶) یا قوت حموی فرماتے ہیں: خرقان بالتحریک استرآباد
کے دستہ بسطام کی لیبیوں میں سے ایک لیبی کا نام ہے جہاں ابو الحسن علی بن احمد
(جامی نے جعفر دیا ہے) کی قبر ہے۔ یہ صاحب کرامات ہیں۔ انھوں نے بہتر سال کی عمر
۲۴۵ھ میں وفات پائی (معجم البلدان: ۳: ۳۶۰) (۱۰۱۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم کی قدر و منزلت باوجود عظیم ترین ہونے کے اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کے
سامنے ہیچ ہے مگر بھر بھی ایک مسلمان کو اس قسم کے الفاظ کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔
زکریا انصاری فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ چونکہ اچھے نہیں اس لئے ادب کا لحاظ کرتے
ہوتے اس قسم کے الفاظ نہیں کہنے چاہئیں (شرح انصاری: ۲۰۶، ۱۳) (۱۰۱۹) ولایت کی بحث کیلئے ملاحظہ
ہو نتائج الافکار القدسیہ: ۳: ۲۰۸-۲۰۹ و شرح تعرف: ۳: ۱۹-۳۳ و
حیات القلوب: ۲: ۲۸۶-۲۸۸ (۱۰۲۰) عبد الرحمن بن عدی الحافظ، ابو احمد
عبد اللہ بن عدی الحمرجانی الحافظ البکیر۔ یہ ابن الفطنان کے نام سے مشہور ہیں کتاب الکامل

فی الجرح والتعديل کے مصنف ہیں یہ اپنے زمانہ کے چوٹی کے علماء میں سے تھے۔
 ۳۶۷ھ میں پیدا ہوئے ۳۹۷ھ میں حدیث سننا شروع کی۔ پہلا سفر ۳۹۷ھ میں
 اختیار کیا۔ بطل بن اسحق الانباری وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابوالعباس بن
 عقیقہ وغیرہ نے حافظ اور ثقہ تھے اور یکتائے روزگار تھے ۳۶۵ھ میں وفات پائی۔
 (تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۱۲۳-۱۵۵ ذ تاریخ جرجان: ۲۲۵-۲۲۶ شذرات الذهب
 ۳: ۵۱ ذ البدایہ والنہایہ: ۱۱: ۲۸۳) (۱۰۲۱) ابوبکر محمد بن مارون بن حمید
 ابوبکر محمد بن مارون بن حمید البیضاوی المعروف بابن المحدث الخول نے بشر بن الولید
 الکندی وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے محمد بن خلف بن جیان وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ ان
 میں امیر المومنین علی بن ابی طالب سے انحراف پایا جاتا تھا۔ یعنی خارجی میدان پائے
 جاتے تھے۔ ۳۱۲ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۳: ۳۵۷) (۱۰۲۲) محمد
 بن مارون المقرئ: محمد بن مارون المقرئ جو السواق کے نام سے مشہور ہیں۔ انھوں نے
 یحییٰ بن ایوب وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابوالقاسم النخاس المقرئ نے تاریخ
 بغداد: ۳: ۳۵۵-۳۵۶ (۱۰۲۳) حماد الحناط: ابوعبد اللہ حماد بن خالد الحناط
 القرشی۔ دراصل مدینہ کے تھے مگر بغداد میں رہائش اختیار کر رکھے تھے۔ اور وہاں مالک
 بن انس وغیرہ سے روایت کی اور ان سے احمد بن حنبل وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ اُمی تھے۔
 لکھنا نہیں جانتے تھے مگر پڑھ لیتے تھے (تاریخ بغداد: ۸: ۱۲۹-۱۵۱ ذ تہذیب
 التہذیب: ۳: ۴-۸) (۱۰۲۴) عبد الواحد بن میمون۔ ابو حمزہ عبد الواحد بن میمون
 المدینی۔ انھوں نے عروہ بن الزبیر سے روایت کی ہے۔ ان سے حماد بن خالد خیاط
 وغیرہ نے روایت کی۔ معروف الحدیث بھی ہیں۔ اور منکر الحدیث بھی (کتاب الجرح
 والتعديل ج ۳: ۱: ۲۴ ذ تاریخ الكبير: ج ۳: ۲: ۵۸) (۱۰۲۵) عروہ:
 عروہ سے مراد ابو عبد اللہ عروہ بن الزبیر بن العوام القرشی المدنی ہیں۔ انھوں نے حضرت
 عائشہؓ اور دیگر صحابہ سے روایت کی۔ اور ان سے ان کے بیٹوں اور پوتوں اور دیگر
 اشخاص نے۔ اپنی خالہ حضرت عائشہؓ سے فقہ دین حاصل کی۔ حافظ حدیث تھے۔
 ثبت تھے ۳۹۷ھ میں وفات پائی۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے (تذکرۃ الحفاظ: ۱:

۵۸-۵۹: تاریخ الاسلام: ۲: ۳۱-۳۲ ذہذیب التہذیب: ۴: ۱۸۰-۱۸۵
 (۱۰۲۶) ابو بکر سید لانی: جامی فرماتے ہیں کہ یہ جلیل القدر شائخ میں سے تھے۔ شبلی
 ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ پھر وہی واقعہ دیا ہے جو یہاں ابو بکر طمستانی کے متعلق دیا
 ہے۔ لغات الانس: ۱۷۹۔ جامی نے ابو بکر طمستانی کا الگ حال دیا ہے (صفحہ ۸۵) مگر
 دلائل یہ واقعہ نہیں لکھا۔ (۱۰۲۷) بالفاظ دیگر ولی کس قدر بھی بلند ہو جائے، درجہ
 ثبوت تک نہیں پہنچ سکتا۔

(۱۰۲۸) دعار کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو: نتائج الافکار القدیہ: ۳: ۲۱۸-۲۱۹:

احیاء العلوم الدین: ۱: ۳۱۱-۳۱۲ (۱۰۲۹) محمد بن احمد العودی: رسالہ اور شرح
 انفاری و دونوں میں العودی ہی دیا گیا ہے مگر میرے خیال میں ہے ابو الحسن محمد بن احمد
 العیدی القاضی ہیں۔ انھوں نے المعانی بن سلیمان سے حدیث سنی اور ان سے الحسن بن سہیل
 المالکی نے۔ ثقہ تھے۔ ۲۹۱ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۱: ۲۸۱-۲۸۲ (۱۰۳۰)
 کامل: کامل سے مراد ابو یحییٰ کامل بن طلحہ المجہوری البصری ہیں۔ انھوں نے بغداد میں
 سکونت کر لی تھی۔ عبد اللہ بن لہیعہ وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے حنبل بن اسحاق
 وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ ۲۹۱ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد
 ۱۲: ۴۸۵-۴۸۶ ذہذیب التہذیب: ۸: ۴۰۸-۴۰۹ (۱۰۳۱) ابن لہیعہ یا
 لہیعہ: عبد اللہ بن لہیعہ بن عقبہ المحضرمی المصری الفقیہ۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن
 ہے۔ انھوں نے اعرج وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ثوری وغیرہ نے۔ آخر عمر
 میں ان کی عقل میں فتور آ گیا تھا۔ اس لئے ان کی روایت میں بھی خلل پیدا ہو گیا اس وجہ
 سے بعض نے انھیں ضعیف قرار دیا ہے۔ مزید برآں ۳۱۲ھ میں ان کی کتابیں جل گئی
 تھیں۔ ان کی ولادت ۲۹۱ھ میں ہوئی اور وفات ۳۱۲ھ میں ذہذیب التہذیب
 ۵: ۳۷۳-۳۷۹ و تذرات الذہب: ۱: ۲۸۳-۲۸۴ (۱۰۳۲) خالد بن زید
 خالد بن زید مولیٰ ابن ابی الصبیخ الاسکندرانی المصری۔ انھوں نے سعید بن ابی ہلالی
 وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابن لہیعہ وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں کتاب الجرح والتعديل

ج ۱ ق ۲: ۳۵۸ (۱۰۳۳) سعید بن ابی ہلال: ابوالعلاء سعید بن ابی ہلال البیہقی
 المصری۔ دراصل مدینہ کے بتائے جاتے ہیں۔ انھوں نے مرسل طور پر حضرت انس سے
 روایت کی۔ اور ان سے خالد بن یزید مصری وغیرہ نے سندھ میں مصر میں پیدا ہوئے
 اور ۳۳۱ھ یا ۳۳۲ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۴: ۹۴-۹۵)
 (۱۰۳۴) ابوعمر و عثمان بن احمد البغدادی الدقاق المعروف بہ ابن السماک۔ مسند بغداد
 میں۔ اصحاب الحدیث میں سے تھے۔ ان کی تصانیف میں ۳۳۲ھ میں وفات پائی
 (تہذرات الذہب: ۲: ۳۶۶ ذ تاریخ بغداد: ۱۱: ۳۰۲-۳۰۳) (۱۰۳۵) بشر
 بن عبد الملک: البریزید بشر بن عبد الملک الکوفی۔ ساکن بصرہ۔ انھوں نے عون بن موسیٰ
 وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابو حازم اور ابو زرعة نے بیہقی (کتاب الجرح
 والتعديل: ج ۱ ق ۱: ۳۶۲)

(۱۰۳۶) سعد کئی ایک صحابہ رضوان اللہ علیہم کا نام سعد ہے۔ شاید یہاں مراد
 سعد بن عبادہ یا سعد بن معاذ سے ہے۔ سعد بن عبادہ نے ۳۳ھ میں وفات پائی۔
 اور سعد بن معاذ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پائی۔ ان کی
 موت پر عرش ہل گیا تھا۔ (اسد الغابہ: ۲: ۲۹۶-۲۹۹ ذ: ۲۸۳-۲۸۵)
 (۱۰۳۷) یعقوب بن اللیث: یعقوب بن اللیث الصفار۔ خاندان صفاریہ کا بانی۔ اس
 کے بعد اس کا بیٹا عمرو بن اللیث بادشاہ بنا۔ یہ ٹھیکار تھے۔ بڑے بہادر تھے۔ سجستان
 میں صالح بن النضر خارجیوں کے خلاف جنگ کرنے پر مقرر ہوئے تھے۔ یہ بھی اس کے ساتھ
 ہوئے۔ رقتہ رقتہ یہ بادشاہ بن گئے۔ یعقوب کی موت قرلیخ سے ہوئی۔ طبیب نے
 حقہ کرانے کو کہا مگر یہ اراضی نہ ہوا۔ ۲۶۵ھ میں جندیسا پور میں وفات پائی۔ (تہذرات
 الذہب: ۲: ۱۵۰-۱۵۱ ذ ابن خلکان: ۵: ۴۴۲-۴۴۶) (۱۰۳۸) صالح مری:
 ابوبشر صالح بن بشیر القاری المعروف بہ المرسی۔ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ حسن بصری
 وغیرہ سے روایت کی اور ان سے شجاع بن ابی نصر البغلی وغیرہ نے۔ صالحین میں سے
 تھے۔ ۲۷۵ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۱۹: ۳۰۵-۳۱۰ ذ صفحہ الصفوہ:

۳: ۲۶۵ - ۲۶۶ (۱۰۳۹) الی نافع: رسالہ میں اسی طرح دیا ہے۔ مگر شرح
 انصاری میں عقبہ بن نافع ہے۔ عقبہ بن نافع بن عبد قیس القرشی الغہری الامیر جب مصر
 فتح ہوا تو عمرو بن العاص نے ایک فوج ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنے کے لئے روانہ
 کی اور عقبہ کو بھی ان میں بھیجا۔ مسلمان نوبہ کے علاقہ میں گئے اور سخت جنگ ہوئی۔ نوبہ
 نے خوب تیر اندازی کی جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کی آنکھیں پھوٹ گئیں۔ یہ مستجاب
 الدعاء تھے۔ یزید نے انھیں ۶۲۰ھ میں افریقیہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ تاریخ الاسلام:
 ۳: ۲۹۱ - ۲۹۰ (۱۰۴۰) محمد بن خزیمہ: ابو بکر محمد اسحق بن خزیمہ اہلسیسا پوری الحافظ
 شیخ الاسلام تھے اور صاحب تصانیف ہیں۔ ۲۲۰ھ میں پیدا ہوئے۔ علی بن حجر وغیرہ سے
 روایت کی اور ان سے بخاری وغیرہ نے۔ حافظ حدیث اور ثبت ہیں۔ مزنی سے فقہ
 پڑھی۔ اپنے زمانہ میں معدوم النطیر تھے۔ ۳۱۰ھ میں وفات پائی (شذرات الذہب:
 ۲: ۲۶۲ - ۲۶۳) (۱۰۴۱) عبد الرحمن بن احمد: ابو عبد اللہ عبد الرحمن بن احمد المعروف
 بابن النخعی۔ انہوں نے اپنے باپ سے حدیث سنی اور ان سے ابو الحسن دارقطنی وغیرہ
 سے۔ یہ صاحب حدیث تھے۔ اور اپنے حلقہ کے لحاظ سے مشہور تھے۔ کئی ماہ تک
 بغیر کتابوں کے حدیث کی روایت کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی کتابیں آگئیں۔ تاریخ
 بغداد: ۱۰: ۲۹۰) اسی زمانہ کے ایک اور شخص بھی ہیں جن کا نام ابو بکر عبد الرحمن
 بن احمد بن سعید الانماطی المروزی ہے۔ یہ حج کرنے کی نیت سے شہرہ میں بغداد آئے
 اور یحییٰ بن ماسویہ وغیرہ سے روایت کی۔ ثقہ اور حافظ تھے۔ ۳۵۰ھ میں وفات پائی
 (تاریخ بغداد: ۱۰: ۲۹۶ - ۲۹۷) (۱۰۴۲) یحییٰ بن محمد: رسالہ اور شرح میں اسی
 طرح تاد کے ساتھ دیا ہے۔ مگر درست یحییٰ بن محمد ہے۔ پورا نام ابو عبد الرحمن یحییٰ
 بن محمد الاندلسی الحافظ الکبیر۔ انھوں نے مسند تالیف ہے جو فقہی الاباب پر مرتب
 کی گئی ہے۔ انھوں نے ایک ہزار چھ سو صحیحوں سے روایت کی ہے۔ ابن حزم نے اس مسند کو مسند امام احمد
 بن حنبل پر ترجیح دی ہے مگر ابن کثیر نے ان سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے حدیث کی تلاش میں بہت سفر کئے امام
 احمد بن حنبل سے بھی حدیث سنی۔ عابد صالح زاہد اور مجاہد الدعوتہ تھے یہاں جو واقعہ دیا ہے اس کا ذکر
 ابن کثیر اور ابن الجوزی دونوں نے کیا ہے (مشتمل ۵: ۱۰۰ - ۱۰۱۔ الہدایہ والنہایہ: ۱۱: ۵۶ - ۵۷ ذ

تذرات الذہب : ۲ : ۱۶۹ ذ تذکرۃ الحفاظ : ۲ : ۱۸۴ - ۱۸۵ تذکرۃ الحفاظ
میں ان کی تاریخ وفات غلط دی ہے۔ وہاں ۳۱۸ دیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے
ان کی تاریخ ولادت ۳۱۸ دی گئی ہے۔ نیز ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ج
۱ : ۹۵۶ - ۹۵۷ - انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ ان کی تفسیر کو ابن جریر کی تفسیر پر
ترجیح دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ صرف مسند کے متعلق ذکر آیا ہے کہ اسے مسند
احمد پر ترجیح دی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو البدایہ والنہایہ (حوالہ مذکور)

(۱۰۴۳) فقیر کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو قوت القلوب : ۲ : ۱۹۲ - ۲۰۱ ذ
اجیاء علوم الدین : ۱۳ : ۲۵۸ ذ شرح تعرف : ۳ : ۱۱۸ - ۱۲۵ ذ نتائج الاذکار
القدسیہ : ۳ : ۲۲۹ - ۲۳۰ (۱۰۴۴) ابو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن الہیثم الباری :
ابو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن الہیثم بن عمران البندار۔ دراصل انبار کے رہنے والے تھے
۳۶۷ھ میں پیدا ہوئے جعفر بن محمد الصائغ وغیرہ سے حدیث سنن صحیح السماع میں ۳۶۷ھ میں چابک وفات ہوئی والمنظم
۵۵۱ھ ذ البدایہ والنہایہ : ۱۱ : ۲۷۰ (۱۰۴۵) جعفر بن محمد الصائغ جعفر بن محمد بن شاکر الصائغ - انہوں نے ہاشم
سے روایت کی ثقہ اور اموی میں ۲۷۰ھ میں ۹ سال کی عمر میں وفات ہوئی تذرات الذہب : ۲ : ۱۷۴ ذ والمنظم :
۵ : ۱۴۰ (۱۰۴۶) قبیصہ ابیہامر قبیصہ بن عبد السواکی الکوفی - یہ سفیان بن عقیبہ کے بھائی ہیں سفیان ثوری وغیرہ
سے حدیث سنن ابیہامر سے احمد بن حنبل وغیرہ نے صحیح ثقہ تھے ۲۱۵ھ ۳۱۸ھ میں وفات پائی۔

(تاریخ بغداد : ۱۲ : ۴۷۳ - ۴۷۴ ذ تذرات الذہب : ۲ : ۳۵ ذ تہذیب
التہذیب : ۸ : ۳۴۷ - ۳۴۹) (۱۰۴۷) سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں :
(۱۰۴۸) محمد بن عمرو علقمہ : ابو عبد اللہ محمد بن عمرو بن علقمہ بن وقاص اللیثی - انہوں
نے ابو سلمہ سے روایت کی ہے۔ اور ان سے موسیٰ بن عقبہ وغیرہ نے۔ صحیح الحدیث
میں ۳۱۸ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب : ۹ : ۳۷۵ - ۳۷۷) (۱۰۴۹)
ابراہیم بن احمد بن محمد رحمہما الفراء : رسالہ اور شرح دونوں میں انفزاری دیا ہے۔
مگر درست الانفزاری ہے۔ ابزار نبیالپور سے دفر سنگ کے فاصلہ پر ایک بستی کا
نام ہے۔ ابراہیم بن احمد بن محمد رحمہما الانفزاری الوراق یہی کے رہنے والے تھے۔

انھوں نے طلبِ حدیث میں بہت سفر کئے۔ چنانچہ ابوالقاسم بخوی اور محمد بن محمد
 الباغدی سے روایت کی۔ اور ان سے ابو عبد اللہ الحاکم اور ابو عبد الرحمن سلمی
 وغیرہ نے۔ انھوں نے بہت احادیث جمع کیں، اور لمبی عمر پائی (مجم البلدان : ۱ :
 ۷۲) (۱۰۵۰) عبد اللہ بن جعفر بن احمد بن خثیم البغدادی : ابوالعباس عبد اللہ بن جعفر
 بن احمد بن خثیم البصری۔ انھوں نے یوسف بن موسی القطان وغیرہ سے حدیث سنی اور
 ان سے محمد بن عبید اللہ بن الثخیر وغیرہ نے، ثقہ تھے۔ ۳۱۸ھ میں وفات پائی (تاریخ
 بغداد : ۹ : ۲۸) (۱۰۵۱) عثمان بن معبد : عثمان بن معبد بن لوح۔ انھوں نے عمر بن
 ابی سلمہ التمیمی وغیرہ سے حدیث سنی، اور ان سے ابوبکر بن ابی الدنیا وغیرہ نے، ثقہ
 تھے۔ آخر عمر میں بہرے ہو گئے تھے۔ ۳۲۸ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد : ۱۱ : ۲۹۰)
 (۱۰۵۲) عمر بن راشد : ابو حفص عمر بن راشد المدینی۔ انھیں الحارثی بھی کہا جاتا ہے
 حارثی مدینہ کا نام ہے۔ یہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ کذاب مشہور تھے۔ موضوع
 احادیث کی روایت کرتے۔ (تہذیب التہذیب : ۷ : ۲۶۶) کتاب الجرح والتعلیل
 : ج ۳ ق ۱ : ۱۰۸

(۱۰۵۳) ابوبکر بن سمعان : ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ میرے خیال میں یہاں
 ابوبکر بن ابی سعدان ہونا چاہیے ابوبکر احمد بن محمد بن محمد بن ابی سعدان بغدادی ہیں
 جنید اور کوزی کی صحبت میں رہے۔ علم و فضل اور فصاحت و بیان میں لاثانی تھے۔
 (طبقات الصوفیہ : ۲۲۰ ذ تاریخ بغداد : ۲ : ۲۶۱) (۱۰۵۴) ابراہیم القصار
 : ابواسحق ابراہیم بن داؤد الرقی القصار۔ شام کے حبیل القدر مشائخ میں سے تھے۔
 جنید اور ابن الجلاء کے معاصر تھے۔ ان کی عمر بہت لمبی ہوئی۔ ۳۲۶ھ میں وفات
 پائی (طبقات الصوفیہ : ۳۱۹۔ نفحات الانس : ۱۶۱ ذ صفة الصوفیہ : ۴ : ۱۶۹)
 اور وہ مواضع جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہی مراد ہیں مگر یاد رہے کہ اور شخص بھی
 ہیں جن کا نام ابراہیم بن حکیم القصار ہے۔ انھوں نے عبید اللہ بن عمر القواریری وغیرہ
 سے روایت کی۔ اور ان سے محمد بن مخلد نے (تاریخ بغداد : ۶ : ۵۶ - ۵۷) تیسرے

ایک اور ہیں۔ ابو اسحق ابراہیم بن عبد اللہ بن اسحاق الاصبہانی المعروف بہ القصار۔
 بڑے عبادت گزار زاهد اور پرہیزگار تھے۔ انھیں قصار اس لئے کہا گیا کہ یہ مردوں
 کو غسل دیا کرتے تھے۔ انھوں نے ایک تسوین کی عمر پانچ سو ستھ میں وفات پائی۔
 تاریخ بغداد: ۶: ۱۲۷: ۱: ۲۰۱ (۱۰۵۵) ربیع بن خثیم
 اس نام کو وہ طرح پڑھا گیا ہے۔ خثیم (خائے مضمومہ پھر ثاء مثلثہ مفتوحہ) بروزن
 فیل مسغراً اور دوسرا خثیم (خاء مفتوحہ پھر یا پھر ثاء مثلثہ مفتوحہ) بروزن فیل۔
 ربیع بن خثیم جلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کی کنیت ابرینہ یہ ہے۔ زاهد اپنے زمانہ کے
 علماء میں شمار ہوتے تھے۔ عبد اللہ بن مسعود کے خاص شاگرد تھے۔ اُن کے پاس اس وقت
 بھی چلے جاتے جبکہ کسی اور کو جلنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک بار حضرت
 عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیکھ
 لیتے تو ضرور تجھ سے محبت کرتے۔ اللہ یا اللہ میں وفات پائی مد تہذیب
 التہذیب: ۳: ۲۲۲: ۱: ۵۴ - ۵۵ تاریخ الاسلام: ۳:
 ۱۵ - ۱۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۳۶۵ - ۳۶۸ و کتاب الحرج والتعذیل ج ۱ اق: ۲:
 ۴۵۹ و صفۃ الصفوة: ۳: ۳۱ - ۳۶ و علیۃ الاولیاء: ۲: ۱۰۵ - ۱۱۸
 (۱۱۵۶) احمد بن علی: احمد بن علی بن الحسن بن شاذان المقرئ النیشاپوری المعروف
 بہ ابن حسنویہ۔ یہ ابو عبد اللہ النعمان اور ابو عبد الرحمن السلمی دونوں کے استاد تھے۔
 (مقدمہ طبقات الصوفیہ: ۲۰) (۱۰۵۷) الحسن بن علی: ابو محمد الحسن بن علی بن محمد القطان
 المعروف بہ ابن علویہ۔ انھوں نے عاصم بن علی وغیرہ سے حدیث سنی اور اُن سے
 ابو عمرو بن السماکی وغیرہ سے۔ ثقہ تھے۔ ۲۰۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۹۸ھ میں وفات
 پائی تاریخ بغداد: ۷: ۳۷۵: ۱: ۵۸۸ (۱۰۵۸) ابن الکرمی: ابو جعفر بن الکرمی بن عبد اللہ المغانی ہے اور جنہوں نے ۲۳۲ھ میں وفات پائی
 (تاریخ جرجان: ۱۲۸) (۱۰۵۸) ابن الکرمی: ابو جعفر بن الکرمی بن عبد اللہ المغانی ہے اور جنہوں نے ۲۳۲ھ میں وفات پائی
 تھے۔ مخلوق سے بھاگتے تھے۔ انھوں نے جنید سے پہلے وفات پائی۔ جنید انکی وفات کے وقت مرہوم تھے
 تاریخ بغداد: ۱۲: ۱۴: ۲۱۳ - ۲۱۵ (۱۰۵۹) عبد اللہ بن محمد الدمشقی: ابو القاسم

عبداللہ بن محمد دمشقی۔ یہ ابو عبد الرحمن السلمی کے استاد ہیں۔ نور الدین شرمیہ نے اُن کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ (۱۰۶۰) ابراہیم بن المولد: ابوالحسن ابراہیم بن احمد بن محمد المولد الرقی۔ زاید صوفی اور واعظ تھے۔ انھیں شیخ الصوفیہ سمجھا جاتا تھا۔ جنید کے شاگرد تھے۔ سلمی نے اُن کی کنیت ابراہیم تکتھی ہے۔ ۳۲۵ھ میں وفات پائی (طبقات الصوفیہ: ۴۰ اور وہ مواضع جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے)۔

(۱۰۶۱) ہلال بن محمد: ابوالفتح ہلال بن محمد الحفّار انھوں نے اسماعیل بن محمد الصفار وغیرہ سے حدیث سنی۔ صدوق تھے۔ بغداد کی مشرقی جانب رہا کرتے تھے۔ اُن کی پیدائش ۳۲۲ھ میں ہوئی۔ اور وفات ۳۵۵ھ میں (تاریخ بغداد: ۱۴: ۵، ذ المنتظم: ۸: ۱۵ از البدایہ والنہایہ: ۱۲: ۱۷) (۱۰۶۲) النقاش: ابوبکر محمد بن الحسن بن محمد الموصلی البغدادی النقاش۔ یہ قاری۔ مفسر اور اپنے زمانہ کے چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ ۳۶۶ھ میں پیدا ہوئے اسمعق النخعی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے عبد العزیز نزاری وغیرہ نے کثیر الحدیث اور صاحب تصانیف ہیں۔ ۳۵۵ھ میں وفات پائی (تذکرۃ الحفاظ: ۱۱۵ - ۱۱۶)

(۱۰۶۳) علی بن بندار الصیرفی: ابوالحسن علی بن بندار الصیرفی ۳۵۹ھ میں وفات پائی۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ (طبقات الصوفیہ: ۵۰۱ - ۵۰۲) (۱۰۶۴) محفوظ: محفوظ بن محمود النیشاپوری۔ یہ ابو حفص نبیساپوری کی صحبت میں رہے۔ ابو حفص کی وفات کے بعد ابو عثمان کی صحبت میں رہے۔ یہ نیشاپور کے حلیل القدر مشائخ میں شمار ہوتے تھے۔ ۳۳۵ھ یا ۳۳۶ھ میں وفات پائی (طبقات الصوفیہ: ۲۷۳ - ۲۷۴) (۱۰۶۵) ابراہیم بن محمد بن محمد بن الحارث الفزاری الکوفی۔ انھوں نے مصیعد بن سکونت اختیار کر لی تھی۔ حمید الطویل وغیرہ سے روایت کی اور اُن سے معاویہ بن عمرو الازدی وغیرہ نے۔ یہ ائمہ حدیث میں سے تھے۔ اور ثقہ اور مامون تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے اسلام میں اصطلاح بنائی۔ ۳۵۵ھ یا ۳۵۶ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۱: ۱۵۱ - ۱۵۳) (۱۰۶۶) محمد بن حسین: ابو محمد

مخلد بن الحسین۔ دراصل بصرہ تھے۔ مگر مصیصہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انھوں نے
 اوزاعی وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ان کے نواسے داؤد بن معاذ العتقی اور
 البراسحق الغزالی وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ ۱۹۱ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب:
 ۱۰: ۷۲-۷۳ ذابن بھرنے ان کا تاریخ وفات ۱۹۱ھ دی ہے۔ اور یہ غلط ہے۔
 صفۃ الصفوة: ۴: ۲۴۰ و شذرات الذہب: ۱: ۳۶۹۔ مگر ابن العماوی
 ان کا نام مجالد بن الحسین دیا ہے)

(۱۰۶۷) مزین: البراسحق بن علی بن محمد المزین مراد ہیں۔ ۲۲۸ھ میں وفات پائی۔
 (۱۰۶۸) الحسین بن یوسف القزوینی: ابو علی الحسین بن یوسف القزوینی۔ یہ سلمی کے
 استاد ہیں۔ مگر نور الدین نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ (۱۰۶۸) محمد بن واسع: ابو عبد اللہ
 محمد بن واسع بن جابر البصری۔ انھوں نے انس بن مالک وغیرہ سے روایت
 کی اور ان سے ہشام بن حسان وغیرہ نے۔ عابد اور ثقہ ہیں۔ ۱۹۱ھ میں وفات پائی
 (تہذیب التہذیب: ۹: ۴۹۹-۵۰۰ و صفۃ الصفوة: ۳: ۱۹۰-۱۹۵)

(۱۰۶۹) ابو بکر مصری: ابو بکر محمد بن احمد بن محمد المعروف بہ ابو بکر بن الحداد المصری
 جلیل القدر امام ہیں۔ بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ حدیث۔ نحو۔ لغہ اور تاریخ کے
 عالم تھے۔ محمد بن طغج الاحشید کے عہد میں ۳۲۲ھ میں مصر کے قاضی ہوئے۔ ان کی
 بہت سی تصانیف ہیں۔ ۳۲۵ھ میں وفات پائی۔ (طبقات الصوفیہ: ۳۸۶)

(۱۰۷۰) عبد الواحد بن احمد: ابو الفتح عبد الواحد بن احمد بن مسرور۔ البلخی الحافظ۔
 انھوں نے مصر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حسین بن محمد المطبقی وغیرہ سے روایت کی
 اور ان سے حافظ عبد الغنی الازدی وغیرہ نے۔ ۳۲۸ھ میں وفات پائی (شذرات

الذہب: ۳: ۹۲) (۱۰۷۱) ابو عبد اللہ الحصری: رسالہ اور شرح میں الحصری
 ہی دیا ہے۔ مگر تفہیمات الانس (۱۲۰) میں ابو عبد اللہ الحصری دیا ہے۔ یہ محمد المرعشی
 کے استاد تھے۔ اور مسائل تصوف کا استنباط قرآن مجید سے کرتے تھے۔ ۳۲۸ھ میں
 ابو جعفر حداد: ابو جعفر حداد دو ہیں۔ ایک کبیر اور دوسرا صغیر۔ کبیر استاد اور صغیر

شاگرد تھا۔ ابو جعفر صغیر کا نام ابو جعفر بن بکر الحداد الصغیر المصری ہے۔ ابو جعفر
 کبیر بغداد کے رہنے والے تھے۔ اور حنیف اور ردیم کے مہمصر تھے دلفیات الانس:
 ۱۶۵ ذ تاریخ بغداد: ۱۴: ۴۱۲ (۱۰۷۳) محمد بن محمد احمد: ابراہیم الحاکم
 محمد بن محمد احمد بن اسحاق النیشاپوری الکلبی الہاشمی الحافظ۔ ثقہ اور مامون تھے صاحب
 تصانیف ہیں۔ اور ان کا شمار ائمہ حدیث میں ہوتا ہے۔ ابن خزیمہ وغیرہ سے روایت
 کی۔ شاش اور طوس کے قاضی رہے۔ پھر نیشاپور واپس آ گئے۔ اور مسجد میں رہتے۔
 اور عبادت اور تصنیف میں لگے رہتے۔ تراجم سے سال عمر پاکر ۳۴۸ھ میں وفات
 پائی۔ (اشذرات الذہب: ۳: ۹۳) (۱۰۷۴) تصوف کی بحث کے لئے
 ملاحظہ ہو شرح تعرف: ۱: ۸۲-۸۹: کتاب اللہ: ۱: ۲۰-۲۲-۲۴-۲۵
 کشف المحجوب: ۳۲۰-۳۷۰ ذ میاۃ القلوب: ۱: ۲۶۰-۲۷۱ ذ اجیاد علوم الدین
 ۲۲: ۲۵-۲۶ ذ عوارف المعارف: ۱: ۲۶۳-۳۲۵ (۱۰۷۵) الحسین بن جعفر
 ابو عبد اللہ الحسین بن جعفر التمنی القاری۔ انھوں نے اپنے دادا محمد بن احمد بن اسحاق سے روایت کی۔
 اور ان سے علی بن الحسن التمنی نے۔ اس نے ان سے ۳۳۰ھ میں حدیث سنی انکی پیداوار نقل کی ہے
 یہ اپنی خوش الحانی اور عمدہ قرات کی وجہ سے مشہور تھے تاریخ بغداد: ۸: ۲۷۰ (۱۰۷۶) ابو بکر بن عیاش
 بن سالم الاسدی الکوفی انھیں نے اپنے باپ سے روایت کی اور ان سے ثوری وغیرہ نے۔ صدوق۔ صاحب
 اور صاحب قرآن تھے۔ بڑے عبادت گذار تھے۔ ۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۳ھ
 میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۱۲: ۳۴-۳۷ ذ تاریخ بغداد: ۱۴:
 ۳۷۱-۳۸۵ ذ صفۃ الصفوة: ۳: ۹۷) (۱۰۷۷) یزید بن ابی زیاد: ابو عبد اللہ
 یزید بن ابی زیاد القرشی الہاشمی۔ انھوں نے ابراہیم غنوی وغیرہ سے روایت کی۔ اور
 ان سے اسمعیل بن ابی خالد اور ابو بکر بن عیاش وغیرہ نے۔ انھیں قوی شمار نہیں کیا جاتا
 مگر باوجود ضعف کے ان کی حدیث بھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے شیعہ
 میں سے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت انکی عمر ۱۴ یا ۱۵ سال تھی ۱۲۰ھ میں
 وفات پائی ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ صدوق تھے مگر بڑھاپے میں انکا حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ چنانچہ جو کچھ کوئی

اسکے ذہن میں اُل دیتا ہی بیان کر دیتے تھے یہی وجہ . . . اُن کے ضعف کی ہوئی۔ لہذا ضعف حلقہ سے پہلے جن لوگوں نے ان سے حدیث سنی ہے وہ صحیح ہونے والا دستِ مشکوٰۃ میں ہوئی۔ (تہذیب التہذیب : ۱۱ :)

۳۲۹-۳۳۱ (۱۰۷۸) ابو جحیفہ : ابو جحیفہ و سہب بن عبد اللہ بن مسلم العامری السوائی۔ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ انھیں صغار صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ ابھی نابالغ تھے۔ حضرت علی نے انھیں بیت المال پر مقرر کر رکھا تھا اور یہ حضرت علیؑ کے نمبر کے پاس کھڑے رہتے تھے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے اور اس کی روایت بھی کی ہے۔ ۲۷۰ میں وفات پائی (اسد الغابہ : ۵ : ۹۵-۹۶ و ۱۵۷)

۱۰۷۹ (عبدالواحد بن محمد الفارسی : ابو عمر عبد الواحد بن محمد البراز الفارسی درہل رومی تھے۔ انھوں نے القاضی المحاملی وغیرہ سے حدیث سنی اور اُن سے ابو بکر خطیب وغیرہ نے۔ ثقہ اور امین تھے۔ اور دربارِ زعفرانی میں رہا کرتے تھے ۳۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور سلسلہ میں اچانک وفات پائی (تاریخ بغداد : ۱۱ : ۱۳-۱۴)

۱۰۸۰ (ابو علی الوراق : ابو علی اسمعیل بن العباس بن عمر الوراق سلسلہ میں پیدا ہوئے زبیر بن بکار وغیرہ سے حدیث سنی اور اُن سے دارقطنی نے۔ ثقہ تھے۔ ۳۲۳ھ میں حج سے واپسی پر راستہ میں ہی وفات ہوئی۔ اور انھیں بغداد دلا یا گیا۔ رالمستظم : ۶ : ۲۷۸ و تاریخ بغداد : ۶ : ۳۰۰) ایک اور صوفی کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اور شاید یہی یہاں مراد ہوں۔ ان کا نام محمد بن الحضر ابو علی الوراق ہے۔ انھوں نے عبد اللہ بن خیاط سے جو بشر بن الحارث کے شاگرد تھے۔ روایت کی ہے (تاریخ بغداد : ۵ : ۱۰۸۱) محمد بن علی القصاب : ابو جعفر محمد بن علی القصاب الصوفی۔ یہ حنیفہ کے استاد تھے۔ اُن کی وفات ۲۷۵ھ میں ہوئی۔ حنیفہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مجھے سری کی عزت منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ میرا استاد محمد بن علی قصاب ہے۔ (تاریخ بغداد : ۳ : ۶۲) علی بن عبد الرحیم الواسطی : ابو الحسن علی بن عبد الرحیم الواسطی القنادی۔ ائمہ صوفیہ میں سے تھے۔ انھوں نے کئی ایک مشائخ کی روایت

کی۔ اور جرید کے طور پر سفر کئے۔ انھوں نے حسین بن منصور الحلاج کے اقوال کی حرکات کی ہے۔ طبقات الصوفیہ : ۱۶۵ (۱۰۸۳) چنانچہ اگر تم سے لغزش ہو جائے تو وہ اس کا عذر ڈھونڈ نکالیں گے۔ اور تجھے برا نہیں کہیں گے۔ اور اگر تم سے نیکی سرزد ہو تو اس خیال سے کہ تم غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ وہ تمہاری تعریف نہ کریں گے۔ مزید یہاں ان کے ماں نیکی کے اعلیٰ ترین مدارج ہونے کی وجہ سے کم درجہ کی نیکی کسی شمار میں نہیں ہوتی (شرح ذکر یا انصاری : ۴ : ۶) (۱۰۸۴) ادب کی بحث کے لئے ملاحظہ ہوتا ہے الافکار القدسیہ : ۴ : ۱۳ ذکشف المحجوب : ۲۴۳ - ۲۴۵ ذکتاب الصبح : ۱۴۱ - ۱۴۴ و عوارف المعارف : ۳۱ : ۱۱۰ - ۱۲۳ (۱۰۸۵) غلام : رسالہ اور شرح دونوں میں غلام دیا ہے مگر یہ تمام کی تحریف ہے ابوالحسن الصفاق تمام سے روایت کرتے ہیں اور تمام عبدالصمد بن النعمان سے (تاریخ بغداد : ۳ : ۱۳ - ۱۴۴) ان کا اصل نام ابو جعفر محمد بن غالب بن حرب ہے (۱۰۸۶) عبدالصمد بن النعمان ابو محمد عبدالصمد بن النعمان البزاز النہائی۔ دراصل کوفہ کے تھے۔ مگر بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ عیسیٰ بن مہمان وغیرہ سے حدیث کی روایت کی۔ اور ان سے محمد بن غالب تمام وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ ۲۱۶ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد : ۱۱ : ۳۹ - ۴۰ و شذرات الذهب : ۲ : ۳۶) (۱۰۸۷) عبدالملک بن الحسین : ابوالملک عبدالملک بن الحسین النخعی الواسطی۔ یہ ابو ذر کے نام سے مشہور ہیں۔ انھوں نے عبدالملک بن عمیر اور دیگر رواق سے روایت کی اور ان سے وکیع وغیرہ نے۔ یہ ضعیف ہیں (تہذیب التہذیب : ۱۲ : ۲۱۹) (۱۰۸۸) عبدالملک بن عمیر : ابو عمرو عبدالملک بن عمیر بن سُوید القرظی المعروف بہ القبطی۔ انھوں نے حضرت علی اور ابوموسیٰ کو دیکھا۔ اشعث بن قیس وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ان کے بیٹے موسیٰ وغیرہ ثقہ اور صالح الحدیث ہیں۔ موت پہلے ان کے حافظہ میں تغیر پیدا ہو گیا تھا۔ ایک سو تین سال کی عمر پا کر ۱۲۹ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۱۶ : ۴۱۱ - ۴۱۳ ذ تاریخ الاسلام : ۵ : ۲۷۱ - ۲۷۲) (۱۰۸۹) مصعب بن شبیبہ المجہبی۔ انھوں نے اپنے باپ اور اپنی بھوپھی صفیہ بنت شبیبہ سے روایت کی اور ان سے ان کے بیٹے زرارہ

وغیرہ نے۔ ان کو بعض نے ضعیف اور بعض نے ثقہ قرار دیا ہے۔ تہذیب التہذیب
 ۱۰: ۱۶۲ و تاریخ الاسلام: ۴: ۳۰۳ (۱۰۹۰) سعید بن المسیب: ابو محمد سعید
 بن المسیب القرضی المخرومی المدنی۔ بالاتفاق عالم اہل مدینہ بنائے گئے ہیں حضرت عمر کے عہد خلافت کے دیا چار سال گورنے
 پر ان کی دودھت ہوئی کئی ایک صحابہ کی زیارت کی اور ان سے حدیث کی روایت کی اور ان سے نہ ہری وغیرہ نے تہذیب
 کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اور عطیہ قبول نہ کرتے۔ خواہوں کی تعبیر کرنے میں انھیں خاص ...
 مکہ حاصل تھا۔ ان کے سال وفات میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر ائمہ حدیث ۵۰
 بتاتے ہیں (تاریخ الاسلام: ۴: ۴ - ۵ و تہذیب التہذیب: ۱۴: ۸۸۰ - ۸۸۱)

(۱۰۹۱) احمد بن محمد البصری: احمد بن محمد زبیر البصری المعروف بہ ابو سعید ابن الاعرابی
 مکہ میں رہے۔ اور شیخ حرم ہوئے۔ جنید اور زوری کی صحبت میں رہے۔ تصوف میں کتا ہیں
 لکھیں۔ سنہ ۳۵۵ - ۳۵۴ ذی قعدة الحفظ: ۳: ۶۶ - ۶۷ (۱۰۹۲) الحلی جلی البصری:
 ابو السری موسیٰ بن الحسن الانصاری۔ دراصل نسا کے رہنے والے تھے۔ عبد اللہ بن بکر السہمی
 وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے محمد بن محمد الدوری وغیرہ نے۔ یہ قعنبی کے راوی خاص
 ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قعنبی نے انھیں نماز تراویح پڑھانے کو کہا انھیں ان کی آواز پسند آئی
 تو فرمایا: تمہاری آواز تو ایسی ہے جیسے گھنٹیاں (جلاجل) بج رہی ہوں۔ اسی وجہ سے جلاجلی
 لقب پڑ گیا۔ سنہ ۳۵۵ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۱۳: ۴۹ - ۵۰ (۱۰۹۳) ولید
 بن قتبہ: ابو العباس الولید بن عقبہ الاشجعی الدمشقی۔ انھوں نے ولید بن مسلم وغیرہ سے
 روایت کی اور ان سے احمد بن ابی الحواری وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ چونسٹھ سال کی عمر
 میں سنہ ۳۵۵ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۱۱: ۱۴۱ - ۱۴۲) (۱۰۹۴) اس قول
 کے لئے ملاحظہ ہو کتاب اللع: ۱۴۲ - ۱۴۳ و اور کشف المحجرب: ۴۴۴ (۱۰۹۵) اس
 وقت آپ ایک باغ میں کنوئیں پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے پاؤں کنوئیں میں لٹکائے
 ہوئے تھے۔ اور اپنی ران سے تھوڑا سا کپڑا کھول رکھا تھا کفار (شرح ذکر یا انصاری: ۴)
 (۱۰۹۶) ابو الطیب بن فرحان: رسالہ اور شرح انصاری دونوں میں فرحان (عارف)

کے ساتھ دیا ہے۔ مگر طبقات الصوفیہ: ۲۳۱ میں فرغان (نخاعہ) کے ساتھ دیا ہے۔

(۱۰۹۷) صوفیاء کے احکام سفر کے لئے ملاحظہ ہو کتاب اللع ۱۸۹-۱۹۰، کشف المحجوب:

۴۴۹-۴۵۲ ذوق القلوب: ۲: ۲۰۴-۲۰۸ ذیاء علوم الدین: ۲: ۲۴۳-

۲۶۶ ذی عوارث الممارت: ۲: ۹۵-۱۵۸ (۱۰۹۸) محمد بن العزج الازرق: البرک

محمد بن العزج الازرق۔ انھوں نے حجاج بن الامور وغیرہ سے روایت کی۔ خطیب

بغدادی فرماتے ہیں کہ ان کی احادیث صحیح اور مستقیم ہیں۔ سلسلہ میں وفات پائی۔ صدوق ہیں۔

رشدات النہب: ۲: ۱۸۰ ذی تاریخ بغداد: ۳: ۱۵۹-۱۶۰ (۱۰۹۹) حجاج:

ابو محمد حجاج بن محمد الامور المصی۔ پہلے بغداد رہے۔ پھر مصیصہ چلے گئے۔ انھوں نے

ابن جریج وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابو خالد الاحمد وغیرہ نے۔ ثقہ اور صدوق

ہیں۔ آخر عمر میں حب بغداد لوٹ آئے تھے تو ان میں تغیر واقع ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب

یحییٰ بن معین ان کے پاس آئے اور انھیں دیکھا کہ عقل میں فتور آچکا ہے۔ تو انھوں نے ان سے

روایت حدیث سے لوگوں کو روکا۔ سلسلہ میں بغداد میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب

: ۲: ۲۰۵-۲۰۶ ذی تاریخ بغداد: ۸: ۲۳۶-۲۳۸) (۱۱۰۰) ابن جریج: عبد الملک

بن عبد العزیز بن جریج المکی۔ عطاء بن ابی رباح اور ابو الزبیر وغیرہ سے حدیث سنی اور

ان سے حجاج بن الامور وغیرہ نے کہتے ہیں کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں کتاب

تصنیف کی۔ ثقہ تھے۔ ستر سال کی عمر میں سلسلہ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۱۰:

۴۰۰-۴۰۷ ذی تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۱۶۰ ذی تہذیب التہذیب: ۹: ۴۰۲-۴۰۷)

(۱۱۰۱) ابو الزبیر، ابو الزبیر بن محمد مسلم الاسدی المکی۔ انھوں نے سعید بن جبیر وغیرہ سے

روایت کی۔ اور ان سے عطاء وغیرہ نے۔ یہ کامل عقل والے اور حافظہ والے تھے۔ صالح

اور ثقہ تھے۔ سلسلہ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۹: ۴۴۰-۴۴۳) (۱۱۰۲)

علی الازدی: ابو عبد اللہ علی بن عبد اللہ الازدی الکوفی الباقی۔ انھوں نے ابو ہریرہ اور ابن

عمر سے حدیث سنی۔ اور ان سے ابو الزبیر وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ رمضان میں ہر رات قرآن

ختم کیا کرتے تھے۔ (تہذیب التہذیب: ۷: ۳۵۸-۳۵۹ ذی تاریخ الاسلام: ۱۰:

۳۹ ذی تاریخ الكبير: ج ۳ ق ۲: ۲۸۳ (۱۱۰۳) محمد بن اسماعیل الفرغانی: ابو بکر محمد بن اسماعیل الفرغانی اصولی۔ یہ ابو بکر الرقی کے استاد تھے۔ عابدین میں سے تھے۔ ان کا کوئی گھر نہ تھا۔ مسجد میں پڑے رہتے تھے۔ ۳۲۱ھ میں وفات پائی۔ ر شذرات الذهب: ۲: ۳۲۹: نکلسن نے کتاب اللع کے دیباچہ میں صرف محمد بن اسماعیل دیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ ابو بکر کتانی کے معاصر تھے۔ اور وفات تقریباً ۳۲۲ھ بتائی ہے۔ حالانکہ درست ابن عماد کا قول ہے۔ نکلسن کو غلطی اس وجہ سے لگی ہے کہ محمد بن اسماعیل خیر نساج کا بھی نام ہے۔ اور خیر نساج کی وفات ۳۲۲ھ میں ہوئی ہے۔ مگر یہاں تو محمد بن اسماعیل فرغانی مراد ہیں جن سے ابو نصر سراج حکایت کرتے ہیں۔ چنانچہ کتاب اللع میں یہی واقعہ نقل کیا ہے (کتاب اللع: ۱۸۹) (۱۱۰۴) عیسیٰ القصار۔ ابو نصر سراج ان سے حکایت کرتے ہیں مگر نکلسن نے ان کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ یہاں تک کہ اسناد کی فہرستیں بھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ کتاب اللع میں انھیں عیسیٰ القصار الدینوری لکھا ہے خطیب بغدادی نے اسی زمانہ کے ایک ابوالقاسم عیسیٰ بن عبد الرحیم الدینوری القطان کا ذکر کیا ہے۔ (تاریخ بغداد: ۱۱: ۱۷۶) تاریخ جرجان (ص ۸۸) میں ابو موسیٰ عیسیٰ بن احمد الاسترابازی المقلب لعیسیٰ القصار (بغیر را) دیا۔ عیسیٰ القصار کا پتہ نہ چل سکا۔

۱۱۰۵: عبد اللہ مروزی: ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن شیبویہ الرباطی المروزی۔ صوفیہ کے اکابر شیوخ میں سے ہیں۔ ابو تراب غنشی کے ساتھ انھوں نے سفر کیا۔ اور حنیدان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ علوم ظاہریہ اور علوم خفائق سے باخبر تھے۔ خطیب بغدادی نے عبد اللہ مروزی کا یہ واقعہ ابو احمد مصعب بن احمد بن مصعب (القلائسی) کے متعلق بیان کیا ہے (تاریخ بغداد: ۹: ۳۷۴) (۱۱۰۶) مزین کبیر: ابو الحسن مزین دو ہیں۔ ایک صغیر اور دو سرا کبیر۔ کبیر استاد اور صغیر شاگرد ہے۔ دونوں خالد زاد بھائی تھے۔ اور دونوں بغداد کے رہنے والے تھے۔ علی بن محمد نام تھا۔ کبیر بغداد میں ۳۲۰ھ میں مرے اور وہیں دفن ہوئے۔ اور صغیر مکہ میں مرے۔ اور وہیں دفن ہوئے۔ نکلسن کہتے ہیں کہ سمعانی کے قول کے مطابق مزین کبیر مکہ میں دفن ہوئے۔ مقدمہ انگریزی کتاب اللع:

۲۹ ذلقات الانس : ۱۵۸ - ۱۵۷ (۱۱۰۷) ابو عبد اللہ نصیبی : کتاب اللع (ص ۱۹)
 میں یہی قول نقل کیا ہے۔ مگر نکلسن نے بھی ان کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ (۱۱۰۸) رسالہ میں یہاں
 قرعاً مطبوعاً " پکا ہوا کدو " دیا ہے۔ مگر شرح انصاری میں مطروداً دیا ہے۔ میں نے
 اسی کا ترجمہ دیا ہے۔

(۱۱۰۹) صحبت کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو : نتائج الافکار القدسیہ : ۱۳۱ : ۱۳۲ ذ
 کشف المحجوب : ۴۳۲ - ۴۴۹ ذ کتاب اللع : ۱۷۶ - ۱۷۹ ذ عوارف المعارف : ۴ :
 ۱۶۵ - ۱۹۷ (۱۱۱۰) یحییٰ بن محمد البجانی : ابو محمد یحییٰ بن محمد بن ساعد۔ یہ حافظ حدیث
 میں سے تھے۔ حدیث کی تلاش میں بہت سے سفر کئے۔ ۳۲۸ھ میں پیدا ہوئے۔ گیارہ سال
 کی عمر میں ۳۳۹ھ میں حدیث لکھنی شروع کی۔ اور نوے سال کی عمر میں ۳۳۸ھ میں وفات
 پائی (تاریخ بغداد : ۱۲ : ۲۳۱ - ۲۳۲) (۱۱۱۱) عثمان بن عبد اللہ القرشی : ابو عمرو
 عثمان بن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان القرشی الاموی۔ یہ اکثر سیاحت میں رہتے۔ انھوں
 نے مالک بن انس وغیرہ سے روایت کی اور ان سے احمد بن حاتم قاضی وغیرہ نے۔ یہ
 ضعیف ہیں۔ نیشاپور میں رہے اور وہیں وفات ہوئی (تاریخ بغداد : ۱۱ : ۲۸۲ - ۲۸۳)
 (۱۱۱۲) عبد الرحمن بن حمدان : ابو محمد عبد الرحمن بن حمدان الہمدانی الملقب بمرہان السنن
 میں سے تھے۔ حدیث کی تلاش میں بہت سفر اختیار کئے۔ ابو حاتم رازی وغیرہ سے روایت
 کی۔ ۳۴۲ھ میں وفات پائی (مشذرات الذهب : ۲ : ۳۶۲)

(۱۱۱۳) محمد بن احمد العبیدی : ابو احمد محمد بن احمد بن الحسن الرباطی الحرجانی العبیدی۔ یاد
 رہے کہ ایک شخص محمد بن احمد العبیدی کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ان کی کنیت ابو الحسن ہے
 اور ان کی وفات ۳۲۹ھ میں ہوئی۔ اور محمد بن احمد العبیدی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ
 اور ہیں۔ یہ حمزہ بن یوسف سہمی حرجانی کے استاد ہیں۔ ان کا قیام شیخ ابو بکر اسمعیل کے
 گھر میں تھا۔ انھوں نے ابو خلیفہ وغیرہ سے روایت کی۔ بخاری کی صحیح کی طرز پر انھوں
 نے بھی صحیح تصنیف کی۔ یہ صائم الدہر اور قائم الہیل تھے۔ ۳۷۷ھ میں وفات ہوئی۔
 (تاریخ حرجان : ۳۸۷ - ۳۸۹) (۱۱۱۴) ابو عوانہ : یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم الاسمری
 نیشاپوری۔ مسلم کی صحیح کی طرز پر انھوں نے ایک صحیح تالیف کی ہے۔ ثقہ اور حافظ ہیں انھوں

میں یونس بن عبد الاعلیٰ وغیرہ سے حدیث سننی۔ ۱۱۱۶ (۱۴۴۰ - ۱۴۴۱) خلف بن نمیم ابوالاحوص شرح اور ۱۱۱۶ سالہ دونوں میں اسی طرح دیا ہے۔ مگر یہ غلط ہے۔ درست خلف بن تمیم عن ابی الاحوص ہے ابو عبد الرحمن خلف بن تمیم التیمی الکوفی۔ یہ مصیصہ میں آیا ہو گئے تھے۔ انھوں نے ابوالاحوص وغیرہ سے روایت کی ہے اور ان سے الحسین بن ابی السری العسقلانی وغیرہ نے۔ ثقہ اور صدوق ہیں۔ عبادت گزار تھے۔ ابراہیم بن اوس کی صحبت میں رہے۔ ۱۱۱۶ یا ۱۱۱۷ میں وفات پائی۔ (التہذیب التہذیب: ۳: ۱۴۸ - ۱۴۹) (۱۱۱۶) محمد بن النضر الحارثی: ابو عبد الرحمن محمد بن النضر الحارثی۔ کوفہ کے عبادت گزار ترین شخص تھے۔ یہ عبادت میں زیادہ مشغول رہنے کی وجہ سے روایت حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ انھوں نے چند ایک احادیث مرسل طور پر روایت کی ہیں (صنتہ الصفوۃ: ۳: ۹۳ - ۹۴) (۱۱۱۸) توحید کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو نتائج الافکار القدسیہ: ۴: ۳۷ - ۳۸ ذ شرح تعرف: ۴: ۱۳۵ - ۱۳۶ ذ کشف المحجوب: ۳۵۶ - ۳۶۷ ذ کتاب اللع: ۲۸ - ۳۵ - (۱۱۱۹) الحجبی عبد اللہ بن عبد الوہاب: ابو محمد عبد اللہ بن عبد الوہاب الحجبی البصری انھوں نے مالک اور حماد بن زید وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے بخاری وغیرہ نے۔ ثقہ اور صدوق تھے۔ ۱۱۲۰ (۳۰۵) حماد بن زید: حماد بن زید پڑھیں۔ ابراہیم بن حماد بن زید الارزوی الجہنمی البصری، یہ نامیائے تھے۔ انھوں نے ثابت نیائی وغیرہ سے روایت کی۔ اور اسی سے ابن المبارک وغیرہ نے۔ ثبت۔ ثقہ۔ حجت اور کثیر الحدیث ہیں۔ ۱۱۲۱ (۳۰۶) پیدا ہوئے۔ اور ۱۱۲۱ (۳۰۶) میں وفات پائی۔ (التہذیب التہذیب: ۳: ۹ - ۱۱) (۱۱۲۱) محمد بن سیرین: ابو بکر محمد بن سیرین الانصاری البصری۔ اپنے وقت کے امام تھے۔ انھوں نے انس بن مالک وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے شعبی وغیرہ نے۔ ۱۱۲۱ (۳۰۶) میں پیدا ہوئے۔ تابعی اور ثقہ ہیں۔ ۱۱۲۱ (۳۰۶) میں وفات پائی۔ (التہذیب التہذیب: ۳: ۹ - ۱۱) (۱۱۲۱) ۲۱۶ - ۱۱۲۱ (۳۰۶) آسان عبارت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ ہر لحاظ سے واحد ہے۔ اس کی ذات میں کسی قسم کی کمی یا بیشی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اگر کمی یا

بیشی ہو تو پھر وہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کر کی اور مٹی ہے۔
 (۱۱۲۳) احمد بن محمد بن زکریا ابو العباس النسوی سلۃ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۵: ۹) (۱۱۲۴) عبد اللہ بن صالح: ابو محمد عبد اللہ بن صالح البخاری حسن بن علی الجولانی وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے محمد بن جمیش الناقذ نے سلۃ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۱: ۴۸۲-۴۸۳) (۱۱۲۵) یعنی وہ شخص جس کی کیفیت اور حالت توحید کی ہو اور دل سے اس کیفیت کو حاصل کر کے بیان کرے۔

(۱۱۲۶) فارس: ابو الطیب فارس بن عیسیٰ۔ حنیفہ اور ابو العباس بن عطاء کی صحبت میں رہے۔ یہ علوم حقائق کے متحققین میں سے تھے سلۃ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۱۲: ۳۹۰) (۱۱۲۷) احمد بن سعید البصری ابو العباس احمد بن سعید الفقیہ المعدادی حافظ حدیث، فقیہ اور فاضل تھے۔ صاحب تصانیف ہیں۔ پیدائش سلۃ اور وفات سلۃ میں ہوئی (طبقات الصوفیہ: ۱۳۰) (۱۱۲۸) محمد بن احمد الاصہبانی: ابو الحسن محمد بن محمد الاصہبانی الاسواری انھوں نے ابراہیم بن عبد اللہ القصار وغیرہ سے حدیث سنی سز کئے اور احادیث جمع کیں سلۃ میں وفات پائی (تذرات الذهب: ۲: ۳۶۵) ابو العباس محمد بن احمد الاصہبانی ایک اور صاحب بھی ہیں ثقہ تھے ان کی وفات سلۃ میں ہوئی (تاریخ بغداد: ۱: ۲۶۰-۲۶۱ و المستمل: ۴: ۵۴)

(۱۱۲۹) علی بن محمد القزوی: ابو الحسن علی بن محمد بن مہر وہ القزوی۔ بغداد آئے۔ وہاں یحییٰ بن عبد ک القزوی وغیرہ سے حدیث بیان کی۔ اور ان سے عمر بن محمد بن سلک نے معمر تھے اور صدوق تھے سلۃ میں بغداد حدیث کی روایت کی (تاریخ بغداد: ۱۲: ۶۹-۷۰) (۱۱۳۰) دنیا سے جاتے وقت صوفیاء کی حالت کے بیان کے لئے ملاحظہ ہو کتاب اللع: ۲۰۹-۲۱۱ (۱۱۳۱) ابو الحسن علی بن محمد بن عقبہ الشیبانی: ابو الحسن علی بن محمد بن عقبہ الشیبانی الکوفی۔ بغداد آئے اور وہاں الخضر بن ابان لاشمی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابو الحسن بن از قویہ نے ثقہ اور امین تھے۔ عدالت میں گواہی دیا کرتے تھے۔ تہتر سال گواہی دی سلۃ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۱۲: ۷۹-۸۱ و تذرات الذهب: ۶: ۳۶۵-۳۶۶)

(۱۱۳۲) ابوالعباس الاصم: ابوالعباس محمد بن یعقوب بن یوسف الاصم الاموی
 النیشاپوری المؤذن الوراق۔ یہ اچھے اخلاق والے تھے۔ اجرت پر کتابت کیا کرتے
 تھے۔ انھیں مسند خراسان اور مسند العصر کہا جاتا ہے۔ آخر عمر میں بہرے ہو گئے تھے۔
 ننانوے سال عمر پائی۔ اُن کی صداقت اور صحت سماع پر کس کو اختلاف نہیں تھا۔
 میں وفات پائی (شذرات الذہب: ۲: ۳۷۳۔ ۳۷۴ ز البدایہ و النہایہ: ۱۱:
 ۲۳۲) (۳۳۷) سوار: ابو عبد اللہ سوار بن عبد اللہ بن سوار البصری۔ رضافہ
 کے قاضی تھے اور عمد شعر کہتے تھے۔ ۲۷۷ھ میں وفات پائی (شذرات الذہب: ۲:
 ۱۸ و تہذیب التہذیب: ۴: ۲۶۸) (۱۱۳۴) جعفر سے مراد ابوسلیمان جعفر بن سلیمان
 الضبی البصری سے ہے۔ انھوں نے ثابت البنانی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے
 ثوری وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ احمی اور مائل بفتح تھے۔ ان کی احادیث میں کسی قسم کا طعن نہیں
 محض مذہب کی وجہ سے مطعون ہوئے۔ ۲۸۷ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب
 : ۹۵-۹۸) (۱۱۳۵) ثابت سے مراد ثابت بن سلم البنانی البصری سے ہے۔
 ۲۸۷ھ میں وفات پائی۔ ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے (تہذیب التہذیب: ۲: ۲-۴)
 (۱۱۳۶) ابوالعباس دینوری: ابوالعباس احمد بن محمد الدینوری مراد ہیں۔ (۱۱۳۷)
 احمد بن نصر: ابو عمر احمد بن نصر الخفاف الزاہد الحافظ۔ یہ نیشاپور کے شیخ تھے۔
 انھوں نے اسحاق بن راہویہ سے حدیث سنی۔ ان کے زمانہ میں خراسان میں اُن سے بڑھ
 کر کوئی حافظ حدیث نہ تھا۔ انھیں زین الاشراف کہا جاتا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔
 جب عمر بڑی ہو گئی اور اولاد تو تھی نہیں اپنی تمام جائیداد خیرات کر دی۔ ۲۹۷ھ میں وفات
 پائی۔ (شذرات الذہب: ۲: ۲۳۱-۲۳۲) ذہبی نے ایک احمد بن نصر کا ذکر کیا ہے۔
 احمد بن ابی الیث نصر بن محمد الحافظ ابوالعباس البصری البصری۔ یہ نقشب کی زندگی گزارے
 اور صالحین کی صحبت میں رہتے تھے۔ حافظہ کے اعتبار سے نادرہ روزگار تھے۔ انھوں
 نے محمد بن یعقوب الاصم وغیرہ سے حدیث سنی۔ ۳۸۷ھ میں وفات پائی (تذکرۃ
 الحفاظ: ۳ و ۲۰۶-۲۰۷) نیز ملاحظہ ہو نقبات الانس: ۵۶۸ (۱۱۳۸) بزمیونہ:
 رسالہ اور شرح انصاری دونوں میں بزمیونہ ہی دیا ہے یا اس کا نام نہیں ہے۔ بزمیونہ

ہے جو میمون بن خالد الحضرمی کی طرف منسوب ہے۔ میمون الحضرمی العلار الحضرمی کے بھائی تھے۔ انھوں نے جاہلیت میں مکہ سے ادھر کی طرف یہ کنواں کھودا تھا۔ مجمع البلدان : ۱ : (۳۰۲) مگر یہاں یہ کنواں مراد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہاں مزین کبیر مکہ سے مدینہ روانہ ہوا چکے ہیں اور راستہ میں وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ لہذا یہ سب مغلوط ہونا چاہیے۔ یہ کنواں بنی سلیم کا تھا اور مدینہ سے مکہ کے راستہ میں تھا۔ یہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اقصیٰ پیش آیا جو رجم کے نام سے مشہور ہوا۔ مجمع البلدان : ۱ : (۳۰۲) (۱۱۳۹) تہامی نے اپنے بیٹے کا مرثیہ کہا ہے جس کا ایک شعر یہ ہے :

جَارَتْ أَكْثَادِي وَجَارَ رَبِّي • شَتَّانَ بَيْنَ جَوَارِي وَجَوَارِي

(۱۱۴۰) ابن سہل : ابوالحسن علی بن سہل الاصبہانی مشہور تاریخ اصہبان : ۲ : ۱۲۷ - صفحہ الصفوہ : ۱۴ : حلیۃ الاولیاء : ۱۰ : (۲۰۴) (۱۱۴۱) ابوالحسن حمصی : رسالہ اور شرح ذکر یا دونوں میں ابوالحسن حمصی دیا ہے اور یہ غلط ہے۔ درست ابوالحسن علی بن عبد اللہ بن احسن بن جعفر النعمانی ہے۔ یہ حرم مکہ میں شیخ صوفیہ تھے۔ تہجۃ الاسرار فی التصوف انہی کی تصنیف ہے۔ انھوں نے ابوسلمۃ القطان وغیرہ سے روایت کی۔ اور لوگوں نے اُن سے کثرت سے روایت کی انھوں نے لمبی عمر پائی۔ ان پر وضع حدیث کا الزام دیا جاتا ہے۔ ۱۴۱۷ء میں وفات پائی۔ رخصدرات الذہب : ۳ : ۲۰۰ - ۲۰۱ و تذکرۃ الحفاظ : ۳ : ۲۲۴ و المبدایہ والنہایہ : ۱۲۱ : ۱۶ و المستظم : ۸ : ۱۴ و نفحات الانس : ۲۵۵

(۱۱۴۲) معرفت کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو : شرح تعرف : ۴ : ۱۲۱ - ۱۳۰ و کشف المحجوب : ۸ : ۴۹ : حیات القلوب : ۲ : ۲۵۴ - ۲۵۶ : اور نتائج الافکار القدسیہ : ۴ : ۶۰ - ۶۱ (۱۱۴۳) عباد بن کثیر : عباد بن کثیر الشافعی البصری انھوں نے ابوب السختیانی وغیرہ سے روایت کی اور اُن سے ابراہیم بن طہان وغیرہ نے۔ مکہ میں رہتے تھے۔ اور نیک آدمی تھے۔ مگر ضعیف الحدیث ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث کو محفوظ نہ کر سکتے تھے۔ اپنے زہد اور تقشف کی وجہ سے مشہور تھے۔ التہذیب التہذیب : ۵ : ۱۰۰ - ۱۰۱ (۱۱۴۴) حنظلہ بن ابی سفیان : حنظلہ بن ابی سفیان الحبش المکی انھوں نے قاسم بن محمد وغیرہ سے روایت کی۔ اور اُن سے ثوری وغیرہ نے۔ بہت ہی ثقہ تھے۔ حجت تھے۔ سلسلہ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۳ : ۶۰ - ۶۱) (۱۱۴۵)

القاسم بن محمد : ابو محمد القاسم بن محمد ابی بکر الصدیق۔ انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ اہل ان سے حفظہ بن ابی سفیان وغیرہ نے۔ یہ ثقہ رفیع عالم فقیہ امام پرہیزگار اور کثیر الحدیث تھے۔ اپنے باپ محمد کے قتل کے بعد یہ یتیم رہ گئے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی پرورش کی تھی۔ ستر سال کی عمر میں سلسلہ میں یا سلسلہ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۸ : ۳۳۳ - ۳۳۵) (۱۱۴۶) احمد بن محمد بن زید۔ احمد بن محمد بن زیاد پڑھیں۔ (۱۱۴۷) محمد بن محمد بن عبد الوہاب ز البزعة محمد بن محمد بن عبد الوہاب القاضی المعروف بہ ابن ابی عصمہ۔ عکبر کے رہنے والے تھے۔ انھوں نے ابو القاسم لغوی سے روایت کی۔ اور ان سے عبد العزیز بن علی الازجی نے (تاریخ بغداد : ۳ : ۲۲۷) (۱۱۴۸) یعنی حق سبحانہ جب کسی کے دل کی بستی میں داخل ہو گئے تو وہاں کے عزیز باشندے یعنی خواہشات دنیاوی ذلیل و خوار ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔

(۱۱۴۹) ابو عمر الانطاکی : ابو عمرو عثمان بن عبد اللہ بن خزادہ الانطاکی الحافظ ارکان حدیث میں سے تھے۔ ثقہ اور ثبت تھے۔ سلسلہ میں وفات پائی۔ (شذرات الذہب : ۲ : ۱۷۷) مگر میرے خیال میں یہاں ابو عمرو الانطاکی ناسخین کی غلطی سے لکھا گیا۔ درست ابو عمرو الانماطی ہے۔ کیونکہ اس سند سے جہنید کے اقوال نقل کرنے والا ابو عمرو الانماطی ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو طبقات الصوفیہ : ۵۰ : ۱۵۸ : ۱۶۱ : ۱۱۵۰) محبت کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو شرح تعرف : ۴ : ۲ - ۱۷ : ۱۷۵ - ۱۷۷ : ۱۷۸ : ۱۷۹ : ۱۸۰ : ۱۸۱ : ۱۸۲ : ۱۸۳ : ۱۸۴ : ۱۸۵ : ۱۸۶ : ۱۸۷ : ۱۸۸ : ۱۸۹ : ۱۹۰ : ۱۹۱ : ۱۹۲ : ۱۹۳ : ۱۹۴ : ۱۹۵ : ۱۹۶ : ۱۹۷ : ۱۹۸ : ۱۹۹ : ۲۰۰ : ۲۰۱ : ۲۰۲ : ۲۰۳ : ۲۰۴ : ۲۰۵ : ۲۰۶ : ۲۰۷ : ۲۰۸ : ۲۰۹ : ۲۱۰ : ۲۱۱ : ۲۱۲ : ۲۱۳ : ۲۱۴ : ۲۱۵ : ۲۱۶ : ۲۱۷ : ۲۱۸ : ۲۱۹ : ۲۲۰ : ۲۲۱ : ۲۲۲ : ۲۲۳ : ۲۲۴ : ۲۲۵ : ۲۲۶ : ۲۲۷ : ۲۲۸ : ۲۲۹ : ۲۳۰ : ۲۳۱ : ۲۳۲ : ۲۳۳ : ۲۳۴ : ۲۳۵ : ۲۳۶ : ۲۳۷ : ۲۳۸ : ۲۳۹ : ۲۴۰ : ۲۴۱ : ۲۴۲ : ۲۴۳ : ۲۴۴ : ۲۴۵ : ۲۴۶ : ۲۴۷ : ۲۴۸ : ۲۴۹ : ۲۵۰ : ۲۵۱ : ۲۵۲ : ۲۵۳ : ۲۵۴ : ۲۵۵ : ۲۵۶ : ۲۵۷ : ۲۵۸ : ۲۵۹ : ۲۶۰ : ۲۶۱ : ۲۶۲ : ۲۶۳ : ۲۶۴ : ۲۶۵ : ۲۶۶ : ۲۶۷ : ۲۶۸ : ۲۶۹ : ۲۷۰ : ۲۷۱ : ۲۷۲ : ۲۷۳ : ۲۷۴ : ۲۷۵ : ۲۷۶ : ۲۷۷ : ۲۷۸ : ۲۷۹ : ۲۸۰ : ۲۸۱ : ۲۸۲ : ۲۸۳ : ۲۸۴ : ۲۸۵ : ۲۸۶ : ۲۸۷ : ۲۸۸ : ۲۸۹ : ۲۹۰ : ۲۹۱ : ۲۹۲ : ۲۹۳ : ۲۹۴ : ۲۹۵ : ۲۹۶ : ۲۹۷ : ۲۹۸ : ۲۹۹ : ۳۰۰ : ۳۰۱ : ۳۰۲ : ۳۰۳ : ۳۰۴ : ۳۰۵ : ۳۰۶ : ۳۰۷ : ۳۰۸ : ۳۰۹ : ۳۱۰ : ۳۱۱ : ۳۱۲ : ۳۱۳ : ۳۱۴ : ۳۱۵ : ۳۱۶ : ۳۱۷ : ۳۱۸ : ۳۱۹ : ۳۲۰ : ۳۲۱ : ۳۲۲ : ۳۲۳ : ۳۲۴ : ۳۲۵ : ۳۲۶ : ۳۲۷ : ۳۲۸ : ۳۲۹ : ۳۳۰ : ۳۳۱ : ۳۳۲ : ۳۳۳ : ۳۳۴ : ۳۳۵ : ۳۳۶ : ۳۳۷ : ۳۳۸ : ۳۳۹ : ۳۴۰ : ۳۴۱ : ۳۴۲ : ۳۴۳ : ۳۴۴ : ۳۴۵ : ۳۴۶ : ۳۴۷ : ۳۴۸ : ۳۴۹ : ۳۵۰ : ۳۵۱ : ۳۵۲ : ۳۵۳ : ۳۵۴ : ۳۵۵ : ۳۵۶ : ۳۵۷ : ۳۵۸ : ۳۵۹ : ۳۶۰ : ۳۶۱ : ۳۶۲ : ۳۶۳ : ۳۶۴ : ۳۶۵ : ۳۶۶ : ۳۶۷ : ۳۶۸ : ۳۶۹ : ۳۷۰ : ۳۷۱ : ۳۷۲ : ۳۷۳ : ۳۷۴ : ۳۷۵ : ۳۷۶ : ۳۷۷ : ۳۷۸ : ۳۷۹ : ۳۸۰ : ۳۸۱ : ۳۸۲ : ۳۸۳ : ۳۸۴ : ۳۸۵ : ۳۸۶ : ۳۸۷ : ۳۸۸ : ۳۸۹ : ۳۹۰ : ۳۹۱ : ۳۹۲ : ۳۹۳ : ۳۹۴ : ۳۹۵ : ۳۹۶ : ۳۹۷ : ۳۹۸ : ۳۹۹ : ۴۰۰ : ۴۰۱ : ۴۰۲ : ۴۰۳ : ۴۰۴ : ۴۰۵ : ۴۰۶ : ۴۰۷ : ۴۰۸ : ۴۰۹ : ۴۱۰ : ۴۱۱ : ۴۱۲ : ۴۱۳ : ۴۱۴ : ۴۱۵ : ۴۱۶ : ۴۱۷ : ۴۱۸ : ۴۱۹ : ۴۲۰ : ۴۲۱ : ۴۲۲ : ۴۲۳ : ۴۲۴ : ۴۲۵ : ۴۲۶ : ۴۲۷ : ۴۲۸ : ۴۲۹ : ۴۳۰ : ۴۳۱ : ۴۳۲ : ۴۳۳ : ۴۳۴ : ۴۳۵ : ۴۳۶ : ۴۳۷ : ۴۳۸ : ۴۳۹ : ۴۴۰ : ۴۴۱ : ۴۴۲ : ۴۴۳ : ۴۴۴ : ۴۴۵ : ۴۴۶ : ۴۴۷ : ۴۴۸ : ۴۴۹ : ۴۵۰ : ۴۵۱ : ۴۵۲ : ۴۵۳ : ۴۵۴ : ۴۵۵ : ۴۵۶ : ۴۵۷ : ۴۵۸ : ۴۵۹ : ۴۶۰ : ۴۶۱ : ۴۶۲ : ۴۶۳ : ۴۶۴ : ۴۶۵ : ۴۶۶ : ۴۶۷ : ۴۶۸ : ۴۶۹ : ۴۷۰ : ۴۷۱ : ۴۷۲ : ۴۷۳ : ۴۷۴ : ۴۷۵ : ۴۷۶ : ۴۷۷ : ۴۷۸ : ۴۷۹ : ۴۸۰ : ۴۸۱ : ۴۸۲ : ۴۸۳ : ۴۸۴ : ۴۸۵ : ۴۸۶ : ۴۸۷ : ۴۸۸ : ۴۸۹ : ۴۹۰ : ۴۹۱ : ۴۹۲ : ۴۹۳ : ۴۹۴ : ۴۹۵ : ۴۹۶ : ۴۹۷ : ۴۹۸ : ۴۹۹ : ۵۰۰ : ۵۰۱ : ۵۰۲ : ۵۰۳ : ۵۰۴ : ۵۰۵ : ۵۰۶ : ۵۰۷ : ۵۰۸ : ۵۰۹ : ۵۱۰ : ۵۱۱ : ۵۱۲ : ۵۱۳ : ۵۱۴ : ۵۱۵ : ۵۱۶ : ۵۱۷ : ۵۱۸ : ۵۱۹ : ۵۲۰ : ۵۲۱ : ۵۲۲ : ۵۲۳ : ۵۲۴ : ۵۲۵ : ۵۲۶ : ۵۲۷ : ۵۲۸ : ۵۲۹ : ۵۳۰ : ۵۳۱ : ۵۳۲ : ۵۳۳ : ۵۳۴ : ۵۳۵ : ۵۳۶ : ۵۳۷ : ۵۳۸ : ۵۳۹ : ۵۴۰ : ۵۴۱ : ۵۴۲ : ۵۴۳ : ۵۴۴ : ۵۴۵ : ۵۴۶ : ۵۴۷ : ۵۴۸ : ۵۴۹ : ۵۵۰ : ۵۵۱ : ۵۵۲ : ۵۵۳ : ۵۵۴ : ۵۵۵ : ۵۵۶ : ۵۵۷ : ۵۵۸ : ۵۵۹ : ۵۶۰ : ۵۶۱ : ۵۶۲ : ۵۶۳ : ۵۶۴ : ۵۶۵ : ۵۶۶ : ۵۶۷ : ۵۶۸ : ۵۶۹ : ۵۷۰ : ۵۷۱ : ۵۷۲ : ۵۷۳ : ۵۷۴ : ۵۷۵ : ۵۷۶ : ۵۷۷ : ۵۷۸ : ۵۷۹ : ۵۸۰ : ۵۸۱ : ۵۸۲ : ۵۸۳ : ۵۸۴ : ۵۸۵ : ۵۸۶ : ۵۸۷ : ۵۸۸ : ۵۸۹ : ۵۹۰ : ۵۹۱ : ۵۹۲ : ۵۹۳ : ۵۹۴ : ۵۹۵ : ۵۹۶ : ۵۹۷ : ۵۹۸ : ۵۹۹ : ۶۰۰ : ۶۰۱ : ۶۰۲ : ۶۰۳ : ۶۰۴ : ۶۰۵ : ۶۰۶ : ۶۰۷ : ۶۰۸ : ۶۰۹ : ۶۱۰ : ۶۱۱ : ۶۱۲ : ۶۱۳ : ۶۱۴ : ۶۱۵ : ۶۱۶ : ۶۱۷ : ۶۱۸ : ۶۱۹ : ۶۲۰ : ۶۲۱ : ۶۲۲ : ۶۲۳ : ۶۲۴ : ۶۲۵ : ۶۲۶ : ۶۲۷ : ۶۲۸ : ۶۲۹ : ۶۳۰ : ۶۳۱ : ۶۳۲ : ۶۳۳ : ۶۳۴ : ۶۳۵ : ۶۳۶ : ۶۳۷ : ۶۳۸ : ۶۳۹ : ۶۴۰ : ۶۴۱ : ۶۴۲ : ۶۴۳ : ۶۴۴ : ۶۴۵ : ۶۴۶ : ۶۴۷ : ۶۴۸ : ۶۴۹ : ۶۵۰ : ۶۵۱ : ۶۵۲ : ۶۵۳ : ۶۵۴ : ۶۵۵ : ۶۵۶ : ۶۵۷ : ۶۵۸ : ۶۵۹ : ۶۶۰ : ۶۶۱ : ۶۶۲ : ۶۶۳ : ۶۶۴ : ۶۶۵ : ۶۶۶ : ۶۶۷ : ۶۶۸ : ۶۶۹ : ۶۷۰ : ۶۷۱ : ۶۷۲ : ۶۷۳ : ۶۷۴ : ۶۷۵ : ۶۷۶ : ۶۷۷ : ۶۷۸ : ۶۷۹ : ۶۸۰ : ۶۸۱ : ۶۸۲ : ۶۸۳ : ۶۸۴ : ۶۸۵ : ۶۸۶ : ۶۸۷ : ۶۸۸ : ۶۸۹ : ۶۹۰ : ۶۹۱ : ۶۹۲ : ۶۹۳ : ۶۹۴ : ۶۹۵ : ۶۹۶ : ۶۹۷ : ۶۹۸ : ۶۹۹ : ۷۰۰ : ۷۰۱ : ۷۰۲ : ۷۰۳ : ۷۰۴ : ۷۰۵ : ۷۰۶ : ۷۰۷ : ۷۰۸ : ۷۰۹ : ۷۱۰ : ۷۱۱ : ۷۱۲ : ۷۱۳ : ۷۱۴ : ۷۱۵ : ۷۱۶ : ۷۱۷ : ۷۱۸ : ۷۱۹ : ۷۲۰ : ۷۲۱ : ۷۲۲ : ۷۲۳ : ۷۲۴ : ۷۲۵ : ۷۲۶ : ۷۲۷ : ۷۲۸ : ۷۲۹ : ۷۳۰ : ۷۳۱ : ۷۳۲ : ۷۳۳ : ۷۳۴ : ۷۳۵ : ۷۳۶ : ۷۳۷ : ۷۳۸ : ۷۳۹ : ۷۴۰ : ۷۴۱ : ۷۴۲ : ۷۴۳ : ۷۴۴ : ۷۴۵ : ۷۴۶ : ۷۴۷ : ۷۴۸ : ۷۴۹ : ۷۵۰ : ۷۵۱ : ۷۵۲ : ۷۵۳ : ۷۵۴ : ۷۵۵ : ۷۵۶ : ۷۵۷ : ۷۵۸ : ۷۵۹ : ۷۶۰ : ۷۶۱ : ۷۶۲ : ۷۶۳ : ۷۶۴ : ۷۶۵ : ۷۶۶ : ۷۶۷ : ۷۶۸ : ۷۶۹ : ۷۷۰ : ۷۷۱ : ۷۷۲ : ۷۷۳ : ۷۷۴ : ۷۷۵ : ۷۷۶ : ۷۷۷ : ۷۷۸ : ۷۷۹ : ۷۸۰ : ۷۸۱ : ۷۸۲ : ۷۸۳ : ۷۸۴ : ۷۸۵ : ۷۸۶ : ۷۸۷ : ۷۸۸ : ۷۸۹ : ۷۹۰ : ۷۹۱ : ۷۹۲ : ۷۹۳ : ۷۹۴ : ۷۹۵ : ۷۹۶ : ۷۹۷ : ۷۹۸ : ۷۹۹ : ۸۰۰ : ۸۰۱ : ۸۰۲ : ۸۰۳ : ۸۰۴ : ۸۰۵ : ۸۰۶ : ۸۰۷ : ۸۰۸ : ۸۰۹ : ۸۱۰ : ۸۱۱ : ۸۱۲ : ۸۱۳ : ۸۱۴ : ۸۱۵ : ۸۱۶ : ۸۱۷ : ۸۱۸ : ۸۱۹ : ۸۲۰ : ۸۲۱ : ۸۲۲ : ۸۲۳ : ۸۲۴ : ۸۲۵ : ۸۲۶ : ۸۲۷ : ۸۲۸ : ۸۲۹ : ۸۳۰ : ۸۳۱ : ۸۳۲ : ۸۳۳ : ۸۳۴ : ۸۳۵ : ۸۳۶ : ۸۳۷ : ۸۳۸ : ۸۳۹ : ۸۴۰ : ۸۴۱ : ۸۴۲ : ۸۴۳ : ۸۴۴ : ۸۴۵ : ۸۴۶ : ۸۴۷ : ۸۴۸ : ۸۴۹ : ۸۵۰ : ۸۵۱ : ۸۵۲ : ۸۵۳ : ۸۵۴ : ۸۵۵ : ۸۵۶ : ۸۵۷ : ۸۵۸ : ۸۵۹ : ۸۶۰ : ۸۶۱ : ۸۶۲ : ۸۶۳ : ۸۶۴ : ۸۶۵ : ۸۶۶ : ۸۶۷ : ۸۶۸ : ۸۶۹ : ۸۷۰ : ۸۷۱ : ۸۷۲ : ۸۷۳ : ۸۷۴ : ۸۷۵ : ۸۷۶ : ۸۷۷ : ۸۷۸ : ۸۷۹ : ۸۸۰ : ۸۸۱ : ۸۸۲ : ۸۸۳ : ۸۸۴ : ۸۸۵ : ۸۸۶ : ۸۸۷ : ۸۸۸ : ۸۸۹ : ۸۹۰ : ۸۹۱ : ۸۹۲ : ۸۹۳ : ۸۹۴ : ۸۹۵ : ۸۹۶ : ۸۹۷ : ۸۹۸ : ۸۹۹ : ۹۰۰ : ۹۰۱ : ۹۰۲ : ۹۰۳ : ۹۰۴ : ۹۰۵ : ۹۰۶ : ۹۰۷ : ۹۰۸ : ۹۰۹ : ۹۱۰ : ۹۱۱ : ۹۱۲ : ۹۱۳ : ۹۱۴ : ۹۱۵ : ۹۱۶ : ۹۱۷ : ۹۱۸ : ۹۱۹ : ۹۲۰ : ۹۲۱ : ۹۲۲ : ۹۲۳ : ۹۲۴ : ۹۲۵ : ۹۲۶ : ۹۲۷ : ۹۲۸ : ۹۲۹ : ۹۳۰ : ۹۳۱ : ۹۳۲ : ۹۳۳ : ۹۳۴ : ۹۳۵ : ۹۳۶ : ۹۳۷ : ۹۳۸ : ۹۳۹ : ۹۴۰ : ۹۴۱ : ۹۴۲ : ۹۴۳ : ۹۴۴ : ۹۴۵ : ۹۴۶ : ۹۴۷ : ۹۴۸ : ۹۴۹ : ۹۵۰ : ۹۵۱ : ۹۵۲ : ۹۵۳ : ۹۵۴ : ۹۵۵ : ۹۵۶ : ۹۵۷ : ۹۵۸ : ۹۵۹ : ۹۶۰ : ۹۶۱ : ۹۶۲ : ۹۶۳ : ۹۶۴ : ۹۶۵ : ۹۶۶ : ۹۶۷ : ۹۶۸ : ۹۶۹ : ۹۷۰ : ۹۷۱ : ۹۷۲ : ۹۷۳ : ۹۷۴ : ۹۷۵ : ۹۷۶ : ۹۷۷ : ۹۷۸ : ۹۷۹ : ۹۸۰ : ۹۸۱ : ۹۸۲ : ۹۸۳ : ۹۸۴ : ۹۸۵ : ۹۸۶ : ۹۸۷ : ۹۸۸ : ۹۸۹ : ۹۹۰ : ۹۹۱ : ۹۹۲ : ۹۹۳ : ۹۹۴ : ۹۹۵ : ۹۹۶ : ۹۹۷ : ۹۹۸ : ۹۹۹ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۱ : ۱۰۰۲ : ۱۰۰۳ : ۱۰۰۴ : ۱۰۰۵ : ۱۰۰۶ : ۱۰۰۷ : ۱۰۰۸ : ۱۰۰۹ : ۱۰۱۰ : ۱۰۱۱ : ۱۰۱۲ : ۱۰۱۳ : ۱۰۱۴ : ۱۰۱۵ : ۱۰۱۶ : ۱۰۱۷ : ۱۰۱۸ : ۱۰۱۹ : ۱۰۲۰ : ۱۰۲۱ : ۱۰۲۲ : ۱۰۲۳ : ۱۰۲۴ : ۱۰۲۵ : ۱۰۲۶ : ۱۰۲۷ : ۱۰۲۸ : ۱۰۲۹ : ۱۰۳۰ : ۱۰۳۱ : ۱۰۳۲ : ۱۰۳۳ : ۱۰۳۴ : ۱۰۳۵ : ۱۰۳۶ : ۱۰۳۷ : ۱۰۳۸ : ۱۰۳۹ : ۱۰۴۰ : ۱۰۴۱ : ۱۰۴۲ : ۱۰۴۳ : ۱۰۴۴ : ۱۰۴۵ : ۱۰۴۶ : ۱۰۴۷ : ۱۰۴۸ : ۱۰۴۹ : ۱۰۵۰ : ۱۰۵۱ : ۱۰۵۲ : ۱۰۵۳ : ۱۰۵۴ : ۱۰۵۵ : ۱۰۵۶ : ۱۰۵۷ : ۱۰۵۸ : ۱۰۵۹ : ۱۰۶۰ : ۱۰۶۱ : ۱۰۶۲ : ۱۰۶۳ : ۱۰۶۴ : ۱۰۶۵ : ۱۰۶۶ : ۱۰۶۷ : ۱۰۶۸ : ۱۰۶۹ : ۱۰۷۰ : ۱۰۷۱ : ۱۰۷۲ : ۱۰۷۳ : ۱۰۷۴ : ۱۰۷۵ : ۱۰۷۶ : ۱۰۷۷ : ۱۰۷۸ : ۱۰۷۹ : ۱۰۸۰ : ۱۰۸۱ : ۱۰۸۲ : ۱۰۸۳ : ۱۰۸۴ : ۱۰۸۵ : ۱۰۸۶ : ۱۰۸۷ : ۱۰۸۸ : ۱۰۸۹ : ۱۰۹۰ : ۱۰۹۱ : ۱۰۹۲ : ۱۰۹۳ : ۱۰۹۴ : ۱۰۹۵ : ۱۰۹۶ : ۱۰۹۷ : ۱۰۹۸ : ۱۰۹۹ : ۱۱۰۰ : ۱۱۰۱ : ۱۱۰۲ : ۱۱۰۳ : ۱۱۰۴ : ۱۱۰۵ : ۱۱۰۶ : ۱۱۰۷ : ۱۱۰۸ : ۱۱۰۹ : ۱۱۱۰ : ۱۱۱۱ : ۱۱۱۲ : ۱۱۱۳ : ۱۱۱۴ : ۱۱۱۵ : ۱۱۱۶ : ۱۱۱۷ : ۱۱۱۸ : ۱۱۱۹ : ۱۱۲۰ : ۱۱۲۱ : ۱۱۲۲ : ۱۱۲۳ : ۱۱۲۴ : ۱۱۲۵ : ۱۱۲۶ : ۱۱۲۷ : ۱۱۲۸ : ۱۱۲۹ : ۱۱۳۰ : ۱۱۳۱ : ۱۱۳۲ : ۱۱۳۳ : ۱۱۳۴ : ۱۱۳۵ : ۱۱۳۶ : ۱۱۳۷ : ۱۱۳۸ : ۱۱۳۹ : ۱۱۴۰ : ۱۱۴۱ : ۱۱۴۲ : ۱۱۴۳ : ۱۱۴۴ : ۱۱۴۵ : ۱۱۴۶ : ۱۱۴۷ : ۱۱۴۸ : ۱۱۴۹ : ۱۱۵۰ : ۱۱۵۱ : ۱۱۵۲ : ۱۱۵۳ : ۱۱۵۴ : ۱۱۵۵ : ۱۱۵۶ : ۱۱۵۷ : ۱۱۵۸ : ۱۱۵۹ : ۱۱۶۰ : ۱۱۶۱ : ۱۱۶۲ : ۱۱۶۳ : ۱۱۶۴ : ۱۱۶۵ : ۱۱۶۶ : ۱۱۶۷ : ۱۱۶۸ : ۱۱۶۹ : ۱۱۷۰ : ۱۱۷۱ : ۱۱۷۲ : ۱۱۷۳ : ۱۱۷۴ : ۱۱۷۵ : ۱۱۷۶ : ۱۱۷۷ : ۱۱۷۸ : ۱۱۷۹ : ۱۱۸۰ : ۱۱۸۱ : ۱۱۸۲ : ۱۱۸۳ : ۱۱۸۴ : ۱۱۸۵ : ۱۱۸۶ : ۱۱۸۷ : ۱۱۸۸ : ۱۱۸۹ : ۱۱۹۰ : ۱۱۹۱ : ۱۱۹۲ : ۱۱۹۳ : ۱۱۹۴ : ۱۱۹۵ : ۱۱۹۶ : ۱۱۹۷ : ۱۱۹۸ : ۱۱۹۹ : ۱۲۰۰ : ۱۲۰۱ : ۱۲۰۲ : ۱۲۰۳ : ۱۲۰۴ : ۱۲۰۵ : ۱۲۰۶ : ۱۲۰۷ : ۱۲۰۸ : ۱۲۰۹ : ۱۲۱۰ : ۱۲۱۱ : ۱۲۱۲ : ۱۲۱۳ : ۱۲۱۴ : ۱۲۱۵ : ۱۲۱۶ : ۱۲۱۷ : ۱۲۱۸ : ۱۲۱۹ : ۱۲۲۰ : ۱۲۲۱ : ۱۲۲۲ : ۱۲۲۳ : ۱۲۲۴ : ۱۲۲۵ : ۱۲۲۶ : ۱۲۲۷ : ۱۲۲۸ : ۱۲۲۹ : ۱۲۳۰ : ۱۲۳۱ : ۱۲۳۲ : ۱۲۳۳ : ۱۲۳۴ : ۱۲۳۵ : ۱۲۳۶ : ۱۲۳۷ : ۱۲۳۸ : ۱۲۳۹ : ۱۲۴۰ : ۱۲۴۱ : ۱۲۴۲ : ۱۲۴۳ : ۱۲۴۴ : ۱۲۴۵ : ۱۲۴۶ : ۱۲۴۷ : ۱۲۴۸ : ۱۲۴۹ : ۱۲۵۰ : ۱۲۵۱ : ۱۲۵۲ : ۱۲۵۳ : ۱۲۵۴ : ۱۲۵۵ : ۱۲۵۶ : ۱۲۵۷ : ۱۲۵۸ : ۱۲۵۹ : ۱۲۶۰ : ۱۲۶۱ : ۱۲۶۲ : ۱۲۶۳ : ۱۲۶۴ : ۱۲۶۵ : ۱۲۶۶ : ۱۲۶۷ : ۱۲۶۸ : ۱۲۶۹ : ۱۲۷۰ : ۱۲۷۱ : ۱۲۷۲ : ۱۲۷۳ : ۱۲۷۴ : ۱۲۷۵ : ۱۲۷۶ : ۱۲۷۷ : ۱۲۷۸ : ۱۲۷۹ : ۱۲۸۰ : ۱۲۸۱ : ۱۲۸۲ : ۱۲۸۳ : ۱۲۸۴ : ۱۲۸۵ : ۱۲۸۶ : ۱۲۸۷ : ۱۲۸۸ : ۱۲۸۹ : ۱۲۹۰ : ۱۲۹۱ : ۱۲۹۲ : ۱۲۹۳ : ۱۲۹۴ : ۱۲۹۵ : ۱۲۹۶ : ۱۲۹۷ : ۱۲۹۸ : ۱۲۹۹ : ۱۳۰۰ : ۱۳۰۱ : ۱۳۰۲ : ۱۳۰۳ : ۱۳۰۴ : ۱۳۰۵ : ۱۳۰۶ : ۱۳۰۷ : ۱۳۰۸ : ۱۳۰۹ : ۱۳۱۰ : ۱۳۱۱ : ۱۳۱۲ : ۱۳۱۳ : ۱۳۱۴ : ۱۳۱۵ : ۱۳۱۶ : ۱۳۱۷ : ۱۳۱۸ : ۱۳۱۹ : ۱۳۲۰ : ۱۳۲۱ : ۱۳۲۲ : ۱۳۲۳ : ۱۳۲۴ : ۱۳۲۵ : ۱۳۲۶ : ۱۳۲۷ : ۱۳۲۸ : ۱۳۲۹ : ۱۳۳۰ : ۱۳۳۱ : ۱۳۳۲ : ۱۳۳۳ : ۱۳۳۴ : ۱۳۳۵ : ۱۳۳۶ : ۱۳۳۷ : ۱۳۳۸ : ۱۳۳۹ : ۱۳۴۰ : ۱۳۴۱ : ۱۳۴۲ : ۱۳۴۳ : ۱۳۴۴ : ۱۳۴۵ : ۱۳۴۶ : ۱۳۴۷ : ۱۳۴۸ : ۱۳۴۹ : ۱۳۵۰ : ۱۳۵۱ : ۱۳۵۲ : ۱۳۵۳ : ۱۳۵۴ : ۱۳۵۵ : ۱۳۵۶ : ۱۳۵۷ : ۱۳۵۸ : ۱۳۵۹ : ۱۳۶۰ : ۱۳۶۱ : ۱۳۶۲ : ۱۳۶۳ : ۱۳۶۴ : ۱۳۶۵ : ۱۳۶۶ : ۱۳۶۷ : ۱۳۶۸ : ۱۳۶۹ : ۱۳۷۰ : ۱۳۷۱ : ۱۳۷۲ : ۱۳۷۳ : ۱۳۷۴ : ۱۳۷۵ : ۱۳۷۶ : ۱۳۷۷ : ۱۳۷۸ : ۱۳۷۹ : ۱۳۸۰ : ۱۳۸۱ : ۱۳۸۲ : ۱۳۸۳ : ۱۳۸۴ : ۱۳۸۵ : ۱۳۸۶ : ۱۳۸۷ : ۱۳۸۸ : ۱۳۸۹ : ۱۳۹۰ : ۱۳۹۱ : ۱۳۹۲ : ۱۳۹۳ : ۱۳۹۴ : ۱۳۹۵ : ۱۳۹۶ : ۱۳۹۷ : ۱۳۹۸ : ۱۳۹۹ : ۱۴۰۰ : ۱۴۰۱ : ۱۴۰۲ : ۱۴۰۳ : ۱۴۰۴ : ۱۴۰۵ : ۱۴۰۶ : ۱۴۰۷ : ۱۴۰۸ : ۱۴۰۹ : ۱۴۱۰ : ۱۴۱۱ : ۱۴۱۲ : ۱۴۱۳ : ۱۴۱۴ : ۱۴۱۵ : ۱۴۱۶ : ۱۴۱۷ : ۱۴۱۸ : ۱۴۱۹ : ۱۴۲۰ : ۱۴۲۱ : ۱۴۲۲ : ۱۴۲۳ : ۱۴۲۴ : ۱۴۲۵ : ۱۴۲۶ : ۱۴۲۷ : ۱۴۲۸ : ۱۴۲۹ : ۱۴۳۰ : ۱۴۳۱ : ۱۴۳۲ : ۱۴۳۳ : ۱۴۳۴ : ۱۴۳۵ : ۱۴۳۶ : ۱۴۳۷ : ۱۴۳۸ : ۱۴۳۹ : ۱۴۴۰ : ۱۴۴۱ : ۱۴۴۲ : ۱۴۴۳ : ۱۴۴۴ : ۱۴۴۵ : ۱۴۴۶ : ۱۴۴۷ : ۱۴۴۸ : ۱۴۴۹ : ۱۴۵۰ : ۱۴۵۱ : ۱۴۵۲ : ۱۴۵۳ : ۱۴۵۴ : ۱۴۵۵ : ۱۴۵۶ : ۱۴۵۷ : ۱۴۵۸ : ۱۴۵۹ : ۱۴۶۰ : ۱۴۶۱ : ۱۴۶۲ : ۱۴۶۳ : ۱۴۶۴ : ۱۴۶۵ : ۱۴۶۶ : ۱۴۶۷ : ۱۴۶۸ : ۱۴۶۹ : ۱۴۷۰ : ۱۴۷۱ : ۱۴۷۲ : ۱۴۷۳ : ۱۴۷۴ : ۱۴۷۵ : ۱۴۷۶ : ۱۴۷۷ : ۱۴۷۸ : ۱۴۷۹ : ۱۴۸۰ : ۱۴۸۱ : ۱۴۸۲ : ۱۴۸۳ : ۱۴۸۴ : ۱۴۸۵ : ۱۴۸۶ : ۱۴۸۷ : ۱۴۸۸ : ۱۴۸۹ : ۱۴۹۰ : ۱۴۹۱ : ۱۴۹۲ : ۱۴۹۳ : ۱۴۹۴ : ۱۴۹۵ : ۱۴۹۶ : ۱۴۹۷ : ۱۴۹۸ : ۱۴۹۹ : ۱۵۰۰ : ۱۵۰۱ : ۱۵۰۲ : ۱۵۰۳ : ۱۵۰۴ : ۱۵۰۵ : ۱۵۰۶ : ۱۵۰۷ : ۱۵۰۸ : ۱۵۰۹ : ۱۵۱۰ : ۱۵۱۱ : ۱

نیں۔ معمر سے اُن کی ملاقات اس وقت ہوئی جب یہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور اُن کی آنکھوں کے پوٹے ٹٹک گئے تھے۔ **سلسلہ ۳۲** میں وفات پائی۔ تابعی ہیں۔ (تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۶۷) (۱۱۵۲) عبد اللہ بن الیوب : عبد اللہ بن الیوب المخزومی انہوں نے حکم بن مروان وغیرہ سے روایت کی۔ اور اُن سے ابن ابی حاتم نے۔ صدوق ہیں کتاب الجرح والتعلیل : ج ۲ ق : ۱۱ (۱۱۵۳) الحسن بن یحییٰ : ابو عبد الملک الحسن بن یحییٰ الخثعمی۔ انہوں نے زید بن واقد وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے الہیثم بن خارجہ وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ نیک آدمی تھے مگر حافظہ سے حدیث بیان کرتے تھے اس لیے اکثر غلطی کھا جاتے۔ لہذا ان کا ترک کر دینا ضروری قرار دیا گیا (تہذیب التہذیب : ۲ : ۳۲۶ - ۳۲۷) (۱۱۵۴) صدقة الدمشقی : ابو العباس صدقة بن خالد الاموی مولیٰ ام البنین جو معاویہ یا عمر بن عبد العزیز کی بہن تھیں۔ انھوں نے زید بن واقد وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے الہیثم بن خارجہ وغیرہ نے۔ ثقہ اور صالح الحدیث ہیں۔ **سلسلہ ۳۳** میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۴ : ۴۱۴) (۴۱۵) (۱۱۵۵) بخاری نے باب التواضع جزء ۱ میں اس حدیث کی روایت ابو ہریرہ سے کی ہے (نتائج الافکار القدسیہ : ۴ : ۷۹)

(۱۱۵۶) یحییٰ سے مراد یحییٰ بن سعید القطان سے ہے (۱۱۵۷) مالک سے مراد مالک بن انس سے ہے۔ (۱۱۵۸) سہیل بن ابی صالح : صحیح سہیل بن ابی صالح ہے۔ ابو یزید سہیل بن ابی صالح۔ انھوں نے اپنے باپ ابو صالح السمان اور عبد اللہ بن دینار وغیرہ سے حدیث سنی اور اُن سے مالک وغیرہ نے۔ صدوق ہیں۔ مسلم نے انھیں قابل احتجاج سمجھا ہے۔ **سلسلہ ۳۴** میں وفات پائی تاریخ الاسلام : ۵ : ۲۶۱ تہذیب التہذیب : ۴ : ۲۶۳ - ۲۶۴) (۱۱۵۹) ان کے والد یعنی ابو صالح : ابو صالح ذکوان السمان الزیاتی المدنی۔ حضرت عثمان کے عہد میں اُن کے محاصرہ کے وقت وہاں موجود تھے۔ انھوں نے ابو ہریرہ وغیرہ سے روایت کی۔ اور اُن سے اُن کی اولاد نے۔ ثقہ ہیں۔ یہ مؤذن تھے۔ ایک دن امام نے دیر کر دی۔ تو انھیں امام بنا دیا گیا۔ انہوں نے رقت اور سجاد کی وجہ سے مشکل نماز پوری کی۔ **سلسلہ ۳۵** میں وفات پائی (تہذیب التہذیب :

۳: ۲۱۹-۲۲۰ ذ تاریخ الاسلام: ۴: ۲۱۹-۲۲۰ (۱۱۶۰) ابو سعید الاترجانی :
 اترجان شیراز اور اسہار د دونوں سے ساٹھ فرسنگ کے فاصلہ پر ایک زرخیز شہر
 ہے۔ (معجم البلدان: ۱: ۱۲۳) یہ سلسلی کے استاد ہیں۔ نور الدین نے ایک ابو سعید
 محضی کا سلسلی کے اساتذہ میں ذکر کیا ہے (مقدمہ طبقات الصوفیہ: ۷۱) شاید وہی
 مراد ہیں۔ ان کا نام احمد بن محمد بن زینج ہے۔

(۱۱۶۱) محمد بن احمد بن القاسم خطیب بغدادی نے چار شخصوں کا یہی نام بتایا
 ہے (تاریخ بغداد: ۱: ۳۶۹-۳۳۳) جن میں سے ایک ابو علی رودباری دوسرے
 کذیبی، تیسرے نیشاپوری اور چوتھے الحاملی ہیں۔ مگر ان میں سے کوئی بھی یہاں مراد نہیں۔
 یہاں مراد ابو احمد محمد بن احمد بن الحسین القاسم بن الغطریف بن الجہم الرباطی البیروانی
 سے ہے۔ یہ شیخ ابوبکر اسماعیلی کے گھر میں مقیم تھے۔ انھوں نے ابو خلیفہ اور دیگر رواقہ
 سے روایت کی ہے۔ نیز صوفیاء سے بھی روایت کی ہے۔ انھوں نے بخاری کے تتبع
 میں صحیح تصنیف کی۔ یہ صائم الدھر اور قائم اللیل تھے۔ مگر ان کی بعض احادیث پر گرفت
 کی گئی ہے۔ ۳۷۵ میں وفات پائی (تاریخ جرجان: ۳۸۷-۳۸۹) (۱۱۶۲) حمیم بن
 ہمام: ابو العباس حمیم بن ہمام بن یوسف الخنثی الکلبی۔ انھوں نے جرجان اور رباط دہقان
 میں روایت کی۔ اور ان سے ابو احمد الغطریفی وغیرہ نے۔ ۳۹۳ میں وفات پائی (تاریخ
 جرجان: ۲۴۱) (۱۱۶۳) ابراہیم بن الحارث: ابراہیم بن ابراہیم بن الحارث العبادی۔ یہ
 شام کی سرحد پر آباد ہو گئے تھے۔ انھوں نے عبد الرحمن بن عفان صوفی سے روایت
 کی۔ اور ان سے محمد بن ابی موسیٰ الانطاکی وغیرہ نے۔ یہ امام احمد بن حنبل کے کبار اصحاب
 میں سے تھے۔ امام احمد ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ (تاریخ بغداد: ۷: ۵۵-۵۶)
 (۱۱۶۴) عبد الرحمن بن عفان: ابوبکر عبد الرحمن بن عفان الصوفی۔ انھوں نے فضیل بن عیاض
 وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابراہیم بن الحارث العبادی وغیرہ نے۔ انھیں کذاب
 کہا جاتا ہے (تاریخ بغداد: ۱۰: ۲۶۴-۲۶۵) (۱۱۶۵) محمد بن ایوب: محمد بن ایوب
 بن عمران حرب جانی مسند عبد القیس کے مؤذن اور امام تھے۔ انھوں نے ابو القاسم البغوی

وغیرہ سے روایت کی اور ان سے قاضی ابو نعیم النعمانی وغیرہ نے (تاریخ حریان : ۵۰۰) (۱۱۶۶) یحییٰ بن حبیب : ابو عقیل یحییٰ بن حبیب الاسدی الحمال الکوفی - سامراء میں رہتے تھے۔ صدوق ہیں (تاریخ بغداد : ۱۴ : ۲۱۳-۲۱۴) و تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۱۹۵ : کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ق ۲ : ۱۳۷) (۱۱۶۷) مرحوم بن عبد العزیز : ابو محمد مرحوم بن عبد العزیز العطار الاموی - انہوں نے اپنے باپ اور چچا عبد الحمید سے روایت کی۔ اور ان سے ان کے بیٹے عنبر وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ ۳۸۷ میں وفات پائی۔ چوٹا اسی سال کی عمر پائی۔ (تہذیب التہذیب : ۱۰ : ۸۵) (۱۱۶۸) شوق کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو : نتائج الافکار القدسیہ : ۱۴ : ۱۰۵-۱۰۶ ذ کتاب اللع : ۶۳-۶۴ ذ حیاة القلوب : ۲ : ۱۷۷-۱۷۸ ذ احیاء علوم الدین : ۴ : ۳۱۴-۳۱۸ (۱۱۶۹) حماد بن زید : حماد بن زید پڑھیں۔ (۱۱۷۰) عطاء بن السائب : ابوالسائب عطاء بن السائب الثقفی : انہوں نے اپنے باپ السائب اور انس وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے حماد وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ آخر عمر میں ان کی روایات میں اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ حماد بن زید نے ان سے روایت اضطراب و تغیر سے پہلے کی ہے۔ ۳۸۷ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب : ۷ : ۲۰۳-۲۰۷ ذ تاریخ الاسلام : ۵ : ۲۷۷-۲۷۸) (۱۱۷۱) ابی السائب بن مالک الثقفی - تابعی اور ثقہ ہیں۔ انہوں نے سعد وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ان کے بیٹے عطار وغیرہ نے (تہذیب التہذیب : ۳ : ۴۵۰ ذ تاریخ الاسلام : ۳ : ۳۶۹) (۱۱۷۲) عمار بن یاسر : ابو الیقظان عمار بن یاسر الحنسی - یہ اور ان کے والد قدیم اسلام لائے والوں میں سے ہیں۔ ان کی والدہ سمیۃ بھی مسلمان تھیں۔ ابو جہل نے انہیں قتل کیا تھا۔ اور یہ اسلام میں پہلی شہید تھیں۔ مہاجرین میں سے صرف یہی شخص تھے جن کے والدین مسلمان تھے۔ ان سے پہلے تیس سے کچھ اور پر لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہیں اور ان کے والدین کو سخت ایذا میں دی گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو صبر کی تلقین فرماتے ان کے مناقب بہت ہیں۔ ۳۸۷ میں جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی

عمر چوڑانے سال تھی۔ (اسد الغابہ: ۴: ۴۳ - ۴۴ ذہب التہذیب: ۷: ۸۸ - ۸۹) (۱۱۷۳) عبد اللہ بن مبارک: عبد اللہ بن منازل پڑھیں جیسا کہ شریک میں ہے (۱۱۷۴) محمد بن عبد اللہ الخزازعی: ابوالعباس محمد بن عبد اللہ بن طاہر الخزازعی خاندانی حاکم اور المتوکل کے عہد میں بغداد کے حاکم تھے۔ ادیب اور شاعر تھے۔ ۲۵۳ھ میں وفات پائی۔ اسی رات چاند گرہن ہوا۔ (تاریخ بغداد: ۵: ۴۱۸ - ۴۲۲) (۱۱۷۵) عبد اللہ الانصاری: ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن غمارة الانصاری المعروف بابن القزاح۔ دراصل مدینہ کے رہنے والے تھے۔ مگر بغداد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ علم الانساب کے ماہر تھے۔ اور نصب انصاریں ان کی ایک کتاب ہے (تاریخ بغداد: ۱۰: ۶۲) (۱۱۷۶) سلمان۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ انہیں سلمان الخیر اور ابو عبد اللہ ابن الاسلام کہا جاتا ہے۔ دراصل اصفہان کے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری پر ایمان لائے۔ انھوں نے خود اپنی کہانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سائی۔ اور ان کے اسلام لانے کی روایت کئی طریقہ سے ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اڑھائی سو سال زندہ رہے۔ مگر ابن حجر کہتے ہیں کہ ذہبی نے اپنے اس قول سے رجوع کیا ہے کہ یہ تین سو سال زندہ رہے۔ ان کی عمر اسی سال سے . . . متجاوز نہیں ہوئی۔ اس حدیث کا ذکر ابن الاثیر (اسد الغابہ: ۲: ۳۳۱) نے بھی کیا ہے۔ (تہذیب التہذیب: ۴: ۱۳۷ - ۱۳۹: اسد الغابہ: ۲: ۳۲۸ - ۳۳۲) (۱۱۷۷) عبد اللہ بن جعفر: ابو محمد عبد اللہ بن جعفر بن احمد بن فارس ۲۵۸ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔ نیک اور پارسا تھے۔ انھوں نے ابو مسعود احمد بن الفرات وغیرہ سے روایت کی۔ (اخبار اصفہان: ۲: ۸۰) (۱۱۷۸) محمد بن جعفر الامام: رسالہ میں اسی طرح دیا ہے۔ شرح زکریا انصاری میں صرف محمد بن جعفر ہے مگر درست ابو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر الریعی الحنفی ہے جو ابن الامام کے نام سے مشہور ہیں۔ انھوں نے دیلم میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ۲۵۸ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۲: ۱۳۰ - ۱۳۱) (۱۱۷۹) اسحق بن ابراہیم: ابو یعقوب اسحق بن ابراہیم بن محمد الخنظلی المعروف بابن راہویہ مروزی۔ انھوں نے نیشاپور میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ان کا شمار ائمہ میں ہوتا ہے۔ ۲۵۸ھ

یا ۶۶۱ھ میں پیدا ہوئے ثقہ اور مامون تھے ابن خزمیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تابعین میں سے ہوتے تو وہ بھی ان کے علم فقہ اور حافظہ کو تسلیم کرتے ششتر سال کی عمر ۲۳۷ھ یا ۲۳۸ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب: ۱: ۲۱۶ - ۲۱۸ و شذرات الذہب: ۲: ۸۹ و تاریخ بغداد: ۶: ۳۴۵، ۳۵۵ و کتاب المجرح والتعذیل ج ۱ اق: ۱: ۲۰۹ - ۲۱۰ و تذکرۃ الحفاظ: ۲: ۱۹ - ۲۱ و التاریخ الکبیر ج ۱ اق: ۱: ۳۴۹ - ۳۸۰ و ابن خلکان: ۱: ۱۷۹ - ۱۸۰ و البدایہ والنہایہ: ۱۰: ۳۱۷)

(۱۱۸۰) اس باب کے لئے ملاحظہ ہو کتاب اللمع: ۲۰۴ - ۲۰۵ و نتائج الافکار القدسیہ: ۴: ۱۱۴ - ۱۱۶ (۱۱۸۱) ابو سالم القزازی رسالہ میں اسی طرح دیا ہے شرح الفزاری میں دیا ہے کہ ایک نسخہ میں ابوسلمہ ہے اور ایک اور نسخہ میں ابوسلمۃ القزازی مگر درست جیسا کہ شذرات الذہب میں ہے ابوسلمان محمد بن یحییٰ بن المنذر القزازی البصری ہے انھوں نے ایک سو سال کے قریب عمر پائی یزید بن بیان وغیرہ سے روایت کی اور ۲۹۱ھ میں وفات پائی شذرات الذہب: ۲: ۲۰۶ (۱۱۸۲) یزید بن بیان ابو خالد یزید بن بیان العقلی البصری المعلم نابینا اور مسجد مطر بن عبد اللہ بن الشیخز میں مؤذن تھے انھوں نے ابوالرحال سے روایت کی ہے اور ان سے محمد بن یحییٰ بن المنذر القزازی نے بعض نے ان کی تعریف کی ہے اور بعض نے ناپسند کیا ہے۔ (تہذیب التہذیب: ۱۱: ۳۱۶ - ۳۱۷ و کتاب المجرح والتعذیل ج ۴ ق ۲: ۲۵۴) (۱۱۸۳) ابوالرحاء: رسالہ میں اسی طرح دیا ہے: شرح میں ابوالرحال دیا ہے رجیم معجمہ کے ساتھ مگر درست ابوالرحال رحاء مہملہ کے ساتھ ہے ان کا اصلی نام محمد بن خالد ہے انھوں نے حضرت انس سے روایت کی اور ان سے یزید بن بیان العقلی وغیرہ نے قوی نہیں ہیں۔ ان سے صرف ایک یہی حدیث مروی ہے (تہذیب التہذیب: ۱۲: ۱۹۵) (۱۱۸۴) ابوعبد اللہ الدینوری: ابوعبد اللہ محمد بن عبد الحلق الدینوری حبیل القدر مشائخ میں سے تھے وادی القرئی میں قیام کیا پھر دس دینور گئے اور وہیں وفات پائی (طبقات الصوفیہ: ۵۱۵ - ۵۱۷ و نفحات الانس: ۲۵۲ - ۲۵۳) (۱۱۸۵) الحسن

الدامغانی: الحسن بن علویہ الدامغانی ^{۳۳}ھ میں وفات پائی (تاریخ جرجان: ۱۷۸)
 (۱۱۸۶) عُمّی البطامی: موسیٰ بن عیسیٰ المعروف بہ عُمّی البطامی۔ ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔
 (۱۱۸۷) عبد اللہ رازی سے مراد ابو محمد عبد اللہ بن محمد الشترانی الرازی ہیں ^{۳۵}ھ میں وفات
 پائی (طبقات الصوفیہ: ۴۵۱) (۱۱۸۸) سماع پر بیشتر صوفیاء نے بحث کی ہے چنانچہ ملاحظہ
 ہو نتائج الافکار القدسیہ: ۴: ۱۲۲-۱۲۳ و کتاب الملح: ۲۶۷-۲۶۸ و عوارف المعارف:
 ۲: ۲۲۰-۲۹۵ و احیاء علوم الدین: ۲: ۲۶۶-۳۰۲ و کشف المحجوب: ۵۰۸-۵۳۵ و
 شرح تعرف: ۴: ۱۹۵-۲۰۲ و ان کے علاوہ قشیری نے سماع پر ایک الگ رسالہ لکھا
 ہے۔ اور الدین شریب نے سلمیٰ کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے۔ جو سماع پر لکھی گئی (مقدمہ ص: ۴)
 (۱۱۸۹) شلاً غزوہ حنین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ ۖ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ

نیز فرمایا: هَلْ أَنْتَ إِلَّا أَصْبَحَ دُمَيْتٌ ۖ وَبِی سَبِيلَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ

(۱۱۹۰) الحارث بن ابی اسامہ: ابو محمد الحارث بن محمد بن ابی اسامہ التمیمی ^{۲۸۲}ھ میں
 پیدا ہوئے۔ ابو النضر لا شتم بن القاسم وغیرہ سے حدیث سنی۔ اور ان سے ابو عمرو بن السماک
 وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ چھیانوے سال عمر پا کر ^{۲۸۲}ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۸: ۲۱۸)
 (۲۱۹) (۱۱۹۱) ابو النضر: ابو النضر لا شتم بن القاسم الکنتانی: انہوں نے شعبہ وغیرہ سے روایت
 کی۔ اور ان سے حارث بن ابی اسامہ وغیرہ نے۔ قیصران کا لقب تھا۔ یہ ابنار میں سے تھے۔
 اور بغداد میں رہتے تھے۔ ثقہ اور صاحب سنت تھے۔ ^{۲۸۲}ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد:
 ۱۴: ۶۳-۶۶ و تہذیب التہذیب: ۱۱: ۱۸-۱۹ و تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۳۲۷: کتاب الحجج
 والتعادل: ج ۴ ق: ۱۰۵) (۱۱۹۲) عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب: انہوں نے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم، اپنی والدہ اسماء بنت عمیس اور دیگر صحابہ سے روایت کی۔ اور ان سے ان کے
 بیٹوں نے۔ یہ حبشہ میں پیدا ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد شہید
 ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لئے تشریف لائے۔ یہ بڑے سخی تھے شعرائے
 ان کی مدح کہی ہے۔ چنانچہ انھیں قطب السخیاء کہا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

کے وقت اُن کی عمر دس سال تھی سنہ ۱۵۰ (۱۹۳) محمد بن بکر البرسانی: ابوعثمان محمد بن بکر البرسانی البصری۔ بڑا سان
قبیلہ زد کی ایک شاخ ہے۔ انھوں نے شعبہ وغیرہ سے حدیث سنی اور اُن سے احمد بن حنبل
وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ سنہ ۲۳۰ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد ۲: ۹۲-۹۴) تہذیب التہذیب
۹: ۷۷-۷۸ ذکتاب الجرح والتعديل ج ۳ ق ۲: ۲۱۲ و شذرات الذہب ۲: ۷۷
(۱۱۹۴) ہشام بن عروہ: ہشام بن عروہ بن زبیر الاسدی ابوالمنذر۔ انھوں نے حضرت
عبداللہ بن عمر کو دیکھا۔ اور انھوں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اور دعا بھی کی تھی۔
انھوں نے اپنے باپ عروہ اور دیگر صحابہ سے روایت کی ہے۔ اور اُن سے ابوبسختیانی
وغیرہ نے۔ یہ ثقہ۔ ثبت۔ کثیر الحدیث اور امام تھے۔ سلمہ میں پیدا ہوئے اور سلمہ میں وفات
پائی۔ (تہذیب التہذیب ۱۱: ۴۸-۵۱ و تاریخ بغداد ۱۴: ۳۷) (۱۱۹۵) اپنے باپ سے
مراد عروہ بن زبیر ہیں۔ انھوں نے اپنے باپ زبیر بن العوام اور اپنی خالہ حضرت عائشہ اور
دیگر صحابہ سے روایت کی۔ اور اُن سے اُن کی اولاد نے۔ اور دیگر رواۃ نے۔ یہ ثقہ۔ ثبت
فقہ۔ عالم مامون اور کثیر الحدیث تھے۔ انھوں نے علم حدیث حضرت عائشہ سے حاصل کیا۔
سلمہ میں پیدا ہوئے۔ اور سلمہ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب ۴: ۱۸۰-۱۸۵)
(۱۱۹۶) لجات کی جنگ تقریباً ۱۵۰ھ میں لڑی اور خرزج کے درمیان ہوئی۔ اس دن لڑنے
نے اپنے حلفاء بنو نضیر اور بنو قریظہ سے لکر خرزج کو شکست فاش دی تھی۔ لڑی یہی ہٹری آت
دی عرب: ۱۷۰ (۱۱۹۷) الاجلح: الاجلح سے مراد ابوجحیہ یحییٰ بن عبداللہ الکندی سے
ہے۔ انھوں نے ابوالزبیر وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ثوری وغیرہ نے۔ صالح الحدیث
ہیں۔ مگر اکثر غلطی کھا جاتے تھے۔ (کتاب الجرح والتعديل ج ۴: ۲: ۱۶۳-۱۶۴) (۱۱۹۸)
ابوالزبیر محمد بن مسلم الاسدی۔ انھوں نے جابر وغیرہ سے روایت کی۔ اور اُن سے عطاء وغیرہ نے۔
ثقة اور صالح الحدیث ہیں سلمہ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب ۱۹۱-۱۹۳-۱۹۴)
تاریخ الاسلام ۵: ۱۵۲-۱۵۴۔ وہی نے ان کی تاریخ وفات سلمہ دی ہے اور
لکھا ہے کہ یہ نوے سال زندہ رہے۔ (۱۱۹۹) سلمہ بن سعید بن عطیہ البصری انھوں نے

معمر وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے حباب بن محمد الجحی وغیرہ نے اپنے زمانہ کے بہترین
 شخص اور ثقہ تھے (تہذیب التہذیب: ۴: ۱۴۵) (۱۲۰۰) علقمہ بن مرثد: علقمہ بن مرثد
 الحضرمی ابو الحارث الکوفی۔ انھوں نے سعید بن عبیدہ وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان
 سے شعبہ وغیرہ نے۔ ثقہ۔ ثبت اور صالح الحدیث ہیں۔ خالد قسری کے عہد کے آخری ایام
 میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۸: ۷۹) کتاب الجرح والتعديل ج ۳ ق ۱: ۴۰۶
 رسالہ میں علقمہ بن مرثد بن زاذان دیا ہے۔ غلط ہے۔ اسے عن زاذان پڑھیں (۱۲۰۱)
 زاذان: ابو عبد اللہ زاذان الضریر البزار کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
 جابیہ میں خطبہ دیا۔ تو یہ اس وقت موجود تھے۔ انھوں نے عمرؓ اور دیگر صحابہ سے روایت
 کی اور ان سے ابو صالح سمان وغیرہ نے۔ یہ بہت باتیں کیا کرتے تھے۔ ثقہ ہیں۔ کوفی اور
 تابعی ہیں (تہذیب التہذیب: ۳: ۳۰۲ - ۳۰۳) (۱۲۰۲) البراد بن عازب: البراد
 بن عازب ابو عمارۃ الاوسی المدنی۔ صحابی ابن الصحابی ہیں۔ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ و
 سلم اور صحابہ سے روایت کی ہے۔ اور ان سے عبد اللہ بن زید خطمی وغیرہ نے۔ بدر
 کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس
 لئے کہ یہ چھوٹے تھے۔ ۱۲۰۳ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۱: ۴۲۵ - ۴۲۶) ذ

اسد الغابہ: ۱: ۱۷۱ - ۱۷۲

(۱۲۰۳) البریع: البریع سلیمان بن واوہ المتکی الزہرانی البصری الحافظ۔ انھوں نے
 مالک وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے بخاری وغیرہ نے۔ صدوق اور ثقہ ہیں۔ ۱۲۰۴ میں
 وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۴: ۱۹۰ - ۱۹۱) (۱۲۰۴) عبد السلام بن ہاشم: ابو عثمان
 عبد السلام بن ہاشم البزار الاغور۔ انھوں نے حنبل بن عبد اللہ سے روایت کی۔ اور ان سے
 عثمان بن طلوت نے۔ یہ قوی نہیں ہیں۔ (کتاب الجرح والتعديل ج ۳ ق ۱: ۱۷۱) (۱۲۰۵)
 عبد اللہ بن محرز آخر میں دورانہ معجمہ ہیں، عبد اللہ بن محرز العامری البزری الحرانی قاضی الجزیق
 انھوں نے قتادہ وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ثوری وغیرہ نے۔ ضعیف اور متروک

المحدث ہیں۔ نیک اور عبادت گزار تھے۔ مگر نادانستہ جھوٹ کہہ جاتے تھے۔ ابو جعفر کے
 عہد میں ۱۵۰ھ اور ۱۶۰ھ کے درمیان فوت ہوئے۔ (تہذیب التہذیب : ۵ : ۳۹۰
 ۳۹۱ و صفۃ الصفوة : ۴ : ۱۷۸) (۱۲۰۶) محمد بن یونس الکریبی : محمد بن یونس الکدی
 پڑھیں۔ ۲۸۶ھ میں فوت ہوئے۔ ابو العباس محمد بن یونس القرشی الحافظ بسوسال سے اوپر
 عمر پائی۔ ان کا پہلے ذکر آچکا ہے (شذرات الذہب : ۲ : ۱۹۲) (۱۲۰۷) ضحاک بن مخلد
 ابو عاصم : ابو عاصم النبیل الضحاک بن مخلد اشجانی۔ بصرہ کے محدث تھے۔ انھوں نے یزید
 بن ابی عبید وغیرہ سے روایت کی۔ بڑے وسیع علم اور حافظہ والے تھے۔ ان سے بخاری
 وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ثقہ ہیں۔ ۲۱۲ھ میں نوے سال کی عمر پا کر وفات پائی۔
 (شذرات الذہب : ۲ : ۲۸ و تہذیب التہذیب : ۲ : ۴۵۰، ۴۵۳، ۴۵۸) (۱۲۰۸)
 شیبہ بن بشر البجلی : ابو بشر شیبہ بن بشر البجلی۔ بصری ہیں۔ انھوں نے حضرت انس
 سے روایت کی ہے۔ اور ان سے اسرائیل وغیرہ نے۔ ابن معین نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔
 ابن حجر نے ان کو الحلبي الکونی لکھا ہے۔ کتاب الجرح والتعديل : ج ۲ ق ۱ : ۳۵۷،
 ۳۵۸ و تہذیب التہذیب : ۲ : ۳۰۶) (۱۲۰۹) زکریا انصاری نے اس حدیث کو
 موضوع قرار دیا ہے (شرح زکریا انصاری : ۴ : ۱۲۷)
 (۱۲۱۰) اسمعیل بن علیہ : اسمعیل بن ابراہیم ابو البشر الاسدی جو ابن علیہ کے نام سے
 مشہور ہیں۔ دراصل کوفہ تھے۔ مگر بصرہ میں آباد ہو گئے تھے۔ انھوں نے عبد العزیز بن صہیب
 وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابن حریج وغیرہ نے۔ مارون رشید کے عہد میں فوجداری
 مقدمات کی سماعت کیا کرتے تھے۔ علیہ ان کی والدہ تھیں۔ جن کا ذکرہ فقہاء و علماء سے
 رہتا تھا۔ اسمعیل ۱۱۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ثقہ۔ ثبت اور محبت تھے۔ ابھی جوان ہی تھے کہ
 ان کا شمار بصرہ کے عباد میں شمار ہونے لگ گیا تھا۔ ۱۹۳ھ میں بغداد میں وفات پائی۔
 (تاریخ بغداد : ۶ : ۲۲۹ - ۲۴۰ و شذرات الذہب : ۱ : ۳۳۳) (۱۲۱۱) شعبہ فراتے
 ہیں کہ اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اس غلط تاویل نہ کر لیں۔ ایوب نے مجھے اس حدیث کی

روایت سے منع کر دیا تھا نتائج الافکار القدریہ : ۱۲ : ۱۲۹ (۱۲۱۲) ابن مہان : ابن حجر
نے ان کا نام عبد اللہ بن قتادہ القسبی دیا ہے مگر عبد اللہ بن قتادہ کا حال نہیں دیا۔
(تہذیب التہذیب : ۱۲ : ۳۱۱) (۱۲۱۳) یحییٰ بن بکیر : یحییٰ بن عبد اللہ بن بکیر القرشی البزکری
الحافظ انھیں اپنے دادا بکیر کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، انہوں نے لیث وغیرہ
سے روایت کی اور ان سے بخاری وغیرہ نے۔ ۱۱۸۷ میں پیدا ہوئے اور ۲۳۱ھ میں
وفات پائی۔ بعض نے انھیں ثقہ اور صدوق قرار دیا ہے (تہذیب التہذیب : ۱۱ : ۲۳۷)۔

۲۳۸ و شذرات الذہب : ۲ : ۷۱ و تذکرۃ الحفاظ : ۱ : ۸ و کتاب المہرج و
التعذیل ج ۴ ق ۱۲ : ۱۶۵ (۱۲۱۴) لیث سے مراد لیث بن سعد ہے۔ ۱۱۸۷ میں
وفات پائی۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے (بخاری ص ۲ : ۱۶۸) (۱۲۱۵) عقیل :
عقیل بن خالد بن عقیل ابو خالد الاموی۔ انھوں نے اپنے باپ اور دیگر روایت سے
روایت کی اور ان سے لیث بن سعد وغیرہ نے۔ ثقہ اور صدوق ہیں۔ ۱۱۸۷ یا ۱۱۸۸ھ

میں وفات ہوئی (تہذیب التہذیب : ۲۵۵ - ۲۵۶ و شذرات الذہب : ۱ :
۲۱۶) ابن العباد نے ان کا نام عقیل بن خالد الایلی دیا ہے۔ اور ۱۱۸۷ میں وفات دی
ہے (۱۲۱۶) ابن شہاب : ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب القرشی
الذہری الحافظ۔ یہ مدینہ کے رہنے والے اور چرخی کے عالم تھے۔ عبد اللہ بن عمر اور دیگر
لوگوں سے روایت کی اور ان سے عقیل وغیرہ نے۔ ثقہ۔ فقیہ۔ کثیر الحدیث اور عالم ہیں۔

۱۲۳ھ میں بہتر سال کی عمر میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۹ : ۲۴۵ - ۲۵۱
و شذرات الذہب : ۱ : ۱۶۲ و تاریخ الاسلام : ۵ : ۱۳۶ - ۱۵۲ و تذکرۃ الحفاظ

: ۱ : ۱۱۲ - ۱۰۶ و البدایہ والنہایہ : ۹ : ۳۴۰ - ۳۴۸ و تاریخ البکیر : ج ۱ ق ۱ :
۲۲۱ - ۲۲۰ و کتاب المہرج و التعذیل ج ۴ ق ۱ : ۷۱ - ۷۷) (۱۲۱۷) ابوسلمہ :
ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف المدنی۔ بہتر سال کی عمر میں ۱۱۸۷ یا ۱۱۸۸ھ میں وفات
ہوئی۔ ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے (تہذیب التہذیب : ۱۲ : ۱۱۵ - ۱۱۸)

(۱۲۱۸) ابو الفرج الشیرازی : طبقات ص ۲۵۲ میں ابو الفرج بن الصائغ و یا اور سلمیٰ ان

سے حکایت کرتے ہیں مگر نور الدین نے ان کا حال نہیں دیا۔ (۱۲۱۹) عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحمن
 ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحمن ارا راضی الصوفی متوفی ۳۵۷ھ۔ ان کا حال پہلے گزر چکا ہے
 (۱۲۲۰) اس کی وجہ یہ ہے کہ چو نکہ مرید ابھی ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے
 سماع میں خلط و فساد کا دخل باقی رہتا ہے۔ یہ خلط کامل امراض کے کلاس میں یہ بات
 نہیں ہوتی۔ (۱۲۲۱) علی بن عبد اللہ البغدادی: نور الدین شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابو الحسن علی بن عبد اللہ
 بن محمد البغدادی ہیں۔ قاری تھے ان کا ابو الحسن عبد الباقی بن الحسن بن احمد بن محمد بن عبد العزیز
 جو دراصل خراسان کے رہنے والے اور دمشق میں پیدا ہوئے تھے قرأت کی روایت کی
 ہے۔ اور ابو الحسن خراسانی کی وفات بعد از ۳۸۵ھ ہوئی۔ طبقات الصوفیہ: ۱۶۷
 مگر میرے خیال میں ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن ابراہیم الہاسمی العباسی البغدادی العیوی
 مراد ہیں۔ یہ مدینۃ المنورۃ کے قاضی تھے۔ انھوں نے ابو جعفر بن البھری وغیرہ سے روایت
 کی۔ اور ۳۸۵ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذهب: ۳: ۲۰۳) (۱۲۲۲) ذو النون
 اور ان کے ایک مرید کا اسی قسم کا واقعہ ہے۔ ملاحظہ ہو ابن خلکان: ۱: ۲۸۱ اور
 تاریخ بغداد: ۸: ۳۹۷۔ (۱۲۲۳) عبد الواحد بن علوان: ابو عمرو عبد الواحد بن علوان۔
 یہ ابو نصر طوسی کے استاد ہیں۔ (۱۲۲۴) ابو الحسین دراج: ابو الحسین سعید بن الحسین الدراج
 الصوفی۔ صوفیاء کے ماں ان کا بہت مرتبہ ہے۔ ابراہیم خواص کی صحبت میں رہے۔ . . .
 . . . ان کے دو اور بھائی تھے۔ اور وہ بھی مشائخ صوفیہ میں سے ہوئے ہیں۔ بکیر
 الدراج اور ابو الحسین الدراج فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھ میں عیب نکالنا
 اور میں تجھ میں عیب نکالوں گا۔ مگر کئی سال گزر گئے۔ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کا عیب
 نہ پکڑ سکا۔ ابو الحسین دراج کی وفات ۳۹۲ھ یا اس سے کچھ سال بعد ہوئی۔ (تاریخ
 بغداد: ۹: ۱۰۵-۱۰۶ اور تاریخ بغداد: ۷: ۱۱۲) (۱۲۲۵) اس حکایت کو امام
 غزالی نے بھی دیا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو احیاء علوم الدین: ۲: ۲۹۷-۲۹۸ (۱۲۲۶)
 اس حکایت کا ذکر سید علی ہجویری اور ابو نصر سراج دہلوی نے کیا ہے۔ ملاحظہ ہو
 کشف المحجوب: ۳۳۵ اور کتاب اللع: ۲۸۶

(۱۲۲۷) رسالہ اور شرح دونوں میں ابوسلمان دیا ہے۔ مگر کتاب اللمع میں اسی حکایت

میں (۲۸۹) ابوحلمان الصوفی دیا ہے۔ ان ہی کی طرف فرقہ حُلُمَانِیہ منسوب ہوتا ہے۔ جو
حلولیہ کی ایک شاخ ہے۔ (کتاب اللمع مقدمہ انگریزی : ۲۶)

(۱۲۲۸) ابوالحسن علی بن محمد الصوفی : رسالہ میں اور شرح میں اس طرح دیا ہے۔ کتاب اللمع میں

ابوالحسن علی بن محمد الصیرفی دیا ہے۔ پھر نکلسن نے مقدمہ انگریزی : ۲۰ لکھا ہے کہ یہ ابوالحسن علی
بن بندار بن الحسین الصیرفی ہیں جو رویم کی صحبت میں رہے۔ اور جن کی وفات ۳۵۹ھ میں ہوئی۔

راقم حروف کہتا ہے کہ یہاں مراد ابوالحسن علی بن محمد بن بشارا الزاہد البغدادی سے ہے۔ یہ حنا بلکہ
شیخ تھے انھوں نے حدیث صالح بن احمد بن حنبل سے حاصل کی۔ یہ صاحب کرامات تھے۔ ۳۱۳ھ

میں وفات پائی۔ (تذرات الذهب : ۲ : ۲۶۷ و تاریخ بغداد : ۲ : ۶۶-۶۷ و المنقظم
: ۱۶۸۸ (۱۲۲۹) علی بن موفق : علی بن موفق العابد۔ انھوں نے منصور بن عمار وغیرہ سے

حدیث کی روایت کی اور ان سے احمد بن مسروق طوسی وغیرہ نے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ساتھ
جج کئے جن میں سے تیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے۔ ۳۶۵ھ میں وفات

پائی۔ نکلسن نے ان کی تاریخ وفات ۳۶۵ھ دی ہے۔ جو غلط ہے۔ اور مزید ان کے
متعلق کچھ نہیں لکھا۔ (صفة الصفوة : ۲ : ۲۱۸۔ نفحات الانس : ۱۱۰ و تاریخ بغداد :

۱۲ : ۱۱-۱۱۲ : مقدمہ انگریزی کتاب اللمع : ۲۹) (۱۲۳۰) علی بن طاہر ابوالحسن علی

بن طاہر الواسی انھوں نے نعیم وغیرہ سے روایت کی۔ ۳۶۵ھ میں وفات پائی (تاریخ

جرحان : ۲۷۹) (۱۲۳۱) عبد اللہ بن سہل : ابو محمد عبد اللہ بن الوراق الحرابی۔ انھوں نے

ابراہیم الترمذانی سے روایت کی اور ان سے ابوالحسین بن المنادی نے (تاریخ بغداد : ۹ : ۴۷۳)

(۱۲۳۲) عون بن عبد اللہ : ابو عبد اللہ عون بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود الہذلی الکوفی الزاہد

انھوں نے اپنے باپ اور چچا سے روایت کی ہے۔ صحابہ سے ان کی روایت مرسل ہوتی

ہے۔ اور ان سے ان کے بھائی حمزہ وغیرہ نے۔ یہ کوفہ کے غابدوں میں سے تھے۔ پہلے ارجاء

کے قائل تھے۔ بعد میں توبہ کر لی۔ جب حدیث بیان کرتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے۔ بخاری

نے ان کی تاریخ وفات ۳۸۵ھ اور ۳۸۶ھ کے درمیان دی ہے۔ ثقہ اور تابعی تھے۔ (تہذیب

التہذیب ۸۱ : ۱۷۱ - ۱۷۳ ذ تاریخ الاسلام : ۴ : ۲۸۷ - ۲۸۸ خطیب بغدادی تاریخ بغداد
 : ۱۲ : ۲۹۲ نے عون بن عبد اللہ بن عون بن عتبہ بن مسعود الکوفی کا ذکر کیا ہے۔ یہ مہدی
 کے زمانہ میں بغداد کے قاضی بنے۔ اور سال ۱۷۳ میں وفات پائی۔ مگر یہ یہاں مراد نہیں
 ہیں۔ (۱۲۳۳) حفص بن عمر : البر عمر حفص بن عمر الفزری البصری۔ صدوق ہیں۔ شذرات الذہب
 : ۲ : ۴۸ (۱۲۳۴) مارون ابو حمزہ۔ رسالہ میں اسی طرح دیا ہے۔ شرح الفہرست میں مارون بن حمزہ دیا ہے
 انکا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ ابو حمزہ مارون بن المغیرہ الرازی البہلی۔ انھوں نے عبید بن سعید وغیرہ
 سے روایت کی اور ان سے محمد بن حمید وغیرہ نے۔ ثقہ اور صدوق ہیں۔ التہذیب : ۱۱ :
 ۱۲ - ۱۳ ذ کتاب الجرح والتعديل ج ۴ ق ۲ : ۹۵ - ۹۶ (۱۳۳۵) العذافر : رسالہ میں
 اسی طرح دیا ہے۔ مگر شرح میں العذافر دیا ہے۔ (۱۲۳۶) ابو الحارث الاولاسی : اولاس
 طرسوس سے بحر شام کو جاتے ہوئے ساحل بحر پر ایک قلعہ ہے جس کے اندر ایک اور قلعہ ہے
 جسے حسن الزناد کہتے ہیں۔ معجم البلدان : ۱ : ۲۸۲ اولاسی کا نام فیض بن خضر ہے۔ یہ بچپن
 میں گویے تھے۔ ایک بار ان کا گدڑ ایک مریض پر ہوا۔ جو رستہ پر پڑا تھا۔ اس نے پوچھا
 کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا : ہاں۔ یہ انار لے آیا۔ اس مریض نے کہا خدا تمہیں توبہ نصیب
 کرے۔ رات ہونے سے پہلے ہی ان کی مالیت بدل چکی تھی۔ ابراہیم بن سعد علوی کی صحبت
 میں رہے۔ اور طرسوس میں سال ۱۷۳ میں وفات پائی۔ راجع المنظم : ۶ : ۹۳ ذ صفة الصفوة : ۱۲ :
 ۲۵۵ - ۲۵۶ ذ نفحات الانس : ۴۴ (۱۲۳۷) کرامات الاولیاء پر بحث کے لئے ملاحظہ
 ہو کتاب الجمع : ۳۱۵ - ۳۳۰ ذ شرح تعرف : ۳ : ۱۹ - ۲ ذ نتائج الافکار القذیہ : ۴ :
 ۱۲۶ - ۱۲۷ ذ حیات القلوب : ۲ : ۲۸۷ - ۲۸۹ (۱۲۳۸) ابراہیم بن اسفرائینی : ابو
 اسحق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم الاسفرائینی سالکہ میں نیشاپور میں وفات پائی۔ اور ان کا
 حال پہلے گزر چکا ہے (معجم البلدان : ۱ : ۱۷۸ ذ شذرات الذہب : ۳ : ۲۰۹)
 (۱۲۳۹) ابو بکر اشعری : ابو بکر محمد بن الطیب بن محمد القاضی المعروف بابن ابی قلاتی۔
 یہ اشعری مذہب کے عالم تھے۔ دراصل لبرہ کے رہنے والے تھے۔ مگر بغداد میں رہائش اختیار کر
 لی تھی۔ ابو بکر بن مالک القطیعی وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے ابو جعفر محمد بن احمد السمنانی نے

ثقة تھے۔ علم کلام کے بڑے ماہر تھے۔ اور انھوں نے معتزلہ جہمیہ وغیرہ فرقوں کے رد میں تصانیف کی ہیں۔ روزانہ عشرہ کے بعد پینتیس ورقے تصانیف کے لکھا کرتے تھے۔ ۳۲۷ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۵: ۳۷۹ - ۳۸۳ و شذرات الذہب: ۳: ۱۶۸ - ۱۷۰ و المنظم: ۴: ۲۶۵ و البدایہ والنہایہ: ۱۱: ۳۵۰ - ۳۵۱) (۱۲۴۰) یعنی جب ان صحابیوں کو اپنے جنتی ہونے کا یقینی طور پر علم ہو گیا۔ مگر پھر بھی وہ بے خوف نہیں ہوئے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی ولایت کا علم ہو جائے تو کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ (۱۲۴۱) ابوالحسن اشعری، ابوالحسن علی بن اسمعیل بن ابی بشر البصری۔ صاحب تصانیف ہیں۔ انھوں نے علم حدیث زکریا ساجی سے حاصل کیا۔ اور ابوالعلی جہانی سے علم جہل و نظر انھوں نے معتزلہ کے رد میں تصانیف کی ہیں۔ بڑے قانع اور پرہیزگار تھے۔ ۳۲۷ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذہب: ۲: ۳۰۳ - ۳۰۵ و البدایہ والنہایہ: ۱۱: ۱۸۷ : انسابیکو پیڈیا آت اسلام ج ۱: ۶۹۲ - ۶۹۵ و تاریخ بغداد: ۱۱: ۳۴۶ - ۳۴۷) (۱۲۴۲) عمار بن رجاد: عمار بن رجار الاشار آبادی۔ انھوں نے احمد بن ابی نعلیہ اور وہب بن جریر وغیرہ سے روایت کی۔ صدوق تھے، (کتاب الجرح والتعديل ج ۳: ق ۳۹۵) (۱۲۴۳) وہب بن جریر بن حازم۔ ابوالعباس وہب بن جریر بن حازم الازدی البصری الحافظ۔ انھوں نے اپنے باپ جریر بن حازم سے کثرت روایت کی ہے۔ ۳۲۷ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذہب: ۲: ۱۶ و تہذیب التہذیب: ۱۱: ۱۶۱ - ۱۶۲) (۱۲۴۴) باپ یعنی جریر بن حازم الازدی ابوالنظر انھوں نے ابن سیرین وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ان کے بیٹے وہب اور حسین بن محمد المروزی نے جب آخر عمر میں ان کی عقل میں فتور آگیا تو ان کے بیٹوں نے انہی لوگوں سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ تاکہ کوئی ان سے حدیث نہ سن سکے لہذا ان کی ساری روایت اچھی حالت کے زمانہ کی ہے۔ ثقہ تھے۔ ۳۵۵ھ میں پچاسی سال کی عمر میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۲: ۶۹ - ۷۲) (۱۲۴۵) ابوامیہ: محمد بن ابراہیم بن مسلم ابوامیہ الشغزی الطرسوسی۔ انھوں نے احمد بن اسحق الحنفی وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابوعوانہ وغیرہ۔ نے یہ ثقہ اور امام تھے۔ طرسوس

میں ۲۷۳ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۹: ۱۵-۱۶ ذکرة الحفاظ: ۲: ۱۲۴) (۱۲۴۶) الحسین بن محمد الروزی ابو احمد الحسین بن محمد بن بہرام التیمی الروزی۔ بغداد میں آباد ہو گئے تھے۔ انھوں نے حیر بن عازم وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے احمد بن حنبل وغیرہ نے۔
 ثقہ اور صدوق ہیں۔ ۲۷۳ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۲: ۳۶۶-۳۶۷) (۱۲۴۷) شذرات الذہب: ۲: ۱۳۴۰ (۱۲۴۷) محمد بن عوف: ابو جعفر بن عوف بن سفیان الطائی الحافظ۔ ائمہ حدیث میں سے تھے۔ انھوں نے محمد بن یوسف الفزائی وغیرہ سے حدیث سنی۔
 ۲۷۲ھ میں وفات پائی شذرات الذہب: ۲: ۱۶۳ ذکرة الحفاظ: ۲: ۳۸۳ (۱۲۴۸) تذکرة الحفاظ: ۲: ۱۲۴-۱۲۵ (۱۲۴۸) یزید بن عبد الصمد المثنی: ابو القاسم یزید بن عبد الصمد المثنی۔ انھیں حدیث دمشق کہا جاتا تھا۔ ابو مسہر وغیرہ سے حدیث سنی۔
 ثقہ اور حدیث میں صاحب بصیرت تھے۔ ۲۷۷ھ میں وفات پائی شذرات الذہب: ۲: ۱۶۰ (۱۲۴۹) عبد الکریم بن القاسم الدیر عاقلی رسالہ میں اسی طرح دیا ہے مگر شرح میں عبد الکریم بن الہیشتم الدیر عاقلی دیا ہے۔ اور یہی درست ہے۔ انھوں نے ابو نعیم اور ابو الیمان وغیرہ سے روایت کی۔ حدیث کی تلاش میں سفر کئے۔ اور حدیث جمع کی۔
 ثقہ اور مامون تھے۔ ۲۷۸ھ میں وفات پائی شذرات الذہب: ۲: ۱۶۲ ذکرة الحفاظ: ۱: ۱۲۳۴ (۱۲۵۰) ابو الیمان: ابو الیمان الحکم بن نافع الحمصی: انھوں نے شعب بن ابی حمزہ وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے محمد بن عوف طائی وغیرہ نے۔ ثقہ صدوق اور نبیل تھے۔
 تراویح سال کی عمر میں ۲۷۲ھ یا ۲۷۳ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۲: ۴۴۱) (۱۲۴۳) شعب: ابو بشر شعب بن ابی حمزہ الحمصی۔ انھوں نے زہری وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابو الیمان وغیرہ نے۔ ثقہ ثبت اور صالح الحدیث ہیں۔ ۲۷۲ھ یا ۲۷۳ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۴: ۳۵۱-۳۵۲) (۱۲۵۲) سالم: سالم سے یہاں مراد ابو عمر سالم بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب ہیں۔ انھوں نے عبد اللہ بن عمر وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے زہری وغیرہ نے۔ زہری میں سلف صالحین کا نمونہ تھے۔

علم تقویٰ عبادت اور ورع میں اپنے زمانہ میں ممتاز تھے جب فارس سے لوٹدیاں آئیں۔
تو ان میں یزدجرد کی بیٹیاں بھی تھیں جنہیں حضرت عمر نے ان میں ایک اپنے بیٹے عبد اللہ
بن عمر کو دی۔ اس میں سے سالم پیدا ہوئے۔ ان کی وفات ۱۱۵ھ یا ۱۱۶ھ میں ہوئی۔

(تہذیب التہذیب: ۳: ۴۳۲ ۴۳۸ و تاریخ الاسلام: ۴: ۱۱۵-۱۱۸)

(۱۲۵۳) یونس بن عبد العلی: ابو موسیٰ یونس بن عبد العلی المصری۔ انہوں نے ابن سب
وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابو عوانہ اسفرائینی وغیرہ نے۔ ثقہ اور حافظ حدیث
اور رکن اسلام تھے۔ ۱۱۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۱۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب
التہذیب: ۱۱: ۴۴۰-۴۴۱ و تذرات الذہب: ۲: ۱۴۹ و تذکرۃ الحفاظ:

۲: ۹۸-۹۹ (۱۲۵۴) ابن وہب: ابو محمد عبد اللہ بن وہب بن مسلم القرشی المصری
الفقہ۔ انہوں نے مالک وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے یونس بن عبد اللہ علی وغیرہ
نے۔ نہایت عابد اور زاہد تھے۔ ثقہ تھے۔ اور امام مالک کے خاص شاگرد تھے۔ ۱۲۵ھ

میں پیدا ہوئے اور ۱۹۶ھ میں وفات پائی (تذرات الذہب: ۱: ۳۴۷-۳۴۸ و
تہذیب التہذیب: ۶: ۷۱-۷۲) یونس بن یزید: ابو یزید یونس
بن یزید الایلی، انہوں نے زہری وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابن وہب وغیرہ

نے۔ ثقہ اور صدوق تھے۔ صعبہ مصر میں ۱۵۹ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۱۱:

۴۵۰-۴۵۲) (۱۲۵۶) ابن شہاب: محمد بن مسلم بن شہاب الزہری ۱۲۵ھ ان کا

حال پہلے گزر چکا ہے۔ (۱۲۵۷) ہرم بن حیان: حرم بن حیان العبیدی الریعی البصری

انہوں نے حضرت عمر سے روایت کی ہے۔ اور ان سے حسن لہری وغیرہ نے۔ یہ

عبادت گزاروں کے سرداروں میں سے تھے۔ جس روز ان کی وفات ہوئی اُس دن

سخت گرمی تھی۔ جب دفن کرنے لگے تو بادل چھل گئے۔ اور بارش ہوئی۔ اور اُسی روز

گھاس بھی اُگ آئی۔ (تاریخ الاسلام: ۳: ۲۱۱-۲۱۲ و صفۃ الصوفیۃ: ۱۳۷-۱۳۹)

(۱۲۵۸) علاء بن الحضرمی: حضرمی کا اصلی نام عبد اللہ بن عباد ہے۔ مکہ کی بالائی جانب

جہتر میمون نامی کنواں ہے وہ ان کے بھائی میمون بن حضرمی کی طرف منسوب ہے۔

یہ کنواں انھوں نے جاہلیت میں کھدوایا تھا۔ علاء فضلہ صحابہ میں سے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بکر پھر عمر کے عہد میں بحرین کے گود تر رہے۔ ذہبی نے ان کی اس کرامت کا ذکر مع دیگر کرامات کے کیا ہے۔ سلسلہ میں وفات پاٹی (تاریخ الاسلام: ۲۳: ۴۴۴) تذکرۃ اہل بیت: ۱: ۲۵۹ (عقاب بن بشر بن ابی لائیس نے اس نام کے کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ عقاب بن شمیم کا ذکر کیا ہے۔ (۱۲۶۰) اُسید بن حضیر: اُسید بن حضیل الانصاری الاوسی۔ لُعاث کی جنگ میں قبیلہ اوس کے رئیس تھے۔ عقبہ اولی کے بعد مصعب بن عمیر کے ہاتھوں اسلام لائے۔ حضرت ابو بکرؓ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ یہ نہایت عمدہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ سلسلہ میں وفات پاٹی۔ (اسد الغابہ: ۱: ۹۲-۹۳) (۱۲۶۱) ابو سلم: اُن کے حالات نہ مل سکے۔ (۱۲۶۲) عمرو بن مرزوق: ابو عثمان عمرو بن مرزوق الباہلی۔ انھوں نے شعبہ وغیرہ سے روایت کی۔ اور اُن سے بخاری وغیرہ نے۔ اُن کے حلقہ درس میں دس ہزار آدمی ہوتے تھے۔ ثقہ اور عابد تھے۔ سلسلہ میں وفات پاٹی (تہذیب التہذیب: ۸: ۹۹-۱۰۱) (۱۲۶۳) عبد العزیز بن ابی سلمۃ الماحشون: عبد العزیز بن یعقوب بن ابی سلمۃ الماحشون۔ انھوں نے ابن المنکدر سے روایت کی۔ اور ان سے یحییٰ بن معین وغیرہ نے (اللباب: ۳: ۷۷) (۱۲۶۴) وہب بن کيسان: ابو نعیم وہب بن کيسان القرشی۔ انھوں نے ابن عمر وغیرہ سے روایت کی اور اُن سے عبد العزیز بن الماحشون وغیرہ نے۔ مدنی اور ثقہ تابعی ہیں۔ سلسلہ میں وفات ہوئی۔ (تہذیب التہذیب: ۱۱: ۱۶۶) (۱۲۶۵) ابوسلیمان خواص: یہ مغرب کے رہنے والے تھے۔ اور ابو الخیر نینقی کے معاصر تھے۔ دمشق میں وفات ہوئی (تذکرۃ الانس: ۲۱۸) (۱۲۶۶) ابو الفتح یوسف بن عمر الزاہد القواس: یہ زاہد اور مجاہد الدعوة تھے۔ اور ابدال میں سے تھے۔ سلسلہ میں وفات پاٹی (تذکرات اہل تہذیب: ۳: ۱۱۹) ذ تاریخ بغداد: ۱۲: ۳۲۵ ذ المشتعل: ۷: ۱۸۷ (۱۲۶۷) محمد بن عطیہ: ابوطالب محمد بن عطیہ العجمی ثم المکی مصنف تریق القلوب زاہد و عابد تھے۔ ساہا سال انھوں نے کھانا نہیں کھایا۔ گھاس کھایا کرتے تھے۔ اور ابو الحسن بن سالم السمری شیخ السالمیہ کے

طریقہ پر چلے۔ ۳۸۶ میں وفات پائی۔ شذرات الذہب : ۳ : ۱۲۰

(۱۲۶۸) اسحاق بن احمد : یہ بصرہ کے رہنے والے بڑے دنیا دار اور مالدار شخص تھے انھوں نے سہل کے ہاتھوں تو بہ کی۔ اور تمام مال و دولت اللہ کی راہ میں کٹا دیا تھا کتاب اللع : ۳۱۹ (۱۲۶۹) محمد بن یوسف البنا : تصوف پر کئی عمدہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ مکمل نام ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن معدان البنا ہے تین سو اساتذہ سے حدیث لکھی مگر بعد میں ارادت و خلوت غالب آگئی۔ معمار کا کام کرتے تھے۔ اور عبادت گزاری میں مشغول رہتے۔ انھیں عروس الزنا دیا جاتا ہے۔ ۳۸۷ میں وفات ہوئی۔ (انبار الصبہان : ۲ : ۱۴۱ - ۱۴۳ ذنقات الانس : ۱۰۷ - ۱۰۸ و صفة الصفوة : ۲ : ۶۵)

(۱۲۷۰) الرقی : الدقی پڑھیں (۱۲۷۱) رسالہ اور شرح میں اسی طرح دیا ہے۔

کتاب اللع (۳۳) میں العصایدی دیا ہے (عصیدہ بنانے والا) (۱۲۷۲) رسالہ میں اسی طرح دیا ہے۔ شرح میں المنبجی دیا ہے۔ اور کتاب اللع میں المنبجی دیا ہے۔ نکلسن اسے قلمی نسخہ سے صحیح طور پر پڑھ نہیں سکا۔ (۱۲۷۳) ابوالحسن غلام شہوانہ : شہوانہ ابلہ کی بہت عبادت گزار اور زاہد عورت تھیں۔ ہر وقت روتی رہتیں۔ ان کا خاوند بھی ان کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا۔ صفة الصفوة : ۲ : ۳۶ - ۳۹ (۱۲۷۴) محمد بن مبارک الصوری : ابو عبد اللہ محمد بن المبارک الصوری، یہ شام کے عابدوں اور زاہدوں میں سے تھے۔ انھوں نے عبد اللہ بن مبارک سے روایت کی۔ اور ان سے محمد بن عوف حمصی نے۔ ۳۸۷ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۸۵ میں وفات پائی۔ واللہ باب : ۲ : ۶۳ و شذرات الذہب : ۲ : ۳۵ (۱۲۷۵) ابو جعفر الخفاف : رسالہ اور شرح نیز صفة الصفوة میں ابو جعفر خفاف ہی دیا ہے۔ مگر خطیب بغدادی نے ان کا نام جعفر الخفاف دیا ہے۔ یہ حبیل القدر مشائخ صوفیہ میں سے ہیں۔ سری سقطی کے ہم عصر تھے بڑے سخی اور بلند حالت والے تھے و تاریخ بغداد : ۷ : ۱۷۶ (۱۲۷۶) جابر جسی : یہ بھی صوفیاء کبار میں سے تھے۔ ابن الجوزی نے ان کی دو کرامات نقل کی ہیں۔ (صفة الصفوة : ۵ : ۲۱۵ - ۲۱۶)

ایوب السختیانی : ابوبکر ایوب بن ابی تمیمہ کیسان البصری۔ صفار تابعین میں سے تھے چوٹی کے عالموں میں سے تھے۔ سختیان ایک قسم کی کھال کو کہتے ہیں۔ یہ کھال بچا اور بنایا کرتے تھے اس لئے سختیانی کہلائے۔ انھوں نے سعید بن جبیر وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے شعبہ وغیرہ نے۔ یہ اپنے زہ کو چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ ثقہ تھے۔ ۳۱۷ھ میں وفات پائی۔ یہاں جو کرامت دی گئی ہے۔ اس کا ذکر ذہبی نے بھی کیا ہے (تاریخ الاسلام : ۵ : ۲۲۸ - ۲۳۰۔ الباب : ۱ : ۵۳۶ والباب : ۱ : ۵۳۶ وشرائط الذہب : ۱ : ۱۸۱ وصفة الصفوة : ۳ : ۲۱۲ و تذکرۃ الحفاظ : ۱ : ۱۶۲ - ۱۶۴ و تہذیب التہذیب : ۱ : ۳۹۷ - ۳۹۹) ۴۸۴ (حماد بن زید : ابواسمیل حماد بن زید البصری الضری، دین دار اور پرہیزگار اور ائمہ حدیث میں سے تھے۔ انھوں نے ثابت بنانی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابن ابی بکر وغیرہ نے۔ بعض لوگ انھیں حماد بن سلمہ سے بھی افضل شمار کرتے ہیں۔ ۳۱۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۱۷ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب : ۳ : ۹ - ۱۱ و شریک الذہب : ۱ : ۲۹۲ و صفة الصفوة : ۳ : ۲۷۶) (۱۲۸۵) ابوالقاسم بن مروان ہمدانی : ابوالقاسم بن مروان الہمدانی الصوفی۔ ابوسعید خراز کی صحبت میں رہے۔ اور مدت تک بغداد میں قیام کیا۔ (تاریخ بغداد : ۱۴ : ۴۰۰) (۱۲۸۶) شبان الراعی : یہ صاحب کرامات اور امی تھے۔ حج کے موقع پر ان کی ملاقات ہارون الرشید سے ہوئی۔ تو انھوں نے اسے نصیحت کی جسے سن کر ہارون رونے لگ گیا۔ ہارون نے ۳۱۷ھ میں پہلا حج کیا اور پھر ۳۱۷ھ میں اس وقت اس کے دونوں بیٹے اس کے ساتھ تھے۔ سفیان ثوری کے ساتھ جو حج شبان الراعی نے کیا وہ یقیناً ۳۱۷ھ سے پہلے کیا ہوگا۔ کیونکہ سفیان ثوری کی وفات ۳۱۷ھ میں ہوئی۔ لہذا شبان الراعی کی وفات ۳۱۷ھ کے بعد ہوئی ہوگی (صفة الصفوة : ۱۴ : ۳۳۹) (۱۲۸۷) علی بن ہارون : علی بن ہارون بن علی النخعی۔ یہ مؤرخ ادیب شاعر اور متکلم تھے۔ ان سے حسن بن حسین نو بختی وغیرہ نے روایت کی۔ ۳۱۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۱۷ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد : ۱۲ : ۱۱۹ - ۱۲۰) خطیب نے اس زمانے کے ایک اور آدمی کا ذکر کیا ہے جس کا نام علی بن ہارون ابوالحسن الحر بنی السمسار ہے۔

انہوں نے ۳۶۵ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۱۲: ۱۲۰) محمد بن منصور الطوسی:

ابو جعفر محمد بن منصور العابد المعروف بالطوسی۔ انہوں نے اسمعیل بن علیہ وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے احمد بن علی الابار وغیرہ نے۔ اٹھاسی سال کی عمر میں ۲۵۴ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۳: ۲۴۷-۲۵۰ و نفحات الانس: ۶۵)

(۱۲۸۹) معتبۃ العلوم و زائد مشہور ہیں۔ کتاب رسالہ فی الزہد ان کی تصنیف ہے۔
 والفہرست: ۲۶۲) ان کا پہلے ذکر آچکا ہے (۱۲۹۰) ابو علی رازی: جامی نے
 ان کا صرف ایک قول نقل کیا ہے (نفحات الانس: ۱۹۷-۱۹۸) (۱۲۹۱) عطار
 الارزق: عطاء الارزق الشاج العابد۔ ان سے جعفر بن سلیمان اور محمد بن حسین نے
 روایت کی ہے۔ کتاب المجرح والتعذیل ج ۳: ق: ۳۴۰ (۳۹۲) عثمان بن ابی
 العاتکہ: ابو حفص سلیمان بن ابی العاتکہ الازدی۔ انہوں نے خالد بن الجراح وغیرہ سے
 روایت کی اور ان سے الولید بن مسلم وغیرہ نے۔ یہ فقہ حواں تھے اور صدوق تھے۔ ثقہ
 اور کثیر الحدیث تھے۔ ایک قول کے مطابق انہوں نے ۲۵۲ھ میں وفات پائی (تہذیب
 التہذیب: ۷: ۱۲۴-۱۲۶) (۱۲۹۳) ابو مسلم عبد اللہ بن ثوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زندگی ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ جب اسود عسلی مدعی کذاب نے نبوت کا
 دعویٰ کیا تو انہیں بھی بلا بھیجا۔ انہوں نے اس کی جھوٹی نبوت کا انکار کیا۔ تو اس نے
 بہت بڑی آگ جلا کر اس میں انہیں پھینکا۔ مگر آگ انہیں ضرر نہ پہنچا سکی۔ اس پر اسود عسلی
 نے اس خوف سے کہ کہیں اور لوگ بھی اس سے مغرور نہ ہو جائیں انہیں اس علاقہ سے
 نکال دیا۔ یہ مدینہ آئے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ انہوں
 نے سواری کو بٹھا دیا۔ اور خود مسجد میں چلے گئے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں دیکھا تو پوچھا
 کن لوگوں میں سے ہو؟ جواب دیا میں سے۔ پھر سوال کیا کہ جس شخص کو کذاب نے آگ
 سے جلانا چاہا تھا۔ اس کا کیا حال ہے؟ جواب دیا وہ شخص عبد اللہ بن ثوب ہے
 اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کیا تو وہی شخص
 نہیں ہے؟ تو انہوں نے اقرار کیا۔ کہ ہاں میں وہی شخص ہوں حضرت عمر اس پر ان سے

بعل گیر ہوئے اور روئے۔ پھر اس کو لے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے
 بٹھا دیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بشکر ہے اُس خدا کا جس نے مجھے مرنے سے پہلے
 امت محمدیہ میں سے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا گیا جو ابراہیم
 خلیل اللہ علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ یہ صاحب کرامات تھے۔ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں
 ان کی چند ایک کرامات کا ذکر کیا ہے۔ انھوں نے ۶۳ھ میں وفات پائی (تاریخ الاسلام
 ۳: ۱۰۲ - ۱۰۶ و اللباب: ۱: ۳۹۵ و شذرات الذہب: ۱: ۷۰ و صفۃ الصفوة
 ۱۴: ۱۸۰ و تہذیب التہذیب: ۱۲: ۲۳۵ - ۲۳۶)

(۱۲۹۴) محمد بن احمد المرزى: محمد بن احمد المرزى کئی ایک لوگوں کا نام ہے خلیب
 بغدادی نے تین ایسے اشخاص کا ذکر کیا ہے جن کا نام محمد بن احمد المرزى ہے (تاریخ بغداد
 ۱۱: ۲۹۳ و ۳۱۴ - ۳۱۸ ابن الجوزی (المقنن: ۷: ۵۵) نے بھی اسی نام کے
 ایک شخص کا ذکر کیا ہے۔ جن کی وفات ۳۶۰ھ میں ہوئی۔ مگر ان میں سے کوئی بھی یہاں
 مراد معلوم نہیں ہوتا۔ ابن العباد (شذرات الذہب: ۲: ۳۷۳) نے ابو العباس محمد
 بن احمد بن محبوب المرزى کا ذکر کیا ہے۔ انھوں نے ستانوے سال کی عمر میں ۳۷۴ھ
 میں وفات پائی غالباً یہاں مراد ابو بکر محمد بن احمد المرزى سے ہے جنھوں نے جرجان میں
 روایت کی۔ یہ احمد بن سیار سے روایت کرتے ہیں۔ اور ان سے ابو احمد عبد اللہ بن عدی
 الحافظ (تاریخ جرجان: ۶۸ ص ۱۲۹۵) ابو معاویہ الاسود: ابو معاویہ الیمان
 الاسود جہاد میں اکثر شامل ہوا کرتے تھے اور صاحب کرامات تھے۔ ابن الجوزی (صفۃ
 الصفوة: ۴: ۲۴۶) نے بھی اس کرامت کا ذکر کیا ہے (صفۃ الصفوة: ۴: ۲۴۵ -

۲۴۷) (۲۹۶) ابو حمزہ نصر بن الفرج: رسالہ اور شرح دونوں میں اسی طرح دیا ہے
 مگر درست جیسا کہ صفۃ الصفوة: ۴: ۲۴۶ میں ہے ابو حمزہ نصر بن الفرج الاسلمی
 ہے۔ انھوں نے شعب بن حرب بن حسین الجعفی۔ ولید بن عقبہ الطحان اور محمد بن القاسم الازدی
 سے روایت کی ہے اور ان سے ابو حاتم رازی نے۔ ثقہ تھے (کتاب الجرح والتعديل ج
 ۴: ۱: ۴۹۳) (۲۹۷) قاسم الجرجی: درست قاسم الجرجی ہے۔ یہ جوع دھوکا کی

طرف نسبت ہے۔ اس نسبت سے مشہور ابو عبد الملک القاسم بن عثمان الجوعی الدمشقی
 ہیں۔ اس نسبت کی وجہ یہ ہے کہ اکثر کھجور کے رہا کرتے تھے۔ یہ صاحب کرامات ہوئے
 ہیں۔ انھوں نے ابی الیمان الحکم بن نافع سے روایت کی اور ان سے محمد بن المعافی العاربی نے
 ابوسلیمان دارانی کی صحبت میں رہے۔ حدودی میں (تذرات الذہب: ۲: ۱۱۸) و الباب
 ۱۱: ۲۵۳ ذ کتاب الجرح واللعیل: ج ۳ ق ۲: ۱۱۲

(۱۲۹۸) محمد بن علی بن الحسن المقرئ: محمد بن علی بن الحسن المقرئ ابو حرب: الحسن کی
 جگہ الحسن پڑھیں۔ ابو بکر خطیب نے پہلے ان کی کنیت ابو بکر بیان کی ہے۔ مگر بعد کی سطور
 میں انھیں ابو حرب لکھا ہے۔ انھوں نے محمود بن خداش سے روایت کی اور ان سے
 احمد بن کامل قاضی مے سنہ ۲۵۳ھ میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۳: ۶۸-۶۹) (۱۲۹۹)
 علی بن مسلم: ابو الحسن علی بن مسلم بن سعید الطوسی۔ انھوں نے بغداد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔
 عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کی۔ اور ان سے محمد بن اسحق الصداغانی نے سنہ ۲۵۳ھ
 میں پیدا ہوئے اور سنہ ۲۵۳ھ میں ترانوے سال کی عمر میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد
 ۱۲: ۱۰۸-۱۰۹) (۱۳۰۰) سعید بن یحییٰ: ابوسفیان سعید بن یحییٰ الحمیری الجبلانی۔ یہ
 واسط کے رہنے والے تھے۔ حصین بن عبد الرحمن سے حدیث سنی اور ان سے ابو بکر
 بن ابی شیبہ وغیرہ نے۔ متوسط ہیں۔ قوی نہیں ہیں۔ سنہ ۲۵۳ھ میں پیدا ہوئے اور سنہ ۲۵۳ھ میں
 وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۹: ۷۵-۷۶) (۱۳۰۱) اس واقعہ کو کلا بازی نے بھی
 نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو شرح تعرف: ۴: ۱۹۲) (۱۳۰۲) احمد بن منصور: احمد بن منصور
 ابو بکر الریادی۔ عبد الرزاق بن ہمام سے حدیث سنی۔ اور ان سے اسحاق بن القاضی
 وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ سنہ ۲۵۳ھ میں پیدا ہوئے۔ اور سنہ ۲۶۵ھ وفات پائی (تاریخ بغداد
 ۵: ۱۵۱-۱۵۳) (۱۳۰۳) علی بن ابراہیم بن احمد: ابو الحسن علی بن ابراہیم بن احمد
 الطار المعروف بہ الزکیان۔ انھوں نے محمد بن محمد ابوغندی وغیرہ سے روایت
 کی۔ اور ان سے محمد بن عبد العزیز البرزعی وغیرہ نے۔ ثقہ تھے۔ سنہ ۲۵۳ھ میں پیدا ہوئے
 اور سنہ ۲۵۳ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۱۱: ۳۴۱)

(۱۳۰۴) عثمان بن احمد ابو عمر عثمان بن احمد المعروف بہ ابن الخضیب البزاز۔ یہ بغداد کی مشرقی جانب رہتے تھے۔ بیستم بن سہل التستری وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ابو الفتح محمد بن الحسین الازدی وغیرہ کے سلسلہ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۱۱: ۲۹۵-۲۹۶) (۱۳۰۵) الحسین بن عمر: رسالہ اور شرح الفصاری دونوں میں اسی طرح دیا ہے۔ مگر درست الحسین بن عمرو بن محمد ہے۔ انھوں نے اپنے باپ عمرو بن محمد سے روایت کی۔ اور ان سے ابو حاتم رازی نے کوفہ میں ان کی روایت نرم ہوتی تھی۔ (کتاب الجرح والتعديل: ج ۱-ق ۲: ۶۱-۶۲) (۱۳۰۶) عمرو بن عتبہ: عمرو بن عتبہ بن فرقد السلی الکوفی الزاہد۔ انھوں نے عبد اللہ بن مسعود وغیرہ سے روایت کی۔ ماکوں کی سواریاں چراتے تو بادل انھیں سایہ کیا کرتے تھے۔ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایک سانپ ان کی ٹانگ کو لپٹ گیا مگر انھوں نے نماز نہیں توڑی۔ اسی طرح پر رہتے رہے۔ انھیں ان کے باپ نے بہت سارو پیہ دیا جسے انھوں نے بانٹ دیا۔ یہ حضرت عثمان کے عہد میں اپنے باپ کی زندگی ہی میں ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ (تاریخ اسلام: ۳: ۱۹۴-۱۹۵ ذہب التہذیب: ۸: ۷۵-۷۶) (۱۳۰۷) المغازلی: مغازل جمع ہے مغزل کی۔ مغازلی تکلی بنائے والا یا بچنے والا ابو جعفر محمد بن منصور الفزوی المغازلی البغدادی۔ یہ ایک صالح انسان تھے۔ اور تکلی بچا کرتے تھے۔ انھوں نے بشر بن الحارث سے روایت کی ہے۔ اور ان سے محمد بن محمد عطار نے (تاریخ بغداد: ۳: ۲۵۰-۲۵۱ ذہب: ۳: ۱۶۳) (۱۳۰۸) ابراہیم بن احمد الطبری: ابراہیم بن احمد الطبری امام مالک کے مذہب کے فقیہ تھے۔ معتدل اور شیخ الشہود تھے۔ بڑے سخی تھے۔ الشریف الرضی نے ان ہی سے قرآن حفظ کیا تھا۔ ۳۹۳ھ میں نو اسی سال کی عمر میں وفات پائی۔ (المستظلم: ۷: ۲۲۳ تاریخ بغداد: ۶: ۱۹-۲۰: شذرات الذہب: ۳: ۱۴۲) (۱۳۰۹) احمد بن یوسف: ابو بکر احمد بن یوسف العطار۔ دراصل نصیبین کے رہنے والے تھے۔ انھوں نے محمد بن غالب التمام وغیرہ سے حدیث سنی۔ اور ان سے ابو الحسن دارقطنی وغیرہ نے۔ یہ معتدین میں سے تھے۔ اور ثقہ تھے اگرچہ علم سے بے بہرہ تھے۔ لیکن ان کی سماع صحیح تھی۔

۳۵۵ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۵: ۲۲۰-۲۲۱) (۱۳۱۰) احمد بن ابراہیم بن یحییٰ:

رسالہ میں یحییٰ ہی دیا ہے، مگر درست ابی یحییٰ ہے۔ ابو العباس احمد بن ابراہیم بن ابی یحییٰ المکتب۔ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ نصر بن علی اور دیگر لوگوں سے روایت کی۔ کثیر الحدیث ہیں۔ ۳۵۵ھ میں وفات پائی۔ (اجاز اصفہان: ۱: ۱۱۴) (۱۳۱۱) اس کرامت کا ذکر خطیب بغدادی نے بھی کیا ہے۔ ملاحظہ ہو تاریخ بغداد: ۵: ۱۳۴-۱۳۵ (۱۳۱۲)

ابو عبد اللہ الدیاس: احمد بن عبد اللہ بن محمد ابو عبد اللہ الدیاس ۳۱۰ھ تک زندہ تھے تاریخ بغداد: ۴: ۲۵۳-۲۵۴ محمد بن فارس الفارسی: ابو الفرج محمد بن فارس بن محمد المعروف بہ ابن الغوری۔ انھوں نے ابو الحسن احمد بن جعفر بن محمد النادی وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے خطیب بغدادی وغیرہ نے۔ بغداد کی مشرقی جانب رہا کرتے تھے۔ صدوق صلح اور دیندار تھے۔ ۳۲۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۹۰ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد: ۳: ۱۶۲-۱۶۳)

(۱۳۱۴) بھائی خضر: یہاں سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ خضر نبی ہے۔ ابن صلاح نے اسی بات پر زور دیا ہے۔ اور نوی نے ان کی تائید کی ہے۔ جمہور نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ مگر بعض نے خضر کو والی قرار دیا ہے۔ (شرح ذکر یا نصاری: ۴: ۱۸۴) قشیری نے بھی خضر کو ولی کہا ہے۔ علامہ ابن حجر قسطلانی (فتح الباری: ۶: ۳۳۵-۳۳۸) نے ان کے نام اور زمانہ کے متعلق اقوال نقل کئے ہیں۔ پھر ان کے نبی یا ولی ہونے کے متعلق علماء کا اختلاف نقل کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی خیال ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک ضعیف حدیث میں خضر کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے۔

صوفیاء کے ہاں اولیاء اللہ کی خضر سے ملاقات کے بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں چنانچہ اسی کتاب میں کئی ایک مقامات پر ان کی ملاقات کا ذکر آیا ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مجھے خضر کے زندہ ہونے کے متعلق صرف ایک اثر ملی ہے جو سند حسن سے مروی اور جس کی روایت یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں کی ہے کہ رباح بن عبیدہ الباہلی نے ایک شخص کو عمر بن عبد العزیز کے ساتھ جاتے دیکھا۔ جب عمر واپس آئے تو پوچھا یہ

کون شخص تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا: کیا تو نے اسے دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا

اں۔ فرمایا: تو مجھے نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ شخص خضر تھا۔ اس نے مجھے اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ میں عنقریب خلیفہ بنوں گا۔ اس واقعہ کا ذکر دیگر محدثین نے بھی کیا ہے چنانچہ ملاحظہ ہو تاریخ الاسلام: ۴: ۱۶۲ و البیہار والنہایہ: ۹: ۱۹۶-۱۹۷ و حلیۃ الاولیاء: ۵: ۲۵۴ و تہذیب التہذیب: ۴: ۴۷۷ خاتم الحفاظ مہدی الدین سیوطی نے خضر کے نبی ہونے کے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام وجہ النظر فی ترجیح نبوت الخضر رکھا ہے (کشف الظنون: ۲: ۴۱۲) کمال الدین محمد بن محمد المعروف بالمعری بہ امام الکاملیۃ متوفی ۸۷۷ھ نے خضر اور ان کے زندہ ہونے کے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے (کشف الظنون: ۱: ۴۲۰) محمد بن محمد بن الحنفی متوفی ۸۹۷ھ نے الروض النضر فی احوال الخضر لکھی (خفاجی: ۴: ۶۸ اور کشف الظنون: ۴: ۴۴۴) اس پر کسی بینی کو غصہ آیا۔ تو اس نے اس کے رد میں الاعتراض فی دحض الاعتراض رکشف الظنون: ۱: ۴۴۰ لکھی۔ یہاں ابراہیم خواص اور خضر کی ملاقات کا جو واقعہ دیا ہے، اس کا ذکر امام شعرانی نے بھی کیا ہے۔ (لواقح الانوار: ۱: ۸۴) قشیری نے خضر کو ولی کہا ہے۔ حضرت عبدالعزیز دبانغ المغربی نے بھی خضر کو ولی ہی کہا ہے (خزینۃ معارف: ۵۶۷)۔

(۱۳۱۵) ابوالحسن حرجانی: ابوالحسن محمد بن محمد بن عبد اللہ الحرجانی الصوفی الاشعری، انھوں نے جعفر بن محمد الخواص سے روایت کی ہے (تاریخ حرجان: ۴۱۱) لیکن حمزہ اصفہانی نے ان کا نام محمد بن محمد علیہ اللہ بن عمر بن زید ابوالحسن الحرجانی دیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ انھوں نے شام عراق اور خراسان میں حدیث لکھی کئی بار اصفہان آئے۔ حافظ قرآن و حدیث تھے۔ اور جامع مسجد میں حدیث لکھایا کرتے تھے۔ ۳۵۵ھ میں وفات پائی (ابرار اصفہان: ۲: ۷۹۲) وہی لکھتے ہیں کہ یہ باب القضاء پر دلیل مقرر تھے۔ اور انھوں نے ابوسعید نقاش سے نقل کیا ہے کہ اس نے قسم کھا کر کہا کہ ابوالحسن حرجانی احادیث وضع کیا کرتے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۱۸۱) (۱۳۱۶) اس کرامت کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ ملاحظہ ہو کرامت نمبر اس (۱۳۱۷) عبد اللہ الوزان: ابوالقاسم عبد اللہ بن احمد بن محمد بن عبد الکریم الوزان۔ انھوں نے اپنے باپ احمد بن عبد الکریم سے روایت کی۔ وزان خاندان دراصل سادہ کا

رہنے والا تھا۔ اُن کا کوئی دادا وزن کیا کرتا تھا۔ اس لئے یہ خاندان وِزان کہلایا (تاریخ
 جرجان : ۲۲۴ ذ الباب : ۳ : ۲۷۱) (۱۳۱۸) یوسف بن احمد البغدادی : البریقتوب
 یوسف بن احمد بن عبد اللہ الصوفی البغدادی خطیب فرماتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ
 انھوں نے بلاد خراسان میں رہائش اختیار کر لی تھی اور ذوالنون مصری کی صحبت میں رہے
 تھے۔ انھوں نے احمد بن ابی الحواری سے روایت کی ہے (تاریخ بغداد : ۱۴ : ۳۰۹۔
 ۳۱۰) (۱۳۱۹) محمد بن السہاک : ابوالعہاس محمد بن صبح السہاک المذکر : یہ ابن السہاک کے
 نام سے مشہور ہیں ۸۳ھ میں وفات پائی۔ ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے (تاریخ بغداد
 : ۵ : ۳۶۸ - ۳۷۳ ذ الباب : ۱ : ۵۵۹) (۳۲۰) ابراہیم بن سنیہ الہروی : رجالہ
 اور شرح الفاری میں اسی طرح دیا ہے مگر نفحات الانس میں ابراہیم سنیہ الہروی دیا ہے
 ان کی کنیت ابواسمعیل ہے۔ ابوزید کے معاصر تھے۔ اور ابراہیم ادہم کی صحبت میں رہے۔
 دراصل کرمان کے رہنے والے تھے۔ اور ہرات میں مقیم ہو گئے تھے۔ اسی لئے الہروی کہلائے
 ان کی قبر قزوین میں ہے۔ (نفحات الانس : ۴۵ - ۴۶ ذ لوائح الانوار : ۱ : ۵۵-۵۶،
 (۱۳۶۱) ایوب حال : ابوسلیمان الحال۔ بڑے زاہدوں میں سے تھے۔ اور صاحب
 کرامات تھے۔ ان سے احمد بن محمد بن مسروق طوسی نے حکایت کی ہے۔ یہ بغداد کے
 قدام مشائخ میں سے تھے۔ بشر اور سری سقطی کے معاصر تھے۔ سہل بن عبد اللہ ان کی صحبت
 میں رہے (تاریخ بغداد : ۷ : ۸-۹ ذ حلیۃ الاولیاء : ۱۰ : ۳۱۳ مگرداں عنوان
 ابوالیوب الحال کا قالم کیا ہے۔ درست ایوب الحال ہے و صفة الصفوة : ۲ : ۱۲۲)
 (۳۲۲) نصر بن شہیل : ابوالحسن النضر بن شہیل بن خرشہ المازنی۔ مرو میں پیدا ہوئے۔ لہجہ
 میں نشو و نما پایا۔ اور عربی و نحو میں علامہ ہو گئے۔ انھوں نے ابن عون وغیرہ سے روایت
 کی اور ان سے اسمعیل بن راہویہ وغیرہ نے ثلقہ اور پربہیزگار تھے۔ ۲۳۳ھ میں مرو میں وفات
 پائی ذ الباب : ۳ : ۸ ذ شذرات : ۲ : ۷-۸ (۱۳۲۳) ابوالحسن علی بن محمد الصوفی :
 ابوالحسن علی بن محمد بن بشار الزاہد متوفی ۳۱۳ھ۔ ان کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ (تاریخ بغداد
 : ۱۲ : ۶۶ - ۶۷) (۱۳۲۴) ابوالحسن بن عدی الحافظ : ابوالحسن عبد اللہ بن عدی بن عبد اللہ

بن محمد الحافظ ^{۲۴۵ھ} میں پیدا ہوئے اور ^{۳۶۵ھ} میں وفات پائی۔ ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔
 (تاریخ حرجان: ۲۲۵-۲۲۷ ذی شذرات الذہب: ۵۱، ۳) و تذکرۃ الحفاظ: ۳: ۱۲۳-۱۔
 (۱۲۵) (۱۳۲۵) عبد الوہاب: عبد الوہاب بن المنذلی النضی الفقیہ۔ یہ صدائے الدہر اور
 قائم اللیل تھے۔ عمر بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ عامر شوشیزی کی مسجد میں وفات
 پائی۔ (اختصار صہبان: ۲: ۱۳۳-۱۳۴) (۱۳۲۶) محمد بن سعید البصری: ابو سعید محمد بن سعید
 البصری القرشی الأشتر المعروف بالکریزی۔ یہ بغداد میں رہے۔ اور وہاں حماد بن سلمہ وغیرہ
 سے روایت کی۔ اور ان سے عبد الرحمن بن ازہر وغیرہ ^{۲۳۵ھ} میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد
 ۱۵: ۳۰۵-۳۰۶) (۱۳۲۷) محمد بن داؤد: محمد بن داؤد سے مراد محمد بن داؤد الدقی
 الدیزری سے ہے۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے (۱۳۲۸) الحسن بن عرفہ بن یزید: الحسن
 بن یحییٰ الحسن پڑھیں۔ ابو علی الحسن بن عرفہ بن یزید العبیدی البغدادی المودب۔ انھوں نے عمار
 بن محمد وغیرہ سے روایت کی اور ان سے ترمذی وغیرہ نے ثقہ اور صدوق تھے۔ ایک سو دس
 سال کی عمر پا کر ^{۲۵۷ھ} میں وفات پائی (تہذیب التہذیب: ۲: ۲۹۳-۲۹۴) (۱۳۲۹) عبد اللہ بن
 عبد اللہ بن ادریس الاودی: ابو محمد عبد اللہ بن ادریس بن یزید الاودی الکوفی۔ انھوں نے اپنے
 باپ اور سلیمان الاعمش وغیرہ سے حدیث سنی۔ اور ان سے مالک بن انس وغیرہ نے۔ ہارون
 رشید نے انھیں کوفہ کا قاضی بنانا چاہا تھا۔ مگر انھوں نے انکار کر دیا۔ ^{۱۵۱ھ} میں پیدا
 ہوئے۔ یہ زکاد اور عباد اللہ الصالحین میں سے تھے۔ ان کا بیٹا ان سے بھی زیادہ،
 عبادت گزار تھا۔ ^{۱۹۲ھ} میں وفات پائی (تاریخ بغداد: ۹: ۴۱۵-۴۲۱) و تہذیب التہذیب
 ۵: ۱۲۴-۱۲۶ ذی شذرات الذہب: ۱: ۳۳۰) (۱۳۳۰) ابی سبرۃ النخعی: ابی سبرۃ
 النخعی الکوفی۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام عبد اللہ بن عابس ہے۔ انھوں نے فروة بن مسیک وغیرہ
 سے روایت کی ہے۔ اور ان سے الحسن بن حکم النخعی وغیرہ نے (تاریخ الاسلام: ۴: ۲۲۰ و
 تہذیب التہذیب: ۱۲: ۱۰۵) (۱۳۳۱) ابو بکر النابلسی: ابو بکر محمد بن احمد بن سہل النابلسی
 یہ نابلس کے خطیب تھے۔ انھوں نے ابو جعفر محمد بن احمد الرطبی وغیرہ سے روایت کی۔ اور
 ان سے ہشام بن محمد الرمادی وغیرہ نے بنو عبید نے انھیں قید کر کے سولی پر چڑھا دیا تھا۔

یہ ۳۶۳ء کا واقعہ ہے (معجم البلدان : ۵ : ۲۲۸ - ۲۲۹ ذی اللہ باب : ۳ : ۲۰۴) (۱۳۳۲)
 ابو بکر الہمدانی : ابو بکر محمد بن حسین بن احمد الہمدانی العدل ثقہ تھے ۳۱۶ھ میں وفات
 پائی۔ انھوں نے احمد بن عصفار وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے سلیمان بن احمد وغیرہ نے
 (اجبار اصفہان : ۲ : ۲۶۴) (۱۳۳۳) باب الطاق۔ اسے طاق اسماء بھی کہا جاتا تھا۔
 یہ بغداد کی مشرقی جانب ایک محلہ کا نام تھا۔ رشید کے عہد میں یہاں شعراء کی مجلس منعقد ہوا
 کرتی تھی (معجم البلدان : ۴ : ۵) (۱۳۳۴) ثعلبیہ : کوفہ سے مکہ کو جاتے ہوئے ایک منزل کا نام
 ہے (معجم البلدان : ۲ : ۷۸)

(۱۳۳۵) الحسن بن احمد الفارسی : ابو علی الحسن بن احمد بن محمد بن الیث الکشی ثم الشیرازی۔ انھوں
 نے اسمعیل صفار وغیرہ سے حدیث سنی۔ انھوں نے طلب حدیث میں بہت سے سفر اختیار کئے۔
 حافظ حدیث اور قراءات کے عالم تھے۔ ۵۰۵ھ میں وفات پائی (تذکرۃ الحفاظ : ۳ : ۲۲۶)
 (۲۲۷) (۱۳۳۶) ابو بکر بن معمر : رسالہ اور شرح انصاری دونوں میں اسی طرح دیا ہے۔ ان کا
 کہیں پتہ نہ چل سکا۔ غالباً یہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ المعمری المتوفی بعد از ۳۳۵ھ ہیں (تاریخ
 بغداد : ۵ : ۵۱) (۱۳۳۷) ابو ذرعة الجنبی : رسالہ اور شرح انصاری دونوں میں اسی
 طرح دیا ہے۔ میں اس نسبت کو نہیں سمجھ سکا۔ کہ یہ جنبی ہیچ خشنی اور پھر یہ کون شخص ہیں۔ اس
 زمانہ میں تین ابو ذرعة ہوئے ہیں : ابو ذرعة جرجانی، ابو ذرعة رازی (م ۲۶۸ھ) اور ابو ذرعة
 دمشق (م ۲۸۱ھ)۔ ابو ذرعة جرجانی (تاریخ جرجان : ۲۰۰ ذکرۃ الحفاظ : ۲ : ۱۲)۔
 ابو ذرعة رازی : م ۲۶۸ھ (تذکرۃ الحفاظ : ۲ : ۱۲۴ ذ تاریخ بغداد : ۱۰ : ۳۶۶) اور
 ابو ذرعة دمشق م ۲۸۱ھ (تذکرۃ الحفاظ : ۲ : ۱۸۰) (۱۳۳۸) ابو محمد الخطیری : رسالہ
 اور شرح انصاری میں اسی طرح دیا ہے۔ نگہ درست ابو احمد محمد بن الحسن بن القاسم بن الخطریف
 الرباطی الجرجانی ہے انھوں نے بخاری کے طرز پر ایک مسند لکھی ابو خلیفہ وغیرہ سے روایت
 کی۔ ۳۷۷ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ جرجان : ۳۸۷ - ۳۹۰ ذی اللہ باب : ۲ : ۱۷۵)
 (۱۳۳۹) خواب کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو شرح تعرف : ۴ : ۱۴۵ - ۱۸۷ ذی الحیاہ علوم
 الدین : ۴ : ۴۹۱ - ۴۹۴ حضرت عبد العزیز دباغ نے خوب پر خوب عمدہ بحث کی ہے۔

لاحظہ ہو خزینۂ معارف : ۱۶۰ تا ۲۰۵ (۱۳۴۰) اسحق بن ابراہیم المقرئ : اُن کے حالات معلوم نہ ہو سکے غالباً یہ اسحق بن ابراہیم المقرئ ہیں اب اس نام کے دو شخص ہیں ابو یعقوب اسحق بن ابراہیم بن زیاد المقرئ المناد المتوفی ۲۷۵ھ (تاریخ بغداد : ۶ : ۳۷۶) اور ابو یعقوب اسحق بن ابراہیم المقرئ جو ابو العباس احمد بن ابراہیم وراق خلف کے بھائی ہیں۔ (تاریخ بغداد : ۶ : ۳۸۴) (۱۳۴۱) ابو نصر منصور بن ابی مزاحم بشیر التزکی البغدادی الکاتب۔ انھوں نے شعبہ کو دیکھا ہے۔ اور مالک وغیرہ سے روایت کی ہے۔ اور ان سے ابو زرعمہ وغیرہ نے ثقہ اور صاحب سفت تھے۔ اسی سال کی عمر میں ۲۳۵ھ میں وفات پائی۔ (تاریخ بغداد : ۱۳ : ۸۰-۸۲)

ذہذیب التہذیب : ۱۰ : ۳۱۱-۳۱۲ (۱۳۴۲) ابی صالح : ابو صالح ذکوان السمان اہل مدینہ کے کبار علماء میں سے تھے۔ سندھ میں وفات پائی۔ ان کا حال پہلے بیان ہو چکا ہے (تاریخ الاسلام : ۴ : ۲۱۹-۲۲۰) واللباب : ۱ : ۵۶۰ (۱۳۴۳) علی بن الحسین : ابو عبید علی بن الحسین میں حرب القاضی میں حربو یہ الفقیہ الشافعی۔ انھوں نے سری سقطی وغیرہ سے روایت کی۔ اور اُن سے نسائی اور طحاوی وغیرہ نے ثقہ اور امین تھے ۲۳۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۱۹ھ یا ۳۱۸ھ یا ۳۲۰ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۷ : ۳۰۳-۳۰۴) (۱۳۴۴) عبد اللہ بن الولید : ابو محمد عبد اللہ بن الولید الملکی انھوں نے ثوری وغیرہ سے روایت کی ان کے احمد بن حنبل وغیرہ نے یہ اگرچہ صاحب حدیث نہ تھے مگر انکی حدیث صحیح ہے بعض اوقات انھوں میں غلطی کھاتے تھے صدق ثقہ اور امین تھے۔ (تہذیب التہذیب : ۱۶ : ۷۰) (۱۳۴۵) ابو قتادہ : ابو قتادہ الانصاری الحارث بن ربحی صحابی ہیں۔ بدر کی جنگ میں ان کی شرکت کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ اُحد اور بعد کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ اُن کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض ۵۴ھ اور بعض ۵۵ھ بتاتے ہیں۔ (اسد الغابہ : ۵ : ۲۷۴-۲۷۵ و ۱ : ۳۲۷ و ۵ : ۲۷۵) ابو احمد حمزہ بن العباس البزار : ابو احمد حمزہ محمد بن العباس الدمشقی انھوں العطاروی وغیرہ سے روایت کی ہے اور ان سے عبد الملک بن بشران نے ثقہ تھے ۳۴۷ھ میں وفات پائی۔ (شذرات الذہب : ۲ : ۳۷۵ و اللباب : ۲ : ۱۴۳)

(۱۳۴۷) عبد اللہ بن موسیٰ : ابو محمد عبد اللہ بن موسیٰ بن شیبہ ، انھوں نے ابراہیم بن حرمة وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے سعید بن ایوب بخاری وغیرہ نے۔ صدوق نے (تہذیب التہذیب : ۱۶ : ۴۵) (۳۲۸) اسرائیل : ابویوسف اسرائیل بن یونس بن ابی اسحق السبعی الہمدانی الکوفی۔ انھوں نے اپنے دادا سے ابواسحق وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ان کے بیٹے مہدی وغیرہ نے۔ ثقہ اور صدوق تھے۔ ستلہ میں پیدا ہوئے۔ اور ستلہ یا ستلہ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب : ۱ : ۲۶۱-۲۶۳) کتاب الجرح والتعلیل ج ۱ : ۳۳۰-۳۳۱ (۳۲۹) ابواسحق عمرو بن عبد اللہ بن علی السبعی ستلہ میں حضرت عثمان کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے۔ علی اور ابن عباس وغیرہ کی زیارت کی ان سے غمش وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ستلہ میں وفات پائی۔ (اللباب : ۱ : ۵۳۱) و تہذیب التہذیب : ۸ : ۶۳-۶۴ (۳۵۰) ابوالاحوص : عوف بن مالک بن نضال الحبشی الکوفی۔ انھوں نے ابن مسعود وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے ابواسحق سبعی وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ ان کو خارجیوں نے قتل کر دیا تھا۔ (تاریخ الاسلام : ۳ : ۳۱۳) واللباب : ۱ : ۲۲۴ (۳۵۱) ابو عبیدہ : ابو عبیدہ پڑھیں۔ ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود الہمدانی۔ عمیر الرحمن کے بھائی تھے۔ ان کا شمار علماء کوفہ میں ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے باپ سے مرسل طور پر روایت کی۔ اور ان سے ابراہیم نخعی اور ابواسحق السبعی وغیرہ نے۔ ستلہ میں وفات پائی۔ (تاریخ الاسلام : ۳ : ۳۲۰) (۳۵۲) ابی عبد اللہ عبد اللہ بن خیرابی کے پڑھیں۔ (۳۵۳) بیداری میں نہیں ہوتا بلکہ بیداری کی حالت میں بھی خواص ادیار کو دیدار مصطفوی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں حیات جادوان : ۱۹۳-۱۹۴ (۳۵۴) حسن بن عاصم الشیبانی : الحسن بن عاصم المقرئ الرازی۔ انھوں نے یزید بن ماردن سے روایت کی۔ اور ان سے عمرو بن سہل بن صرخاب الرازی نے شیخ تھے۔ (کتاب الجرح والتعلیل ج ۱ : ۲ : ۳۲) (۳۵۵) حبیب عجمی : ابو محمد حبیب بن عیسیٰ العجمی۔ دراصل فارس کے رہنے والے تھے۔ مگر بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انھوں نے حسن بصری سے روایت کی۔ اور ان سے حماد بن سلمہ وغیرہ نے۔ یہ عابد۔ زاہد اور حجاب الدعوة تھے۔

واللہ باب: ۱۲ (۱۲۴) (۱۳۵۶) جاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ۔ کیونکہ اس کی
 ۲ نکھیں ابھری ہوئی تھیں اس لئے جاحظ نام پڑا۔ یہ معتزلہ تھا۔ جاحظیہ فرقہ اسی کی
 طرف منسوب ہے۔ اس نے کئی ایک کتابیں تصنیف کیں۔ مثلاً کتاب الحیول اور
 کتاب البیان والتبیین وغیرہ۔ ۲۵۵ھ میں وفات پائی۔ (الشریعی ہسٹری آف دی
 عربز: ۳۴۶ - ۳۴۷ ذی اللہ باب: ۱: ۲۰۲ تاریخ بغداد: ۱۲: ۲۲۰ - ۲۲۱)
 (۱۳۵۷) اس خواب کا ذکر کلا ہازی نے بھی کیا ہے۔ ملاحظہ ہو شرح لغت: ۱۴
 (۱۸۶) (۱۳۵۸) ابن عرون سے مراد ابو محمد عبداللہ بن عون البغدادی ہیں۔ انھوں نے لکھا لو ائحتی الفرائی
 وغیرہ سے روایت کی اور ان سے مسلم وغیرہ نے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ابدال میں سے تھے
 ۲۳۳ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۵: ۳۴۹ - ۳۵۰ ذی اللہات
 الذہب: ۲: ۷۵ تاریخ بغداد: ۱۰: ۳۶ - ۳۷ ذی اللہات: ۱: ۵۵
 شعرانی کو غلطی لگی ہے۔ انھوں نے انھیں ابو عون عبداللہ بن عون بن اربطبان سمجھ کر
 ان کی تاریخ وفات ۱۵۸ھ لکھی ہے، حالانکہ وہ اور ہیں یہاں جن کا ذکر ہے وہ
 بغدادی اور جن کی تاریخ وفات شعرانی نے دی ہے۔ وہ بصری ہیں ابو عون
 کے لئے ملاحظہ ہو تاریخ الکبیر: ج ۳ ق ۱: ۱۶۳ (۱۳۵۹) کرز بن وبرة:
 کرز بن وبرة الحارثی۔ یہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔ انھوں نے انس بن مالک وغیرہ
 سے روایت کی اور ان سے ابو طیب عیسیٰ بن سلیمان الدارمی وغیرہ نے۔ یہ دن اور
 رات میں تین بار قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اپنی عبادت اور زہد کی وجہ سے
 مشہور تھے۔ یزید بن مہلب کے ساتھ جہاد کے لئے گئے ۹۸ھ میں جہاد کرتے
 ہوئے جرحان آئے تھے۔ (تاریخ جرحان: ۲۹۵ - ۳۱۶ ذی اللہات: ۵:
 ۲۹۲ - ۲۹۳) (۱۳۶۰) ابو سعید صفار مؤدب: ابو سعید احمد بن سعید بن عروہ صفار
 ۳۹۵ھ میں وفات پائی (اخبار صفہان: ۱: ۱۱۲) (۱۳۶۱) محمد طوسی: قدما
 میں محمد بن منصور طوسی مشہور صوفی گذرے ہیں۔ جن کی وفات اٹھاسی سال کی عمر
 میں ۲۵۵ھ میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد: ۳: ۲۴۷ - ۲۵۰) مگر وہ یہاں مراد نہیں

ہو سکتے۔ یہاں مراد اس محمد طوسی ہے۔ جو معشوق طوسی کے نام سے مشہور تھے۔
یہ عقلا و مجاہدین میں سے تھے، اور شیخ ابو سعید ابو الحیر کے معاصر تھے۔ بزرگ اور
صاحب حال تھے۔ رنجات الانس : ۲۸۳ - ۲۸۸

(۱۳۶۲) علاء بن زیاد : ابونصر العللاء بن زیاد بن مطر العدوی البصری -
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل طور پر روایت کی ہے۔ اور ان سے
قنادہ وغیرہ نے۔ تابعی ہیں۔ روتے روتے ان کی بیانی جاتی رہی تھی۔ حبیب بھی
پڑھنا چاہتے۔ رونے کی وجہ سے بھکی بندھ جاتی۔ ثقہ تھے حجاج کے عہد میں ۹۰ھ
میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب : ۸ : ۱۸۱ - ۱۸۲ ذ صفة الصفوة : ۳ :

۱۷۶ - ۱۷۷) (۱۳۶۳) ان کا مقصد یہ تھا کہ تو شیطان کا بیجا بوجہ ہے اور
تو مجھے بہکانے کی غرض سے آیا ہے۔ اس واقعہ کا ذکر ابن الجوزی نے زیادہ تفصیل
سے کیا ہے۔ ملاحظہ ہو حوالہ مذکور (۱۳۶۴) عطاء سلمیٰ - ابن الجوزی نے ان کا
نام عطاء الشلمی دیا ہے۔ یہ دوزخ کے خوں سے اکثر روتے رہتے، عہد بن زید
کے معاصر تھے۔ ابن الجوزی رصفة الصفوة : ۳ : ۲۴۴ - ۲۴۹ نے ذکر کیا ہے کہ
یہ خواب صالح بن بشیر مری (متوفی ۱۷۷ھ) نے دیکھا تھا۔ صالح مری خود
بڑے عبادت گزار تھے۔ اور اکثر روتے رہتے تھے (تہذیب التہذیب : ۴ :
۳۸۲ - ۳۸۳) (۱۳۶۵) آپ کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی کہ ان سے عبادت
میں کوتاہی ہوئی ہے۔

(۱۳۶۶) اوزاعی : ابو عمرو عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی - آخر عمر میں جہاد کی غرض
سے بیروت چلے گئے۔ اور اسی حالت میں وفات پائی۔ انہوں نے اسحاق بن عبد اللہ
وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے مالک وغیرہ نے۔ ثقہ، امام، صدوق اور مومن تھے
۸۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۵۷ھ میں وفات پائی (تہذیب التہذیب : ۶ : ۲۳۸ -
۲۴۲ ذ اللیاب : ۱ : ۷۴ ذ شذرات الذہب : ۱ : ۲۴۱ - ۲۴۲) (۱۳۶۷)
زبیدہ : مارون رشید کی بیوی اور اس کے چچا جعفر بن منصور کی بیٹی تھی۔ مارون کے ساتھ

اس کی شادی ۱۵۶ھ میں ہوئی۔ اس کے بطن سے الامین پیدا ہوا۔ یہ نہایت ہی خوبصورت عورت تھی اور بہت سخی تھی۔ ۱۵۶ھ میں وفات پائی۔ اس کی ایک سولہ بیٹیاں تھیں۔ اور سب کی سب حافظ قرآن تھیں۔ ان کی تلاوت سے روزانہ محل میں بھنبھناہٹ کی آواز آتی رہتی تھی۔ یہاں جو خواب بیان کیا گیا ہے اسی کا ذکر ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ (البدایہ والنہایہ: ۱۰: ۲۲۲-۲۴۱) (۱۳۶۸) یزید رقاشی: یزید بن ابان الرقاشی۔ ابو عمرو البصری القاص الزاہد۔ انھوں نے اپنے باپ اور انس بن مالک سے روایت کی ہے۔ ان سے ان کے بیٹے عبد النور و غیرہ نے، صدوق اور صالح و زائد تھے مگر حدیث کی روایت کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس لئے حدیث کی صحیح روایت نہ کر سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کو ضعیف شمار کیا گیا ہے اور ان سے روایت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ لوگ ان کے زہد و عبادت کی وجہ سے حدیث کو صحیح مان لیتے تھے۔ ۱۵۷ھ اور ۱۵۸ھ کے درمیان وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۱۱: ۳۰۹-۳۱۱ و صفۃ الصوفیہ: ۳: ۲۱۰) (۱۳۶۹) علی بن موفی: علی بن موفی العابد: انھوں نے منصور بن عمار و غیرہ روایت کی۔ ثقہ تھے۔ انھوں نے ساٹھ جج پایادہ کئے۔ جن میں سے تیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھے اور آنحضرت کی طرف سے بارہ ہزار قرآن مجید ختم کئے۔ ۱۵۸ھ میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد: ۱۲: ۱۱۰-۱۱۲) (۱۳۷۰) ابو الفضل اصبہانی: ابو الفضل العباس بن ابراہیم بن العباس الصوفی۔ انھوں نے ۱۵۸ھ میں وفات پائی۔ ان سے ابو نعیم اصبہانی نے روایت کی۔ (اخبار اصبہان: ۲: ۱۴۳) (۱۳۷۱) سماک بن حرب: ابو المغیرۃ سماک بن حرب بن اوس الذہلی البکری۔ انھوں نے شعبہ کو دیکھا ہے۔ اور نعمان بن بشیر سے روایت کی ہے۔ اور انس سے داؤد بن ابی ہند و غیرہ نے۔ یہ بہت فصیح و بلیغ۔ عالم بالشعر اور ایام تھے۔ صدوق اور ثقہ تھے۔ ۱۵۹ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب: ۴: ۲۳۲-۲۳۴ و تاریخ بغداد: ۹: ۲۱۴-۲۱۶ و شذرات الذہب: ۱: ۱۶۱) (۱۳۷۲) مریدوں کو وصیت یا آداب مرید کے لئے ملاحظہ ہو شرح تعرفہ: ۱۴: ۲۵-۲۹ و حیاۃ القلوب: ۱۲: ۲۸۸-۲۹۷۔

و عوارث المعارف : ۴ : ۷۸ - ۱۱۶ ذ کتاب اللع : ۲۰۵ - ۲۰۷ اور امام ابو نعیم
احمد بن محمد بن احمد القرشی البکری الصدیقی المتوفی ۳۸۰ھ کا رائیہ قصیدہ جو معہ
ترجمہ کے خزینہ معارف (صفحہ ۴۶۴ - ۴۹۶) میں دیا ہے۔

(۱۳۷۳) یہاں پر امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کا ایک
واقعہ پیش کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ربیع دوم (۱۳۷۳ھ) فرماتے ہیں کہ مجھے امام
شافعی رحمہ اللہ نے مصر سے ایک رقعہ دے کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس بھیجا۔
جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے وہ
رقعہ انھیں دے دیا۔ انھوں نے فرمایا۔ کیا تو نے اسے پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ
نے اس رقعہ کو لے کر پڑھا۔ پڑھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ربیع کہتے ہیں کہ میں نے
عرصہ کیا کہ اس رقعہ میں کیا لکھا ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ اس رقعہ میں امام شافعی فرماتے
ہیں۔ کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ آہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ احمد بن حنبل کی طرف چھٹی نکھیں اور میرا سلام دیں اور کہہ
دیں کہ آپ کی خلق قرآن کے بارے میں آزمائش ہوگی۔ لہذا ان لوگوں کی بات نہ ماننا۔
اور ڈٹے رہنا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کا جہنم بلند کرے گا۔ ربیع کہتے ہیں
کہ میں نے کہا پھر تو مجھے اس بشارت کی شریعتی ملنی چاہیے۔ اس پر امام احمد نے اپنے
بدن کی قمیص اتار کر مجھے دی۔ جب میں امام شافعی کے پاس واپس پہنچا۔ تو میں نے سارا
قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس قمیص سے تجھے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ مگر تم اس
قمیص کو پانی میں جھگو کر وہ پانی مجھے دو تاکہ میں اس پانی کو پی کر برکت حاصل کر سکوں۔
البدایہ والنہایہ : ۶ : ۳۳۱ و تاج الافکار القدسیہ : ۱ : ۹۲ و بیض الہاری : ۴ : ۱۲۷
(۱۳۷۴) ابو عمران الفقیہ ابو عمران موسیٰ بن حزام الفقیہ۔ انھوں نے بلخ میں سکونت
اختیار کر لی تھی۔ انھوں نے حسین بن علی الجعفی وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے بخاری
وغیرہ نے۔ ثقہ ہیں۔ ان کا شمار ابدال میں سہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مشروع میں یہ سرفہ میں
سے تھے۔ امام احمد بن حنبل کی صحبت سے سنت کی طرف آئے۔ اور اسی پر ۲۵۰ھ

میں وفات پائی۔ (تہذیب التہذیب : ۱۰ : ۳۴۰ - ۳۴۱) (۱۳۴۵) ابو العباس
 بن سرج : یہ شافعی تھے اور صاحب تصانیف ہیں۔ انھوں نے سترہ بیس وفات
 پائی۔ ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ۱ شذرات الذمہب : ۲ : ۲۴۴ - ۲۴۸
 (۱۳۴۶) یہاں شہدائے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر چیز میں مشاہدہ حق کرتے
 ہیں، چنانچہ یہاں وہ کسی بچے کی خوبصورتی کو دیکھ کر حق کا مشاہدہ کرنے کا دعویٰ
 کریں :

ابراہیم بن احمد بن محمد بن رجاء الفزازی ۴۱۵

ابراہیم بن الاشعث : ۳۲۳

ابراہیم بن جنید : ۳۸۹

ابراہیم بن دوحہ : ۳۳۸ ، ۳۳۷

ابراہیم بن شیبہ الہروی : ۵۹۷

ابراہیم بن شیبان : ۷۰۰ ، ۶۰۰ ، ۲۰۹

۲۳۸

ابراہیم بن شیبان القرمیسی : ۲۴۷ ، ۳۹۵

۵۸۸ ، ۴۵۱

ابراہیم بن عبد اللہ : ۲۳۶

ابراہیم بن ابی عبیدہ : ۳۳۰

ابراہیم بن فہمک : ۱۴ ، ۱۹۳ ، ۲۰۷

۲۹۶ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۳۸

ابراہیم بن فراس : ۴۶

ابراہیم بن الحارث : ۲۳۱ ، ۵۰۱ نیز دیکھیں

ابراہیم بن محمد بن الحارث : ابراہیم بن الفزازی

ابراہیم بن محمد المالکی : ۵۹۴

ابراہیم بن محمد بن البیہم : ۳۳۹

ابوالقاسم ابراہیم بن محمد النصر آبادی : ۹۸

نیز دیکھیں "النصر آبادی"

ابراہیم بن محمد بن یحییٰ المزکی : ۳۹

ابراہیم بن یحییٰ : ۲۴۵

ابراہیم بن الموند : ۴۱۹ ، ۴۲۱ ، ۴۲۵

۴۴۷

ابراہیم الیمانی : ۵۹۰

ابراہیم : ۲۳۳

ابلیس : ۲۱۱ ، ۵۳۸ ، ۶۲۷

الاجلیح : ۱۸۲ ، ۵۱۸

احمد (ابو سلیمان) دامانی کا شاگرد : ۲۰۹

احمد الاسود : ۱۰۲ ، ۵۰۵

احمد بن حامد الاسود :

احمد الطاہرانی السرخسی : ۵۵۸

احمد المسیری : ۳۴۹

ابو احمد الصغیر : ۹۶ ، ۲۳۲ ، ۴۲۶

۴۴۸

احمد الحافظ : ۵۲ ، ۶۰۰

ابو احمد الحافظ

ابو احمد بن عدی الحافظ

ابو احمد القلانسی (جنید کے استاد) : ۶۸

۴۵۱

ابو احمد الکبیر : ۵۷۴

ابو احمد المغازلی : ۳۴ ، ۶۳ ، ۶۹ ، ۵۸۹

نیز دیکھیں "عمید اللہ المغازلی"

احمد بن ابراہیم بن یحییٰ : ۵۹۰

احمد بن سنجیل الازدی : ۱۹۱

احمد بن بشار : ۳۳۱

ابو الحسن احمد بن محمد النوری : دیکھیں ابوالحسن
النوری

ابوالعباس احمد بن محمد الیسنوی : ۹۷

ابو علی احمد بن محمد الروذباری : ۸۴ نیز
دیکھیں "ابو علی الروذباری"

احمد بن محمد بن زیاد البصری : دیکھیں "ابو
سعید بن الاعرابی" اور ابن الاعرابی

احمد بن محمد بن زیاد النخوی : ۳۳۹

احمد بن محمد القرمیسی : ۲۶۴

ابو محمد احمد بن محمد بن الحسن الجریسی : دیکھیں الجریسی

احمد بن محمد بن زکریا : ۳۳۱ ، ۴۵۷

احمد بن محمد بن زید : ۴۷۷

احمد بن محمد بن سالم : ۱۸۵

احمد بن محمد بن سری : ۲۹

ابوالعباس احمد بن محمد بن سہل بن عطاء اللادی :

۷۶ نیز دیکھیں ابن عطاء

احمد بن محمد بن صالح : ۲۷۴

ابوالعباس احمد بن محمد بن عبد اللہ اللغانی :

۲۳۲ ، ۵۷۳

احمد بن محمد البردعی : ۱۳ ، ۶۱ ، ۲۶۵

احمد بن محمد بن علی البردعی :

ابوالعباس احمد بن محمد بن مسروق : ۷۳

نیز دیکھیں ابن مسروق

احمد بن علی بن جعفر : ۷۷ ، ۶۳ ، ۱۷۷

۲۹۶ ، ۲۸۵ ، ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۲۳۸

احمد بن علی بن الحسن الرازی : ۳۶۱

ابو الحسن احمد بن علی : ۸۷

احمد بن علی الخزاز : ۲۹۵

احمد بن علی المشتقی : ۳۲

احمد بن علی السارح : ۵۹۶

احمد بن علی الکرنخی الوجبی : ۵۳۵

احمد بن عمر : ۲۹۶

احمد بن عمرو القلوانی : ۲۵۵

ابو احمد بن عیسیٰ : ۸۵

احمد بن عیسیٰ : ۲۲۴ ، ۵۰

احمد بن عیسیٰ الخزاز : ۷۲

احمد بن عثمان : ۳۳۱

احمد بن الفتح : ۱۹۹

احمد بن محمد : ۲۴ ، ۶۶

احمد بن محمد البخاری : ۴۰

احمد بن محمد البصری : ۴۳۵ نیز دیکھیں

احمد بن محمد بن زیاد البصری

احمد بن محمد البغوی : ۷۰

احمد بن محمد السلی : ۵۲۴

ابوبکر احمد بن محمد الطرسوسی : ۵۸۸

ابو نعیم احمد بن محمد بن ابراہیم المبرجانی : ۲۰۴

احمد بن محمد بن یحییٰ الصوفی : دیکھیں "الہدایہ" لکھتانی

احمد بن محمود بن خرزاد : ۱۵۳، ۲۸۷، ۴۵۵

القاضی احمد بن محمود بن خرزاد : ۵۱۸، ۵۰۲

ابوبکر احمد بن محمود بن خرزاد الاسہوازی :

ابوالطیب احمد بن مقاتل العلی : ۵۲۵

۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰

احمد بن منصور : ۲۳۲، ۵۸۸، ۵۸۹

احمد بن نصر : ۶۸۱، ۶۷۶ نیز دیکھیں

"ابوبکر زقاق"

احمد بن الہشیم المتطیب : ۱۸۵، ۵۸۲

ابوعبداللہ احمد بن یحییٰ الجذامی : ۷۴۲ نیز

دیکھیں "ابوعبداللہ الجذامی"

احمد بن یحییٰ الابیوردی : ۵۱۵

احمد بن یوسف : ۱۹۶، ۵۸۴، ۵۹۰

احمد بن یوسف السلی :

احمد بن یونس : ۱۶۹

احنف المہدانی : ۴۴۲

ابوالاحوص : ۳۹۱، ۴۱۵، ۶۰۷ نیز

دیکھیں "حنف بن تمیم"

احنف : ۳۷۶

احنف بن قیس : ۳۷۷

ادریس علیہ السلام : ۲۸۴

الازدی : ۴۷۷، ۴۸۱

ابوالازہر المیاہ قرقینی : ۵۵

اسامہ بن زید اللیشی : ۲۲۴

استاد امام : دیکھیں "قشیری"

اسحق بن ابراہیم (بن راموید) : ۵۱۰

اسحق بن ابراہیم الانماطی : ۲۵۷، ۲۵۸، ۳۱۴

اسحق بن ابراہیم بن ابی حسان :

اسحق بن ابراہیم بن حسان الانماطی :

اسحق بن ابراہیم المتقری : ۶۰۶

اسحق بن احمد : ۵۶۱ (کتاب میں اسحق احمد

چھاپے)

اسحق بن خلف : ۱۸۳

اسحق بن عیسیٰ ابن بنت داؤد بن ابی مہند :

۲۵۳

ابولعیوب اسحق بن النہرجوری : دیکھیں

"النہرجوری"

ابواسحق : دیکھیں "ابراہیم الخواص"

ابواسحق : دیکھیں "ابراہیم بن ادھم"

ابواسحق : ۶۰۷

ابواسحق اسقرانی : ۱۴، ۵۴۰

ابواسحق الفزاری : ۴۲۰ نیز دیکھیں "ابراہیم

بن محمد بن الحرث"

ابواسحق القرمینی : دیکھیں "ابواسحق ابراہیم

بن شیبان القرمینی"

- اسرائیل: ۶۰۷
اسرافیل: ۳۴۲
الاستطالی: ۲۷۸ نیز دیکھیں القباس بن
الفضل الاستطالی
اسمار بن خارجہ: ۳۸۲
اسمعیل علیہ السلام: ۶۰۹، ۳۹۵
اسمعیل بن جعفر: ۳۲۱
اسمعیل بن ابی خالد: ۳۰۵، ۳۳۴، ۶۰۳
اسمعیل بن زبارة: ۵۰۳
اسمعیل بن زکریا: ۲۵۶
اسمعیل بن زیاد الطائی: ۳۸
اسمعیل بن علیہ: ۵۲۰
ابو الحسن اسمعیل بن عمرو بن کامل: ۶۰۲
اسمعیل بن عیاش: ۳۴۹
اسمعیل بن الفضل: ۲۵۰، ۳۵۴، ۵۳۷
اسمعیل بن محمد القصار: ۶۰۳، ۳۱۴
ابو علی اسمعیل بن محمد بن اسمعیل القصار:
اسمعیل بن مسعود المحدثی: ۲۶۳
اسمعیل المکی: ۳۴۴
اسمعیل بن نجید: ۵۳، ۹۴، نیز دیکھیں
"ابو عمرو بن نجید"
ابو الاسود الدہلی: ۱۸۲
أسید بن حفصیر: ۵۵۵
أسید بن زید: ۲۹۵
اشعث: ۳۸۸
ابو الاشعث: ۵۱۸
الاصمعی: ۲۵۰
ابن الاعرابی: ۹۱، ۲۳۸، ۴۶۰ نیز
دیکھیں "ابو سعید بن الاعرابی"
الاعمش: ۲۱۹، ۲۲۳، ۳۲۸، ۵۰۲
ابو امامہ: ۱۸۱، ۱۹۷
ابو امیہ: ۵۵۰
ابن الانباری: ۳۶۶
انس بن عیاض: ۳۴۷
انس بن مالک: ۱۵۳، ۱۷۶، ۲۰۴
۲۱۴، ۲۲۷، ۲۳۳، ۲۵۵، ۲۶۳
۲۹۶، ۳۱۱، ۳۳۱، ۳۴۸، ۳۷۰
۳۷۵، ۳۸۹، ۴۰۴، ۴۰۷، ۴۰۸
۴۴۹، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۸۶، ۵۱۱
۵۱۶، ۵۱۹
الانصاری: لاسناد میں: ۱۶
الاوزاعی: ۶۲۴
اولس القرنی: ۳۷۷، ۵۵۴
ایاس بن معاذیہ: ۲۵۴
ایوب علیہ السلام: ۴۳۹
ایوب الجمال: ۵۹۸

ابو سخیانی : ۵۷۵ ، ۶۱۹

ب

بایزید : دیکھیں ابو یزید السیطان

ابو بکر یہ : ۳۲۷

ابن براء : ۴۱۹ سے ابن جبار پڑھیں

براد بن عازب : ۵۱۹

برد بن سنان : ۲۵۶

بشار بن ابراہیم النیری : ۳۷۵

بشر حافی : ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵

۵۶ : ۱۸۴

ابو نصر بشر بن الحارث الحافی : ۱۸۵

۱۹۵ ، ۱۹۹ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۲۵

۲۳۲ ، ۲۴۰ ، ۲۵۷ ، ۲۶۳ ، ۲۷۴

۳۱۴ ، ۳۲۶ ، ۳۹۰ ، ۴۱۹ ، ۴۵۳

۴۶۵ ، ۵۸۲ ، ۵۸۹ ، ۵۹۹ ، ۶۱۴

۶۲۵ : ۶۲۸

بشر بن الحکم : ۳۱۵

بشر بن عبد الملک : ۴۰۷

بشر بن موسیٰ : ۱۸۰ ، ۱۹۷ ، ۲۱۴

بشر بن موسیٰ الاسدی :

بشری ، ۷۲ نیز دیکھیں ابو عبید البصری

بجیر بن عبد اللہ بن بدر الجبلی : ۱۷۰

بقی بن مخلد : ۴۱۳ ، ۴۱۴

بکر بن عبد الرحمن : ۵۷۵

ابو بکر : دیکھیں ابو بکر شبلی

ابو بکر (ابن ابی عثمان الجیری) : ۶۲ ، ۴۷۳

ابو آجری : ۶۱۳

ابو بکر ابهری : دیکھیں ابو بکر عبد اللہ بن

طاہر الابهری

اتقاضی ابو بکر الاشعری : ۵۴۱

ابو بکر بن اشکیب : ۲۱۸ ، ۳۴۰ ، ۳۴۶ ، ۶۱۶

ابو بکر البردعی : دیکھیں احمد بن محمد البردعی

ابو بکر البلخی : دیکھیں محمد بن محمد البلخی

ابو بکر الجوالی : ۴۲۵

ابو بکر الحرثی : ۳۰ ، ۲۲۳ ، ۴۱۰

ابو بکر دقاق : ۱۸۷ ، ۲۶۵ ، ۳۲۵

۳۳۲ ، ۴۷۰ ، ۵۶۴ نیز دیکھیں ابو بکر

محمد بن احمد بن دلویہ الدقاق

ابو بکر دق : ۹۳ ، ۱۱۸ ، ۴۷۰ ، نیز دیکھیں

ابو بکر محمد بن داؤد البیہوری

ابو بکر رازی : ۱۵ ، ۲۷ ، ۴۹ ، ۳۱۰ ، ۳۰

۵۶ ، ۵۹ ، ۶۶ ، ۷۶ ، ۸۷ ، ۸۸

۱۶۳ ، ۱۶۵ ، ۱۷۳ ، ۱۷۴ ، ۱۷۷

۱۸۳ ، ۱۹۵ ، ۲۰۹ ، ۲۴۴ ، ۲۷۳

۲۹۵ ، ۲۹۸ ، ۳۰۶ ، ۳۲۴ ، ۳۴۰

ابوبکر بن عفان : ۳۴	۳۵۹ ، ۳۶۰ ، ۳۹۰ ، ۴۱۰ ، ۴۱۸
ابوبکر بن عیاش : ۴۲۶ ، ۴۰۶	۴۴۵ ، ۴۸۰ ، ۵۰۳ ، ۵۲۸ ، ۵۹۷
ابوبکر غزالی : ۲۲۹	۶۳۲ ، نیز دیکھیں محمد بن عبد اللہ الرازی
ابوبکر فارسی : ۲۰۰	ابوبکر شیدی فقیہ : ۶۲۱ ، ۶۲۲
ابوبکر بن فزک : ۱۱ ، ۹۸ ، ۲۰۸ ، ۲۸۹	ابوبکر زاہر آیاوی : ۷
۲۹۱ ، ۳۵۰ ، ۵۰۲ ، ۵۴۰	ابوبکر زقاق ، ۶۷۷ ، ۴۴۳ نیز دیکھیں
۵۴۱ ، ۵۴۲ ، ۶۵۰ نیز دیکھیں ابوبکر	زقاق
محمد بن الحسن بن فزک	ابوبکر سارح : ۲۳۰
ابوبکر قحطی : ۱۱۰	ابوبکر سباک : ۳۲۴
ابوبکر الکنانی : دیکھیں کنانی	ابوبکر بن سمعان : ۴۱۶
ابوبکر مراغی : ۲۵۷	ابوبکر بن شاذلی ، دیکھیں ابوبکر محمد بن عبد اللہ
ابوبکر بن مسعود : ۴۱۶	بن شاذان
ابوبکر مصری : ۸۸ ، ۴۲۴ ، ۴۳۳	ابوبکر شبلی : دیکھیں شبلی
ابوبکر بن بنت معاویہ : ۳۴	ابوبکر صالح : ۵۶۰
ابوبکر بن معمر : ۶۰۱ ، ۶۰۵	ابوبکر صدیق : ۱۸۲ ، ۲۰۱ ، ۲۷۹ ، ۳۶۹
ابوبکر بن ممشاد الدینوری : ۵۲۳	۴۳۸ ، ۴۴۹ ، ۴۵۹ ، ۵۱۸ ، ۵۵۴
ابوبکر النابلسی : ۶۰۳	ابوبکر سید لانی : ۴۰۱
ابوبکر ہندوی : ۵۳۸	ابوبکر بن طاہر : ۲۸۸ ، ۴۲۴ ، نیز دیکھیں
ابوبکر سہدانی : ۶۰۳	ابوبکر عبد اللہ طاہر لاہری
ابوبکر واسطی : ۱۰	ابوبکر طستانی ، ۹۷۷ ، ۴۴۶ ، ۴۰۱
ابوبکر وجہی : ۲۶۲ نیز دیکھیں احمد بن علی	۴۵۵ ، ۴۶۱
الکدخی الوجہی	ابوبکر بن عثمان : ۶۶
ابوبکر وراق ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۲۹۴	ابوبکر عطوی : ۶۱

۲۹۴، ۲۸۸، ۲۷۲، ۲۶۴، ۲۳۲

۵۶۲، ۵۱۳، ۴۸۴، ۴۳۱، ۳۱۵

۵۸۴، ۵۸۳

تقی بن حماد: ۴۱۳ سے تقی بن محمد پڑھیں
تمام: ۲۴۴ نیز دیکھیں محمد بن غالب بن حرب

ش

ثابت: ۳۴۸، ۳۶۴

ثعلب (رووباری کا ادب میں استاد): ۷۵

ثوبان: ۳۲۸

ثوبان بن ابراہیم: دیکھیں ذوالنون مصری

ابو ثور: ۵۸، ۳۸۳

ثوری: دیکھیں سفیان ثوری

ج

جابر جہی: ۵۷۰

جابر: ۲۴۴، ۲۵۶، ۳۴۹، ۵۱۸

جابر بن عبد اللہ:

باحظ: ۶۱۶

جبریل: ۲۱۴، ۲۱۷، ۲۹۵، ۳۰۵

۳۲۱، ۳۵۱، ۴۰۸، ۴۸۶

جلیہ: ۳۸۳

جلیہ (مغرب کا ایک شیخ): ۵۲۹، ۵۳۰

۳۴۴، ۳۴۴، ۳۵۵، ۴۲۶، ۴۸۳

۵۷۶ نیز دیکھیں ابو بکر محمد بن عمر الوراق

الترمذی

بکر بن سلیم الصوائف: ۲۱۶

بکران الدنوری (خادم شبلی): ۸۳، ۴۷۱

بکران بن احمد الجبلی: ۵۶۷

البلاذری: ۳۴۹ سے ابو محمد البلاذری پڑھیں

بلال رضی اللہ عنہ: ۲۴۲، ۲۶۵

بلال خواص: ۳۳

بلعام: ۲۱۲

بنان مصری: ۷۷، ۷۸، ۲۷۳

ابو الحسن بنان بن محمد الحمال: ۲۷۴، ۲۷۵

ابن بنان: دیکھیں ابو الحسن بن بنان

ابو الحسن بندار بن الحسن شیرازی: ۹۶

۴۹۳، ۵۲۷

بو شنجی: دیکھیں ابو الحسن علی بن احمد بن سہل

البوشنجی

بیکندی: دیکھیں ابو عمرو البیکندی اور

محمد بن محمد بن الاشعث البیکندی

ت

الوترات نخشی: ۵۳، ۵۴، ۵۵

۵۷، ۶۴، ۷۰، ۷۱، ۸۲، ۲۲۹

ابو جعفر بن برکات ۵۸۰۱

ابو جعفر بن قیس ۴۷۵

ابن المجلد: ۵۳، ۵۵، ۴۴، ۶۰، ۷۰

۱۸۰، ۸۴، ۹۳، ۱۸۴، ۱۹۲، ۱۹۳

۲۰۹، ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۳۲، ۲۴۹، ۲۵۹

۵۶۵، ۶۱۸، نیز دیکھیں ابو عبد اللہ بن

المجلد

المجلد علی البصری: ۴۳۵

جبل عالیشان (شاطر): ۲۶۴

بنید: ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵

۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵

۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵

۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵

۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵

۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵

۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵

۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵

۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵

۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵

۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵

۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵

۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵

۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵

۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶

۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶

۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶

۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶

۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶

۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶

۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶

۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶

۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶

۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶

۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶

۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶

۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶

۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶

۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶

جلیل کلام: ۳۸

ابو القاسم جنید بن محمد سید الطائفة: دیکھیں

جنید

حکم الہدی: ۱۵۰

ح

حاتم الامم: ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹

حارث الخطابي: ٥٨٤، ٥٨٥
البر الحارث الخطابي:

البر الحارث اللولاسي: ٥٣٨، ٥٩٩

حارث: ٣٣٥

البر حازم: ٢٥٨، ٣٨١، ٣٠٩

ابن ابي حازم: ٣٥٣

حامد الاسود: ٣٥٢، ٣٤٩، ٥٩٠

حامد اللغات: ٣٨

الحباب بن محمد التثري: ٥١٨

حبیب العجمي: ٢٤٣، ٥٤٣

٥٨١، ٦١٥

حبیب المنعري: ٩٨

حبیب بن عبد الرحمن: ٣١٦

حجاج بن يوسف: ٢٥٣

حجاج: ٤٣١، ٥٤٣

حجاج بن زرافعة: ٢٢٩

الحجبي: دكيحي عبد الله بن عبد الوهاب

البر الحديدي: ٥٩٢

حنيفة: ٢٣٣، ٣٣١

حنيفة المرعشي: رخاوم ايراهيم بن ادم

١٨٣، ٢٤٤، ٣٣٣

حرب بن شداد: ٣٩١

حسان بن ابي سنان: ١٨٨

٥٣

حاتم بن يوسف الاصم: ١٩٦، ٢٠٨، ٢١١

٢٢٨

البر عبد الرحمن حاتم بن علوان الاصم: ٢٦٢، ٣٢٢

٣٤٤

البر حاتم سبختاني: ٩١٦، ٩٢٠، ٩٥٩، ١١٨٥، ١٢٣٠

البر حاتم صوفي: ٢٣٩، ٢٦٢، ٢٦٥

٣٣٢، ٣٤٨، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٥

٣٣٤، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٦١، ٣٦٢

٣٦٩، ٣٦٢، ٣٨٣، ٣٨٣، ٣٨٣

٥٥٣، ٥٥٣، ٥٥٣، ٥٥٣، ٥٥٣

٥٥٩، ٥٦٤، ٥٦٤، ٥٦٣

البر حاتم بن عبد الرحمن: ٥٣٣

ابن ابي حاتم بن ٢١٦، ٢١٦، ٢١٦، ٢١٦، ٢١٦

بن ابي حاتم

حارث المماسي: ٣٥، ٣٦، ٣٦، ٣٦

٥٨، ٥٨، ٥٨

حارث بن اسد المماسي: ١٨٥، ١٨٥، ١٨٥

٣٣٨

البر عبد الله الحارث بن اسد المماسي: ٣٥٥

٣٤٦، ٣٩٣، ٥٢٣

الحارث بن ابي اسامة: ٥١٦

حارث بن شهاب: ٢٥٠

ابن ابی حسان الانماطی: دیکھیں اسحق بن
ابراہیم بن ابی حسان
حسن دسان کا بھائی: ۲۶۹

حسن: ۱۸۶، ۱۸۸، ۱۹۴، ۲۲۶، ۲۳۳،
حسن بصری: ۲۵۴، ۳۳۱، ۳۵۲، ۳۷۷،

۶۱۵، ۶۱۶

الحسن الحداد: ۳۴۰، ۳۶۴، ۳۶۸

الحسن الحیاظ: ۲۷۴

الحسن الدامغانی: دیکھیں الحسین بن علی

الدامغانی

الحسن السادی: ۲۳۸

حسن قزاق: ۱۶۵، ۵۳۵

حسن موسوی: ۳۴، ۷۸

الحسن بن احمد الفارسی: ۵۸۸، ۶۰۵

حسن بن احمد الکاتب: دیکھیں ابو علی بن

الکاتب

الحسن بن حداد: اسے حسن حداد پڑھیں

حسن بن خالد: ۲۱۴

الحسن بن صفوان: ۲۱۶

الحسن بن عاصم الشیبانی: ۶۱۵

حسن بن العباس: ۳۸۲

الحسن بن عبد اللہ الحکری: ۲۵

الحسن بن علی بن ابی طالب: ۱۲۲، ۱۳۸،

۶۱۳، ۶۱۵

الحسن بن علی (اساد میں ربطانی کا بھتیجا):

۴۲، ۴۳، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۲۵

ابو علی الحسن بن علی الرقاق: دیکھیں ابو علی رقاق

الحسن بن علویہ: ۳۱۵، ۴۱۸ نیز دیکھیں

آل حسین بن علویہ

ابو الحسن بن الحسن بن عمرو بن الجهم: ۲۳۲

ابو علی الحسن بن محمد (بن زید): ۶۰۷

ابو الحسن (رشیدی کا بیٹا): ۳۹۷

ابو الحسن رشوادہ کا غلام: ۵۶۶

ابو الحسن: دیکھیں سمنون بن حمزہ

ابو الحسن (صاحب الجیش): ۳۸۷

ابو الحسن الاسہوازی: ۲۱۷، ۲۵۶، ۴۵۰

۳۱۶ نیز دیکھیں ابو الحسن بن علی بن احمد اسہوازی

ابو الحسن البرمکی: ۳۶۴، ۳۸۴ نیز دیکھیں

ابو الحسن بن علی بن محمد بن سہل المشعشعی

ابو الحسن الحصری: دیکھیں ابو الحسن بن ابراہیم

الحصری

ابو الحسن خرقاقل: ۳۹۷

ابو الحسن الدلیلی: ۳۶۲

ابو الحسن السیروانی الصوفی: ۴۳۳

ابو الحسن شعرائی: ۵۷

ابو الحسن البصری: ۱۵۳، ۱۸۰، ۲۱۷

۳۸۱

ابو الحسن الصفار: ۴۰۴، ۴۳۴، ۵۵۹ نیز
 ابو الحسن الصفار البصري، دیکھتی ابو الحسن احمد
 بن عبید الصفار

ابو الحسن العنبري: ۱۰، ۵۹۴

ابو الحسن قزويني: ۸۲

ابو الحسن المزين، دیکھتی ابو الحسن علی بن محمد المزين
 ابو الحسن محمد بن موسی: دیکھتی محمد بن موسی

ابو الحسن ازري: ۱۰، ۱۲، ۶۲

ابو الحسن قوري: ۸۱، ۱۱۶، ۴۵۱، ۳۶۵

۴۶۹، ۵۲۳، ۵۶۰، ۵۹۱

ابو الحسن بن الصالح: ۸۰، ۹۸ نیز دیکھتی
 علی بن محمد بن سهل الدينوري

ابو الحسن بن عبد الله القوطي الطرسوسي: ۳۱
 ۴۷۱

ابو الحسن بن عبد الله الطرسوسي
 الحسين الانصاري: ۵۰۸

الحسين الدامغاني: ۵۱۳

ابو الحسين الاموازي: دیکھتی ابو الحسين علی
 بن احمد الاموازي

ابو الحسين بن بشران: ۳۴۹-۱ سے ابو الحسين
 علی بن بشران دیکھتی

ابو الحسين بن بيان: ۹۰، ۴۲۰

ابو الحسين الجرجاني: ۵۹۳

ابو الحسين الحجاجي: ۳۴

ابو الحسين جهمي: ۱۰۲

ابو الحسين الحمصي مصنف بحجة الامراء: ۴۵۰

ابو الحسين الدراج: ۵۳۱

ابو الحسين رازي: ۵۴، ۲۳۲

ابو الحسين بن عبد الله الطرسوسي: ابو الحسن
 بن عبد الله طرسوسي

ابو حسين فارسي: ۱۴، ۲۱، ۴۰، ۶۰، ۷۵

۱۷۸

ابو الحسن فارسي: ۱۸۴، ۳۰۸، ۳۱۵

۳۱۹، ۳۳۳، ۳۸۱، ۴۸۲، ۴۹۲

ابو الحسين قراني: ۲۶۹

ابو الحسين مالكي: ۸۲، ۴۷۴

ابو الحسين المصري: ۸۳، ۴۴۸ نیز دیکھتی

ابو الحسن المصري: ابو الحسن علی بن محمد مصري

ابو الحسين سہاني: ۵۱۲

ابو الحسين وراق: ۶۲، ۱۶۸، ۲۲۶

ابو الحسين بن احمد الطراز البغدي: ۴۰

ابو الحسين بن المقسم: ۳۳۷، ۵۸۰

ابو الحسين بن بند: ۳۰۷

الحسين بن ابی الدنيا: ۳۴۹

الحسين بن احمد الرازي: ۷۸، ۴۳۳، ۵۵۹

۵۶۰ نیز دیکھیں ابو عبد اللہ الرازی

الحسین بن احمد: ۱۸۳، ۶۷، ۲۰۸، ۳۲۴،

الحسین بن احمد الصفار: ۳۳۰، ۳۷۵، ۴۶۰،

الحسین بن احمد بن جعفر: ۵۲۳،

الحسین بن احمد الفارسی: ۵۸۸،

الحسین بن جعفر: ۴۲۶،

الحسین بن الخراث الاسفلازی: ۵۱۸،

الحسین بن حماد بن فضالہ: ۵۰۲،

ابو عبد اللہ الحسین بن شجاع بن الحسن بن موسیٰ

التمراز: ۴۱۴،

ابو علی الحسین بن صفوان البردعی: ۴۴۷،

ابو عبد اللہ الحسین بن عبد اللہ بن سعید: ۲۲۳،

الحسین بن عرفہ بن یزید: ۶۰۳،

الحسین بن علویہ: ۱۶۴، ۵۰،

الحسین بن علی بن ابی طالب: ۳۱۴،

الحسین بن علی: ۱۶۲،

الحسین بن علی الدامغانی: ۷، نیز دیکھیں

ابو العباس الدامغانی،

الحسین بن علی القرمینی: ۲۴۷،

ابو بکر الحسین بن علی بن دناہ: ۹۰،

حسین بن عمر: ۵۸۹،

الحسین بن محمد الرزازی: ۵۵۰،

الحسین بن محمد بن احمد: ۵۳۴،

حسین بن منصور: ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰،

۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶،

۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲،

۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶،

حسین بن یحییٰ: ۳۶، ۴۶، ۱۱۲، ۲۴۶،

۲۸۳، ۲۹۳، ۲۹۶، ۳۵۴، ۳۸۶،

الحسین بن یوسف القزوينی: ۴۲۱، ۴۲۵،

ابو علی الحسین بن یوسف القزوينی:

حداد: دیکھیں ابو جعفر حداد،

الحصری: دیکھیں ابو الحسن علی بن ابرہیم الحصری

البصری،

الحصری: ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۴۳، ۴۵۸،

۵۲۵، ۶۳۴، نیز دیکھیں ابو عبد اللہ الحصری،

حصیف: ۲۳۶،

حفص بن غاصم: ۳۱۶،

حفص بن عمر الحمیری: ۵۴۷،

ابو حفص النیشاپوری: ۳۶۷،

ابو حفص دحسہ بن عثمان حیری: ۵۱، ۵۲،

ابو حفص الحدادی: ۵۳، ۶۱، ۷۱، ۸۴،

۱۱۵۶، ۱۱۶۱، ۱۱۹۹، ۱۲۶۸،

۱۹۲، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۱۱،

۲۲۵، ۳۰۹، ۳۱۹، ۳۶۱، ۳۷۸،

د

داؤد علیہ السلام : ۱۶۱، ۲۲۳، ۲۲۸،

۲۸۲، ۳۰۰، ۳۵۳، ۵۰۱، ۵۰۶،

۵۰۹، ۵۲۱

[داؤد الطائی : ۲۸، ۳۷، ۳۸، ۳۹،

داؤد بن نصیر الطائی : ۱۹۹، ۲۱۵،

۴۴۷، ۴۵۴، ۶۲۰،

داؤد بن معاذ : ۲۲۹

ابو داؤد طیالسی : ۲۶۱، ۳۲۸، ۳۳۵،

ابو دحانہ : ۲۵

الدراج : ۵۳۲، نیز دیکھیں ابوالحسن
الدراج

ابو الدرداء : ۲۱۴، ۳۴۸، ۴۱۸، ۵۵۵،

۶۰۷

ام الدرداء : ۲۱۴

دقاق : ۳۲۵، ۳۴۵، ۳۹۰، نیز

دیکھیں ابوبکر دقاق

[الدقی : ۷۰، ۷۷، ۹۳، ۳۲۵، ۳۴۵،

ابوبکر الدقی : ۴۵۱، ۴۵۲، ۵۸۸،

۵۸۹، ۶۰۵، نیز دیکھیں ابوبکر محمد بن داؤد

الدیوری

ابوبکر دلف بن جدر اشبلی : دیکھیں شبلی

۵۹۹، ۵۹۶، ۵۹۲، ۵۷۰

خضر بن ابان الباشمی : ۴۶۳، ۴۶۴،

ابن خنیف : ۱۹۲، ۲۲۵، ۴۲۳، ۵۰۷،

نیز دیکھیں ابو عبد اللہ محمد بن خنیف الشیرازی

ابو خلاّد : ۱۸۹

المخلدی : دیکھیں جعفر المخلدی

خلف بن تمیم : ۴۵۵، نیز دیکھیں ابوالاحسن

خلف بن الولید : ۲۱۴

خلیل الصیاد : ۶۰۵، ۶۰۶

خراس : ۷۷، ۸۱، ۹۰، ۹۱، ۴۴۹،

۲۶۹، ۲۹۸، ۵۲۸، ۵۴۵، ۵۹۲،

۵۹۵ نیز دیکھیں الراحتی ابراہیم بن حمد الخواری

خیثہ : ۲۸۷

خیر : دیکھیں خیر النساء

الخیر التیناتی : ۳۶۹ اسے ابوالخیر

تیناتی پرطین

[ابوالخیر الاقطع : ۸۶، ۴۵۰،

ابوالخیر التیناتی : ۵۵۷]

ابوالخیر العسقلانی : ۲۳۰

[خیر النساء : ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۴۶۹،

۳۷۳]

[ابوالحسن خیر النساء : ۴۲۶، ۴۷۴، ۵۳۵،

۵۹۲، ۵۶۴]

ابن ابی الدنيا : ۳۵ ، ۲۱۶ نیز دیکھیں
آب بکر عید اللہ بن محمد بن ابی الدنيا

ابو الدوائق : ۱۸۹

الدورق : ۱۹۱

الدیری : ۳۴۸

ذ

الوذ : ۱۸۲ ، ۱۴۲ ، ۳۱۴ ، ۳۷۹

ذوالنول : ۱۴۹ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۲۵۰ ، ۲۴۴

۳۴ ، ۴۴ ، ۶۴ ، ۷۴ ، ۸۴ ، ۹۴ ، ۱۰۴

۱۱۴ ، ۱۲۴ ، ۱۳۴ ، ۱۴۴ ، ۱۵۴ ، ۱۶۴ ، ۱۷۴ ، ۱۸۴ ، ۱۹۴ ، ۲۰۴

۲۱۴ ، ۲۲۴ ، ۲۳۴ ، ۲۴۴ ، ۲۵۴ ، ۲۶۴ ، ۲۷۴ ، ۲۸۴ ، ۲۹۴ ، ۳۰۴

۳۱۴ ، ۳۲۴ ، ۳۳۴ ، ۳۴۴ ، ۳۵۴ ، ۳۶۴ ، ۳۷۴ ، ۳۸۴ ، ۳۹۴ ، ۴۰۴

۴۱۴ ، ۴۲۴ ، ۴۳۴ ، ۴۴۴ ، ۴۵۴ ، ۴۶۴ ، ۴۷۴ ، ۴۸۴ ، ۴۹۴ ، ۵۰۴

۵۱۴ ، ۵۲۴ ، ۵۳۴ ، ۵۴۴ ، ۵۵۴ ، ۵۶۴ ، ۵۷۴ ، ۵۸۴ ، ۵۹۴ ، ۶۰۴

۶۱۴ ، ۶۲۴ ، ۶۳۴ ، ۶۴۴ ، ۶۵۴ ، ۶۶۴ ، ۶۷۴ ، ۶۸۴ ، ۶۹۴ ، ۷۰۴

۷۱۴ ، ۷۲۴ ، ۷۳۴ ، ۷۴۴ ، ۷۵۴ ، ۷۶۴ ، ۷۷۴ ، ۷۸۴ ، ۷۹۴ ، ۸۰۴

۸۱۴ ، ۸۲۴ ، ۸۳۴ ، ۸۴۴ ، ۸۵۴ ، ۸۶۴ ، ۸۷۴ ، ۸۸۴ ، ۸۹۴ ، ۹۰۴

۹۱۴ ، ۹۲۴ ، ۹۳۴ ، ۹۴۴ ، ۹۵۴ ، ۹۶۴ ، ۹۷۴ ، ۹۸۴ ، ۹۹۴ ، ۱۰۰۴

۱۰۱۴ ، ۱۰۲۴ ، ۱۰۳۴ ، ۱۰۴۴ ، ۱۰۵۴ ، ۱۰۶۴ ، ۱۰۷۴ ، ۱۰۸۴ ، ۱۰۹۴ ، ۱۱۰۴

۱۱۱۴ ، ۱۱۲۴ ، ۱۱۳۴ ، ۱۱۴۴ ، ۱۱۵۴ ، ۱۱۶۴ ، ۱۱۷۴ ، ۱۱۸۴ ، ۱۱۹۴ ، ۱۲۰۴

۶۱۷

رابعہ : ۱۶۲ ، ۱۸۸ ، ۲۲۹ ، ۳۱۳

۳۹۲ ، ۵۰۲ ، ۶۲۸

رباع الحسی : ۲۲۱

ربیع بن بدر : ۲۵۵

ربیع بن خثیم : ۱۲۶ ، ۱۸۸ ، ۶۱۲

الربیع : ۵۱۹

الربیع الزہرانی : ۲۵۶

الربیع الواسطی : ۳۹

رجاء بن حیوة : ۲۱۴

الرجاء : ۲۵۶

الرجاء : ۵۱۱

رزق : ۵۲۹

رستم الشیرازی الصوفی : ۲۳۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ۱۵۳ ، ۱۶۳

۱۷۳ ، ۱۸۳ ، ۱۹۳ ، ۲۰۳ ، ۲۱۳ ، ۲۲۳ ، ۲۳۳ ، ۲۴۳ ، ۲۵۳ ، ۲۶۳ ، ۲۷۳ ، ۲۸۳ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳

۳۱۳ ، ۳۲۳ ، ۳۳۳ ، ۳۴۳ ، ۳۵۳ ، ۳۶۳ ، ۳۷۳ ، ۳۸۳ ، ۳۹۳ ، ۴۰۳

۴۱۳ ، ۴۲۳ ، ۴۳۳ ، ۴۴۳ ، ۴۵۳ ، ۴۶۳ ، ۴۷۳ ، ۴۸۳ ، ۴۹۳ ، ۵۰۳

۵۱۳ ، ۵۲۳ ، ۵۳۳ ، ۵۴۳ ، ۵۵۳ ، ۵۶۳ ، ۵۷۳ ، ۵۸۳ ، ۵۹۳ ، ۶۰۳

۶۱۳ ، ۶۲۳ ، ۶۳۳ ، ۶۴۳ ، ۶۵۳ ، ۶۶۳ ، ۶۷۳ ، ۶۸۳ ، ۶۹۳ ، ۷۰۳

۷۱۳ ، ۷۲۳ ، ۷۳۳ ، ۷۴۳ ، ۷۵۳ ، ۷۶۳ ، ۷۷۳ ، ۷۸۳ ، ۷۹۳ ، ۸۰۳

۸۱۳ ، ۸۲۳ ، ۸۳۳ ، ۸۴۳ ، ۸۵۳ ، ۸۶۳ ، ۸۷۳ ، ۸۸۳ ، ۸۹۳ ، ۹۰۳

۹۱۳ ، ۹۲۳ ، ۹۳۳ ، ۹۴۳ ، ۹۵۳ ، ۹۶۳ ، ۹۷۳ ، ۹۸۳ ، ۹۹۳ ، ۱۰۰۳

۱۰۱۳ ، ۱۰۲۳ ، ۱۰۳۳ ، ۱۰۴۳ ، ۱۰۵۳ ، ۱۰۶۳ ، ۱۰۷۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۹۳ ، ۱۱۰۳

البوزرعة: ۲۵، ۴۰، ۶۰

البوزرعة حسنی:

البوزرعة حبیبی:

البوزرعة: ۴۱، ۵۱۸

زربین خیش: ۲۶۱

زعرانی: ۲۲۷

زقاق: ۴۷، ۹۳، ۴۲۴، ۴۵۱، ۴۵۹

وکیعین ابو بکر احمد بن نصر الزقاق

زکریا علیہ السلام: ۵۴۹

زکریا الشحنتی: ۳۶۴

زکریا النخشی: ۴۱۷

زکریا بن نافع: ۳۳۴

زلیخا: ۱۳۹، ۳۴۱، ۵۱۱

زنجویہ القباد: ۳۴۳

الزہری: ۱۹۶، ۳۴۸، ۵۵۲، نیز وکیعین

آبن شہاب

الزبایت: ۲۹۵

زیاد بن ابی زیاد: ۳۴۷

زیتویہ داؤد بن یحییٰ بن زید کی خاصہ: ۵۹۱

زید بن اسلم: ۲۱۷

زید بن اسلم: ۱۸۹

زید بن ثابت: ۲۳۹، ۳۵۴

الزبید: ۳۱۸، ۳۹۵

۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۱، ۳۵۴، ۳۵۵

۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۴، ۳۶۷، ۳۶۸

۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۱

۳۸۲، ۳۹۱، ۳۹۳، ۳۹۶، ۳۹۸

۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۹، ۴۱۵

۴۱۸، ۴۲۲، ۴۲۶، ۴۵۵، ۴۶۴

۵۰۴، ۵۱۱، ۵۱۶، ۵۱۹، ۵۲۱

۵۴۳، ۵۵۰، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۵

۵۵۶، ۵۹۲، ۶۰۷، ۶۲۲، ۶۲۷

ابن رشتی: ۲۵

رقم (صوفی): ۳۸۳

۵۳۲، ۵۳۴، ۵۴۴، ۵۶۵

نیز وکیعین محمد بن اسحق ابراہیم بن داؤد

الروباری: وکیعین ابو علی احمد بن محمد البربری

تویم: ۶، ۳۶، ۴۵، ۹۱، ۹۲، ۹۳

ابو محمد تویم بن احمد البغدادی: ۹۵، ۱۰۵۹

۱۸۱، ۱۹۳، ۲۸۱، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۳۳

۴۱۷، ۴۲۹، ۴۳۱، ۴۴۳، ۴۶۲

۴۶۵، ۴۷۹، ۴۸۳، ۵۲۵، ۵۳۵

ز

نبیہ زوجہ مارون: ۱۸۹، ۴

ز: ۳۶۷

ابو سعید الارجانی: ۴۹۳

ابو سعید: ۱۶۳، ۱۷۴، ۲۲۳، ۳۱۶، ۳۱۷

۳۱۸

ابو سعید الخدری:

ابو سعید الخزاز: ۱۱، ۱۶، ۲۲، ۶۷، ۷۱، ۷۲

۶۳، ۷۳، ۸۲، ۸۶، ۹۰، ۱۱۲، ۱۱۳

۱۰۹، ۲۳۷، ۲۶۶، ۲۷۵، ۲۹۴

۳۰۹، ۳۳۳، ۳۶۳، ۳۷۱، ۳۷۵

۴۰۳، ۴۱۷، ۴۲۹، ۴۳۳، ۴۶۲

۴۶۵، ۴۶۶، ۴۷۵، ۴۸۴، ۴۸۵

۵۰۲، ۵۲۷، ۵۳۴، ۵۴۴، ۵۷۶

۶۱۷

ابو سعید الرضی: ۵۲۸

ابو سعید بن الاعرابی: ۹۱ نیز دیکھیں احمد

بن محمد بن زیاد البصری

ابو سعید شحام: ۶۲۱

ابو سعید القرشی: ۷۶، ۲۲۵، ۳۳۶

ابو سعید المالینی: ۱۰۲

سفیان: ۲۲، ۱۸۲، ۴۱۴

سفیان ثوری: ۱۸۴، ۱۸۸، ۱۹۱، ۱۹۳، ۲۱۳

۲۳۸، ۲۵۴، ۲۸۷، ۳۲۴، ۳۶۵

۵۰۲، ۵۷۷، ۱۰۷، ۱۶۴، ۶۲۴

سفیان بن عیینہ: ۲۱۵

سفیان بن عیینہ: ۲۲۵، ۲۸۷

ابو الفضل سفیان بن محمد الجوسری: ۲۳۳

سلمان: ۵۱۰، ۵۵۵

سلمان الباروسی: ۵۷

سلمۃ بن سعید: ۵۱۸

ابو سلمۃ: ۱۹۶، ۳۹۱، ۴۱۴، ۵۲۱

اسلمی: ۲۸۳، ۲۸۶

سلیمان العقی: ۲۸۷

سلیمان الخواص: ۱۸۳

ابو سلیمان الخواص: ۵۵۹، ۵۶۰

ابو سلیمان: دیکھیں داؤد الطائی

سلیمان بن داؤد علیہ السلام: ۲۵۱، ۴۸۱

۵۰۳، ۵۴۴

سلیمان بن داؤد: ۲۳۱

سلیمان دارانی: دیکھیں ابو سلیمان دارانی

سلیمان بن ابی سلمان: ۲۵۸

سلیمان بن عیسیٰ الشجری: ۴۷۶

ابو سلیمان: ۴۷، ۵۲۴، ۵۸۰، نیز دیکھیں

ابو سلیمان دارانی

ابو سلیمان: دیکھیں داؤد بن نصیر الطائی

ابو سلیمان داؤد بن نصیر الطائی:

ابو سلیمان دارانی: ۴۵۰، ۴۸۲، ۵۳۶

۵۹۴، ۵۹۵، ۶۲۵، نیز دیکھیں ابو سلیمان

عبدالرحمن بن عطيه الكراني

ابوسليمان رومي : ۶۰۵

سماک بن حرب : ۶۲۸

ابن السماک : دیکھیں محمد بن السماک

ابن السماک : دیکھیں "عمر بن السماک"

ابن السماک : دیکھیں احمد بن حسین بن السماک

سمون : ۶۴۸ ، ۶۶۹ ، ۶۹۲ ، ۶۹۳ ، ۶۹۹

۵۰۰ ، ۵۹۶

سمون بن حمزہ :

سنان : ۲۶۹

سہل (راوی) : ۳۸۲

سہل بن ابراہیم : ۲۳

ابن سہل الاصغہانی : ۴۴ ، نیز دیکھیں علی بن

سہل الاصغہانی

ابوسہل الخشاب الکبیر : ۱۰۴ ، ۴۲۲

سہل بن ابی صالح : ۴۸۶

سہل بن عبداللہ : ۱۰ - ۱۱ ، ۴۴ ، ۴۶

۴۵

سہل بن عبداللہ قسری : ۸۸ ، ۱۵۹۴۵۸

ابو محمد سہل بن عبداللہ قسری : ۱۴۳ ، ۱۴۷

۱۸۵ ، ۱۸۶ ، ۲۰۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰

۲۳۴ ، ۲۴۶ ، ۲۶۵ ، ۲۶۶

۲۶۷ ، ۲۸۳ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ ، ۳۱۸

۳۱۹ ، ۳۳۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۴ ، ۳۳۸

۳۵۲ ، ۳۵۳ ، ۳۵۶ ، ۳۶۷ ، ۴۰۱

۴۰۵ ، ۴۰۹ ، ۴۱۰ ، ۴۱۹ ، ۴۲۰

۴۲۳ ، ۴۳۰ ، ۴۳۶ ، ۴۳۸ ، ۴۴۱

۴۵۱ ، ۴۵۳ ، ۴۵۹ ، ۴۶۵ ، ۴۸۰

۴۹۱ ، ۵۱۳ ، ۵۲۸ ، ۵۳۴ ، ۵۵۵

۵۵۶ ، ۵۶۱ ، ۵۶۳ ، ۵۶۵ ، ۵۶۶

۵۸۹ ، ۵۹۳ ، ۵۹۴

سہل بن عثمان العسکری : ۲۵۵

ابوسہل الزجاج : ۲۱۸

ابوسہل الزجاجی : ۶۱۵

ابوسہل بن زیاد : ۳۵۶

ابوسہل : ۱۲۰ ، ۲۱۸ ، ۲۸۲

ابوسہل صعلوک : ۲۸۷ ، ۳۳۸ ، ۳۳۹

۵۱۲ ، ۵۲۶ ، ۵۱۵ ، ۶۱۶ ، ۶۲۱

نیز دیکھیں ابوالطیب الصعلوکی

سار : ۴۶۴

سوید بن عاتم : ۳۰۳

ابن سیار : ۳۶۹

ابن سیرین : ۱۷۸ ، ۲۱۲ ، ۲۵۳ ، ۳۲۹

۴۳۶ ، نیز دیکھیں محمد بن سیرین

ش

ابو الصالح : دكيهين ابو صالح محمد بن احمد القضاة

ابو صالح : دكيهين شعيب بن حرب

ابو صالح : ٢١٩ ، ٢٠٤

صباح بن محمد : ٣٣٩

صدقة الدمشقي : ٢٨٦

صدقة بنت ابي عمران : ٥١٨

ابن ابي صدقة : ٢٥٥

الصدوق : دكيهين ابو بكر الصدوق

الصغاني : ٥٥٠

ض

ضحاك بن مخلد : ٥١٩

ط

طاهر بن اسمعيل الرازي : ١٢

ابو طالت : ٣٣٠

ابو طاهر الاسفرائيني : ٢٥٥

ابو طاهر الخوزندي : ١٠٢

ابو طاهر الرقي : ٢٠٥

طاووس : ٣٢٢

ابو عاتكة طريف بن سليمان : ١٥٣

ابو صفيان طريف : ٢١٢

بن طريف بن يحيى

طلحة القضاة : ٥٢٥

طلق بن حبيب : ١٤٨

ابن طولون : ٢٢٤

ابو الطيب السامري : ١٩٥ ، ٢٨٢

ابو الطيب العكي : ٨٣ ، ٥٥٨

ابو الطيب بن فرحان : ٢٢٠

ابو الطيب المراغي : ٤

طيفور : ٢٢

طيفور البسطامي

ابو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي

ع

عائشة رضي الله عنها : ٢٠٨ ، ٢١٤ ، ٢٤٩

٢٩٥ ، ٣٦٠ ، ٣٨٢ ، ٣٩٨ ، ٢٣٢

٢٤٦ ، ٥١٨

ابو عاتكة : دكيهين ابو عاتكة طريف بن سليمان

عاصم : ٢٦١ ، ٢٠٤

عاصم بن مهدي

ابو عاصم : دكيهين ضحاك بن مخلد

ابو عاصم البصري : ٣١٠ ، ٥٤٣

عامر بن سعد : ٣١٥

عامر بن ابي القزات : ٢٠٢

عامر بن عبد قيس : ٢٩١ ، ٥٤٢ ، ٥٨٠

عبداللہ بن ادیس الادوی : ۶۰۳

عبداللہ بن ایوب : ۲۲۷، ۲۵۶، ۴۸۶

عبداللہ بن ایوب القرنی

عبداللہ بن باکویہ الصوفی : ۵۰، ۲۳۲

۳۹۰

ابو عبد اللہ بن باکویہ الصوفی :

ابو القاسم عبد اللہ بن الحسین بن بابویہ الصوفی :

عبداللہ بن ابی بکرہ : ۳۸۴ اسے عبد اللہ

بن ابی بکرہ "پڑھیں"

عبداللہ بن بریدہ : ۱۸۲

عبداللہ بن جعفر : ۳۸۶، ۵۱۰

عبداللہ بن جعفر بن احمد الاصبہانی : ۱۴۱

۳۳۴، ۳۲۸

عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب : ۵۱۷

عبداللہ بن جعفر بن احمد بن حشیش البجادوی :

۴۱۵

عبداللہ بن الجلاء : ۱۸۳

عبداللہ بن الحسین : ۳۴۱، ۳۴۹

عبداللہ الحارث : ۲۱۴

ابو محمد عبد اللہ بن خبیث : دیکھیں ابن خبیث

عبداللہ الحیاط : ۳۸۱

عبداللہ الخزاز : دیکھیں ابوسعید الخزاز

ابو بکر عبد اللہ بن ابی الدنیا : ۳۴۷ اسے

عبدالعزیز بخرائی : ۱۶۵

عبد الکبیر بن احمد : ۵۶۰

عبد الکبیر القاسم الدیر عاقولی : ۵۵۲

عبد الکبیر بن ہوازن القشیری : ۲، ۶۵۳

عبداللہ : ۳۹۱، ۴۱۵

عبداللہ الانصاری : ۵۰۸

عبداللہ الجبریری، دیکھیں جبریری

عبد الخزاز : دیکھیں ابو محمد عبد اللہ بن محمد الخزاز

عبداللہ الرازی : ۹۳، ۱۶۸، ۲۳۹

۲۶۶

ابو محمد عبد اللہ بن محمد الرازی : ۳۰۹، ۴۳۶

۵۱۴

عبداللہ الزراد : ۶۲۱

عبداللہ شیرازی : ۲۲۹

عبداللہ المروزی : ۴۴۴

عبداللہ المغازلی : دیکھیں "ابو احمد المغازلی اور

المغازلی"

عبداللہ الوزان : ۵۹۴

عبداللہ بن ابراہیم بن العلاء : ۳۷۱، ۴۲۴

عبداللہ بن ابراہیم المخاری : ۲۵۶

ابو محمد عبد اللہ بن احمد الاصطخری : ۲۲۸

عبداللہ بن احمد بن جعفر : ۳۴۳

عبداللہ بن احمد بن حنبل : ۳۵۶

بن علی السراج "پڑھیں۔ دیکھیں ابونصر سراج"
اور عبد اللہ بن علی الطوسی

ابوالقاسم عبد اللہ بن علی الشجری: ۴۴۸،

۵۹۰

عبد اللہ بن علی: ۷۹، ۳۶، ۳۳، ۷۰،

عبد اللہ بن علی الطوسی: ۱۵۹، ۲۲۸، ۱۸۵،

عبد اللہ بن علی الصوفی: ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۹۲،

عبد اللہ بن علی التیمی: ۳۲۵، ۳۳۲، ۳۵۲،

عبد اللہ بن علی بن محمد التیمی: ۳۷۰، ۴۲۶،

عبد اللہ بن علی بن یحیی التیمی: ۴۲۸، ۴۴۲،

۴۶۸، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۵۰۹،

۵۱۳، ۵۲۱، ۵۲۵، ۵۲۹، ۵۳۲،

۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۸، ۵۵۷،

۵۵۸، ۵۶۳، ۵۶۵ نیز دیکھیں ابونصر

سراج

عبد اللہ بن عمر: ۳۷۷، ۳۳۹، ۳۷۷،

۴۱۵، ۴۲۱، ۵۱۷، ۵۵۴، ۵۵۶،

عبد اللہ بن عمر: ۳۳۹ کتاب میں عبد اللہ

بن عمر چھپا ہے

عبد اللہ بن لؤلؤ: ۴۴

عبد اللہ بن مبارک: ۱۸۷، ۱۹۳، ۲۱۹،

۲۵۴، ۲۶۵، ۲۷۵، ۲۷۷ عبد اللہ بن

منزل پڑھیں: ۳۹۰، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۳۷،

عبد اللہ بن محمد بن ابی الدینا پڑھیں۔

عبد اللہ الرازی: ۳۱۴، ۴۸۵،

عبد اللہ بن رجاء: ۳۹۱

عبد اللہ بن سعد بن کلاب: ۶۳۲، ۶۳۱،

عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند: ۳۴۷

عبد اللہ بن سلیمان: ۵۸۲

عبد اللہ بن سہل: ۱۴۲، ۵۳۵،

عبد اللہ بن شتروبہ: ۳۱۵،

عبد اللہ بن صالح: ۴۵۷

ابوبکر عبد اللہ بن طاہر الابرہی: ۴۸۹، ۴۹۰

عبد اللہ بن عامر الاسلمی: ۳۵۴

عبد اللہ بن عامر بن کرمیز: ۳۹۰

عبد اللہ (بن عباس): ۳۸۷

عبد اللہ بن عبد الحمید: ۴۴

عبد اللہ بن عبد الرحمن: ۲۰۸ اسے عبد اللہ

بن محمد بن عبد الرحمن پڑھیں۔

عبد اللہ بن عبد المجید الصوفی: ۵۲۵

عبد اللہ بن عبد الوہاب الحبی: ۴۵۵

عبد اللہ بن عبید: ۳۰۳

عبد اللہ بن عثمان بن یحیی: ۳۴۷، ۳۴۸

عبد اللہ بن عدی الخاقط: ۳۹۸

عبد اللہ بن عطاء: ۴۱۷

عبد اللہ بن علی البراج: اسے عبد اللہ

عبداللہ بن مروان : ۱۸۳

۳۶۶، ۴۱۹، ۴۲۲، ۴۴۶ نیز دیکھیں
حسین بن احمد الرازی

ابو عبد اللہ الرملی : ۱۷۳

ابو عبد اللہ الرودباری : ۱۰۰، ۱۱۴، ۱۱۷

۳۸۵ نیز دیکھیں احمد بن عطاء الرودباری

ابو عبد اللہ الشیرازی : ۷۵، ۷۶، ۷۹

۲۲۶، ۲۶۲، ۴۲۵، ۴۴۴، ۵۸۲

۵۸۶، ۵۸۹ نیز دیکھیں ابو عبد اللہ

بن باکویہ الشیرازی

ابو عبد اللہ الحمیری : ۳۴۱

ابو عبد اللہ الفارسی : ۵۴

ابو عبد اللہ القرشی : ۱۵۸، ۲۶۶، ۴۹۱

ابو عبد اللہ بن قہرمان : ۱۷

ابو عبد اللہ المغربي : ۳۳، ۹۰، ۱۲۷

۴۳۷، ۴۴۲، ۴۴۴ نیز دیکھیں ابو عبد اللہ

محمد بن اسماعیل المغربي

ابو عبد اللہ المکانسی : ۵۰

ابو عبد اللہ بن الناجی : ۶۷، نیز دیکھیں

الناجی

ابو عبد اللہ انصاری : ۴۴۵

ابو عبد اللہ بن عبد اللہ : ۵۹۱

ابو عبد اللہ بن مسعود : ۶۰۷، اسے عبد اللہ

بن مسعود پڑھیں۔

ابو عبد اللہ بن باکویہ الشیرازی : ۴۲۵، ۹۵

نیز دیکھیں محمد بن عبد اللہ الشیرازی

ابو عبد اللہ البلیخی : دیکھیں ابو عبد اللہ محمد

بن الفضل البلیخی

ابو عبد اللہ الترمذی : دیکھیں ابو عبد اللہ

محمد بن علی

ابو عبد اللہ الصدوق : ۱۶۳، ۹۵، ۱۶۲

۱۹۵، ۲۰۷، ۴۴۵

ابو عبد اللہ الترمذی : ۱۱۹، ۳۶۷

عبد اللہ بن الجلاء : ۳۴، ۶۱، ۲۲۹

ابو عبد اللہ بن الجلاء : ۵۸۶، ۵۸۴

ابو عبد اللہ احمد بن یحیی الجلاء : نیز دیکھیں

ابن الجلاء

ابو عبد اللہ الحمیری : ۴۴۵، ۶۴۵

ابو عبد اللہ بن خفیف : ۹، ۳۶، ۶۵

۹۶، ۱۴۸، ۲۱۶، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۵۷

۲۸۸، ۲۹۸، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۴۸

۴۶۴، ۴۷۷، ۵۷۷، ۶۰۰، ۶۲۶ نیز دیکھیں

محمد بن خفیف

ابو عبد اللہ الدباس البغدادی : ۵۹۱

ابو عبد اللہ الدیلی : ۵۹۸

ابو عبد اللہ الدیمیدی : ۵۱۳

ابو عبد اللہ الرازی : ۴۲، ۱۶۲، ۳۰۹

عبيد بن شريك : ۳۱۶ ، ۲۸۶

عبيد بن عمير : ۲۷۹

الو عبید : ۶۰۷

الو عبید السیری : ۶۲ ، ۷۰ ، ۷۲ ، ۵۶۶

۶۰۱ نیز دیکھیں محمد بن حسان

ابن ابی عبید السیری : ۶۰۵

الو الحسين عبید اللہ بن احمد بن یعقوب المقرئ :

۱۸۹

عبید اللہ بن ابی بکر : ۳۸۴

عبید اللہ بن زحر : ۱۸۰ ، ۱۹۷

عبید اللہ بن عثمان : ۳۵۱

عبید اللہ بن عمر : ۳۳۹

عتاب بن بشر : ۵۵۵

عتبة الغلام : ۱۷۹ ، ۳۱۹ ، ۵۳۳

۵۷۸ ، ۶۱۹

عثمان رضی اللہ عنہ : ۳۷۱ ، ۴۳۸ ، ۴۳۹

عثمان بن احمد : ۵۸۹

الو عمرو عثمان بن بدر : ۵۳۷

عثمان بن ابی عاتکہ : ۵۸۰

عثمان بن عبد اللہ القرشي : ۴۴۹

عثمان بن عمر الضبی : ۵۱۸ ، ۵۱۹

عثمان بن معید : ۴۱۵

الو عثمان الادمی : ۲۹۵

الو عبد اللہ بن عفلج : ۵۸۹

عبد الملك بن الحسين : ۴۳۴

الو نعیم عبد الملك بن الحسن : ۲۱۹ ، ۳۰۵

الو نعیم عبد الملك بن الحسين : ۴۳۸ ، ۴۸۶

الو نعیم عبد الملك بن الحسن الاسفرائینی : ۵۴۹

الو نعیم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن اسحق : ۵۵۱

۵۵۳

عبد الملك بن عمير : ۴۳۴

عبد الواحد بن احمد : ۴۲۵

عبد الواحد بن بکر : ۱۲ ، ۱۴ ، ۶۵ ، ۴۱۶

عبد الواحد بن بکر الورثانی : ۴۲۲ ، ۵۲۵

۵۸۲ ، ۶۰۱ نیز دیکھیں البراء الفرج الورثانی

عبد الواحد بن زید : ۱۸۸ ، ۱۹۳ ، ۳۱۲

۳۳۱ ، ۳۳۶ ، ۳۳۷ ، ۵۷۳ ، ۵۷۴

۵۷۵ ، ۵۸۵ ، ۵۸۶ ، ۵۸۷ ، ۵۹۷

عبد الواحد بن علی : ۱۲۱

عبد الواحد بن محمد الفارسی : ۴۲۸

عبد الواحد بن میمون (مولى عروثة) : ۳۹۸

عبد الوهاب (محمد بن فرحان کاهامول) :

۲۶۰

عبد الوهاب بن الحارث بن سفيان : ۶۰۱

عبد الوهاب بن عبد المجید الشافعی : ۴۲۱

۲۲۲

ابو الحسن علی بن احمد بن سهل الشیبی : ۷۷

۴۵۹، ۱۶۰، ۹۵، ۹۴

ابو الحسن علی بن بشران : ۳۴۹ نیز و کھیں

ابو الحسن علی بن محمد بن عبد اللہ بن بشران

علی بن عبدان : ۱۵۳، ۱۶۳، ۱۷۰، ۱۷۶

علی بن احمد بن عبدان : ۱۸۰، ۱۹۷

۲۰۸، ۲۱۴

علی بن احمد بن عبدان الہموزی : ۲۲۴

۲۲۷، ۲۳۳

علی بن احمد الہموزی : ۲۳۶، ۲۴۴، ۲۵۵

۲۶۳، ۲۷۸، ۲۹۵، ۲۹۶، ۳۱۰، ۳۲۱

۳۳۰، ۳۴۴، ۳۴۸، ۳۵۴، ۳۷۵

۳۸۱، ۳۸۲، ۳۹۱، ۴۰۴، ۴۰۵

۴۲۰، ۴۴۹، ۴۸۶، ۵۰۳، ۵۱۱

۵۱۴، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۱، ۵۳۷

۵۵۶

علی بن احمد التیمی : ۵۷۷

علی بن بکار : ۲۰۰

علی بن بکران : ۲۲۶

علی بن بندار الصوتی : ۳۳۳، ۴۲۰، ۴۸۴

علی بن بندار الصیرفی :

علی بن حبیش : ۲۲۴

علی بن حرب : ۳۸، ۲۱۹

عقیل : ۵۲۱

العلاء المحضی : ۵۵۵

العلاء بن زید : ۲۱۴

علاء بن زیاد : ۶۲۳

علقمہ : ۳۸۲، ۲۳۳

علقمہ بن قیس :

علقمہ بن مرشد بن زاذان : ۵۱۸

علوش الدیوری : ۴۷۱

علی رضی اللہ عنہ : ۱۸۰، ۱۸۵، ۲۹۷

۲۹۹، ۳۷۸، ۳۸۹، ۵۱۰، ۵۳۵

۶۱۴

علی (قال) : ۳۶۱

علی (ابو یزید بستانی کا بھائی) : ۴۱

علی الرازی : ۲۰۹

علی السائح : ۵۳۸ : نیز و کھیں احمد بن

علی السائح

علی عطار : ۱۸۵

ابو الحسن علی بن ابراہیم المحضی البصری :-

۱۹۹، ۶۰

علی بن ابراہیم الشقیقی : ۳۳۱

علی بن ابراہیم العکبری : ۲۰۷

علی بن ابراہیم بن احمد : ۵۸۹

علی بن ابراہیم القاضی : ۲۳۰

علی بن حرب الموصلی :

علی بن الحسن : ۲۵۳، ۲۳۳

علی بن الحسن بن بنان : ۳۹۱

علی بن الحسین : ۶۰۷، ۱۲۶

علی بن الحسین الارجانی : ۲۲۸، ۲۲۷

علی بن الحسین بن محمد بن احمد : ۳۳۴، ۵

علی بن الحسین الموصلی : ۱۹۶

علی بن الحسین الہلالی : ۳۴۳

علی بن خشرم (بشر حافی کے ماموں) : ۳۲

علی بن زرین : ۷۳

علی بن زید : ۱۹۷، ۱۹۸

علی بن سعید : ۳۳۱

علی بن سعید المصیبی : ۱۰۰

علی : ۲۹۲، ۷

علی بن سہل :

ابو الحسن علی بن سہل الاصہبانی :

علی بن شہر دان : ۲۱۶

علی بن طاہر : ۵۳۵

علی بن عبد الحمید : ۳۳۳

علی بن عبد الرحیم الواسطی : ۴۲۹

علی بن عبد اللہ البصری : ۲۹۹

علی بن عبد اللہ البغدادی : ۵۲۸

علی بن عبید : ۴۹۶

علی بن ابی علی بن عبیدہ بن ابی لہب : ۲۴۴

علی بن عمر الحافظ : ۳۵۶، ۲۵

علی بن عیسیٰ : ۲۹

علی بن عیسیٰ بن مامان (امیر تلخ) : ۴۰

علی بن عیسیٰ الوزیریہ : ۱۶۳

علی بن الفضیل : ۳۸۳، ۲۶

علی بن محمد الدلال : ۲۸

علی بن محمد بن سہل الدینوری : دیکھیں ابو

الحسن بن الصالح

ابو الحسن علی بن محمد بن عقبہ الشیبانی : ۴۲۳

علی بن محمد القزدینی : ۴۲۳

ابو الحسن علی بن محمد المزین : ۸۸، ۸۷

ابو الحسن علی بن محمد الصوفی : ۵۳۳، ۵۹۹

علی بن محمد : ۲۲، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴

ابو الحسین علی بن محمد المصری :

علی ابن محمد المصری نیز دیکھیں

ابو الحسن المصری

ابو الحسین علی بن محمد بن عبد اللہ بن بشران :

۳۴۷، ۴۰۷

علی بن مسلم : ۵۸۵، ۵۸۷

علی بن مسہر : ۲۳۳

علی بن موسیٰ التاہرتی : ۱۸۳

علی بن موسیٰ الرضا (معروف کدغی کے مولیٰ) :

علی بن الموفق : ۵۳۴ ، ۶۲۵

علی بن النحاس المصري : ۲۲۹

علی بن یارون : ۵۷۷

علی بن زید : ۱۸۱

ابو الحسن علی بن زید القرائفی : ۲۳۶

علی بن یعقوب : ۵۸۲

..

..

..

..

..

..

..

ابو علی : ۸۵ ، ۸۲ ، ۳۳۶ نیز دیکھیں

ابو علی ثقفی : ابو علی محمد بن عبد الوہاب الثقفی

ابو علی الجوزجانی : ۳۲۰ ، ۳۲۹ ، ۳۰۳

استاد ابو علی : ۹ ، ۱۶ ، ۲۷ ، ۳۰ ، ۳۲

ابو علی دقاق : ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۷ ، ۳۸

..

۴۸ ، ۶۰ ، ۷۹ ، ۸۳ ، ۱۰۲

۱۰۴ ، ۱۰۵ ، ۱۰۶ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸

۱۱۰ ، ۱۱۵ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ ، ۱۱۹

۱۲۰ ، ۱۲۷ ، ۱۳۲ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰

۱۴۱ ، ۱۴۵ ، ۱۴۶ ، ۱۴۷ ، ۱۵۶

۱۵۸ ، ۱۶۳ ، ۱۶۴ ، ۱۶۵ ، ۱۶۶

۱۷۳ ، ۱۷۶ ، ۱۸۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۵

۱۹۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۵ ، ۲۰۶ ، ۲۰۸

۲۱۰ ، ۲۱۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۶

۲۲۹ ، ۲۳۱ ، ۲۳۵ ، ۲۴۷ ، ۲۹۱

۲۹۸ ، ۳۰۴ ، ۳۰۶ ، ۳۱۱ ، ۳۱۲

۳۱۳ ، ۳۱۶ ، ۳۱۷ ، ۳۱۸ ، ۳۱۹

۳۲۰ ، ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، ۳۲۴ ، ۳۲۶

۳۲۷ ، ۳۲۸ ، ۳۳۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۴

۳۳۵ ، ۳۳۶ ، ۳۳۷ ، ۳۳۸ ، ۳۳۹

۳۵۱ ، ۳۵۵ ، ۳۵۶ ، ۳۶۸ ، ۳۷۵

۳۸۲ ، ۳۸۳ ، ۳۹۲ ، ۳۹۳ ، ۳۹۴

۳۹۹ ، ۴۰۵ ، ۴۰۹ ، ۴۱۰ ، ۴۱۱

۴۱۶ ، ۴۱۹ ، ۴۲۱ ، ۴۲۲ ، ۴۲۳

۴۳۵ ، ۴۳۶ ، ۴۳۷ ، ۴۳۸ ، ۴۳۹

۴۵۱ ، ۴۵۲ ، ۴۵۳ ، ۴۵۴ ، ۴۵۵

۴۹۱ ، ۴۹۲ ، ۴۹۳ ، ۴۹۴ ، ۴۹۵

۵۰۵ ، ۵۰۶ ، ۵۰۸ ، ۵۱۰ ، ۵۱۱

۵۱۲ ، ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۵۱۵ ، ۵۱۶

۵۱۷ ، ۵۱۸ ، ۵۱۹ ، ۵۲۰ ، ۵۲۱

۵۲۲ ، ۵۲۳ ، ۵۲۴ ، ۵۲۵ ، ۵۲۶

۵۲۷ ، ۵۲۸ ، ۵۲۹ ، ۵۳۰ ، ۵۳۱

۵۳۲ ، ۵۳۳ ، ۵۳۴ ، ۵۳۵ ، ۵۳۶

۵۳۷ ، ۵۳۸ ، ۵۳۹ ، ۵۴۰ ، ۵۴۱

۵۴۲ ، ۵۴۳ ، ۵۴۴ ، ۵۴۵ ، ۵۴۶

۵۴۷ ، ۵۴۸ ، ۵۴۹ ، ۵۵۰ ، ۵۵۱

۵۵۲ ، ۵۵۳ ، ۵۵۴ ، ۵۵۵ ، ۵۵۶

۵۵۷ ، ۵۵۸ ، ۵۵۹ ، ۵۶۰ ، ۵۶۱

۵۵۴، ۵۴۴، ۵۱۴، ۴۳۸
 عمر بن راشد: ۴۱۵
 عمر بن سعید: ۳۵
 عمر بن عثمان مکی: اسے عمرو بن عثمان مکی
 پڑھیں۔

عمر بن محمد بن احمد: ۵۱۰، ۱۱۹
 عمر بن محمد بن احمد الشیرازی:

عمر بن عبد العزیز: ۱۸۶، ۱۹۹، ۲۳۶، ۲۸۵، ۲۵۱، ۲۴۱، ۲۴۰

ابو عثمان عمرو بن عبد اللہ البصری: ۳۳۹

عمر بن عبد اللہ: ۳۴۹

عمر بن عثمان: دیکھیں "عمرو بن عثمان مکی"
 ابو حفص عمر بن مسلمة الحدادی: دیکھیں ابو حفص
 الحدادی

عمر بن واصل البصری: ۴۴

عمر بن یحییٰ الاردوبلی: ۵۶۵

ابن عمر: دیکھیں "عبد اللہ بن عمر"

ابو عمر الاصطخری: ۵۷۱

ابو عمر الانطاکی: ۴۸۰

ابو عمرو الناطلی: ۵۹، ۲۹، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۷

۵۲۲، ۳۴۶، ۳۱۵، ۲۴۶، ۲۴۴

۵۶۳

ابن عمران: دیکھیں "موسیٰ علیہ السلام"

ابو علی الوردباری: ۱۳، ۱۵، ۱۵۹، ۶۰

۹۸، ۸۸، ۸۵، ۸۴، ۸۸

۱۰۰، ۱۴۵، ۱۴۸، ۲۱۵، ۲۳۱

۲۶۲، ۲۴۱، ۳۳۳، ۴۰۳، ۴۲۰

۴۳۰، ۴۴۵، ۴۶۸، ۴۷۰، ۴۷۲

۴۷۳، ۴۸۳، ۴۹۱، ۵۲۳، ۵۲۵

۵۲۷، ۵۲۸، ۵۳۹، ۵۸۴، ۵۹۱

ابو علی السدی (استاد ابو یزید): ۵۶۲

ابو علی شیبوی: ۳۲۹

ابو علی المغازلی: ۵۳۰

ابو علی بن صفوان: ۵۴۹

ابو علی الفارسی: ۳۶۱

ابو علی التوراق: ۴۲۸

ابو علی بن الکاتب: ۸۸

ابو علی بن وصیف المردب: ۵۸۹

ام علی (احمد بن خضر دیہ کی بیوی): ۳۵۷

علیم: ۲۱۲

عمار بن رجار: ۵۴۹

عمار بن یاسر: ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۱۰

ابو عمار: ۲۵

عمر: ۲۳۶، ۲۳۹، ۲۴۳، ۳۰۳

۳۱۵

عمر بن الخطاب: ۳۱۶، ۳۲۹، ۴۱۵

عيسى بن مريم: ۳۴۲، ۳۴۹، ۴۹۷، ۵۵۰

۶۱۳

عيسى القصار: ۴۴۴

عيسى بن اُبان: ۸۷

عيسى بن طلحه: ۲۰۴

عيسى بن يونس: ۱۹۳

ابن عيينه: ۱۶۳، ۳۰۴، نیز دیکھیں صفیان

بن عيينه

غ

غسان بن عبید: ۱۵۳

الغلابی: ۳۴۰

غلام خليل: ۳۸۳

ابن غلوب: ۱۸۴، نیز دیکھیں الحسين علویہ

غنام: ۴۳۴

غیلان بن جریر: ۴۷۵

غیلان بن عبد الصمد: ۲۶۳

ف

الوفاتک: ۴۲۸

فارس: ۲۵۲، ۴۵۸، ۵۰۸

فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۳۴۲، ۴۲۸

فاطمہ (ابو علی رودباری کی بہن) ۴۲۰، ۴۶۸،

۵۹۱

فتح بن شحوت: ۵۵

فتح الموصلی: ۳۳۸، ۵۸۴، ۵۸۵، ۶۵۵

الفرغانی: ۵۸

ابو الفرج الشیرازی: ۵۲۷

ابو الفرج الثانی: ۵۵، ۲۳۱، ۲۶۴

۳۴۰، ۴۲۰، ۵۸۲، ۵۸۴، ۵۹۹

الفرغانی: ۶۳، ۲۶۸، ۳۳۵، ۳۷۲

نیز دیکھیں محمد بن عبد اللہ الفرغانی

فرعون: ۵۷

ابو فروة: ۱۸۹

الفضل: ۴۵۵

الفضل بن صدقة: ۲۲۳

فضل بن عيسى الرقاشی: ۴۱۰

ابو الفضل الاصبهانی: ۶۶۷

ابو الفضل العطار: ۳۴

ابو علی الفضیل بن عیاض: ۶۲، ۲۵، ۲۶،

فضیل بن عیاض: ۲۷، ۱۹۶، ۲۰۴

۲۰۶، ۲۲۶، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۴۰

۳۱۴، ۳۳۳، ۳۴۳، ۳۷۹، ۵۰۱

۵۷۳

فضیل الفقیہی: ۲۳۳

فصیل بن موسیٰ : ۲۵

ابن القوطی : ۵۳۲

فیروز ابو علی و قاق کی لوزری : ۲۹۸

ابو الفیض : دیکھیں "ذو النون مصری"

فیض بن ابراہیم : دیکھیں "ذو النون مصری"

ق

قاسم در راوی حدیث : ۱۱۸۱، ۱۱۹۷

قاسم الحبری : ۵۸۳، ۵۸۲

قاسم بن قاسم سیاری : دیکھیں ابو العباس سیاری

قاسم بن محمد (راوی حدیث) : ۲۷۶

قاسم بن حجر : ۲۰۸، ۳۹

ابو القاسم : دیکھیں "جنید"

ابو القاسم : دیکھیں "سمون بن حمزہ"

ابو القاسم بغدادی : ۳۸

ابو القاسم الجوسری : ۵۰۳

ابو القاسم : ۱۸، ۱۰۱، ۳۹۸

ابو القاسم الحکیم : نیز دیکھیں ابو القاسم القشیری

ابو القاسم الدمشقی : ۱۸۳، ۲۰۶

ابو القاسم البرازی : ۳۲۵

ابو القاسم الصیرفی : ۱۰۲

ابو القاسم المذکر : ۳۴۰

ابو القاسم المنادی : ۳۶۴، ۳۶۸

ابو القاسم بن مردان النہاوندی : ۵۷۶

ابو القاسم بن منبہ : ۴۵۳

ابو القاسم بن موسیٰ : ۱۱، ۲۰۹

ابو القاسم بن ابی موسیٰ :

ابو القاسم بن ابی نزار : ۲۵۸

ابو القاسم النفرآبادی : ۱۳، ۱۴ نیز دیکھیں

"النفرآبادی"

قبیصہ : ۴۱۲

القنادہ : ۶۰۷

قنادہ : ۲۰۵، ۵۱۹

قحطی : دیکھیں "ابو بکر قحطی"

قرمطی : ۳۷۰

القشیری : ۱۱۸، ۱۳۶، ۱۳۹

الاستاذ امام القشیری : ۱۴۰، ۱۶۹، ۱۷۰

۱۸۱، ۱۸۲، ۱۹۷، ۱۹۸، ۲۰۶

۲۰۹، ۲۳۵، ۲۹۷، ۲۲۲، نیز دیکھیں

عبد الحکیم بن ہوازن القشیری

قعنبنی : ۱۷۰ نیز دیکھیں "عبد اللہ بن مسلمہ"

الوقرة : ۲۶۳ سے متغیر بن ابو قرۃ "طہیل"

الوقلابہ : ۲۵۰

ابن ابی قماش : ۳۴۲، ۵۰۳

القناد : ۳۳۶، ۴۶۳

القواریری : دیکھیں ابو القاسم جنید بن محمد

ل

لقمان : ۳۷۹

ابن لہیعہ : ۴۰۴

لیث : ۱۷۶، ۳۸۸، ۴۱۰، ۴۲۱، ۵۲۱
لیث بن سعد :

م

ماک : ۳۱۶، ۴۸۶

ماک بن انس : ۸۳، ۲۱۶، ۴۱۵، ۶۱۶

ماک بن دینار : ۱۸۵، ۲۱۴، ۲۱۸، ۴۳۱

۳۷۹، ۴۰۷، ۴۲۳، ۴۲۳، ۴۲۳، ۵۱۰

۶۱۲، ۶۲۰

ماک بن مسعود : ۱۷۴

ماک بن مغول : ۲۰۸

ابن الماکلی : ۲۷۵

ابن المبارک : ۱۷۵، ۱۹۷، ۲۰۸

۲۱۲، ۲۳۸، ۲۵۰، ۳۳۷، نیز

دیکھیں عبد اللہ بن المبارک

الموکل : ۲۴

مجاہد : ۱۷۶، ۲۳۶

مجنون : ۲۱۲، نیز دیکھیں "علیم"

مجنون بن عامر : ۴۹۳

قیس بن ابی حازم : ۳۰۵

قیس بن سعد بن عبادہ : ۳۸۴، ۳۸۵

قیس بن عاصم : ۴۷۶

ی

ابن الکاتب : ۳۷۰، ۹۸، نیز دیکھیں

"ابو علی بن الکاتب"

ابن کاسب : ۱۶۳، نیز دیکھیں یعقوب بن حید

بن کاسب

کامل : ۴۰۴

ابو کامل : ۵۱۸

کثانی : ۶۷، ۱۸۷، ۱۷۷، ۱۷۷، ۲۶۴

۳۲۴، ۳۵۱، ۳۶۳، ۴۱۳، ۴۴۳

۴۴۶، ۴۴۷، ۴۵۲، ۴۸۵، ۴۹۳

۵۰۰، ۵۸۳، ۵۸۶، ۶۱۳، ۶۲۳

۶۲۶، نیز دیکھیں ابو بکر محمد بن علی الکثانی

کثیر بن مشام : ۱۸۹

الکرجی : دیکھیں احمد بن علی الکرجی الرجبی

کرز بن ویرہ : ۶۲۰

ابن الکربنی : ۴۱۸، ۴۷۲

ابن الکربنی اسے ابن الکربنی پڑھیں

الکربمی : ۳۱۰، نیز دیکھیں محمد بن یونس

کعبس : ۱۸۶

محاسبی: دیکھیں عارث بن اسد المحاسبی
المحاسبی: ۳۴۱

محفوظ: صاحب البرص مداد: ۴۸۰، ۴۸۵
البرص محفوظ: ۵۷۷ نیز دیکھیں معروف مالک بنی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم: ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳
محمد: دیکھیں ابن سیرین

محمد بن ابراہیم: ۳۱۵ سے محمد بن ابراہیم بن یحییٰ
محمد الطوسی المعلم: ۶۲۱ نیز دیکھیں محمد بن منصور
الطوسی

ابو محمد: ۵۱، ۵۹، ۲۹۹، ۳۷۶
ابو محمد الحمیری: نیز دیکھیں حمیری

ابو محمد: دیکھیں سہل بن عبد اللہ

ابو محمد الاصطخری: ۲۳۰

ابو محمد البلاذری: ۳۴۱، ۳۴۹

ابو محمد الدبیلی: ۴۷۶

ابو محمد روم: دیکھیں روم

ابو محمد عیسیٰ بن منازل: دیکھیں عبد اللہ بن زید

ابو محمد الخطابی: ۶۰۵

ابو محمد المرائی: ۳۴۵

ابو محمد مرعش: ۱۶۷

ابو محمد المرعشی: ۴۲۸

ابو محمد الہروی: ۴۶۴

ابو محمد یسین: ۴۱۹

محمد بن ابراہیم: ۳۱۵، ۳۸۲

ابو سعید محمد بن ابراہیم الاسمعیلی: ۲۵۳، ۳۳۹

ابو عمرو محمد بن ابراہیم الزجاجی النیشاپوری:

۹۱

محمد بن ابراہیم بن الفضل: ۱۶۰، ۳۴۷
محمد بن ابراہیم بن الفضل البہاسمی:

محمد بن احمد: ۱۶

محمد بن احمد الاصبہانی: ۴۷۰

محمد بن احمد الحوزجانی: ۳۴۴

محمد بن احمد العبدی: ۴۵۵

محمد بن احمد العودی: ۴۰۴

ابو بکر محمد بن احمد بن دلوہ الدقاق: ۲۰۴

محمد بن احمد بن سعید: ۲۳۰، ۲۸۷، ۴۳۷

محمد بن احمد بن سعید الرازی: ۴۷۹، ۴۸۰

ابو جعفر محمد بن احمد بن سعید الرازی:

محمد بن احمد الفارسی: ۲۶۴

محمد بن احمد: ۶۸، ۱۶۲، ۲۰۹، ۲۶۲

ابو بکر محمد بن احمد: ۵۸۲

ابو بکر محمد بن احمد البلیخی:

محمد الفزاد: ۱۶۸، ۱۷۸، ۲۲۷، ۲۲۸

محمد بن احمد الفزاد:

محمد بن احمد المروزی: ۵۸۲

محمد بن احمد الملامتی: ۶۲

محمد بن احمد البخاری: ۲۴۵، ۵۶۲، ۴۴۲، ۲۴۵

محمد بن احمد بن اسکن: ۳۶۱

محمد بن احمد بن محمد بن سہل: ۲۶۵، ۲۹۰، ۲۴۴

محمد بن احمد بن سہل: ۴۸۰

محمد بن احمد بن طاہر: ۳۰۳

ابو بکر محمد بن احمد بن عبدوس الحیری: ۲۰۴، ۳۳۹

ابو بکر محمد بن احمد بن عبدوس المزکی: ۳۹۱، ۴۱۴

ابو بکر محمد بن احمد بن عبدوس الحیری المزکی: ۶۰۷

ابو بکر محمد بن احمد بن عبدوس الحیری العدل:

محمد بن احمد بن القاسم: ۵۰۱

محمد بن احمد التمیمی: ۵۲۵، ۵۲۹، ۵۳۵، ۵۵۶

محمد بن احمد بن محمد التمیمی: ۵۶۳

محمد بن احمد الصوفی: ۱۵۹، ۲۲۸، ۲۲۹

محمد بن احمد بن محمد الصوفی: ۲۲۸، ۲۴۲، ۲۶۸

محمد بن احمد بن یحیی الصوفی: ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲

محمد بن احمد بن محمد بن یحیی الصوفی:

۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۵۸ نیز دیکھیں

ابو حامد السجستانی

محمد بن احمد بن مارون: ۲۳۹

محمد بن احمد بن یعقوب: ۳۴۰

ابو العباس محمد بن اسحق السراج: ۱۹۹

محمد بن اسحق بن راسبویہ: ۲۵

محمد بن اسمعیل: ۴۷

محمد بن اسمعیل القرطابی: ۴۴۳

محمد بن اسمعیل: ۸۱۵ نیز دیکھیں خیر الساج

محمد بن اسمعیل البخاری: ۳۰۳

ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل المزلی: ۷۳

ابو طاہر محمد بن اسید الدقی: ۲۵۵

محمد بن باقر بن: ۴۷۶

محمد بن الاشعث البیکندی: ۱۹۵ سے

محمد بن محمد بن الاشعث پڑھیں

محمد بن ایوب: ۵۰۱

محمد بن بشر: ۲۲۹

محمد بن بکر المرسانی: ۵۱۸

محمد بن جعفر الامام: ۵۱۰

ابو بکر محمد بن جعفر بن یحیی الشیم الاساری: ۴۱۴

محمد بن جعفر: ۲۵، ۱۹۶، ۲۶۵، ۳۱۴

محمد بن جعفر البخاری:

ابو بکر محمد بن جعفر:

محمد بن جعفر الخصاف: ۳۳۱

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر: ۱۷۵، ۵۱۸

ابو عمرو محمد بن جعفر بن مطر: نیز دیکھیں ابو

عمرو بن مطر:

محمد بن حافظ: ۱۶۱

محمد بن حامد: ۲۳، ۵۱، ۱۶۵، ۱۶۶، ۲۸۲

محمد بن حسان: ۳۹۵ نیز دیکھیں ابو عبید اللعیری

محمد بن الحسن الشیبانی: ۳۶۳

يزد بكين ابو العباس بن النشاب البغدادى
 ابو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل: ٢٥٣
 محمد بن الحسين البسطامي: ٣٤٢
 محمد بن الحسين الجوهري: ١٢
 محمد بن الحسين خلدي طرسوسي: ٥٨٢
 محمد بن الحسين بن قتيبة: ١٨٢
 ابو بكر محمد بن الحسين القطان: ١٩٦
 محمد بن ابي حميد: ٢٥٣
 محمد بن خالد: ٣٢٦
 محمد بن خزيمه: ١١١
 ابو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي: ٩٥
 ٣١٨، ٣١٣
 محمد بن خليل العماد: ٦٠٥
 محمد بن داود: ٩٣٤، ١٨٣، ٣٤٢
 ابو بكر محمد بن داود الدينوري: ٥٢١، ٩٠١
 ابو بكر محمد بن داود الدينوري الرقي: ٩٠٥ يزد بكين الدقي
 محمد بن داود: ١٨٢
 محمد بن داود بن سليمان الزاهد
 محمد بن الرومي: ١٦٠، ٣٢٤
 ابو طالب محمد بن زكريا المقدسي: ٣٣٣
 محمد بن سعيد: ٣٣٣
 محمد بن سعيد الاسهباني: ١٩٤
 محمد بن سعيد البصري: ٦٠١

١١٩، ١٠٠، ٩٩، ٩٢، ٩٠، ٨٨
 ١٦٨، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٨
 ١٩٣، ١٨٣، ١٨١، ١٤٨، ١٤٢
 ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٣، ١٩٦، ١٩٢
 ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٠، ٢٢٣، ٢٠٩
 ٢٤٢، ٢٥٤، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢١
 ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٤٤، ٢٦٦، ٢٦٥
 ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٩٩، ٣١٨، ٣١٢
 ٣١٤، ٣١٥، ٣١٩، ٣٢٤، ٣٢٥
 ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣١، ٣٣٣
 ٣٢٢، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٥٠
 ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٦، ٣٦٣
 ٣٦٦، ٣٤٠، ٣٠٣، ٣١٤، ٣١٨
 ٣١٩، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٥، ٣٢٦
 ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٥٣
 ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٨٣، ٣٨٥، ٣٩٣
 ٤٩٦، ٥١٩، ٥٢٣، ٥٢٦، ٥٢٨
 ٥٣٨، ٥٩٠، ٥٩٦، ٥٩٩
 محمد بن الحسن النشاب: ٢٢٢، ٥٨، ٦٩
 محمد بن الحسين النشاب: ١٨١، ٢٤٢، ٢٤٥
 محمد بن الحسين البغدادي: ٣٣٣، ٣٥٥، ٣٤٢
 ابو العباس محمد بن الحسن البغدادي: ٥٨٩، ١٤٠
 محمد بن الحسين المخزومي: ٥٩٢

محمد بن السماک : ۲۰۱ ، ۵۹۶ ، نیز دیکھیں
ابن السماک

محمد بن سوار (سہل تستری کا مامول) : ۴۴
ابو العباس محمد بن سہل : ۱۷۶ سے ابو
العباس احمد بن محمد بن سہل پڑھیں۔

محمد : ۴۵۵ ، ۵۵۰

محمد بن سیرین : ۵۵۱ نیز دیکھیں ابن
سیرین :

محمد بن صالح بن النطاح : ۳۴۴

محمد بن طاہر الصوفی : ۳۰۳ ، اسے
محمد بن احمد بن طاہر پڑھیں۔

محمد بن العباس : ۳۴

محمد بن العباس الدمشقی : ۲۳۹

محمد بن عبد ربہ : ۳۳۳

محمد بن عبد ربہ الحفصی : ۴۰۷

محمد بن عبد الرحمن : ۲۰۴

ابو بکر محمد بن عبد العزیز المروری : ۷۹

محمد بن عبد العزیز الطبری : ۶۴۱ ، ۶۴۷

محمد بن عبد اللہ بن عبد العزیز :

ابو بکر محمد بن عبد اللہ الطبری : ۴۲۶ ، ۴۲۲

ابو الحسن محمد بن عبد العزیز المؤذن : ۵۰

محمد بن عبد اللہ : ۳۴ ، ۴۸ ، ۱۲۲ ، ۳۹

۳۲۴ ، ۳۵۷ ، ۳۵۱ ، ۳۶۳ ، ۴۸۵

محمد بن عبد اللہ الرازی : ۲۴۶ ، ۲۸۷

ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن شاذان : ۳۲ ، ۳۳

محمد بن عبد اللہ شاذان : ۵۹ ، ۶۸ ، ۹۲

ابو بکر محمد بن شاذان : ۱۸۱ ، ۲۳۳ ، ۲۳۸

ابو بکر محمد بن عبد اللہ : ۴۴ ، ۴۶۹ ، ۴۹۹

محمد بن عبد اللہ الحافظ : ۳۱۹ ، ۳۲۱ ، ۳۳۴

۳۴۶ ، ۴۵۷ ، ۴۸۲

۵۳۸ ، نیز دیکھیں ابو بکر الرازی

محمد بن عبد اللہ الشیرازی : ۳۴ ، ۴۴۸

۵۹۲ نیز دیکھیں ابو عبد اللہ بن بکریہ الشیرازی

محمد بن عبد اللہ : ۱۱ ، ۳۸ ، ۴۳۱ ، ۴۶۰

محمد بن عبد اللہ الصوفی : ۲۷۵ ، ۳۲۵

۴۲۰ ، ۴۲۳ ، ۴۲۴ ، ۴۶۳

۴۶۴ ، ۵۰۸ ، ۵۱۰ ، ۵۳۵ ، ۵۶۴

۵۶۵ ، ۵۶۶ ، ۵۶۷ ، ۵۷۰ ، ۵۷۳

۵۷۷ ، ۵۸۲ ، ۵۸۳ ، ۵۸۸ ، ۵۹۴

۶۰۱ ، ۶۰۵

محمد بن عبد اللہ الخزاعی : ۵۰۸

محمد بن عبد اللہ الفرغانی : ۱۸۱ ، ۲۹۶ ، ۴۱۷

محمد بن عبد اللہ فراغانی : ۶۰۴ ، ۶۳۲ ، ۶۳۷

محمد بن عبد اللہ بن عبید اللہ :

۲۲۸ ، ۲۳۰ ، ۲۳۲

محمد بن عبد اللہ بن المبارک : ۱۸۰

محمد بن عبد اللہ بن محمد : ۳۴۰

محمد بن عبد اللہ بن مطرف : ۵۹۶

محمد بن عبد اللہ الواعظ : ۲۶۹

محمد بن عبد الملک : ۳۴۰

ابو احمد محمد بن عبد الوہاب : ۳۳۹

ابو علی محمد بن عبد الوہاب الثقفی : ۵۳۰

۵۰۵ ، ۸۵

ابو قریصافہ محمد بن عبد الوہاب الحسقلانی

۳۳۴

محمد بن عبدون : ۲۷۴ ، ۳۴۱

محمد بن عبدہ صوفی : ۵۸۴

محمد بن عبید : ۲۱۹

محمد بن عثمان : ۲۰۸

محمد بن عطیہ : ۵۶۰

محمد بن علی : ۲۲۹

ابو عبد اللہ محمد بن علی الجوزی : ۵۸۶

ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذی : ۷۱

۳۵۶ ، ۳۵۵ ، ۲۵۷ ، ۲۳۴

ابو بکر محمد بن علی الکریسی : ۵۹۵

محمد بن علی التجانی : ۳۰۳

محمد بن علی الحیری : ۲۰۵

محمد بن علی بن خلف : ۲۳۰

محمد بن علی العلوی : ۴۹۲ ، ۴۴۲ ، ۲۳۰

محمد بن علی القصاب : ۴۲۹ ، ۶۸ ، ۵۸

محمد بن علی الکفانی : ۵۹۵ ، ۴۲۵ ، ۸۶

ابو بکر محمد بن علی الکفانی : نیز دیکھیں الکفانی

محمد بن علی المروزی : ۲۲۶

محمد بن علی السہادندی : ۲۰۷

محمد بن علی بن الحسین : ۲۶۳

محمد بن علی بن الحسین مقرئ طرسوسی : ۵۸۶

محمد بن ابی علی بن محمد المخزومی : ۶۳۲

ابو عبد اللہ محمد بن عمار الہمدانی : ۴۲۸

محمد بن عمر الرطبی : ۵۱۰

محمد بن عمرو بن عطاء : ۲۲۴

محمد بن عمرو بن علقمہ : ۴۱۴

محمد بن عمر بن الفضل : ۲۹

ابو بکر محمد بن عمر الوراق الترمذی : ۷۲

نیز دیکھیں ابو بکر الوراق

محمد بن عوف : ۵۵۲

محمد بن عیسیٰ : ۲۹۴

محمد بن غالب بن حرب : ۳۹۱ ، ۴۱۵

نیز دیکھیں التمام

محمد بن فارس الفارسی : ۵۹۲

محمد الفراء : ۱۲ ، ۳۵۰ ، ۴۲۵

محمد بن الفراء : نیز دیکھیں محمد بن احمد الفراء

محمد بن مرداس : ۲۹۶
 محمد بن مسروق : ۳۶۱
 محمد بن المسوحی : ۲۲۳
 محمد بن المصیب : ۲۰۸ ، ۳۶۰
 محمد بن معاذ بن النیشاپوری : ۲۲۲
 محمد بن معمر : ۷۰

محمد بن منصور الطوسی : ۵۷۷
 محمد بن المنکدر : ۲۲۲ ، ۳۱۰

محمد بن موسی : ۵۳
 محمد بن موسی الحلوانی : ۲۵۶
 ابو بکر محمد بن موسی الیاسی : ۷۸ ، ۱۲۱

محمد بن نصر الصائغ : ۲۵۵ ، ۲۸۷
 محمد بن نصیر بن منصور الصائغ :

محمد بن نصر الحارثی : ۲۵۵
 ابو بکر محمد بن مارون بن حمید : ۳۹۸

محمد بن مارون المقرئ : ۳۹۸
 محمد بن واسع : ۲۲۳

محمد بن یزید القراطیسی : ۳۳۴
 محمد بن یزید : ۲۰۴

محمد بن یزید المبرد : ۳۱۴
 محمد بن یوسف : ۳۸

محمد بن یوسف البزار : ۱۵۶۲
 محمد بن یوسف الفریانی : ۱۸۲

محمد بن الفرات : ۳۹۱
 محمد بن ابی الفرات : ۲۱۵
 محمد بن الفرع اللدزق : ۲۷۰
 محمد بن فرحان : ۵۷۰ ، ۵۱۰ ، ۲۶۰
 ابو عبد الله محمد بن الفضل البلیخی : ۶۶
 محمد بن الفضل : ۱۹۲ ، ۱۷۶ ، ۱۶۵ ، ۱۵۳
 محمد بن الفضل بن جابر : ۲۳۴
 محمد بن الفضل : ۱۵۸۵ ، ۱۵۱۲ ، ۲۹۳ ، ۲۸۵ ، ۲۲۹

۵۸۷
 محمد بن القاسم الشکلی : ۴۶۶
 ابو الحسین محمد بن قطان : ۶۰۳

محمد بن کثیر الکونی : ۳۶۱
 محمد بن کثیر المصیصی : ۲۳۶
 محمد بن لیث (محمد بن عبد الله) کاما : ۱۸۸
 محمد بن مبارک صوری : ۵۶۹

محمد بن محبوب (خادم ابو عثمان مغری) : ۱۰
 محمد بن محمد بن الاشعث البیکندی : ۲۲۲

نیز دیکھیں ابو عمرو البیکندی
 محمد بن محمد "بلیخی" : ۷۲ ، نیز دیکھیں ابو بکر البلیخی
 محمد بن محمد الحرجانی : ۵۰

محمد بن محمد بن عبد الرحیم : ۳۳۴

محمد بن محمد بن غالب : ۲۶۶ ، ۷۰
 محمد بن محمد : ۳۴۰

محمد بن یونس الکرمی : ۵۱۹

معد : ۲۲۹

معد بن الحسین : ۴۲۱

مرقہ الہمدانی : ۳۳۹

المرقش : ۴۳۱ ، ۲۸۲ ، ۹۸ ، ۷۳

۳۶۱ ، ۲۲۲ ، ۴۲۰ ، ۳۶۲ ، ۵۶۵ نیز دیکھیں

” ابو محمد عبد اللہ بن محمد المرقش “

مرحوم : ۵۱۰

مرحوم بن عبد العزیز : ۵۰۲

ابن مردودہ الصائغ : ۲۸۴ ، ۲۳۷ ، ۳۵۵

ابو مرشد علی : ۳۸۸

مروان الفزاری : ۲۱۴ ، ۳۸۱

مروان بن معاویہ الفزازی :

المرنی : ۳۱۹

المرینی : ۸۸ ، ۴۲۱ ، ۴۳۱ نیز دیکھیں

” ابو الحسن علی بن محمد المرینی “

المرین الکبیر : ۴۴۵ ، ۴۷۱

ابن مسروق : ۷۴ ، ۱۱۵ ، ۲۶۶ ، ۳۱۸

۴۹۶ ، نیز دیکھیں ابو العباس احمد بن محمد بن مسروق

مسعود بن سعد : ۲۹۵

ابن مسعود : ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۳۹

المسعودی : ۲۰۴

مسلم الاغور : ۲۳۳

ابو مسلم (الخولانی) : ۵۸۱

ابو مسلم : ۵۵۲

مسلم بن سالم : ۲۱۷

مسیح بن حاتم العکلی : ۴۵۵

مصعب بن ثیبہ : ۴۳۴

مطرت بن شجیرہ : ۳۸۶

المظفر الجصاص : ۵۹۲

منظر القریسینی : ۸۹ ، ۴۲۲

معاذ : ۲۴۳ ، ۳۲۸

معاذ بن جبل : ۲۰۰ ، ۲۰۷ ، ۵۲۱

معاذ بن مثنی : ۳۸۱

معاذ السنفی : ۴۱۶

ابو معاذ القزوينی : ۱۶

معاذ بن عمران : ۳۳ ، ۲۵۰

معاویہ : ۲۵۱

ابو معاویہ (الفریری) : ۲۱۹ ، ۲۲۳

ابو معاویہ الاسود : ۵۸۲

معبد : ۲۵۰

ابن المعتز : ۲۵۲

ابو محفوظ معروف بن زید الکرخی : ۲۶ ، ۲۸۷ ، ۲۹

معروف کرخی : ۱۸۴ ، ۲۲۳ ، ۳۷۸

۱۱۰ ، ۴۲۹ ، ۴۵۴ ، ۵۰۸ ، ۵۸۲

۶۰۵

معلي بن مهدي ٣٤٥١

مهر: ١٩٦، ٣٣٨، ٣٨٦

المغازي، ويحيى بن ابراهيم المغازي ادرع الله
المغازي

مغيره بن ابي قرة (خالد بن يحيى كاهن):

٢٦٣

المقاسي: رسل بن عبد الله كاهن ٥٤٥

ابو مقاتل العكي: ١١٣

المقداد: ٢٧٢

المقدسي: ٣٣٩

مكحول: ١٤٣، ٢٥٦، ٣٣٢، ٣٦٥

ابن الممان: ٥٢١

ممشا والديوري: ٨١، ٢٠٠، ٢٤٣

٣٢٢، ٣٦٤، ٣٤٢، ٥٣٥

ابو علي ممشا بن سعيد الكبري: ٥٠٣

منجاب: ٢٤٩

منصور: ٣٣٥

منصور بن احمد الحرابي: ٢٦٦

منصور المعزني: ١٣٣، ١٠١، ٣٦٤

منصور بن خلف المعزني: ٣٥٩، ٣٢٢

٣٣٤، ٣٥٠، ٣٥٨، ٣٦٩، ٥٥٩

٥٤٠، ٦١٩

منصور بن خلف: ١٠٢ الى منصور بن خلف

پرهيس.

منصور بن عبد الله: ١٠، ١٤، ١٣٣، ٢٢١، ٥١٠

منصور بن عبد الله الاصمعي: ٥٩، ٨٥، ٨٦

٨٩، ٩٦، ١١٤، ١٥٨، ١٦٥، ١٦٨

١٤٢، ١٤٣، ٢١٥، ٢٣١، ٢٣٦

٢٦٢، ٢٤٤، ٢٩٣، ٣٣٥، ٣٣٤

٣٦٦، ٣٠١، ٣٠٣، ٣١٦، ٣١٤، ٣٢٢

٣٢٥، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٤٥، ٣٩١

٣٩٦، ٥٣٩، ٥٨٠

ابو السري منصور بن عمار: ٥٤، ٥٤٠

٢٢٠، ٢٢١

منصور الفقيه: ٣٧٩، ٣٧٤

ابو نصر منصور بن محمد بن ابراهيم الفقيه:

ابو منصور: ٣٣١

منصور بن ابي مزاحم: ٦٠٦

المكدر بن محمد: ٢٥٦

مورق العجلي: ٣٨٢

موسى عليه السلام: ١٣٠، ١٣٤، ١٣٩

١٨٦، ٢٣٨، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٩

٢٨٢، ٢٨٥، ٣١٢، ٣٢٤، ٣٣٧

٣٥١، ٣٥٢، ٣٤٩، ٣٠٩، ٣١٤

٣١٨، ٣٣٣، ٣٥٥، ٣٥٥، ٣٥٥

٥٣٥، ٥٣٨

موسیٰ بن اسمعیل : ۳۰۳

موسیٰ بن الحجاج : ۴۰۷

موسیٰ بن حبان : ۳۳۹

موسیٰ بن داؤد : ۳۶۱

موسیٰ بن عیسیٰ : ۴۳

موسیٰ بن وردان : ۲۵۳

ابو موسیٰ الاشعری : ۵۲، ۵۰۲، ۳۱۵

ابو موسیٰ دیلمی : ۲۶۲

ابو موسیٰ الدیلمی : ۳۷۲

میسون الغزال : ۳۹

(ن)

نافع (موسیٰ عمر) : ۳۳۹، ۴۱۵

نافع بن ہرمز : ۱۷۶

ابن نافع : ۴۱۰

النباجی : ۳۱۹، ۶۱۸ (یہاں کتاب

میں نباجی چھپ گیا ہے) ۶۲۴، نیز

دیکھیں ابو عبد اللہ النباجی

نبی علی اللہ علیہ وسلم : ۳۲، ۳۵، ۱۱۸

۱۳۴، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۲، ۱۵۰

۱۵۳، ۱۵۴، ۱۶۶، ۱۸۱، ۱۸۴

ابوالختم المقرئ البردعی : ۵۸۸

ابن نجید (ابو عبد الرحمن سلمیٰ کانانا) دیکھیں

آسمعیل بن نجید اور ابو عمرو بن نجید

الفتحی : ۱۸۷ دیکھیں (ابراہیم الفتحی

نصر الخراط : ۵۹۲

نصر بن احمد : ۴۶

ابو الفتح نصر بن احمد بن عبد الملک : ۴۱۳

ابو حمزہ نصر بن المقرج (ابو معاویہ الاسود

کا خادم) ۵۸۲

نصر بن محمد : ۲۵۸، ۲۷۵

نصر بن ابی نصر الحطار :

النصر آبادی : ۹۹، ۱۲۰، ۱۶۰، ۱۷۷

۱۹۲، ۱۹۶، ۲۱۶، ۳۰۸، ۳۱۲

۳۲۱، ۳۳۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۶۱

۳۹۵، ۴۰۱، ۴۴۵، ۴۴۷، ۴۵۴

۴۹۲، ۴۹۳، ۵۰۵، ۵۳۷، ۶۱۷

نیز دیکھیں ابوالقاسم ابراہیم بن محمد

النصر آبادی

ابو نصر : دیکھیں "ابو نصر السراج"

ابو نصر : دیکھیں "بشر بن الحارث"

ابو نصر الصبہانی : ۵۹، ۶۰، ۲۹۴

۳۹۴

ابو نصر : ۱۶۳

ابو نصر التمار : ۲۳۲

ابو نصر السراج : ۹۰۶، ۳۱۰، ۴۲، ۵۹۷

نقاشش : ۴۲۰

المنہجوری : ۸۸، ۹۸، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶
نیز دیکھیں "ابو یعقوب اسحق بن محمد المنہجوری"

النوری : ۶۳، ۷۴، ۸۴، ۸۵، ۸۶

۹۱، ۹۲، ۱۳۵، ۱۵۹، ۲۰۷، ۳۱۵

۳۵۲، ۳۵۳، ۳۸۳، ۳۹۷، ۴۲۱

۴۲۵، ۴۳۰، ۴۳۲، ۴۳۹، ۴۹۵

۵۶۱، ۵۹۹ نیز دیکھیں ابوالحسن النوری

ھ

ٹارون بن حیان : ۲۳۶

ٹارون بن محمد الدقاق : ۲۲۹

ٹارون بن معروف : ۳۴۷

ابو حمزہ ٹارون : ۵۳۸

ٹاشم بن خالد : ۲۰۸

ابو ٹاشم (زعفرانی کا دوست) : ۲۲۷

ٹانی بن عبد الرحمن بن ابی عبد العقیلی :

۳۳۰

ابو بدیع : ۴۶۳

ابو ہریرہ : ۱۷۰، ۱۸۲، ۱۸۶، ۱۹۶

۲۰۴، ۳۱۹، ۴۲۳، ۴۳۹، ۵۱۳

۲۵۶، ۲۹۵، ۳۱۶، ۳۵۴، ۳۸۱

۳۹۱، ۴۱۴، ۴۵۵، ۴۸۶، ۵۴۱

ابو نصر السراج الطوسی : ۲۳۰، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۶۶

ابو نصر الطوسی : ۳۶۵، ۳۷۸، ۴۲۹، ۴۳۱

ابو نصر الطوسی السراج : ۴۳۲

۴۳۷، ۴۳۸، ۴۵۱

۴۵۲، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۹، ۴۷۲

۴۸۳، ۵۲۳ دیہاں ابو نصر الصوفی چچا

۵۲۵، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۳

۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹

۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۶۰۵ نیز

دیکھیں "عبد اللہ بن علی السراج"

ابو نصر الصوفی (نصرا بادی کا مرید) : ۴۷۷

ابو نصر المؤذن : ۱۲۷

ابو نصر الہروی : ۴۲۲

ابو نصر الوزیری : ۳۴۰

ابو نصر بن شیل : ۵۹۸

ابو نصر : ۵۱۶

ابو محمد نعمان بن موسی الجیری : ۶۰۲

ابو نعیم بن محمد بن ابراہیم : ۲۰۴، ۲۰۵

ابو نعیم احمد بن محمد بن ابراہیم پڑھیں۔

نعیم بن سالم : ۴۴۹

نعیم بن موسی بن توبہ : ۳۴۴

ابو نعیم الاسفرائینی : دیکھیں ابو نعیم عبد الملک

بن الحسن الاسفرائینی

داصل الاحدب : ۵۷۵

الوجہی : ۳۳۲ ، ۳۷۸ ، ۴۷۲ ، ۴۸۳ ، ۵۲۳ ، ۵۳۵ نیز دیکھیں ابو کیر الوجہی

اور احمد بن علی انکرخی الوجہی

دیکھ : ۱۹۱ ، ۲۲۶

ابو الولید الطیلسی : ۲۲۷

ولید بن عقبہ : ۴۳۷

وسب : ۲۵۷ ، ۳۷۷

وسب بن کلبان : ۵۵۶

وسب بن حریر : ۵۴۹

ابن وسب : ۲۲۲ ، ۵۵۴

۵۵۰ ، ۵۵۴ ، ۵۵۶

ہرم بن حیان : ۵۵۴

ابو ہرمز نافع بن ہرمز : دیکھیں نافع بن ہرمز

ہشام اکتانی : ۴۸۶

ہشام بن عروہ : ۵۱۸

ہشام بن علی : ۳۲۱

ہشام بن محمد بن غالب : ۳۷۵

ہلال بن محمد : ۳ ، ۴۲۰

ہلال بن منبہ : ۴۸۶

ہمیم بن حمام : ۵۰۱

الہشیم بن خارجہ : ۳۴۹ ، ۴۸۶

ی

یحییٰ : ۳۱۶ ، ۴۸۶

یحییٰ الاصطخری : ۴۶۸

یحییٰ بن اکثم القاضی : ۲۲۳

یحییٰ بن ایوب : ۲۱۷

یحییٰ بن بکیر : ۵۲۱

یحییٰ الحبار (ابو عبد اللہ احمد بن الحبار)

کاباپ : ۶۴ ، ۷۰

یحییٰ بن حبیب : ۵۰۲

یحییٰ بن حماد : ۲۳۳

یحییٰ بن الرضا العلوی : ۵۳۳

و

الودائل : ۳۳۵ ، ۵۰۲

وانثہ بن الاسقع : ۲۵۶

واسطی : ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۷۹ ، ۱۰۷

۱۵۹ ، ۱۶۱ ، ۱۷۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۹

۳۰۹ ، ۳۱۳ ، ۳۲۵ ، ۳۲۹ ، ۳۳۶

۳۴۴ ، ۳۴۹ ، ۳۶۲ ، ۳۷۵

۴۰۳ ، ۴۰۶ ، ۴۱۲ ، ۴۳۲ ، ۴۴۷

۴۷۹ ، ۴۸۵ نیز دیکھیں محمد بن موسیٰ

الواسطی اور ابو بکر محمد بن موسیٰ الواسطی

الواصفی : ۳۷۵

یحییٰ بن زیاد الحارثی : ۳۷۹

یحییٰ بن سعید : ۱۸۵، ۳۸۲، ۶۰۷

یحییٰ بن سعید القطان : ۲۰۴، ۴۰۷

۶۱۴

یحییٰ بن العیراز : ۱۸۲

یحییٰ بن ابی کثیر : ۱۷۴، ۳۹۱

ابوزکریا یحییٰ بن محمد الاویب : ۲۲۳

یحییٰ بن محمد الجیانی : ۴۴۹

یحییٰ بن مخلد : ۲۵۰

یحییٰ بن معاذ : ۱۴، ۴۹، ۵۰، ۶۱، ۱۳۱

ابوزکریا یحییٰ بن معاذ الرازی الواعظ

۱۵۶، ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴

۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴

۱۹۵، ۲۰۱، ۲۰۶، ۲۱۶، ۲۱۷

۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۵۴

۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰

۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵

۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰

۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵

۵۰۶

یحییٰ بن معین : ۳۸۱

یحییٰ بن علی : ۲۷۹، ۵۳۷

یحییٰ بن علی الرازی

یحییٰ بن بیان : ۲۰۸

ابن یزدانبار : ۱۹۱، ۱۶۰، ۴۸۰ نیز

دیکھیں ابوبکر الحسین بن علی بن یزدانبار

یزید قاشی : ۶۲۵

یزید بن بیان : ۵۱۱

یزید بن ابی زیادہ : ۴۲۶

یزید بن عبد الصمد المصطفیٰ : ۵۵۲

یزید بن کسان : ۳۸۱

یزید بن الہادی : ۳۱۵

ابو یزید البسطامی : ۴۱، ۴۲، ۵۱

۱۲۸، ۱۳۱، ۱۶۲، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴

۲۳۸، ۲۶۰، ۲۶۲، ۳۲۷، ۳۷۲

۳۹۵، ۳۹۹، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳

۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸

۴۹۶، ۴۹۷، ۵۰۷، ۵۱۳، ۵۴۴

۵۶۲، ۵۶۳، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹

ابو یزید المروزی الفقیہ : ۹۰ سے ابو

یزید پڑھیں۔

یعقوب علیہ السلام : ۳۰۴

یعقوب النعمانی : ۱۷۶

یعقوب بن اسحق : ۷۱۹، ۳۴۸، ۳۵۵

یعقوب بن اسحق بن ابراہیم : ۴۸۶، ۵۴۹، ۵۵۶

ابو عروا نہ یعقوب بن ابراہیم بن اسحق

ابو عواذ لعقوب بن اسحق :

لعقوب بن اسماعيل السلال : ۳۱۰

لعقوب بن حميد بن كاسب : ۳۵۴

لعقوب بن الليث : ۴۰۹

ابو لعقوب الاقطع البصري : ۲۷۲

ابو لعقوب السوسي : ۸۷، ۱۷۴، ۳۳۲

۴۴۶، ۴۸۱، ۴۹۳، ۴۹۵، ۵۸۸

۵۸۹

ابو لعقوب الشريطي : ۳۳۱

ابو لعقوب المزائلي : ۴۳۲

ابو لعقوب النهجوري : ۸۰، ۱۸۷

۲۶۵، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۸۱، ۵۲۴

نيز ديكهين ابو لعقوب اسحق بن محمد النهجوري

يعاني بن عبيد : ۳۳۹

ابو اليقظان : ديكهين عمار بن ياستر

ابو اليمان : ۵۵۲

يوسف عليه السلام : ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۳۹

۱۴۰، ۲۴۵، ۳۴۱، ۵۰۱، ۵۰۷

۵۳۱

يوسف : ۳۷

يوسف بن احمد البغدادي : ۵۹۴

يوسف بن اسباط : ۵۵، ۱۸۳، ۱۹۳

۲۴۹، ۳۳۸، ۴۲۰، ۴۲۳

يوسف بن الحسين : ۹، ۲۴، ۵۴، ۸۹، ۱۷۱

يوسف بن الحسين الرازي : ۱۹۳

۱۹۷، ۲۳۲، ۳۲۴، ۳۲۵

۳۳۴، ۴۵۳، ۴۵۷، ۴۶۰

۴۶۱، ۴۸۲، ۵۳۱، ۵۳۲

۵۶۷، ۶۲۰

يوسف بن سعيد بن مسلم : ۳۰۵

يوسف بن عطية : ۲۹۶

يوسف بن علي : ۴۸۱

ابو الفتح يوسف بن عمر الزاهد : ۴۴۴، ۵۶۰

ابو الفتح يوسف بن عمر الزاهد

القواس :

يوسف بن موسى : ۳۴۷

يونس (بن عبد الاعلى) : ۴۵۵، ۵۵۳

ابو بشر يونس بن حبيب : ۲۶۱، ۳۲۸

يونس بن حبيب بن عبد القاهر : ۳۳۵

يونس بن عبيد : ۱۸۴

يونس بن يزيد : ۵۵۴

